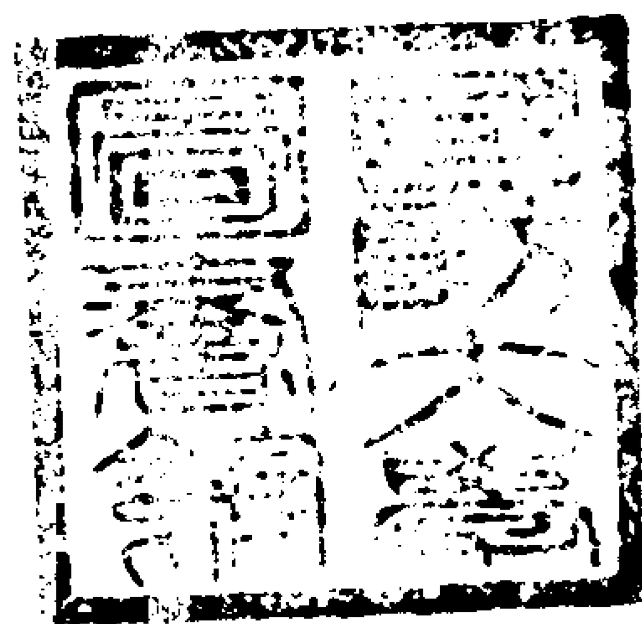
道藏

22

道藏

第二二册

李一氓

文物出版社
上海书店
天津古籍出版社

道藏（全三十六册）

出版者 文物出版社
（北京五四大街二十九號）
上海書店
（上海福州路四〇一號）
天津古籍出版社
（天津河西區佟樓三合里）
印刷者 上海影印廠
上海市印刷七廠
發行者 上海書店
一九八八年三月第一版第一次印刷
書號：一七〇六八・一六四八

責任編輯 陸國強
裝幀設計 范一辛

雲笈七籤序

學一

祀汾陰之歲臣隸職霜臺作句稽之吏越明年秋以鞫獄無狀謫掾于寧海冬十月會
聖祖天尊降延恩殿而
真宗皇帝親奉靈儀躬承寶訓啓綿鴻於
帝系濬清發於
仙源誕告萬邦凝休百世於是
天子鋭意於至教矣在先時盡以秘閣道書太清寶蘊出降於餘杭郡俾知郡故樞密直學士戚綸漕運使今翰林學士陳堯佐選道士沖素大師朱益謙馮德之等專其修較俾成藏而進之然其綱條漶漫部分參差與瓊綱玉緯之目舛謬不同歲月坐遷科條未究適綸等上言以臣承之乏屬其績時故相司徒王欽若總統其事亦誤以臣爲可使之又明年冬就除臣著作佐郎俾專其事臣于時盡得所降到道書并續取到蘇州舊道藏經本千餘卷越州台州舊道藏經本亦各千餘卷及朝廷續降到福建等州道書明使摩尼經等與諸道士依三洞綱條四部錄略品詳科格商較異同以銓次之僅能成藏都盧四千五百六十五卷起千字文天字爲函目終於宮字號得四百六十六字且題曰
大宋天宮寶藏距天禧三年春寫錄成七藏以進之臣涉道日淺丁時幸深詎期塵土之蹤坐忝神仙之職鼃跳鈇梵積迷蝦蟹之區蚋泊浮滓但局醯鷄之覆雖年棲暮景而寶重分陰於是精究三乘詳觀四輔採摭機要屬類於文探晨燈虹映之微綜玉珮金璫之說泥丸赤子九宮爰系於一方神室嬰兒百道皆根於兩半至如三奔三景之妙九變十化之精各探其門互稱要妙刻舟求劍體貌何殊待兔守株旨意寧遠因茲探討遂就編聯掇雲笈七部之英略寶蘊諸子之奧總爲百二十卷事僅萬條習之可以階雲漢之遊覽之可以極天人之際考覈類例盡著指歸上以酬
真宗皇帝委遇之恩次以備
皇帝陛下乙夜之覽下以裨文館校讎之職外此而往少暢
玄風耳臣君房謹序

雲笈七籤卷之一

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理臣張君房奉進

道德部

總敘道德

老君指歸曰太上之象莫高乎道德其次莫大乎神明其次莫大乎太和其次莫崇乎天地其次莫著乎陰陽其次莫明乎大聖夫道德所以可道而不可原也神明所以可存而不可伸也太和所以可體而不可化也天地所以可行而不可宣也陰陽所以可用而不○可傳也大聖所以可觀而不可言也故度之所度者知而數之所數者少知之所知者淺而爲之所爲者薄至衆之衆不可數而至大之大不可度微妙窮理非知之所能測大成之至非爲之所能得天地之間禍亂患咎非事之所能克也故不道之道不德之德政之元也不名之名亡功而功化之根也是故王者有爲而天下有欲去醇而離厚清化而爲濁開人耳目示以聲色養以五味說以功德教以仁義導以禮節民如寢覺出於冥室登丘陵而眄八方覽參辰而見日月故化可言而德可列功可陳而名可別是以知放流而邪偽作道德壅蔽神明隔絕百殘萌生太和消竭天下偟偟迷惑馳騁是非之境失其自然之節情變至化糅於萬物悴憔黧黑憂患滿腹不安其生不樂其俗喪其天年皆傷暴虐是以君臣相顧而營營父子相念而戀戀兄弟相憂而悽悽民人恐懼而㦝身㦝身相結死不旋踵爲患禍也父子戀戀兄弟悽悽昏定晨省出辭入面爲夭傷也臣見其君五○色無主疾趨力拜翕肩促肘稽首膝行以嚴其上者爲不相親也故可道之道道德彰而非自然也可名之名功名顯而非素眞也

○老君指歸略例曰夫物之所以生功之所以成必生乎無形形由乎無名無形無名者萬物之宗也不溫不涼不宮不商聽之不可得而聞視之不可得而彰體之不可得而知味之不可得而嘗故其爲物也則混成爲象也則無形爲音也則希聲爲味也則無呈故能爲品物之宗主包通天地靡使不經也若溫也則不能涼矣宮也則不能商矣形必有所分聲必有所屬故象而形者非大象也音而聲者非大音也然則四象不形則大象無以暢五音不聲則大音無以至四象形而物無所主焉則大象暢矣五音聲而心無所適焉則大音至矣故執大象則天下往用大音則風俗移無形暢天下雖往往而不能釋也希聲至風俗雖移移而不能辯也是故天生五物無物爲用聖行五教不言爲化是以道可道非常道名可名非常名也五物之母不炎○不寒不柔不剛五教之母不曒不昧不恩不傷雖古今不同時移俗易此不變也所謂自古及今其名不去者也天不以此則物不生治不以此則功不成故古今通終始同執古可以御今證今可以知古始此所謂常者也無曒昧之狀溫涼之象故知常曰明也物生功成莫不由乎此故以閱衆甫也夫奔電之疾猶不足以一時周御風之行猶不足以一息期善速在不疾善至在不行故可道之盛未足以官天地有形之極未足以府萬物是

故歎之者不能盡乎斯義詠之者不能暢乎斯弘名之不能當稱之不能既名必有所分稱必有所由有分則有不兼有由則有不盡不兼則大殊其真不盡則不可以名此可演而明也夫道也者取乎萬物之所由也玄也者取乎幽冥之所出也深也者取乎探賾而不可究也大也者取乎彌綸而不可極也遠也者取乎緬邈而不可及也微也者取乎幽微而不可覩也然則道玄深大妙遠之言各有其義未盡其極者也然彌綸無極不可名○細微妙無形不可名大是以經云字之曰道○謂之曰玄而不名也然則言之者失其常名之者離其真爲之則窒其性執之則失其原矣是以聖人不以言爲主則不違其常不以名爲常則不離其真不以爲爲事則不敗其性不以執爲制則不失其原矣然則老君之文欲辯而詰者則失其旨也欲名而責者則違其義也故其大歸也論太始之原以明自然之性演幽冥之極以定惑罔之迷因而不爲損而不施崇本以息末守母以存子賤夫

巧術爲在未有無責於人必求諸己此其大要也而法者尚乎齊同而形以檢之名者尚乎定真而言以正之儒者尚乎全愛而譽以進之墨者尚乎儉嗇而智以立之雜者尚乎衆美而總以行之夫形以檢物巧僞必生名以定物理恕必失譽以進物爭尚必起矯以立物乖違必作雜以行物穢亂必興斯皆用其子而棄其母物失所載未足守也然致同塗而異至合旨而趣乖而學者惑其所致迷其所趣觀其齊同則謂之法觀其定真則謂○○之名察其純愛則謂之儒鑒其儉嗇則謂之墨見其不係則謂之雜隨其所鑒而正名焉順其所好而執意焉故使有紛紜憒錯之論殊趣辯析之爭蓋由斯矣又其爲文也舉終以證始本始以盡終開而弗達導而弗牽尋而後既其義推而後盡其理善法事始以首其論明夫會歸以終其文故使同趣而感發於事者莫不美其興言之始因而演焉異旨而獨構者莫不說其會歸之徵以爲證焉夫塗雖殊必同其歸慮雖百必均其致而舉夫

歸致以明至理故使觸類而思者莫不欣其思之所應以爲得其義焉凡物之所以存乃反其形功之所以尅乃反其名夫存者不以存爲存以其不忘亡也安者不以安爲安以其不忘危也故保其存者亡不忘亡者存安其位者危不忘危者安善力舉秋毫善聽聞雷霆此道之與形反也安者實安而曰非安之所安存者實存而曰非存之所存侯王實尊而曰非尊之所尊皆理之大者也名號生乎形狀稱謂出乎涉求名號不虛生稱謂不○虛出故名號則大失其旨稱謂則未盡其極○是以謂玄則玄之又玄稱道則域中有四大也

韓非子主道篇曰道者萬物之始（物從道生故曰始）是非之紀也（是非因道彰故曰紀）是以明君守始以知萬物之源治紀以知善敗之端故虛靜以待令令名自命也令事自定也虛則知實之情靜則知動者正有言者自爲名有事者自爲形形名參同君乃無事焉故曰君無見其欲臣將自雕琢（臣因欲雕琢）

以藉之君無見其意臣將自表異君見其志臣用其意以稱之故曰去好去惡臣乃見素去賢去智臣乃自備故有智而不以慮使萬物知其處有行而不以賢觀臣下之所因有勇而不以怒使群臣盡其武是故去智而有明去賢而有功去勇而有強群臣守職百官有常因能而使之是謂習常故曰寂乎其無位而處寥乎莫得其所名明君無為於上群臣悚懼於下明君之道使智者盡其慮而君因以斷事故君不窮於智賢者勑其材君因而任之故君不窮於能有功則君有其賢有過則臣任其罪故君不窮於名是故不賢而為賢者師不智而為智者正臣有其勞君有其成功此之謂賢主之經也

淮南鴻烈曰夫道者覆天載地廓四方柝八極高不可際深不可測包裹天地稟授無形原流泉浡沖而徐盈混混汨汨濁而徐清故植之而塞于天地橫之而彌于四海施之無窮而無所朝夕舒之幎於六合卷之不盈於一握約而能張幽而能明弱而能強柔而能剛橫四維而含陰陽紘宇宙而章三光甚淖而滒甚纖而微山以之高淵以之深獸以之走鳥以之飛日月以之明星辰以之行麟以之遊鳳以之翔太古二皇得道之柄立於中央神與化遊以撫四方是故能天運地滯輪轉而無廢水流而不止與萬物終始風與雲蒸事無不應雷聲雨降並應無窮鬼出電入龍興鸞集鈞旋轂轉周而復帀已雕已琢還反於樸無為為之而合于道無為言之而通乎德恬愉無矜而得于和有萬不同而便于性神託于秋毫之末而大與宇宙之總其德優天地而合陰陽節四時而調五行呴俞覆育萬物群生潤于草木浸于金石禽獸碩大毫毛潤澤羽翼奮也角觡生也獸胎不殰鳥卵不殈父無喪子之憂兄無哭弟之哀童子不孤婦人不孀虹蜺不出賊星不行含德之所致夫太上之道生萬物而不有成化象而弗宰跂行喙息蠉飛蠕動待而後生莫之知德待之後死莫之能怨得以利者不能譽用而敗者不能非收聚畜積而不加富布施稟授而不益貧周旋而不可究纖微而不可勤累之而不高墮之而不平益之而不衆損之而不寡斲之而不薄殺之而不殘鑿之而不深填之而不淺惚兮怳兮不可為象兮怳兮惚兮用不屈兮幽兮冥兮應無形兮遂兮洞兮不虛動兮與柔剛卷舒兮與陰陽俛仰兮

葛仙公五千文經序曰老君體自然而然生乎太無之先起乎無因經歷天地終始不可稱載窮乎無窮極乎無極也與大道而輪化為天地而立根布氣於十方抱道德之至純浩浩蕩蕩不可名也煥乎其有文章巍乎其有成功淵乎其不可量堂堂乎為神明之宗三光持以朗照天地稟之得生乾坤運以吐精高而無民貴而無位覆載無窮是故八方諸天普弘大道開闢已前復下為國師代代不休人莫能知之匠成萬物而不言我為玄之德也故衆聖所共宗道尊德貴夫莫之爵而常自然惟老氏乎周時復託神李母剖左腋而生生即皓然號曰老子老子之號因玄而出在天地之先無衰老之期故曰老子世

人謂老子當始於周代老子之號始於無數之劫窈窈冥冥眇邈久遠矣周室世衰大道不行西遊天下關令尹喜曰大道將隱乎願為我著書於是作道德二篇五千文上下經焉老君戒文云老君生玄洪聖堂爾時未有天地日月手無所攀足無所蹑懸身而處不墮不落身著三光之衣照於塵芒如今日月之光也

混元皇帝聖紀序曰原夫大道玄寂理極無為上德沖虛義該衆妙是以精凝真一非假○物以稱生形結九空不待有而成體含神太混毓粹幽原恍惚帝先希微至極故能真融金闕巖逸不言惠渙玉京慈光有物二儀持以覆載萬品賴以滋榮神冠陰陽功成造化先天地而獨立後塵劫而無昧

唐開元皇帝道德經序曰昔在元聖強著玄言權輿真宗啓迪來裔遺文誠在精義頗乖撮而指歸雖蜀嚴而猶病摘其章句自河公而或略其餘浸微固不足數則我玄元妙旨豈其將墜朕誠寡薄常感斯文猥承有後之慶恐失無為之理每因清宴輒叩玄關隨所意得遂為箋注豈成一家之說但備遺闕之文今茲絕筆是詢於衆公卿臣庶道釋二門有能起予類於卜商鍼疾同於左氏渴於納善朕所虛懷苟副斯言必加厚賞且如諛臣自聖幸非此流懸市相矜亦云小道既其不諱咸可直言勿為來者所嗤以重朕之不德

唐異筠玄綱論道篇曰道者何也虛無之系造化之根神明之本天地之元其大無外其微無內浩曠無端杳冥無際至幽靡察而大○明垂光至靜無心而品物有方混漠無形寂寥無聲萬象以之生五行以之成生者無極成者有虧生生成成今古不移此之謂道也德者何也天地所禀陰陽所資經以五行緯以四時牧之以君訓之以師幽明動植咸暢其宜澤流無窮群生不知謝其功惠加無極百姓不知賴其力此之謂德也然則通而生之謂之道道固無名焉畜而成之謂之德德固無稱焉嘗試論之天地人物仙靈鬼神非道無以生非德無以成生者不知其始成者不見其終探奧索隱孰窺其宗入有之末出無之先莫究其朕謂之自然自然者道德之常天地之綱也又曰道德者天地之祖天地者萬物之父帝王者三才之主然則道德天地帝王一也而有今古澆淳之異堯桀理亂之殊者何哉夫道德無興衰人倫有否泰古今無變易情性有推遷故運將泰乎則至陽真精降而為主賢良輔而姦邪伏矣時將否乎則太陰純精昇而為主姦邪鄰而賢良隱矣天地之道陰陽有數故理亂之殊也所以○古淳而今澆者亦猶人幼愚而長慧也嬰兒未孩則上古之含純粹也漸有所辯則中古之尚仁義也成童可學則下古之崇禮智也壯齒多欲則季世之競浮偽也變化之理世俗之宜故有澆淳之異也覈其所以原其所由乎以習教而性移人以隨時而朴散雖然父不可不教於子君不可不理於人教子所於義方理人在於道德義方失則師友不可訓也道德喪則禮樂不能理也雖加以刑罰益以鞭楚難制於姦人賊子矣是以示童兒

以無詐則保於忠信化時俗以純素則安於
天和故非執道德以化人者未聞其至理也
唐陸希聲道德經傳序曰大道隱世教衰天
下方大亂當是時天必生聖人聖人憂斯民
之不厎于治而扶衰救亂之術作周之末世
其幾矣於是仲尼闡三代之文以扶其衰老
氏據三皇之質以救其亂其揆一也蓋仲尼
之術興於文文以治情老氏之術本於質質
以復性性情之極聖人所不能異文質之變
○萬世所不能一也易曰顯諸仁以文爲教之
謂也文之爲教其事彰故坦然明白坦然明○
白則雅言者詳矣易曰藏諸用以質爲教之
謂也質之爲教其理微故深不可識深不可
識則妄作者衆矣夫惟老氏之術道以爲體
名以爲用無爲無不爲而格于皇極者也楊
朱宗老氏之體失於不及以至於貴身賤物
莊周術老氏之用失於太過故務欲絶聖棄
智申韓失老氏之名而弊於苛繳刻急王何
失老氏之道而流於虛無放誕此六子者皆
老氏之罪人也而世因謂老氏之指其歸不

合於仲尼故訾其名則曰搥提仁義絶滅禮
學病其道則曰獨任清虛不可以爲治於戲
世之迷其來遠矣是使老氏受誣於千載道
德不行於當世良有以也且老氏本原天地
之始歷陳古今之變先明道德次説仁義下
陳禮學之失刑政之煩言其馴致而然耳其
秉要執本在乎情性之極故其道始於身心
形於家國終於天下如此其備也而惑者尚
多云云豈不謂厚誣哉昔伏羲氏畫八卦象
○萬物窮性命之理順道德之和老氏亦先天
地本陰陽推性命之極原道德之奥此與伏○
羲同其原也文王觀太易九六之動貴剛尚
變而要之以中老氏亦察太易七八之正致
柔守靜而統之以大此與文王通其宗也孔
子祖述堯舜憲章文武導斯氏以仁義之教
老氏亦擬議伏羲彌綸黄帝冐天下以道德
之化此與孔子合其權也此三君子者聖人
之極也老氏皆變而通之反而合之研至變
之機探至精之歸斯可謂至神者矣而王弼
以爲聖人與道合體老氏未能體道故阮籍

謂之上賢亞聖之人蓋同於輔嗣豈以老氏
經世之跡未足充其所言耶斯不然也於戲
聖人之在世也有有跡有無跡故道之不行
也或危身歷聘以天下爲其憂或藏名飛遯
示世故不能累有跡無跡殊途同歸斯實道
義之門非徒相反而已然則仲尼之所以出
老氏之所以處老氏之所以默仲尼之所以
語蓋屈伸隱顯之極也二子安能識之哉司
馬遷統序衆家以道德爲首可謂知本末矣
○班固作古今人表乃詘老氏於第三品雖其
名可詘而道可貶乎哉於戲老氏之術見棄○
於當代久矣斯數子者之由也且仲尼親見
老氏歎其道曰猶龍乎從之問禮誠無間然
著在記傳後世不能探其意是以異端之説
紛然蓋迷之者不窮其源故非之者不盡其
致噫斯傳之不作則老氏之旨或幾乎息矣
今故極其致顯其微使昭昭然與群聖人意
相合有能體其道用其名執古以御今致理
如反掌耳自昔言老氏術者獨太史公近之
爲治少得其道唯漢文耳其他皮傳詭説皆

不足取

雲笈七籤卷之一　學一

圭

雲笈七籤卷之二　學二

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

混元混洞開闢劫運部

混元

混元者記事於混沌之前元氣之始也元氣未形寂寥何有至精感激而眞一生焉元氣運行而天地立焉造化施張而萬物用焉混沌者厥中惟虛厥外惟無浩浩蕩蕩不可名也廣大之旨雖典冊未窮秘妙之基而玄經可見古今之言天者一十八家爰考否臧互有得失則蓋混天儀之述有其言而亡其法矣至如蒙莊逍遥之篇王仲任論衡之說山海經考其理舍列禦寇書其清濁漢武王黃道張衡銅儀周髀之書宣夜之學昕天安天之旨晁崇姚信之流義趣不同師資各異所以虞喜虞聳劉焯葛洪宋有承天梁有祖暅唐朝李淳風皆有述作盧江句股之術釋氏俱舍之譚或託寓詞或申浮說若夫定兩規之分次明二道之運行經緯不差上下無爽者惟渾天法耳葛稚川言渾天之狀如鷄子

學二　一

卯中之黃地乘天而中居天乘氣而外運三百六十五度四分度之一半出地上半繞地下二十八舍半隱半見此乃符上清之奥旨契玄象之明驗矣

空洞

道君曰元氣於眇莽之內幽冥之外生乎空洞空洞之內生乎太無太無變而三氣明焉三氣混沌生乎太虛而立洞因洞而立無因無而生有因有而立空空無之化虛生自然上氣曰始中氣曰元下氣曰玄玄氣所生出乎空元氣所生出乎洞始氣所生出乎無故一生二二生三三者化生以至九玄從九反一乃入道眞氣清成天滓凝成地中氣爲和以成於人三氣分判萬化禀生日月列照五宿煥明上三天生於三氣之清處於無上之上極乎無極也

學二　二

混沌

太始經云昔二儀未分之時號曰洪源溟涬濛鴻如鷄子狀名曰混沌玄黃無光無象無音無聲無宗無祖幽幽冥冥其中有精其精

甚眞彌綸無外湛湛空虛於幽原之中而生一氣焉化生之後九十九萬億九十九萬歲乃化生三氣各相去九十九萬億九十九萬歲共生無上也自無上生後九十九萬億九十九萬歲乃生中二氣也中三氣也中二氣中三氣各相去九十九萬億九十九萬歲三合成德共成玄老也自玄老生後九十九萬億九十九萬歲乃化生下三氣也下三氣各相去九十九萬億九十九萬歲三合成德共成太上也靈寶經曰一氣分爲玄元始三氣○

○而理三寶三寶皆三氣之尊神號生三氣三○號合生九氣九氣出乎太空之先隱乎空洞之中無光無象無形無名無色無緒無音無聲導運御世開闢玄通三色混沌乍存乍亡運推數極三氣開光氣清高澄積陽成天氣結凝滓積滯成地九氣列正日月星宿陰陽五行人民品物並受成生天地萬化自非三氣所育九氣所導莫能生也三氣爲天地之尊九氣爲萬物之根故三合成德天地之極也

混洞

太眞科云混洞之前道氣未顯於恍茻之中有無形象天尊謂無象可察也後經一劫乃有無名天尊謂有質可覩不可名也又經一劫乃生元始天尊謂有名有質爲萬物之初始也極道之宗元挺生乎自然壽無億之數不始不終永存綿綿消則爲氣息則爲人不無不有非色非空居上境爲萬天之元居中境爲萬化之根居下境爲萬帝之尊無名可宗强名曰道○

劫運

○上清三天正法經云天圓十二綱地方十二紀天綱運關三百六十輪爲一周地紀推機三百三十輪爲一度天運三千六百周爲陽勃地轉三千三百度爲陰蝕天氣極於太陰地氣窮於太陽故陽激則勃陰否則蝕陰陽勃蝕天地氣反天地氣反乃謂之小劫小劫交則萬帝易位九氣改度日月縮運陸地通於九泉水母決於五河大鳥屯於龍門五帝受會於玄都當此之時凶穢滅種善民存焉天運九千九百周爲陽蝕地轉九千三百度爲陰勃陽蝕則氣窮於太陰陰勃則氣極於太陽故陰否則蝕陽激則勃陰陽蝕勃則天地改易天地改易謂之大劫大劫交則天地翻覆河海湧決人淪山沒金玉化消六合冥一白尸飄於無涯孤爽悲於洪波大鳥掃穢於靈嶽水母受事於九河五龍吐氣於北元天馬玄轡以徒魔赤鎖伏精於辰門歲星滅王於金羅日月昏翳於三豪之館五氣停暈於九嶺之巔龍王鼓華於東井之上河侯受○

○對於九海之下聖君顯駕於明霞之館五帝○科簡於善惡當此之時萬惡絕種鬼魔滅跡八荒四極萬不遺一至於天地之會自非高上三天所不能禳自無青籙白簡所不能脫也又云天關在天西北之角與斗星相御北斗九星則天關之綱柄玉晨之華蓋梵行九天十二辰之氣斗綱運關則九天並轉天有四候之門九天合三十六候一晝一夜則斗綱運關經一候之門晝夜三十六日則經三十六候都竟則是九天一輪三百六十輪爲

九天一周九天一周則六天之氣皆還上三天三天改運促會以催其度三千六百周則爲小刧小刧交則九氣改正萬帝易位民亡鬼滅善好清治六合寧一九千九百周爲大刧終大刧終則九天數盡六天運窮運窮則氣激於三五群妖凶横因時而行放毒滅民此皆運窮數極乘機而鼓以至於此也地機在東南之分九泉之下則九河之口吐翕靈機上通天源之淘注傍吞九洞之淵澳以十二時紀推四會之水東迴一晝一夜則氣盈○盈湊九河之機晝夜三十三日機轉西北迴○東北張西南翕東南張則溢翕則虧周於四會天源下流通波是爲一轉三百三十轉爲一度一度則水母促會於龍王河侯受封於三天三千三百度謂之陰否陰否則蝕陰蝕則水涌河決山淪地没九千三百度爲大刧之終陰運之極當此之時九泉涌於洪波水母鼓於龍門山海冥一六合坦然此陰運之充地氣之激也又云赤精開皇元年七月七日丙午中時登琳琅之都月之上館受符於元始天王開金陽玉匱玄和玉女口命出皇民録譜自開皇巳前三象明曜以來至于開皇經累億之刧天地成敗非可稱載九天丈人於開皇時筭定元元校推刧運白簡青籙得道人名記皇民譜録數極唐堯是爲小刧一交其中損益有二十四萬人應爲得者自承唐之後數四十六丁亥前後中閒甲申之年乃小刧之會人名應定在此之際陽九百六二氣離合吉凶交會得過者特爲免哉然甲申之後其中壬辰之初數有九周至庚子○之年吉凶候見其道審明當有赤星見於東方白彗干於月門䄈子續黨於蟲口亂群塡尸於越川人啖其種萬里絶煙强臣稱霸弱主蒙塵其後當有五靈昜瑞義合本根龍精之後續族之君平滅四虜應符者隆龍虎之世三六乃清民無横命祚無危患自承唐之後四十六丁亥是三刧之周又從數五十五丁亥至壬辰癸巳是也則是大刧之周天翻地覆金玉化消人淪山没六合冥一天地之改運非眞所如何惟高上三天白簡青籙乃得旻鴻翮而騰翔飛景霄而眄目耳此玄和玉女口命金陽玉匱論天地之成敗吉凶之兆也

上清八景飛經云大刧之周三道虧盈二氣合離理物有期承唐之世陽九放災剪除兇勑搜採上眞也

老君戒文云西向流沙中無量國有巨石高二百丈周旋一千五百里巨石北則有芥子城壁方四十里四面石壇高二十丈飛仙一歲送一芥子著此城中以衣拂巨石令消與○平地無別芥子城令滿中芥子則時運周刧世轉一階也靈寶齋戒威儀經訣下云石如崑山芥子滿四十里中天人羅衣百年一度拂盡此石取芥子一枚譬如一刧之終若是之久誰當悟斯者也

又靈寶天地運度經云靈寶自然運度有大陽九大百六也小陽九小百六也三千三百年爲小陽九小百六也九千九百年爲大陽九大百六也夫天厄謂之陽九地虧謂之百六也至金天氏之後甲申之歲是其天地

運度否泰所終陽九百六會至時道德方明兇醜頓肆聖君受任於壬辰之年也

太上老君開天經

蓋聞未有天地之間太清之外不可稱計虛無之裹寂寞無表無天無地無陰無陽無日無月無晶無光無東無西無青無黃無南無北無柔無剛無覆無載無壞無藏無賢無聖無忠無良無去無來無生無亡無前無後無圓無方百億變化浩浩蕩蕩無形無象自然空玄窮之難極無量無邊無高無下無等無○

○偏無左無右高下自然唯吾老君猶處空玄寂寥之外玄虛之中視之不見聽之不聞若言有不見其形若言無萬物從之而生八表之外漸漸始分下成微妙以為世界而有洪元洪元之時亦未有天地虛空未分清濁未判玄虛寂寥之裏洪元一治至於萬劫洪元既判而有混元混元一治萬劫至于百成百成亦八十一萬年而有太初太初之時老君從虛空而下為太初之師口吐開天經一部四十八萬卷一卷有四十八萬字一字辟方一百里以教太初太初始分別天地清濁剖判溟涬鴻濛置立形象安竪南北制正東西開闇顯明光格四維上下內外表裏長短麤細雌雄白黑大小尊卑常如夜行太初得此老君開天之經清濁已分清氣上昇為天濁氣下沉為地三綱既分從此始有天地猶未有日月天欲化物無方可變便乃置生日月在其中下照闇冥太初時雖有日月未有人民漸始初生上取天精下取地精中間和合以成一神名曰人也天地既空三分始有生○

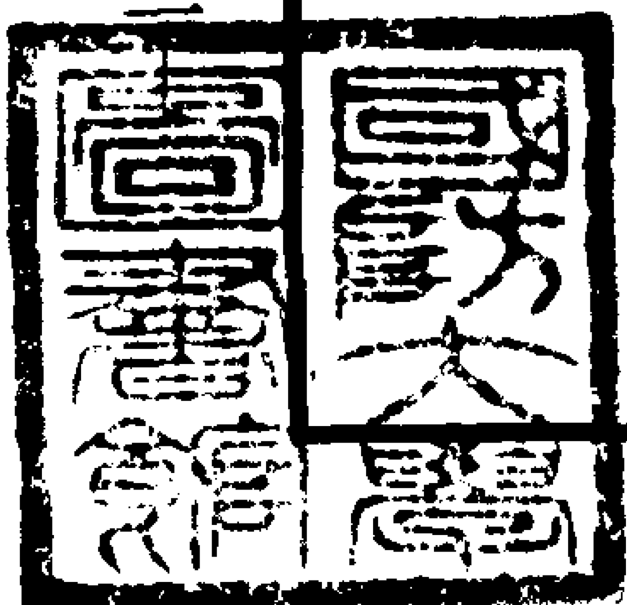
○生之類無形之象各受一氣而生或有朴氣○

○而生者山石是也動氣而生者飛走是也精氣而生者人是也萬物之中人最為貴太初一治至于萬劫人民之初故曰太初是時唯有天地日月人民都未有識名太初既沒而有太始太始之時老君下為師口吐太始經一部教其太始置立天下九十一劫九十一劫者至于百成百成者亦八十一萬年太始者萬物之始也故曰太始流轉成練素象於中而見氣實自變得成陰陽太始既沒而有太素太素之時老君下降為師教示太素以法天下八十一劫至于百成亦八十一萬年太素者萬物之素故曰太素太初已下太素已來天生甘露地生醴泉人民食之乃得長生死不知葬埋棄屍於遠野名曰上古太素既沒而有混沌混沌之時始有山川老君下為師教示混沌以治天下七十二劫混沌流行成其山川五嶽四瀆高下尊卑乃其始起也混沌以來始有識名混沌號生二子大者胡臣小者胡靈胡臣死為山嶽神胡靈死為○

○水神因即名為五嶽四瀆山川高下混沌既沒而有九宮九宮之時老君下為師口吐乾坤經一部結其九宮識名天地清氣為天濁氣為地從九宮以來天是陽地是陰陽者剛強遠視難覩在天成象日月星辰是也在地成形五嶽四瀆是也在人成生心肝五藏是也分別名之有異總而名之是一也取三剛名也九宮沒後而有元皇元皇之時老君下為師口吐元皇經一部教元皇治於天下始有皇化通流後代以漸成之元皇之後次有

太上皇太上皇之時老君下為師教示太上皇以治天下太上皇之後而有地皇地皇之後而有人皇人皇之後而有尊盧尊盧之後而有句婁句婁之後而有赫胥赫胥之後而有太連太連已前混沌以來名曰中古爾時天生五炁地生五味人民食之乃得延年太連之後而有伏羲生於一源之始繼天而生調習陰陽以定八卦自伏羲已前五經不載書文不達唯有老君從天虛空無億河沙在太清之外不可稱計大道既分天地以來開○置皇化轉佐天帝通流後世以自記之伏羲○之時老君下為師號曰無化子一名鬱華子教示伏羲推舊法演陰陽正八方定八卦作元陽經以教伏羲伏羲已前未有姓字直有其名爾時人民朴直未有五穀伏羲方教以張羅網捕禽獸而食之皆衣毛茹血腥臊臭穢男女無別不相嫉妬冬則穴處夏則巢居伏羲沒後而有女媧女媧沒後而有神農神農之時老君下為師號曰大成子作太微經教神農嘗百草得五穀與人民播植遂食之以代禽獸之命也神農沒後而有燧人燧人時老君下為師教示燧人鑽木出火續日之光變生為熟以除腥臊燧人沒後而有祝融祝融之時老君下為師號廣壽子教修三綱齊七政三皇修道人皆不病作按摩通精經次有高原高陽高辛三世次有倉頡仲說教書學文三皇之後而有軒轅黃帝黃帝之時老君下為師號曰力牧子消息陰陽作道戒經道康經黃帝以來始有君臣父子尊卑以別貴賤有殊黃帝之後次有少昊少昊之時○老君下為師號曰隨應子作玄藏經爾時昇平嘉禾生醴泉出麒麟至鳳凰來景星照少昊之後次有帝顓頊顓頊之時老君下為師號曰元陽子作微言經顓頊沒後而有帝嚳帝嚳之後而有帝堯帝堯之時老君下為師號曰務成子作政事經帝堯之後而有帝舜帝舜之時老君下為師號曰尹壽子作太清經帝舜之後而有夏禹夏禹之時老君下為師號曰直寧子作德誡經夏禹之後而有殷湯殷湯之後而至周初周初時老君下為師號曰郭叔子作赤精經老君曰祕化之初吾體虛無經歷無窮千變萬化先下為師三皇已前為神化之本吾後化三皇五帝為師并及三王皆勸令修善天一地二人三時四音五律六星七風八州九合有四十五子午卯酉中央各有九筭戴九履一左三右七二四為肩六八為足中有五龜體成八卦水流歸末分八至丑葉落歸本分六至亥金剛本强分二至未土王四季分四至巳坎慾獨走離明數四艮八高槮三從坤位乾當城坤與一○相逐巽吁天門從乾貨一震雷動澤從兌所減辰午酉亥自刑之卦各內其八卦以成餘有九筭成易字老君即演行期術曰行期之法自有術先舉坎就坤二西南王母東青龍習氣發喬地戶間巽上四期入中宮筭出中宮昇於乾西之大澤華山巔東北之上寅艮間南之炎火離霍山憣然變化北入玄

雲笈七籤卷之二

雲笈七籤卷之三　學三

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉集進

道教本始部

道教序

上古無教教自三皇五帝以來有矣教者告也有言有理有義有授有傳言則宣教則告因言而悟教明理理明則忘言既有能教所教必在能師所師是有自然之教神明之教此二教無師資也神明之教義說則有據理則無正真之教三皇五帝返俗之教訓世之○教宜分權實且斯五教啓乎一真自然教者○元氣之前淳朴未散杳冥寂爾顥曠空洞無師說法無資受傳無終無始無義無言元氣得之而變化神明得之而造作天地得之而覆載日月得之而照臨上古之君得之而無為無為教之化也神明之教者朴散為神明夫器莫大於天地權莫大於神明混元氣而周運叶至道而裁成整圓清而立天制方濁而為地溥靈通而化世界真和氣而成人倫陰陽莫測其端倪神鬼不知其情狀正真之教者無上虛皇為師元始天尊傳授洎乎玄粹秘於九天正化敷於代聖天上則天尊演化於三清衆天大弘真乘開導仙階人間則伏羲受圖軒轅受符高辛受天經夏禹受洛書四聖稟其神靈五老現於河渚故有三墳五典常道之教也返俗之教者玄元大聖皇帝以理國理家靈文真訣大布人間金簡玉章廣弘天上欲令天上天下還淳返朴契皇風也訓世之教者夫子傷道德衰喪闡仁義之道化乎時俗將禮智而救亂則淳厚之風○遠矣噫立教者聖人救世愍物之心也悟教○則同聖人心同聖人心則權實雙忘言詮俱泯方契不言之理意象固無存焉

道教所起

尋道家經誥起自三元從本降迹成於五德以三就五乃成八會其八會之字妙氣所成八角垂芒凝空雲篆太真按筆玉妃拂筵黃金為書白玉為簡秘於諸天之上藏於七寶玄臺有道即見無道即隱蓋是自然天書非關倉頡所作今傳靈寶經者則是天真皇人於峩嵋山授於軒轅黃帝又天真皇人授帝嚳於牧德之臺夏禹感降於鍾山闔閭竊闚於句曲其後有葛孝先之類鄭思遠之徒師資相承蟬聯不絕其老君道德經乃是大乘部攝正當三輔之經未入三洞之教今人學多浮淺唯誦道德不識真經即謂道教起自莊周始乎柱下春言弱喪深所哀哉蠡酌管闚一至於此何者尋老君生於殷末長自周初託神玄妙玉女處胎八十一載逍遙李樹之下割左腋而生生即皓然號曰老子指樹○為氏因姓李焉其相也美眉黃色日月角懸○蹈五把十耳有三門鼻有雙柱周德下衰世耳交喪平王三十三年十二月二十五日去生西度青牛薄輦紫氣浮關遂付道德真經取關令尹喜由此明道家經誥非唯五千元始天尊實殊老君豈唯年代差異亦有位號不同若為名三界一者欲界有六天即從度人經太皇黃曾天數滿六天是欲界人壽命萬歲人在世生不犯身業殺盜邪婬之罪來生即登此天之中無六欲染著故生此天二

者色界有十八天即以次取之其天人壽億萬歲若一生之中不犯身業貪嗔之罪得生此天三者無色界天其中人壽命億劫歲若人一生之中不惡口兩舌妄言綺語當來過往得居此天其中善男子善女人功行滿足堪上四天者王母迎之登上四天其三界太虛無上常融天太釋玉隆騰勝天龍變梵度天太極平育賈奕天此四天名種民天即三界之上三災所不及四種民天上有三清境三清之上即是大羅天元始天尊居其中施○

○化敷教

道教三洞宗元

原夫道家由肇起自無先垂跡應感生乎妙一從乎妙一分為三元又從三元變成三氣又從三氣變生三才三才既滋萬物斯備其三元者第一混洞太無元第二赤混太無元第三冥寂玄通元從混洞太無元化生天寶君從赤混太無元化生靈寶君從冥寂玄通元化生神寶君大洞之跡別出為化主治在三清境其三清境者玉清上清太清是也亦名三天其三天者清微天禹餘天大赤天是也天寶君治在玉清境即清微天也其氣始青靈寶君治在上清境即禹餘天也其氣元黃神寶君治在太清境即大赤天也其氣玄白故九天生神章經云此三號雖殊本同一也此三君各為教主即是三洞之尊神也其三洞者謂洞真洞玄洞神是也天寶君說十二部經為洞真教主靈寶君說十二部經為洞玄教主神寶君說十二部經為洞神教主故三洞合成三十六部尊經第一洞真為大○

○乘第二洞玄為中乘第三洞神為小乘從三洞總成七部者洞真洞玄洞神太玄太平太清為輔經太玄輔洞真太平輔洞玄太清輔洞神三輔合成三十六部正一盟威通貫總成七部故曰三洞尊文七部玄教又從七部汎開三十六部其三十六部者第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第五譜録第六戒律第七威儀第八方法第九衆術第十傳記第十一讚誦第十二表奏右三洞各十二部合成三十六部其三氣者玄元始三氣也始氣青在清微天元氣黃在禹餘天玄氣白在大赤天故云玄元始三氣也又從玄元始變生陰陽和又從陰陽和變生天地人故道德經云道生一一生二二生三三生萬物自玄都玉京已下合有三十六天二十八天是三界內八天是三界外其三界內者欲界色界無色界從下六天為欲界次十八天為色界次四天為無色界三界合二十八天其三界勝境身相端嚴從欲界天已上人壽命長遠皆以黃金為地白玉為堦珠玉珍寶自然○

○而有雖復歡樂並不免生死其次三界上四天名為種民天亦名聖弟子天亦名四梵天此天人斷生死三災之所不能及其次即至三境境別有左右中三宮宮別有仙王仙公仙卿仙伯仙大夫別有一太上老君天師太清境有九仙上清境有九真玉清境有九聖三九二十七位也其九仙者第一上仙二高仙三大仙四玄仙五天仙六真仙七神仙八靈仙九至仙真聖二境其號次第亦以上高太玄天真神靈至而為次第最上一天名曰

大羅在玄都玉京之上紫微金闕七寶騫樹麒麟師子化生其中三世天尊治在其內三界二十八天其次四天其次三境最上大羅合三十六天總是三尊所統故經云三界之上眇眇大羅上無色根雲層峩峩惟有元始浩劫之家三代天尊者過去元始天尊見在太上玉皇天尊未來金闕玉晨天尊然太上即是元始天尊弟子從上皇半劫以來元始天尊禪位三代天尊亦有十號第一曰自然二曰無極三曰大道四曰至真五曰太上六○曰道君七曰高皇八曰天尊九曰玉帝十曰陛下

左乙混洞東蒙錄

東海青華小童曰余忝植昔因曠劫貽果曩辰忝承太上嘉命試守青華之宮紫雲蓋上日月映傍衆仙玉女妙行真人侍衛左右安樂自然命登不死位眦上君統攝學生之人奉迎太平後聖宮內東殿金房玉格有寶經三百卷玉訣九千篇無數文誥彌劫不窮妙理要方備在此內此內之要左乙爲端遴軄所當常用欣歡願濟一切同歸道源群生垢滯諒難拯度太上大慈勑余嚴密隨運接引導誘勿休念茲在心不敢暫替既正主學仙簿錄領受爲真之人並忘宣通開獎成美天寶禁重不得輕傳傳之必是其人先啓告太上須有瑞應乃得施行三百寶軸左乙在前思以廣救未遇其人學者雖多會真者少出之懼招泄寶之咎閉之慮延絕道之咎積感淹時齋思累歲上相青童君共尋寶經題目左乙東蒙之録又名三天不死之章又名智○慧長生妙訣又名上聖接生寶篇又名源洞續善玉曆又名雌一混洞真文中三品總名簿録檢其上品名不死之録又名紫字青文又名青録紫章又名紫書録文又名玉簡青符次有中品名長生之籙又名黄籙白簡又名玉牒金篇又名玉書金字又名金文玉符次有下品名死籍之録一名丹章玄牒一名黑簡朱文一名赤目石記一名勒退幽符知下品録名得進入中品知中品録名即昇上品知識名題尚能進品況乃解了修行者乎

靈寶略紀

述曰經法元起量世所謂與虛空齊量信不可計劫劫出化非所思議過去有劫名曰龍漢爰生聖人號曰梵氣天尊出世以靈寶教化度人無量其法光顯大千之界龍漢一運經九萬九千九百九十九劫氣運終極天淪地崩四海冥合乾坤破壞無復光明經一億劫天地乃開劫名赤明有大聖出世號曰元始天尊以靈寶教化其法興顯具如上說赤明經二劫天地又壞無復光明具更五劫天○地乃開太上大道君以開皇元年託胎於西方緑那玉國寄孕於洪氏之胞凝神瓊胎之府三千七百年降誕於其國鬱寒山浮羅之獄丹玄之阿側名曰器度字上開元及其長乃啓悟道真期心高道坐於枯桑之下精思百日而元始天尊下降授道君靈寶大乘之法十部妙經元始時仍住其國長樂舍中普爲時俗人天開暢大法是時得道之人塵沙非譬元始乃與道君遊履十方宣布法緣既畢然後以法委付道君則賜道君太上之號

道君即爲廣宣經籙傳乎萬世爾時十方大法布滿唯兜利城境法音未周而此土衆生興法有緣在昔帝嚳時太上遣三天眞皇齋靈寶五篇眞文以授帝嚳奉受供養彌其年稔法籙傳乎世帝嚳將仙乃封之於鍾山鍾山在西北弱水之外山高萬五千里至夏禹登位乃登名山巡狩度弱水登鍾山遂得帝嚳所封靈寶眞文於是奉持出世依法修行禹唯自修而已不傳於世故禹得大神仙力能鑿龍門通四瀆功畢川途治導天下又安○乃託尸見死其實非死也故智者美其迹眞○人知其靈禹未仙之前乃復封之鎮乎北嶽及包山洞庭之室距吳王闔閭時王出遊包山見一人在中問曰汝是何人答曰我姓山名隱居闔閭曰子在山必有異見者試爲吾取之隱居諾乃入洞庭訪遊乎地天一千五百里乃至禹見一石城不敢輒入乃於外齋戒三日然後入見其石城門開於室內玉几上有素書一卷文字非常即便拜而奉出呈闔閭闔閭即召群臣共觀之但其文篆書不可識乃令人齎之問孔子使者忽然詭誑曰吳王閑居殿堂忽有赤烏銜書來落殿前王不解其意故令請問孔子愀然不答良久乃言曰丘聞童謠云吳王出遊觀震湖龍威丈人山隱居北上包山入靈墟乃入洞庭竊禹書天帝大文不可舒此文長傳百六初若強取出喪國廬若是此書者丘能知之赤烏所銜則丘未聞使者乃自首謝曰實如所言於是孔子曰此是靈寶五符眞文昔夏禹得之○於鍾山然後封之於洞庭之室使者反白闔閭乃尊事之然其侈性慢易不能遵奉道科○而眞文乃飛上天不知所在後其子夫差嗣位乃登勞山復得之奉崇供養自爾相承世世錄傳至三國時吳主孫權赤烏之年有瑯琊葛玄字孝先孝先乃葛尚書之子尚書名孝儒年八十乃誕玄玄多靈應年十三好慕道德純粹忠信舉孝廉不就棄榮辭祿志尚山水入天台山學道精思遐徹未周一年感通太上遣三聖眞人下降以靈寶經授之其第一眞人自稱太上玄一第一眞人鬱羅翹其第二眞人自稱太上玄一第二眞人光妙音其第三眞人自稱太上玄一第三眞人眞定光三眞未降之前太上又命太極眞人徐來勒爲孝先作三洞法師孝先凡所受經二十三卷并語稟請問十卷合三十三卷孝先傳鄭思遠又傳兄太子少傅海安君字孝爰孝爰付子護軍悌悌即抱朴子之父抱朴從鄭君盟鄭君授抱朴於羅浮山去世以付兄子海安君至從孫巢甫以隆安之末傳道士任延慶徐靈期等世世錄傳支流分散孳孕○○非一此大運之通應根而作者因緣冥會乃神明之意有心君子可以取焉

三寶雜經出化序

夫衆先元起資乎本眞本眞清凝凝然淵靜湛體常住無去來相自古及今其名不去無形無名爲萬物之宗矣三元經謂之衆生眞父母者也衆之所生乃是因緣和會寄胎父母耳衆生靈照本資眞父母而生但以本性既微未能照見爲塵勞所惑遂便有身有身之患萬累生焉是以轉輪五道還源靡遂因

以本性相資靈照本同皆有智性卒莫反眞聖人興慈父之悲愛同赤子隨宜拯濟使之離苦得無為之樂是以三洞及諸法門隨其所好而開令其解脫解脫所由蓋緣能悟悟則受行能棄俗法安神無為得不死術若有智者能為諸人解暢經旨使長迷反曉者其福可量乎余未染道服披尋經教求之意緒度脫彷彿輒述三寶出化所由幷訓解經卷數篇辯諸疑惑以擬有道君子述作而已不敢遠其中道植訓乖謬覽者詳焉

○ ○

天尊老君名號歷劫經略

老君至開冥賢劫之時託生榑桑太常玉帝天宮以法授榑桑太帝號曰無極太上大道君亦號曰最上至眞正一眞人亦號曰無上虛皇元始天尊在元陽之上則無極上上清微天中高上虛皇道君也於是放身清涼神光明朗照大幽之中爾時盤古眞人因立功德見召於天中盤古乃稽首元始虛皇道君請受靈寶內經三百七十五卷時高上虛皇太上道君則授以三皇內經三十六卷而盤古眞人乃法則斯經運行功用成天立地化造萬物下遊天地發圓珠之應萬六千日月明三辰天元而起遂有五億五千五百五十億萬重天地焉十方俱行道德之化後天皇氏始興焉時老君降三玄空天宮以天皇內經十四篇授與天皇以治天下三十六萬歲乃曰日昇仙上三玄空天宮中天皇氏後而地皇氏興焉太極老君又授地皇內經十四篇地皇氏得此經以治天下三十六萬歲乃白日昇天上素虛玉皇天宮中萬帝朝尊地○皇仙後人皇氏興焉太極老君又授人皇內○經十四篇人皇得此經以治天下三十六萬歲於是白日昇仙上太素虛玉皇天宮受自然之壽由是以後九億九千九百九十九萬歲方至于五帝興焉五帝各理三萬六千歲而五帝氏後逮於中皇天皇君出世而啓太上老君太極眞人下降崑崙之山又授以天皇內經十四篇而天皇君得此經以道治世三萬六千歲白日登仙上昇太清天中天皇君仙後而地皇君興焉地皇君出世太上老君太極眞人又下降流綱之山授地皇君地皇內經十四篇而地皇君得此經以道治世三萬六千歲白日登仙上昇太極虛皇天中而地皇君仙後而人皇君興焉人皇君時太極眞人太上老君下降於南霍之山又授以人皇君內經十四篇而人皇君得此經以道治世三萬六千歲白日登仙于太極南朱上天宮自中三皇氏後老君經九萬九千九百九十萬歲又以法授人皇君子孫俾治世修道元始天尊眞人皆降焉後五龍氏興焉天○○眞皇人太上老君降下開明之國以靈寶眞文三皇內經各十四篇授五龍氏五龍氏得此經以道治世萬二千歲白日登仙爾時甘露降焉蒼生則於中化生是後運動陰陽作為五行四微世欲生死之業於是而起人乃任性混朴茹毛飲血男女無別夏則巢居冬則穴處經于三十六萬歲後神人氏興焉神人氏出生其狀神異若盤古眞人而亦號盤古即是無劫蒼生萬物之所承也以巳形狀類象分別天地日月星辰陰陽四時五行九

宮八卦六甲山川河海不能決定故以天中元景元年七月一日上登太極天王上啓元始太上天尊更授神寶三皇內經并靈寶五符經老君下降授神人氏得斯經下世則按經圖分畫天地名前劫高上真人更新開乎造化時事故昧前皇聖人功用所以於此而為更始但世人相聚只知有此盤古豈明今天前始之初復有盤古者哉所以自斯盤古以道治世萬九千九百九十九載白日昇仙上崑崙登太清天中授號曰元始天王則王○

○毋學道降人鳥之山而盤古真人氏仙後伏羲氏興伏羲氏興而太極天真大神以清濁已分元年上啓太上老君以天皇內經十四篇并靈寶圖道德五千文授伏羲伏羲按經文以道化天下故致別白衆生殊類則以人為貴方列其男女夫妻父子兄弟氏族則靈寶五千文經之功也伏羲以道治世六千歲白日昇天中號曰天真景星真人伏羲氏後而燧人氏興焉燧人氏興故王虛真人以清濁已分元年上啓太上老君下降丹霍之丘以地皇內經十四篇并靈寶五千文道德經授燧人氏燧人氏得斯經造火變生為熟乃靈寶之功也燧人氏以道經治世六千歲於丹霍之山白日昇仙登于太極左宮號曰玉虛真人燧人氏後祝融氏興焉祝融氏興太上老君以天漢元年下降南嶽衡山及蓬萊山以人皇內經靈寶五千文道德經等以授祝融氏觀人皇內文則知金玉七寶之所在故範土為金冶石為鐵乃造刀斧鋸鑿等以利益衆生使不損衆生手爪之用是以祝融○

○氏以道德治天下六千歲白日昇于太極南昌上宮號大行真人自伏羲燧人各授六百歲傳子孫得六千歲祝融氏後而神農氏興焉神農氏興而元始太上老君以天景元年下降形馬之山以靈寶五篇真文三皇內經道德經授神農氏所以神農按經文欲為天下衆生合仙藥以濟天下萬民是時晉四天下衆生既非仙藥能濟所以方按三皇內經召天上前劫高上父母天中大聖真人問以先劫造化時事既決已則負靈寶真文飛行百卉之山遇其苦則生遇其甘則死所以一日之中百生百死故於農石山谷方備得五穀五辛以還教民種植以代生殺使教穀食于時民既為日已久五臟見爛故重按道方為品類草木石等以為醫方治民疾病造作稱尺斗斛貨易則駕靈輪之車周行天下各隨國土所宜無不盡備矣而神農以道天下治二百歲於大室之山白日昇仙上登太皇之天號曰靈寶虛皇真人傳世子孫合五百二十二年後則軒轅氏與以上皇元年十月○

○五日老君下降於峩嵋之山授黃帝靈寶經五符真文黃帝登南霍山有朱靈神人以三皇內經授帝是黃帝既平蚩尤以沒方思神妙化用之意不能開解而師廣成子按三皇內經召高天大聖真人前劫造化神仙真人以九天父母問乎前劫造化功用時事是元始天尊真仙並降語帝曰爾欲知前劫造化時事者汝可尋太上玄老靈寶君五符真文經也功用本起莫不從於是經以莊嚴天地至于萬物一切蒼生功德是足備出斯經品

物名色衆生殊類晉陳載焉爾時元始老君爲帝解說所以帝依其解文句深思俯察改致造作城臺宮闕房室衣冠教以榮華之色乃製舟車以通水陸陶坏鼎器物以給天下飲食之用又推天文禮樂故百工周奏以助其化皆猶靈寶三等經文之功又至上皇三年七月二十九日壬子天眞皇人下授黃帝六壬式圖六甲三元遁甲造式之法法威天下流傳子孫也故黃帝以道治世一百二十年於鼎湖山白日昇天上登太極宮號曰中○黃眞人○

雲笈七籤卷之三

雲笈七籤卷之四

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉集進

道教經法傳授部

上清源統經目註序

上清者宮名也明乎混沌之表煥乎大羅之天靈妙虛結神奇空生高浮澄淨以上清爲名乃衆眞之所處大聖之所經也宮有丹青金書玉字上皇寶經皆玄古之道自然之章起於九天之王九玄道君推校本元已歷九萬億九千劫上皇典格各不相參道君以中○皇元年九月一日於玉天瓊房金闕上宮命東華青宮尋俯仰之格揀校古文撰定靈篇集爲寶經傳至漢武帝時得經起栢梁臺以貯之帝既爲神眞所降自云得道放情怠懈不從王母至言明年天火燒栢梁臺經飛還太空於茲絕跡太元眞人茅君諱盈師西城王君受上清玉珮金璫二景璿璣之道以漢宣帝地節四年三月昇天又玄洲上卿蘇君諱林師涓子受上清三一之法以漢神爵二年三月六日登天又周君李君衆仙各有所得並相承經業多不傳世漢孝平皇帝元始二年九月戊午西城眞人以上清經三十一卷於陽洛之山授清虛眞人小有天王王襃襃以晉成帝之時於汲郡修武縣授紫虛元君南嶽夫人魏華存華存以咸和九年歲在甲午乘飈輪而昇天去世之日以經付其子道脫又傳楊先生諱羲羲生有殊分通靈接眞乃𫝊晉簡文皇帝之師也楊君師事南嶽魏夫人受上清大洞眞經三十一卷至晉孝武皇帝太元十一年歲在丙戌昇仙許先生者○名映丹陽句容人也七世祖許子阿生有陰德福潤流灑鍾於後嗣子阿六世孫名副仕爲剡縣令副有八子其第一子名邁字叔玄小名映改名遠遊少好仙道躭心冥肆吐納和氣矯志雲漢超跡絕世以晉建興元年歲在癸酉渡江入赤城山中往而不返師南海太守鮑靚太元眞人茅君遠遊第五弟名謐仕爲護軍長史散騎常侍師太元眞人受上清衆經於寧康元年隱景去世謐有三子其第三子名玉斧長名翽字道翔道德淳瑩絕

世無倫師楊先生授上清三天正法曲素鳳文三十一卷遯跡潛化王斧子黃民黃民子名豫之以元嘉十二年終剡之白山臨去世之時以上清寶經三洞妙文封以玄臺印以白銀留寄鄮縣馬度生家語之曰今且暫行不久當還多開此經馬氏崇奉累世安康有道士婁化者常覘馬氏舍究悉經源若求開看馬氏固執竟不從命結蹤無方是時宋明皇帝崇敬大法招集道士供養後堂婁化乃因後堂道士殳季真密啓之帝即命使逼取至京乃拜禮闕之忽有五色紫光洞煥眼前帝驚曰神真匠觸比其年不愈而崩元徽元年馬氏即出訴啓請其經詔勑聽還於是天藏真書復歸馬氏茲乃上真注筆朱簡紫書後之凡庶摸而傳奉號曰真跡今記神王所撰寶經卷三十一首篇章目第並指事為名然天真之言理與難尋或名同而事異或理合而字乖靈祕妙隱不與世合幸而見之卒難詳辨余宿植緣會遊涉法源性好幽旨就靈味玄鑽研彌齡始覺髣髴謹以鄙思尋校眾經為上清目義非敢有裨大乘聊自記而已

靈寶經目序

元嘉十四年某月日三洞弟子陸脩靜敬示諸道流相與同法弘修文業讚揚妙化興世隆福每欣一切遭遇慈澤離彼惡道入此善場逍遙長樂何慶如之但至賾究奧妙義微遠靈匠未遇群滯莫披翹翹渴仰者豈予小子乎既太虛眇邈玄師難希宜求之於心即理而斷也敢竭闇淺先言所懷夫靈寶之文始於龍漢龍漢之前莫之追記延康長劫混沌無期道之隱淪寶經不彰赤明革運靈文興焉諸天宗奉各有科典一劫之周又復改運遂積五劫迨于開皇已後上皇元年元始下教大法流行眾聖演暢修集雜要以備十部三十六帙引導後學救度天人上皇之後六天運行眾聖幽昇經還大羅自茲以來迴絕元法雖高辛招雲輿之校大禹獲鍾山之書老君降真於天師仙公授文於天台斯皆由勳感太上指成聖業豈非揚芳於世普宣一切也按經言承唐之後四十六丁亥其間先後庚子之年殃子續黨於禹口亂群填尸於越川強臣稱霸弱主西播龍精之後續祚之君罷除僞主退翦逆民眾道勢訖此經當行推數考實莫不信然期運既至大法方隆但經始興未盡顯行十部舊目出者三分雖玄蘊未傾然法輪已遍於八方自非時交運會孰能若斯之盛哉頃者以來經文紛互似非相亂或是舊目所載或自篇章所見新舊五十五卷學士宗竟鮮有甄別余先未悉亦是求者一人既加尋覽甫悟參差或刪破上清或採搏餘經或造立序說或迴換篇目裨益句章作其符圖或以充舊典或別置盟戒文字僻左音韻不屬辭趣煩猥義味淺鄙顛倒舛錯事無次序考其精僞當由為狷狂之徒質非挺玄本無尋真之志而因修窺閱假服道名貪冒受取不顧殃考興造多端招人宗崇敢以魚目厠於隋侯之肆輒將散礫託於和氏之門衒誑愚蒙誣誷太玄既晚學推信弗加澄研遂令精麤糅雜真僞混行視聽

者疑惑修味者悶煩上則損辱於靈圖下則
恥累於學者進退如此無一可宜徒傾產疲
力將以何施夫輕慢之咎既深毀謗之罪靡
赦余少就玄味志愛經書積累錙銖冀其萬
一若信有可崇何苟明言坐取風刀乎慮有
未悉今條舊目已出并仙公所授事注解意
疑者略云爾

上清經述

述曰尋經之意乃太虛齊量劫劫出化非可
籌算自開皇之後距天漢時范陽襄平王褒
○字子登以正月一日辭二親欲尋神仙求不○
死之道乃入華陰山精思一十八年遂感上
聖太極眞人西梁子下降授𩚬飯方并服雲
牙法復五年太極眞人王總眞復降以上清
經三十一卷付子登并將子登遊五嶽觀名
山備受上法逮乎晉武皇帝時任城魏華存
字賢安乃魏陽元之女也陽元仕至榮陽宜
陽二郡太守散騎常侍兾州刺史其父乃嫁
賢安於南陽劉乂字幼彥乂妻時除爲修武
縣令賢安隨焉賢安自少爲女處乎內室性
好至道雖未得仙而眞人屢降及其長也女
子有夫之義修尚之事有時而廢及至兒女
成立告誡子曰我願終尋眞之志於是離群
獨處不交人事深託隱痾遝修曩尚入室百
日所期仙靈積思希感爾乃獨節應神丹心
潛會精苦仰徹天眞遐降於是季冬之月夜
半清朗忽聞空中有鍾鼓之響笳簫之聲音
韻嘈嘈出户望之見從東方虛空而來旍旗
鬱勃羽蓋紛紜光輝幽藹煥爛太虛他人莫
之見也須臾有虎輦玉輿隱輪之車並頓駕
○來降夫人之靜室凡四眞人並年可二十餘
容貌偉朗天資秀穎同著紫花蓮冠飛錦衣
裳瓊蘂寶帶體佩虎文項有圓光手把華旛
其一人自稱曰我太極眞人安度明也其一
人曰我東華大神方諸青童君也其一人曰
我搏桑碧海暘谷神王景林眞人也其一人
曰我清虛眞人小有仙人王子登也於是夫
人匍匐再拜叩頭自搏不期今日道君降下
唯乞神仙長生度世四人乃坐良久王子登
告夫人曰聞子曩日念善展轉求生寔練眞
氣魂和體清丹懷遠邁錄字上清高契眞人
抱信期靈幽感啓微潛曜赤城遂金書紫極
藏簡玉庭故感高晨玄唱齊并是以太帝君
勑我今來教授於子神眞之道焉其東華青
童君曰此清虛眞人者爾之師也當受業焉
其安度明曰子因緣上業積感求道苦心久
矣用思至也道今來矣子得之焉其景林眞
人曰子勤感累世積念眞靈將積應之所期
乃明挺之標會也虛皇早鑒爾之用思太極
已注子名於玉札錄字紫虛之宮金書東華○
○之閤刻名上清丹文錦籍應爲紫虛元君上
眞司命又加名山之號封南嶽夫人今視子
之質實霄景高煥圓精重照鳳骨龍姿腦色
寶曜五藏紫絡心有羽文形棲晨霞神友靈
肆天人之任良不虛矣帝誨王褒相爲盟師
故遣太極眞人鑒子之精子其勗哉四眞各
有辭致言畢夫人叩頭自搏而言曰華存早
賤枯骨之餘自處塵垢久染濁穢天地寥邈
高下懸隔縱恣五濁翻錯臭穢滯塞靈祇沈
淪凡俗無冀日月迴曜幽穴不謂天尊下交

凡肆所以割心斷意取同蟪蛁自顧少好神仙貪樂長生心之所請出於自然志之所期誓以三光而值季世俱忌禮度制置無從脫免良願不遂今形非顧影體氣臭惡久爲垢穢所逼者徒勵節無益自入劉門修道日廢須者少閑內外乖隔容得齋思謹按道法尋求經方入室之制爲欲靜護五藏辟諸疾病耳豈圖上願惟在今日今夕道君並降慶出分外光照幽谷荷戴天眷不勝惶懼此是娌子有幸當得度世唯乞哀矜賜以性命自陳○畢東華小童指招而告之曰子少好道眞至○誠密感是故因緣世生胎鍊五神寄慧齊見超度八難氣適靈輝挺會眞筭自當爲紫虛之宮上眞司命勤精彌綸太極所務又加名嶽之封位均諸侯然不受聞上道內法晨景玉經者仙道衆妙無緣得成也子其勉哉我後日當更期會於陽洛山中汝勤之矣於是清虛眞人王君乃命侍女華散條李明允等使披雲蘊開玉笈出太上寶文八素隱書大洞眞經靈書紫文八道紫度炎光石精玉馬神眞虎文高仙羽玄等經三十一卷是王君昔於陽洛山遇南極眞人西城王君所授者也今於汲郡修武縣中授夫人焉暘谷神王又別授夫人黃庭內景經正一眞人張君又別授治精制鬼法夫人前後所授非但此三十一卷而已其篇卷悉在傳中不能一一書之此乃上清經從此而行世也

三皇經說

三皇經云昔天皇治時以天經一卷授之天皇用而治天下二萬八千歲地皇代之上天○又以經一卷授之地皇用而治天下二萬八千歲人皇代之上天又以經一卷授之人皇用而治天下亦二萬八千歲三皇所授經合三卷爾時號爲三墳是也亦名三皇經三皇後又有八帝治各八千歲上天又各以經一卷授之時號爲八索是也此乃三墳八索根本經也如法而言三寶俱起無量之世但以隱顯有時自三皇八帝之後其文亦隱至于晉武皇帝時有晉陵鮑靚官至南海太守少好仙道以晉元康二年二月二日登嵩高山入石室清齋忽見古三皇文皆刻石爲字爾時未有師靚乃依法以四百尺絹爲信自盟而受後傳葛稚川枝孕相傳至于今日三寶行世自然之數心與理契因緣冥符使之然也術曰夫衆生昏惑長迷生死神明蔽瞑不能悟理聖人興大慈大悲愛若赤子隨時化生隨宜救拔欲令離苦得無爲之樂但聖道淵邃難可頓悟必須階漸以發其蒙未顯大法先教廚食章書雜法黃赤之道雜化淺近○以應遇情信伏能修雜法名爲奉道既能奉○道則能捨離魔俗之法漸漸調伏而後教以靈寶既信靈寶便求爲道士既爲道士便宜受持一百八十大戒二百四十威儀修行六通能遣六塵四十五念十二上願十二可從一切法行皆能受持研心宗極洞體道眞洞然玄悟以得神仙從此而修終會無爲當知章廚雜化爲漸導之義雖名奉道未識正理惟體識君子宜裁之焉

道教相承次第錄

謹按雲臺治中內錄言太上老君傳授雲臺

正治官圖治山竈鼎等得四十一代相承具人名代數如後

第一代老君老君大山大丹治法傳授三百人唯三人系代王方平尹喜徐甲

第二代王君王君授三十人唯三人系代茅濛孫盈章震

第三代章震震授十七人唯二人系代若士李夫人名仙

第四代若士士授五十二人唯三人系代李元君白石先生李常存

○第五代李元君元君授七十二人唯二人系代王子喬許述成○

第六代諸仙別傳分散世絶系治官氣埀治名老君念於志學之子再下平蓋山授張陵爲雲臺治火芝火仙之經方術變化長生不死之藥登昇雲天之道勑陵爲第六代道之外孫而東海小童君爲陵保舉師太上老君爲度師度雲臺治封陵爲天師天師授三百人唯三人系代行治張申王昇李忠

第七代張申申授三十三人唯三人系代行傳治法李仲春李意期李玄

第八代李仲春仲春授十五人唯二人系代李少君魏伯陽

第九代李少君少君授九十人唯二人系代欒巴李常存

第十代欒巴巴授五人唯二人系代陰長生李宙先

第十一代陰長生長生授八人唯二人系代張景霄王萬縉

○第十二代張景霄景霄授五人唯一人系代劉馮○

第十三代劉馮馮授五人唯一人系代劉政

第十四代劉政政授五人唯二人系代孫博嚴光

第十五代孫博博授三人無可代者乃入林屋山中合龍虎大月丙昇天治法遂絶

太上老君命李仲甫出神仙之都以法授江南左慈字元放故令繼十六代爲師相付元放授八十人唯三人系代介象嚴光女李佗

第十七代介象介象授四十人唯五人系代李延張授萬葛卿阮玉李用

第十八代李延介談延談授十八人唯一人系代劉景

第十九代劉景景授四人唯一人系代東海郭延

第二十代東海郭延延授三十人唯一人系代靈壽光

第二十一代靈壽光壽光本外國人授十八人唯一人系代何述

○第二十二代何述述授十人唯一人系代羅先期○

第二十三代羅先期先期授二十人唯二人系代甘季仁甘孝先

第二十四代甘孝先孝先授五十一人唯一人系代石帆公

第二十五代石帆公帆公授十九人唯一人系代官户一云官中用字也

第二十六代官户户授八十人無可傳者治法遂絶户入南嶽及天台山經八十五年

世絶仙人正道不繼
老君念其功修之徒再降廬山勑左元放授施存葛玄令繼代爲仙官世祖師傳仁人者也
第二十七代施存存授七十人但皆地仙耳唯同學葛玄繼代
第二十八代葛玄玄授十九人唯三人系代張泰仇具李用別出
第二十九代尹思太上老君差紫衣使者下命於廬山授五人更二人尹思尹軌系代傳治思授七十人唯二人系代女子樊忠和章義山
第三十代尹軌軌授十九人唯一人系代女仙李元一
第三十一代女仙樊忠和忠和授二人唯一人系代劉綱東陵母
第三十二代女仙李元一元一授四十人無人可傳治法代絶
第三十三代劉綱綱樊夫人弟子雖居官治又其夫也治法後絶
第三十四代張泰泰葛玄弟子玄見其代絶乃再令泰授十一人唯一人系代王列
第三十五代王列列授九人唯二人系代許遜胡少真
第三十六代許遜遜授一百人而無人可授系代又絶遜昇天後兩代人民征伐眞志不傳
老君勑使三人於天台山令葛玄傳鄭思遠系三十七代思遠授十九人唯二人系代葛洪李淳風
第三十八代李淳風淳風授四十人唯四人系代而未傳授二人者李道興李靖後又隱於房公之山一百年後出授張常存李太虛李惠果同太師神壽四人
第三十九代李惠果張常存兩各分代傳授皆稱三十九代孫惠果授三十人唯三人可代李保眞白玄中李太邑張常存授三十七人唯三人願系代孫張眞應眞孫道用
第四十代李保眞保眞授二十四治一百人唯二人系代林通元李德仁
第四十一代林通元

玄都九眞盟科九品傳經錄

玄都上品第一篇曰大洞眞經雌一寶經太上素靈大有妙經三奇之章高上玉皇寶篇秘在九天之上大有之宮太玄靈臺玉房之中上皇之初舊科經萬劫一傳三道正明學眞日興高上科七千年内聽得三傳侍衞玉童玉女各七千人執香典炅按科傳授之法皆對告齋百日分金鈕爲盟給玉童玉女依四極盟科不依科而傳罪延七祖幽魂充役呑火食鐵負山運石以塡無極之考抱風刀之罰身殁形殘長閉地獄萬不得仙
玄都上品第二篇曰傳大洞眞經三十九章於後者誓以上金十兩銅二十五斤鈕五雙金魚玉龍各一枚青絲一兩纏鈕若雌一以上金五兩五色錦繒各五十尺香一斤金鈕三雙太上素靈洞眞玄經上金三兩紫紋百尺青繒二十七尺赤絲五兩香一斤丹一兩上皇以信誓心不得有關關則虧科師犯則奪侍經玉童玉女還於本宮不過三年身被

風刀考罰自然失經受者不依盟科皆失明形殘七祖父母被受酆都之責萬劫還生非人之道學者慎之

玄都上品第三篇曰凡有金名東華王字上清得授太霄琅書瓊文帝章紫度炎光神玄變經上清變化七十四方九眞中經丹景道精隱地八術解形遯變流景玉經七變舞天經皆九天眞王元始天王太上天帝君中央黃老君受於太空中九玄之內虛無之高章也皆秘在太上靈都之宮紫房三元君主之○侍衛玉童玉女皆三千人元始之初經七千劫一傳自三道立正之後七千年內聽三傳七百年中有其人亦聽傳傳皆對齋九十日或九日告盟而授之給玉童玉女依四極盟科若不依科而傳罪延七祖父母充責鬼官運蒙山之石塡積夜之河萬劫還生非人之道已身被風刀之考自然失經終不得仙傳者慎之

玄都上品第四篇曰傳瓊文帝章齎金魚玉龍青繒三十二尺金鈕三雙爲誓紫度炎光五色錦各五十尺上金五兩沈香五斤眞朱一斤書刀一口金札七枚絳紋七十尺之誓上清變化七十四方經青繒四十尺上金十兩金鈕六雙好香一斤金魚玉龍之誓九眞中經舊科落髮爲盟今以白絹九十尺准盟法於九眞之數青絲一斤絳紋二十四尺北𦆯之誓碧繒二十四尺月華之誓金鈕三雙元常童子圓變之信丹景道精隱地八術解形遯變流景玉經悉上金十兩金魚玉龍各一枚青繒四十尺紫紋四十尺金鈕各三雙○七變舞天經上金五兩眞朱一斤青繒三十二尺之誓信以質心不得有闕闕則違科師以天信投於山棲以救窮乏餘以供營經書之具不得他散師犯上科奪玉童玉女滅筭奪紀注名度還比酆受者不依科皆喪魂失神風刀之考不出三年自然失經終不得仙

玄都上品第五篇曰消魔智慧玉清隱書寶洞飛霄絕玄金章紫鳳赤書八景晨圖金眞玉光靈書紫文金璫玉珮金根上經三天正法皆太上大道君元始天王金闕帝君之寶章秘在玉清之宮金房紫戶之內典衛靈文玉童玉女各三千人元始之初千劫一傳自三天立正之後七百年內聽得三傳百年中有其人聽一傳給玉童玉女依四極盟科授者對齋九十日或九日而傳不依科而傳罪延七玄之祖長充鬼役無有解脫已身被風刀之考死充下鬼萬不得仙

玄都上品第六篇曰傳消魔智慧寶洞飛霄絕玄金章赤書八景晨圖皆上金十兩玉札一枚金魚玉龍各一枚紫繒四十尺金根經○靈書紫文上金五兩金簡玉札各一枚長一尺六寸廣二寸四分金魚玉龍各一枚紫繒百尺青紋四十尺三天正法青繒三十尺青布四十三尺金鐶五雙以爲密誓上金十兩通神之信金眞玉光玉珮金璫玉清隱書皆金魚玉龍各一枚以爲誓信依科不得有闕闕則師奪玉童玉女注名還度北酆受不依科皆喪魂失神罰以風刀不出三年自然失經萬不得仙

玄都上品第七篇曰七星移度白羽黑翮飛

行羽經飛步天綱躡行七元太上隱書靈飛六甲皆太上太帝君太極太微天帝君登空之道隱化之章祕在太上瓊宮之上紫房之內侍衛玉童玉女皆三千人依科七千年一傳三天立正之後改七百年內聽得三傳若百年中有其人便傳便授告齋九十日或三十日給玉童玉女依四極盟科不依科而傳罪延七玄之祖長充北酆鬼役十苦八難已身被風刀之考身沒幽源萬不得仙

○玄都上品第八篇曰傳七星移度青紋三十一尺絳繒七十尺鳳紋之羅九十尺金鈕一雙白羽黑翮飛行羽經上金二兩青紋三十二尺以代截髮歃血之誓飛步天綱錦三十尺金魚玉龍各一枚太上隱書金魚玉龍之誓靈飛六甲白素六十尺金鐶六雙青絲六兩天科以信質心不得有闕闕則違科師奪玉童玉女除落青簿玉名移還北酆受者不依科亡精喪神罰以風刀不出三年自然失經終不得仙

玄都上品第九篇曰方諸文宸靈符豁落七元八天隱文流金火鈴金神虎符消魔支斡夜照神燭八術隱遯紫清玉符五籍洞玄六甲上符五行祕文玄都格諸符凡有六百部太上悉以其文標於舊經之內以爲立用傳授盟科悉依經科傳授有闕罪同上品有經無符則天魔害人有符無經則思念無感神眞不降科云皆不得單行單行罪亦如之科經及符本同出於自然之氣虛無之章故不可得獨修也無科修道萬不成仙

○

○

雲笈七籤卷之四

雲笈七籤卷之五

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理騎都尉賜緋魚袋臣張君房集進

經教相承部

眞系 隴西李渤述

今道門以經籙授受所自來遠矣其昭彰尤著使搢紳先生不惑者自晉興寧乙丑歲衆眞降授於楊君楊君授許君許君授子玄文玄文付經於馬朗景和乙巳歲勑取經入華林園明帝登極及季眞啓還私廨簡寂陸君南下立崇虛館眞經盡歸于館按黃素方因○緣值經准法奉修亦同師授其陸君之教楊許之胄也陸授孫君孫君授陶君陶君搜摭許令之遺經略盡矣陶授王君王君又從宗道先生得諸勝訣云經法祕典大備於王矣王授潘君潘君授司馬君司馬君授李君李君至于楊君十三世矣楊許並越漢登眞許令亦終獲度世馬及幸會而不業自陸君已降則帝者無不趨其風矣此皆史有明文或遺跡可訪又世世從事於斯者其支裔焉且知理而不知神非長生之士也超理入神混

合於氣無爲而無不爲者我眞宗之道也道無否泰教有通塞塞而通之者存乎其人故予述眞系傳其同源分派者錄名仙籍不緝於此時貞元乙酉歲七月二十一日於廬山白鹿洞棲眞堂中述

晉茅山眞人楊君

眞人姓楊名羲晉咸和五年九月生于句容似吳人潔白美姿容善言笑攻書好學該涉經史性淵懿沈厚幼而通靈與二許早結神明之交（二許映與穆）思玄薦於相王用爲公府舍人以永和初受中黃制虎豹法六年又就劉璞傳靈符（璞即魏夫人長子也）君淵沈應感虛抱自得若燥濕之引水火冥默幽欸相襲無眹矣年三十六以興寧乙丑歲衆眞降授有若上相青童君太虛眞人赤君上宰西城王君太元茅眞人清靈裴眞人桐栢王眞人紫陽周眞人中茅君小茅君范中候荀中候紫元夫人南嶽夫人右英夫人紫微夫人九華安妃昭靈夫人中候夫人莫不霓旌暗曳神轡潛竦紛紛靄乎煙消淪蹤收於俗躡譙聲金響於君月無曠日歲不虛矣君師魏夫人儷九華而朋于諸眞故安妃云明君受質虛閑祕搆玉朗蘭淵高流清響金宮必高佐四輔承制聖君主察陰陽之和氣爲吳越鬼神之君後二十二年將乘龍駕雲白日昇天今若不耐風火之煙可尋劒解作告終之術也眞誥算以太元十二年丙戌去世第子許翽先師告翽父穆亦因君偶眞故許氏九人雖道慶自先數至神發如塵鑒凝照揮瑩之功並歸于君矣

雷平山眞人許君

眞人許翽字道翔小名玉斧父穆晉護軍長史眞位上清左卿母陶氏名科斗入易遷宮眞人幼獨標挺含眞淵嶷長史器異之郡舉上計掾主簿並不赴清秀瑩潔糠粃俗務如泉去蒙盈其科而自進居雷平山下師楊君傳三天正法曲素鳳文後定錄眞人授其上道告之曰學道當如穿井井愈深土愈難出若不堅心正行豈得見泉源耶眞人常願早遊洞室不欲久停人間遂詣北洞告終即居方隅山洞方源館中常去來四年方平臺故眞誥云幽人在世時心樂居焉又楊君與長史書亦云不審方隅幽人設座於易遷戶中朱眞人化後十六年當度東華受書爲上清仙公上相帝晨二錄太和二年丁卯時年二十七歲咸康七年辛丑生自太和三年已後無復顯跡世譜年三十則庚午年去世者舊傳云在此洞石壇上燒香禮拜因而不起明旦視形如生壇今猶存眞誥云從張鎭南受衣解法蓋夜於壇上去耳娶建康令黃演女生男黃民乃還家

仙人臨沮令許君

臨沮令許仙人名黃民字玄文上清仙公翽之子上清左卿穆之孫以昇平五年辛酉生時掾年二十一仕郡主簿察孝廉石頭倉丞南蠻參軍臨沮令永興三年京畿紛亂令乃奉經入剡爲馬朗所迎朗從父弟宰亦相周給時人咸知許先生得道又父祖皆有名稱各加崇敬元嘉六年欲移居錢塘乃封其眞經一廚付朗靖中語此是仙靈之跡非我自

來繼有書亦勿與人及至社道鞠家停少時而終時年六十九真誥言黃民及伯祖邁姑婆娥皇伯聯與黃民子榮弟孫女瓊輝並得度世焉朗敬經若君父每有神光靈氣見於堂宇朗妻數見有青衣玉女空中去來其家皆保富壽朗忿何道敬竊書泄意乃洋銅灌厨籥勑家人不得復開朗終于洪及季真猶共尊尚景和元年婁惠朗諷及季真啓取季真善道術爲當時所知及至奉呈於華林園既見真跡瓌異朱黄煥赫不敢窮覽至明帝○登祚季真乃啓還私廨陸簡寂南下立崇虛館經亦歸于館何神真巧運既闕於焉又發於及終授於陸君及馬猶巾几負藉冪之榮而無容入其妙焉

宋廬山簡寂陸先生

先生吳興懿族陸氏之子諱脩靜道降元氣生而異俗其色怡怡其德熙熙明以啓著虛以貫幽少宗儒氏墳索讖諱靡不總該以爲先天撫化混一精氣與真宰爲徒者載在金編王字不形於此遂收跡寰中冥搜潛衡態湘暨九嶷羅浮西至巫峽峩嵋如雲映松風麗乎山而映乎水功成扣玄感神授靈訣適然自得通交於仙真之間矣宋元嘉末因市藥京邑文帝味其風而邀之先生不顧及太初難作人心駭疑遂泝江南遊訾匡阜之勝槩爰構精廬漱雪風波之思沐浴浩氣挹漱元精宋明皇帝襲軒皇淳風欲稽古化俗虛誠致禮至于再三先生固稱幽憂之疾胥莫降眄天子乃退齋築館恭肅以遲之不得已而蒞焉於是順風問道妙沃帝心朝野識真○之夫若水奔壑如風應虎其誰能御之先生撥霧開日汰沙引金指方以倒之中人以上皆自盈其分司徒袁粲之流是也既立崇虛館及氏所寶經訣並歸于我焉初先離山有熊虎猿鳥之屬悲鳴擁路出谷而止及天子不豫請事塗炭之齋是夜卿雲紛郁翌日乃瘳先時洞真之部真僞混淆先生刊而正之涇渭乃判故齋戒儀範至于今典式焉桂陽王構逆暴白骨遍野先生具棺櫬收而瘞之其陰德密運則無得而稱也迨元徽五年春正月謂門人曰吾得還山可整裝衆感訝詔旨末從而有斯說至三月二日乃偃臥解帶膚體輝爍目瞳映朗但聞異香芬馥滿室而已後三日廬山諸徒共見先生霓旌霭然還止舊宇斯須不知所在相與驚而異之顧命盛以布囊投所在崖谷門人不忍遂奉還廬山時春秋七十二所謂鍊形幽壤騰景太微者矣有詔謚曰簡寂先生以故居爲簡寂館宗有道也凡撰記論議百有餘篇並行於代門徒得道者孫遊嶽李果之最著稱首後孔○德璋與果之書論先生云先生道冠中都化流東國帝王稟其規人靈宗其法而委世潛化遊影上玄微言既絕大法將謝法師稟神定之資居入室之品學悟之美門徒所歸宜其整緝遺蹤提綱振紀光先師之餘化纂妙道之遺風可以導引末俗開曉後進者矣

齊興世館主孫先生

有吳裔子孫名遊嶽字顥達東陽人也幼而恭長而和其靜如淵其氣如春甄汰九流潛神希微嘗步赤松磵縉雲堂遂卜終焉之地

宋太初中簡寂先生至自廬嶽雲游帝宅先生乃摳衣而趨嗣承輿旨授三洞幷所祕楊眞人許掾手跡因茹朮却粒服毅仙九六十七年顏彩輕潤精爽秀潔既簡寂上賓方旋舊室捃摭道機斷覈眞假與褚章朱四君交密齊永明二年詔以代師幷任主興世館於是搜奇之士知襲教有宗若鳳萃于桐萬禽爭赴矣孔德璋劉孝標等爭結塵外之好後頻謝病歸山朝命未許至永明七年五月內以揮神託化沐浴稱疾怡然而終門徒弟子○數百人唯陶弘景入室焉自恭事六載義貫○千祀唯貴知眞故特蒙賞識經法誥訣悉相傳授方欲共營轉錄已集藥石將就治合事故不遂

梁茅山貞白陶先生

吳荊牧陶濬七代孫名弘景字通明丹陽秣陵人也母初娠夢日精在懷幷二天人降手執金香鑪覺語左右曰當孕男子非凡人也然恐無後及生標異幼而聰識成而博達因讀神仙傳便有乘雲馭龍之志年十七與江斅褚炫劉俣爲宋昇明四友仕齊歷數王侍讀皆總記室牋䟽精麗爲時所重師法及清溪宮成獻頌宣旨褒賛兼欲刻石王儉議之乃止年二十餘服道後就興世館孫先生諮稟經法精行道要通幽洞微轉奉朝請乃拜表解職答詔優勤賜與甚厚公卿祖之征虜亭供帳之盛咸云自齊以來未有斯事遂入茅山又得楊許眞書遂登巖告靜自稱華陽隱居書疏亦如此代名特愛松風庭院皆植之每聞其響便欣然爲樂至明帝時欲迎往○○蔣山懇辭得止然勑命餉賚常爲煩劇乃造三層樓棲止身居其上弟子居中接賓於其下令一小豎傳授而已潛光隱耀內修祕密深誠所詣遠屬霞人可謂感而遂通身長七尺八寸爲性圓通謙謹心如明鏡遇物斯應少憂戚無疾競滅喜怒澹哀樂有形於言跡者是顯事廣物深慕張良之爲人率任輕虛飄飄然有雲霞氣其所修爲皆自得於心非傍識能及尤長於詮正僞謬地理曆筭文不空發成即爲體用造渾天儀轉之與天相會其纂眞誥隱訣注老君等書二百餘卷至永元二年深託向晦及梁武帝革命議國號未定先生乃引諸讖記梁是應運之符又擇郊禪日靈驗昭著勑使入山宣旨酬謝帝旣早與之遊自此之後動靜必報先生旣得祕訣以爲神丹可成每苦無藥帝皆給之又手勑諮逮先生畫兩牛一牛散放水草之間一牛著金絡頭有人執繩以杖驅之帝笑曰此人無所求欲効曳尾龜豈有可致之理或時有大事無不前已奉陳時人謂爲山中宰相○以○大通初獻刀二口一名善勝二名成勝爲佳寶梁帝金樓子云於隱士重陶貞白於士大夫重周弘正其於義理情轉無窮眞一時名士也先生常作詩云夷甫任散誕平叔坐談空不意昭陽殿化作單于宮其時人士競談玄理不習武事侯景之難並如所言大同二年告化時年八十五顏色不變屈伸如常屋中香氣積日不散詔贈中散大夫謚貞白先生仍遣舍人監護喪馬樞得道傳云授蓬萊仙監弟子數十人唯王遠知陸逸沖稱上足

焉

唐茅山昇真王先生

瑯琊王遠知陳楊州刺史曇首之子外祖丁超梁駕部郎中其母因夢靈鳳有娠又聞腹中啼寶誌曰生子當爲神仙宗伯也年七歲日覽萬言博總群書心冥至道年十五入華陽事貞白先生授三洞法又從宗道先生臧矜傳諸祕訣陳主召入重陽殿特加禮敬賞賚資送還茅山先生乃於洞西北嶺上結靖室以居研味玄祕大建末靖室中忽有一神人醉卧嘔吐先生然香禮候神人曰卿是得道之人張法本亦甚有心吾欲並將遊天台山石橋廣闊可過得彼多敵仙人又常降甘露以器盛之服一升可壽得五百歲卿能去否先生便隨出上東嶺就法本至山半忽思未別二三弟子付囑經書背行三十步廻望神人化爲鶴飛去隋晉王廣鎮楊州王子相柳顧言相續奉請先生既至斯須而鬚髮變白王懼而歸之少選復舊王踐祚勅崔鳳舉諮迓帝親執弟子禮勅城都起玉清玄壇以處之仍令代王越師焉高祖龍潛時先生嘗密告符命秦王與房玄齡微服就謁先生迎謂曰此中有聖人秦王因以實告先生曰方作太平天子願自愛也秦王詣先生受三洞法及登極將加重位固請歸山至貞觀九年勅潤州於茅山置太平觀并度七人降璽書曰朕昔在藩朝早獲問道眷言風範無忘寤寐近覽來奏請歸舊山已有別勅不違高志所令置觀用表宿心先生浩氣虛懷語默一致涵照如鏡應物無私時有實德玄先經楊州遇司命使者言其有重祿以九九數當終命德玄求哀於使者云真人王法主是少室仙伯撿錄人鬼之任聞奏天曹無不即應德玄遂懇祈於先生先生不得已因與請命使者報曰更延十三年至高宗朝德玄爲左相捐館舍之日言皆如之故舉世呼先生爲法主又知已授仙職後謂潘師正曰吾昨見仙格以小時誤損一童子吻不得白日昇天署少室仙伯將行在近翌日沐浴加冠衣焚香而寐告化時年一百二十六歲潘師正徐道邈同得祕訣爲入室弟子陳羽王軌次之其餘各棲洞府終身無替高宗調露二年贈太中大夫謚曰昇玄先生乃勅置太平觀度滿四十九人天后嗣聖初又贈金紫光祿大夫改謚昇真先生明皇天寶中勅李含光於太平觀造影堂寫真像用旌仙跡焉

中嶽體玄潘先生

中嶽道士前有天師次稱潘先生先生名師正趙州贊皇人少喪母廬於墓側以至孝聞先生真氣內融輝光外發如隋珠荊玉不假於飾而人自寶之隋大業中入道王仙伯盡以隱訣及得符籙相授棲於太室逍遙谷積二十年但齋松葉飲水而已高宗皇帝每降鑾輦覲諸精廬先生身不下堂揖手而已及問所須荅言松樹清泉山中不乏帝與武后共尊敬之留連信宿而返尋勅於所居造崇唐觀嶺上別起精思院以處之勅置奉天宮令於逍遙谷口特開一門號曰仙遊門復於苑北面置尋真門太常奏仙樂又以祈仙望仙翹仙爲曲皆謂先生名焉前後賜詩五百

首先生每歎曰大丈夫業道不能滅影雲林以煩世主吾之過也遂欲東求蓬萊孤舟入海屬帝敦篤斯道祈歎愈加踟躕山隅輟策未往以永淳元年告化時年八十九帝追望不止贈太中大夫謚曰體玄先生先生神標仙骨雅似隱居夫階真韜冥鍊景遊化者其有類乎弟子十八人並皆殊秀然鸞姿鳳態眇映雲松者有韋法昭司馬子微郭崇真皆稟訓瑶庭密受瓊室專王清之業遣下仙之儔矣時陳子昂又作頌云云

王屋山貞一司馬先生

後周瑯琊公司馬裔玄孫名承禎字子微河內人也少事體玄先生傳其符籙及辟穀導引服餌之術體玄特相賞異謂曰我自簡寂傳授正法至汝六葉矣先生是後因浪遊遠詣於天台山武太后聞其名召至都降手詔讚美及將還勑李嶠餞於洛橋之東景雲二年睿宗令其兄子承禕就山迎至京入宫中問以陰陽數術先生對曰經云為道日損損之又損之以至於無為且目所見者損之尚未能已豈復攻乎異端而增其智慮哉帝曰治身無為則清高矣治國無為如何對曰國猶身也老君曰遊心於澹合氣於漠順物自然而無私焉而天下理易曰大人與天地合其德是知不言而信不為而成無為之旨理國之道也帝歎曰廣成之言何以加此因固辭還山乃賜寶琴一張及霞文帔中朝詞人贈詩者百餘首開元九年明皇又遣使迎至京帝親受法籙前後賞賜甚厚十年駕入都先生又請歸山帝賦詩於王屋山自選形勝置壇宇以居之先生因上言今五嶽之神祠皆是山林之神非正真之神也五嶽皆有洞府各有上清真人降任其職請別立齋祠帝從其言因置真君祠其形像制度皆請先生推按道經創為之焉先生頗善篆隸寫三體道德經刊正文字著五千三百八言為真本又撰修真祕旨窺之者得其門矣勑於先生所居置陽臺觀帝自書額并相續賜賚甚厚至二十三年告化時八十九制贈銀青光禄大夫謚曰貞一先生又御製碑文先生門徒甚衆唯李含光焦靜真得其道焉靜真雖稟女質靈識自然因精思閒有人導至方丈山遇二仙女謂曰子欲為真官可詣東華青童道君受三皇法請名氏則貞一也乃歸而詣先生亦欣然授之

茅山玄靜李先生

弘孝威者晉陵人家本純儒州里號貞隱先生避敬宗皇帝諱改為李氏其子曰含光年十三辭家奉道端視清霄慈向蠢類蓽室之中如對君親時人見之情色皆歛幼攻篆隸或有稱過其父者一聞此義終身不書後事貞一先生雲篆寶書傾囊相付既而目之曰真王清之客也抱虛無而行功者於道不窮託幽阜而滅跡者於德亦淺承之自遠宜且救人是引後學升堂稟玄訓也先生元氣不散瑶圖虛映達靈久矣晦輝為常動靜用閑靜非默閑當吹萬之會若得一之初應跡可名常道不可名也孕育至化虛融物心心一變至於學學一變至於道同淑氣自來得之不見所以摳衣而進者仰範元和若秋芳之

依曆巘夏潦之會通川也先生忘情於身而慈於人禎祥屢應視同衆象士庶諮詢色受其意常令章壇閉院爇火擇薪精微誠敬率皆類此開元末明皇禮請先生而問理化對曰道德君王師也昔漢文行其言仁壽天下次問金鼎對曰道德公也輕舉公中私也時見其私聖人存教若求生徇欲乃似繫風耳帝加玄靜之號以尊之無何固以疾辭東還句曲山勑於其所居造紫陽觀以居焉自後天書繼至資奉相續及公卿祈請往來無虛月辛使玄門之中轉見真操持慈儉之實歸羲皇之風至矣哉先生之教也所撰仙學傳及論二玄異同又著真經并本草音義皆備載闕遺窮賾精義矣以大曆四年冬十一月顧謂入室弟子韋景昭孟湛然曰吾將順化神氣怡然若坐亡長往時年八十七靈雲降室芝草叢生執簡如常和色不去據真經斯乃秉化自然仙階深妙者也景昭授卑洞虛洞虛授李方來皆嗣德不墜時樃識又頌先生云古有强名元精布夷黃帝遺之先生得之縱心而往與一相隨真性所容太元同規日行仙路不語到時人言萬齡我見帝姿明皇仰止徵就京師紫極徒貴白雲不知遐方後學來往怡怡空有多門真精自持顧化而去人焉能窺玄科祕訣本有冥期

雲笈七籤卷之五

雲笈七籤卷之六

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉進

三洞經教部

三洞并序

道門大論云三洞者洞言通也通玄達妙其統有三故云三洞第一洞真第二洞玄第三洞神乃三景之玄旨八會之靈章鳳篆龍書金編玉字修服者因茲入悟研習者得以還源故玉經隱注云三洞經符道之綱紀本際經云若有經文具十二部應三洞者是名正法洞真以不雜爲義洞玄以不滯爲名洞神以不測爲用故洞言通也三洞上下玄義相通洞真者靈秘不雜故得名真洞玄者生天立地功用不滯故得名玄洞神者召制鬼神其功不測故得名神此三法皆能通凡入聖同契大乘故得名洞也然三洞所起皆有本跡洞真之教以教主天寶君爲跡以混洞太無元高上玉皇之氣爲本洞玄之教以教主靈寶君爲跡以赤混太無元无上玉虛之氣爲本洞神之教以教主神寶君爲跡以冥寂玄

通元無上玉虛之氣爲本也又云天地是玄義虛是精義神是無累之義此既三洞垂法從仙達聖品級轉遷之理也謂修學之人始入仙階登無累境故初教名洞神神寶其次智漸精勝既進中境故中教名洞玄靈寶既登上境智用無滯故上教名洞眞天寶也通名寶君者寶是可尊君是群義明爲群生之所尊仰也又洞眞法天寶君住玉清境洞玄法靈寶君住上清境洞神法神寶君住太清境此爲三清妙境乃三洞之根源三寶之所○立也今明玉以無雜就體而名玉清也上以○上登逐用而名上清也泰以通泰體事故爲太清也又修道之人初登仙域智用通泰漸昇上境終契眞淳故以三境三名示其階位之始也通名三清者言三清淨土無諸染穢其中宮主萬緒千端結氣凝雲因機化現不可窮也又三洞之元本同道氣道氣惟一應用分三皆以誘俗修仙從凡證道皆漸差別故有三名其經題目洞神即云洞神三皇洞玄即云洞玄靈寶洞眞即雜題諸名或言以教垂文或以色聲著體並是難思知用隨方立名耳

原夫經教所出按業報經應化經並云天尊曰吾以道氣化育群方從劫到劫因時立化吾以龍漢元年號無形天尊亦名天寶君化在玉清境說洞眞經十二部以教天中九聖大乘之道也玉緯云洞眞是天寶君所出又云以元始高上玉帝出上清洞眞之經三百卷玉訣九千篇符圖七千章祕在九天之上大有之宮後傳玉文付上相青童君封於玉○華宮元景元年又封一通於西城山中又太○帝君命榑桑太帝暘谷神王出獨立之訣三十卷上經三百卷行之於世又襄城小童授軒轅黃帝七元六紀飛步天綱之經漢元封元年西王母上元夫人同授漢武帝靈飛六甲上清十二事又太元眞人茅盈受西城王君所傳玉佩金璫經璇之經又玄洲上卿蘇林眞人受涓子所傳三一之法又眞人王襃漢平帝時西城王君所傳上清寶經三十一卷晉成帝時於汲郡傳南嶽魏夫人夫人之子傳茅山楊羲羲傳許邁邁復師南海太守鮑靚受上清諸經邁弟謐謐子玉斧皆受三天正法曲素鳳文

天尊曰吾以延康元年號無始天尊亦名靈寶君化在上清境說洞玄經十二部以教天中九眞中乘之道也玉緯云洞玄是靈寶君所出高上大聖所傳按元始天王告西王母曰太素紫微宮中金格玉書靈寶文眞文篇目十二部妙經合三十六帙又四極盟科云洞玄經萬劫一出今封一通於勞盛山昔黃○帝於峩嵋山詣天眞皇人請靈寶五芽之經○於青城山詣甯封眞君受靈寶龍蹻之經又九天眞王降於牧德之臺授帝嚳靈寶天文帝行之得道遂封祕之於鍾山又夏禹於陽明洞天感太上命繡衣使者降授靈寶五符以理水檄召萬神後得道爲太極紫庭眞人演出大小劫經中山神呪八威召龍等經令行於世矣時太極眞人徐来勸與三眞人以已卯年正月降天台山傳靈寶經以授葛玄玄傳鄭思遠思遠以靈寶及三洞諸經付玄

從弟少傅奚奚付子護軍悌悌付子洪洪即抱朴子也又於馬跡山詣思遠告盟奉受洪又於晉建元二年三月三日於羅浮山付弟子安海君望世等後從孫巢甫晉隆安元年傳道士任延慶徐靈期遂行於世今所傳者即黃帝帝嚳禹葛玄所受者十二部文未全降世

天尊曰吾以赤明之年號梵形天尊亦名神寶君化在太清境說洞神經十二部以教天中九仙小乘之道也玉緯云洞神經是神寶

○君所出西靈真人所傳此文在小有之天玉府之中序目曰小有三皇文本出大有皆上古三皇所授之書亦諸仙人所授以藏名山昔黃帝東到青丘過風山見紫府真人受三皇內文又黃盧子西嶽公皆受禁虎豹之術真人介象受乘虎之符八威使者受策虎豹文又鮑靚於晉惠帝永康年中於嵩山劉君石室清齋思道忽有刻石三皇天文出於石壁靚以絹四百尺告玄而受後授葛洪又壺公授費長房亦有洞神之文石室所得與今三皇文小異陸修靜先生得之傳孫游嶽游嶽傳陶隱居其天中十二部經未盡出世今傳者是黃帝黃盧子西嶽公鮑靚抱朴子所授者也三洞既降遂有大小中乘初中後法三種分別以教於世夫三洞者蓋是一乘之妙旨三景之玄言了達則上聖可登曉悟則高真斯陟龍章鳳篆顯至理之良詮玉簡金書引還元之要術故玉經隱注云三洞經符道之綱紀太虛之玄宗上真之首經矣豈中仙之所闡哉正一經又云三洞妙法兼而該

○之一乘道也

三洞品格

八素真經云太上之道有三上真之道有七中真之道有六下真之道有八今出如左

玉清隱書
神虎大符
金虎真符

右是太上之道行此真道得為太上之真位為上真玉皇君也

太上鬱儀奔日文
太上結璘奔月章
太上八素奔晨隱書
太微帝君飛行天綱上經
高上大洞真經三十九章
金闕靈書紫文上經
黃老八道九真中經

右上真之道總而行之其道則為上清上元真人

太丹隱書朝真上經玉帝神符
○三天正法鳳真之文九真昇玄文
三元布經四真之章太上金策
方諸洞房玉字上經六甲靈飛符
靈寶祕符三皇內文天文大字
青要紫書曲素訣詞三五順行經

右中真之道總而行之則為上清中道真人

上清九化十變三九素語
丹景道精隱地八術
天關三圖玄皇玉書
神州七變七轉洞經

紫度中方石精玉馬水母經
絳綠黃道玉目龍書東文
素奏中章五行秘符
五帝玉女上元五書
右下真之道總而行之則為上清下元真人也
元始天王告西王母曰太上紫微宮中金格玉書靈寶真文篇目有十部妙經合三十六卷是靈寶君所出高上大聖所撰具如靈寶疏釋有二十一卷已現於世十五卷未出孟
○法師云高玄大法師夏禹師仙公所撰十卷及修行要用五卷足為三十六合為六卷即今世所行其後分有內教十卷即是昇玄之文亦世所行也按太玄都四極盟科曰洞玄經萬劫一出今封一通於太山一通於勞盛山元始天王告西王母云太上紫微金格玉書靈寶真文十部妙經太上所秘不盡傳世王母所得詎已極源五嶽所藏亦多不備龜山西室玉屋南洞天經備足昔黃帝登峩嵋山詣天真皇人請受此法駕龍昇玄帝嚳之時九天真王駕九龍之輿降牧德之臺授帝嚳此法帝後封之於鍾山夏禹所感之書出見有異今略序者按真一自然經云太極真人夏禹通聖達真太上命鈔出靈寶自然經分別有大小劫品經樓山神咒八威召龍神經云小劫至時必脫大水焉又云徐來勒等三真以己卯年正月一日日中時於會稽上虞山傳仙公葛玄玄字孝先後於天台山傳鄭思遠竺法蘭釋道微道微傳吳主孫權等仙公昇化令以所得三洞真經一通傳弟子
○一通藏名山一通付家門子孫與從弟少傳奚奚子護軍悌悌子洪洪又於馬跡山詣思遠盟而授之洪號曰抱朴子抱朴以建元六年三月三日於羅浮山隆安之末傳道士任延慶徐靈期之徒相傳于世于今不絕王緯云昔元始天王以開皇元年七月七日丙午中時三天玉童傳皇上先生教曰若白簡青籙之人自然得乎此法又虛無先生傳於唐堯後聖帝君命小有天王撰集宣行青童君云自唐堯之後得上文者乃七千人此飛龍玄昇或淪化潛引不可具記得道者皆藏文五嶽經內明三劫化主及開皇劫以此妙經生天立地大聖應於始青之中號元始天尊或太上道君人天化主此如三寶科釋今不具詳王經隱注云三皇天文或云洞神或云洞仙或云太上玉策洞仙者明此教法能通行者登太清仙故曰洞仙也玉策者是策進之名亦是扶持之目謂策勤行者扶持使仙也三皇文者洞神第十四云第一天皇文內字字者志也明天使人仰觀上文心識覺悟
○內志習勤外不炫燿第二地皇內記書文文者明也內學志明記正無惑舒以廣濟緣明至極也第三人皇文文者明也人能俯察地理法地則天定內安外普度無窮同歸玄門由學所得此並經釋也又稱三皇經者謂三皇各受隔世稟行又八帝之經亦是隨方為化猶如靈寶一文五帝分寶即為五帝文鮑南海序目云上古初以授於三皇名之三皇文也洞神第六又云仙人曰皇文乃是三皇已前鳥跡之始大章者也第三又云皇文帝

書皆出自然虛無空中結氣成字又云本源無異矣至于三皇各受一部分為三元三才之道也第十三卷云三元八會自然成文方丈懸空字字各現第十四云得失由人此文不滅聖真寳之鎮太極宮中也

序目云小有三皇文本出大有皆上古三皇所受之書也天皇一卷地皇一卷人皇一卷凡三卷皆上古三皇時所授之書也作字似符文又似篆文又似古書各有字數神寳君所出西靈真人所撰此文在小有之天玉府之中諸仙人授之以藏諸名山石室皆不具足唯蜀郡峩嵋山具有此文昔仙人智瓊以皇文二卷見義起不能解遂還之王公以帛公精勤所得傳之賢達宣行至今大字序說十四篇是天文次第之訣小有經下記所載十一卷推部本經分別儀式合一十四卷今孟先生所錄者是其山中所傳猶十一卷此二本並行於世抱朴子云昔黄帝東到青丘過風山見紫府先生受三皇内文晉時鮑靚學道於嵩高以惠帝永康二年於劉君石室清齋忽有三皇文刊石成字乃依經以四百尺絹告玄而受後亦授葛洪按三皇經序云鮑君所得石室之文與世不同洪或兼受也陸先生時所得初傳弟子孫游嶽有四卷而已孫後傳陶先生先生分析支流稍至十一卷耳即山中所傳者是命召呪文云三皇治世各受一卷以理天下有急皆召天地鬼神勑使之號曰三墳後有八帝次三皇而治人各授一卷凡八卷號曰八索八帝之治邪鬼逆寃黄帝述以斷邪惡

七部并序

夫七部者蓋乃總道化之教方統玄門之正典包羅群藝綜括衆文六綜之辯莫階五時之說非擬覩斯法海靡不成真涉此慈波咸皆捨僞者也

七部者今因正一經次一者洞神部二者洞玄部三者洞真部四者太清部五者太平部六者太玄部七者正一部前之三部已如三洞義釋今釋後四言太清者孟法師云大道氣之所結清虛體大故曰太清以境目經也今謂此經是從所輔之境得名何者此經既輔洞神洞境是太清故也亦未必示者此經既明金丹之術服御之者遠昇太清故言太清也太平者太言極太平謂和平明六合太通為一正平之氣斯行故太平經云今平氣行矣平亦是安又云欲復古太平之法先安中氣也又云三五氣和日月常光明乃為太平爾雅云明成也此亦可訓明言明君治世成濟品物為太平也或有解云三階正為太平或有解云景星現曰太平此並一事為釋耳今明此經現世能使六合同風萬邦共軌君明物度可謂太平也太玄者孟法師云是太玄都也今為老君既隱太平之鄉亦未詳此是何所必非攝跡還本遣之又遣玄之又玄寄名太玄耶此經名太玄者當是崇玄之致以玄為太故曰太玄也若言起自玄都不無此義但七部皆爾非獨此文也正一者盟威經云正以治邪一以統萬又言法文者法以合離文以分理此言衆生離本所以言離故下文云反離還本合真捨僞由法乃成言

統萬者總攝一切令得還眞故下文云一切學士覺悟少欲欲少近乎道宗宗道在乎戒也治邪文云衆生根雜去道賒邈大道慈悲立法訓治趣令心開兩半成一一成無敗與常道合眞故曰正一法文也通言部者以部別爲義三部通名太正一獨稱正者以三部輔於三洞大法故言太正一既遍陳三乘簡異邪道故稱爲正也

四輔

第一太清者太一爲宗

○老君演說建豐經云微妙之旨出於太清天○老祕讖經云生道實妙人不釋誠釋誠不倦昇太清也九君申明道要云太清中經元始出來出於老君傳付元君九皇眞人祖習不絕皆開此君也正一經云太清金液天文地理之經四十六卷此經所明多是金丹之要又著緯候之儀今不詳辯按黑錄所明即漢安元年太上以此經四十六卷付於天師因此至今也

第二太平者三一爲宗

老君所說甲部第一云學士習用其書壽得其根根之本宗三一爲主王緯云太平者六合共行正道之號也令究利世界九州八十一域擺除六天上問神人詳說古道家國安寧長居慶樂丁部第四云欲知吾道大効付賢明道德之君使其按用之立與天地乃響應是其大明効證驗也甲部第一又云誦吾書災害不起此古賢聖所以候得失之文也又云書有三等一曰神道書二曰覈事文三曰浮華記神道書者精一不離實守本根與○陰陽合與神同門覈事文者覈事異同疑誤不失浮華記者離本已遠錯亂不可常用時時可記故名浮華記也又云澄清大亂功高德正故號太平若此法流行即是太平之時故此經云應感而現事已即藏又云聖主爲治謹用茲文凡君在位輕忽斯典然其卷數或有不同今甲乙十部合一百七十卷今世所行按正一經云有太平洞極之經一百四十四卷今此經流亡殆將欲盡此之二經並是盛明治道及證果修因禁忌衆術等也若是一百四十卷洞極經者按正一經此漢安元年太上親授天師流傳茲目若是甲乙十部者按百八十戒云是周赧王時老君於蜀郡臨邛縣授於瑯琊干吉爾來又隱近人相傳云海嵎山石函內有此經自宋梁以來求者不得或往取之每值風雨暝暗雷電激揚至陳祚開基又屢取不得每至山所風雨如故至宣帝立帝好道術乃命太平周法師諱智響往取此經法師挺素清高良難可序受請至山清齋七日將就取經未展之頃朝雲○暗野曉霧昏山師拜禮進趨天光開朗乃命從人數十齊心運力前跪取函函遂不得開法師斂氣開之乃見此經請還臺邑帝乃具禮迎接安於至眞觀供養經放大光明傾國人民並皆瞻仰帝命法師於至眞觀開敷講說利安天下時稱太平自此以來其文盛矣帝因法師得此經故號法師爲太平法師即臧靖法師之禀業也

第三太玄者重玄爲宗

老君所說故經云玄玄至道宗然其卷數亦

有不同正一經云太玄道經二百七十卷今王緯所撰止有一百三十五卷又非盡是本經餘者不見當時運會未行然此經所明大略以玄爲致故太玄經云無無曰道義極玄玄樂眞人云道德五千文玆境之經也舊云道德經有三卷王緯云其中經珍祕部入太清亦未詳此解按西昇序云列以二篇乃河濱授於漢文又云素書二卷尹喜所受凡得五卷既說有三時玄靖法師開爲三部宗致道德二卷是先說以道德爲體其致則總以○

○其文內無的對揚之旨故也西昇次說以無欲爲體故云當持上慧源妙眞一後說既盛明眞一故以眞一爲體其源流者所授尹生五卷由漸甚多今不更說通諸一部者按正一經云太上親授天師太玄經有二百七十卷推檢是漢安元年七月得是經爾來傳世乃至今日但其零落闕遺亦是運還天府耳

第四正一者眞一爲宗

太上所說正一經天師自云我受於太上老君教以正一新出道法謂之新者物厭故舊盛新新出名異實同學正除邪仍用舊文象先經教無所改造亦教人學仙皆用上古之法王長慮後改易法師故撰傳錄文名爲正一新出儀故天師云後世男女必改吾法貪財愛色不施散一切汝曹重擔地獄爲家宜各慎之正一經云正一法文一百卷今孟法師錄亦一百卷凡爲十帙未知並是此經不耳斯經所明總述三乘之用故此經云正一遍陳三乘王長所撰新出之儀四十卷但未有次第長既隨師昇玄于時多承口訣秖錄○

○爲卷名未詮次第也其源流者王緯云昔元始天王以開皇元年七月七日丙午中時使玉童傳皇上先生白簡青籙之文自然得乎此法虛無先生傳於唐堯又後聖帝君命小有天王撰集宣行青童云自爾之後得此文者乃七千人皆飛龍玄昇或論化潛引不可具記得道者藏文五嶽精思積感先得此文此文極妙得之隨緣文來或出河洛或戒經方依因結果也漢末有天師張道陵精思西山太上親降漢安元年五月一日授以三天正法命爲天師又授正一科術要道法文其年七月七日又授正一盟威妙經三業六通之訣重爲三天法師正一眞人按正一經治化品目錄云正目經九百三十卷符圖七十卷合千卷付天師正一百卷即在其內後會教重自當具顯道本尊卑經云眞經要妙其文無雙三十六萬四千正言無數不離正一演氣布化五千爲宗眞精要妙三洞爲最也然此法雖復久遠論其所盛起自漢朝天師既昇天後以此法降與子孫弟子嗣師系師○

○及諸天人一切內外至信者修行傳習儗有傳道之人今不具載此文因此行矣謹按正一經圖科戒品云太清經輔洞神部金丹以下仙業太平經輔洞玄部甲乙十部以下眞業太玄輔洞眞部五千文以下聖業正一法文宗道德崇三洞遍陳三乘太平經云輔者父也今言三太輔三洞者取其事用相資成生觀解若父之能生也衆生鈍劣聞深教不解更須開說翼成方能顯悟即是扶贊之義也

十二部

夫十二部經者蓋是通三乘之妙訓貫七部之鴻規尋之者知眞軌之者悟理實出生死之津梁入大道之途徑故正一經云三乘所修各十二部

夫十二部道義通於三乘今就中乘爲釋餘例可知十二者第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第五譜錄第六戒律第七威儀第八方法第九衆術第十記傳第十一讚頌第十二表奏言本文者即三元八會之書長行元起之說其例是也○紫微夫人云三元八會之書太極高眞所有本者始也根也是經教之始文字之根又爲得理之元萬法之本文者分也理也既能分辨二儀又能分別法相既能理於萬事又能表詮至理如木有文亦名爲理也不名眞文者十二義通三乘眞文教主中洞非通義也神符者即龍章鳳篆之文靈跡符書之字是也神則不測爲義符以符契爲名謂此靈跡神用無方利益衆生信若符契玉訣者如河上釋柱下之文玉訣解金書之例是也玉名無染訣語不疑謂決定了知更無疑染靈圖者如含景五帝之像圖局三一之形其例是也靈妙也圖度也謂度寫妙形傳流下世譜錄者如生神所述三君立本所陳五帝其例是也譜緒也錄記也緒記聖人以爲教法亦是緒其元起使物錄持也戒律者如六情十惡之例是也戒者解也界也止也能解衆惡之縛能分善惡之界防止諸惡也律者率也直也慄也率計罪愆直而不枉使懼慄也威儀者如齋法典戒請經軌儀之例是也○威是嚴嶷可畏儀是軌式所宜亦是曲從物宜爲威法也方法者如存三守一制魄拘魂之例是也方者方所法者節度修行治身有方所節度也衆術者如變丹鍊石化形隱景之例是也衆多也術道也爲趣至極之初道也記傳者如道君本業皇人往行之例是也記誌也傳傳也謂記至本業傳示學人讚頌者如五眞新頌九天舊章之例是也讚以表事頌以歌德故詩云頌者美盛德之形容亦曰偈偈憩也以四字五字爲憩息也表奏者如六齋啓願三會謁請之例是也表明也奏湊也謂表心事上共湊大道通言部者以部類爲義亦以部別爲名謂別其義類以相從也無方釋義十二互通從通制別意如前釋然十二部內唯本文有通相別相以十二部皆是文字爲得理之本通名爲本文本文猶是經之異名十二部既通名爲經是通相本文也於通相文內則出一部是五篇眞文有生天立地之能是一切法本爲別相本文也不可言十二部皆是玉訣○別出一部是別相玉訣也餘部例然又有長行爲偈本稱本文者餘二乘經望此可知本文是生法之本數自居前既生之後即須扶養故次辯神符八會雲篆三元玉字若不詣錄豈能致益故須玉訣釋其理事也衆生暗鈍直聞聲教不能悟解故立圖像助以表明聖功既顯若不祖宗物情咨言假僞故須其譜錄也此之五條生物義定將欲輔成必須鑒戒惡法文弊宜前防止故有戒律既捨俗入道出家落於師資須善容儀故次明威儀

也又前乃防惡宿罪未除故須修齋軌儀悔已生惡也儀容既善宿根已淨須進學方術理期登眞要假道術之妙顯乎記傳論聖習學以次相從也亦是學功既著名傳竹帛故次記傳始自生物終乎行成皆可嘉稱故次有讚頌又前言諸教多是長行散說今論讚頌即是句偈結辭既切功滿德成故須表申靈府如齋請言功之例故終乎表奏也又前十一部明出世之行後之表奏祛世間之災如三元塗炭子午請命之流皆關表也

三十六部

三乘之中乘各有十二部故合成三十六部也論其相攝者一往大乘具有三十六部中乘具有二十四部小乘唯十二部何者以大得兼小故也又大乘得學小爲遍行也小不得兼學大故止十二中乘可知此遠論界內化門意也再論三洞即是會前三乘入此一乘故三洞大乘唯一耳而又約三洞開三乘者此欲示一乘之內無所不包又云有二經不同一者太玄部老君自然齋儀云經有三條一曰天經天眞所修二曰地經洞天所習三曰人經世間所行三景之法相通而成一曰三乘三乘之用各有十二部交會相通總曰三十六部十二條一曰無爲二曰有爲三曰無爲而有爲四曰有爲而無爲五曰續愛六曰斷愛七曰不斷不續八曰分段九曰無斷十曰知微十一曰知彰十二曰適用當境而曰十二部隱顯兼施則有七十二部今謂此文所出前之三經自可是教後之十二意在行也二者正一所明十二者一者心跡俱無爲二者心無爲跡有爲三者心有爲跡無爲四者捨家處人間五者攜家入川澤六者出世與人隔絕七者與世和光同塵八者斷欲斯斷九者不斷而斷十者遊空中十一者在地下十二者住天上三乘皆有十二故成三十六部也釋此文意已在位業義科但此兩經名味不同者亦當教義自是一途之說耳太玄所出多據於心正一所明通論心跡但太玄十二中第八一事言分段考事涉跡又不顯十二部經科

雲笈七籤卷之六

雲笈七籤卷之七　學七

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

三洞經教部

本文

說三元八會六書之法

道門大論曰一者陰陽初分有三元五德八會之氣以成飛天之書後撰為八龍雲篆明光之章陸先生解三才謂之三元三元既立五行咸具以五行為五位三五和合謂之八會為衆書之文又有八龍雲篆明光之章自○然飛玄之氣結空成文字方一丈肇於諸天之內生立一切也按真誥紫微夫人說三元八會之書建文章之祖八龍雲篆是根宗所起有書之始也又云八會是三才五行形在既判之後赤書云靈寶赤書五篇真文出於元始之先即此而論三元應非三才五德應非五行也此正應是三寶丈人之三氣三氣自有五德耳故九天生神章云天地萬化自非三元所育九氣所導莫能生也又曰三氣為天地之尊九氣為萬物之根故知此三元在天地未開三才未生之前也宋法師解八會紙是三氣五德三元者一曰混洞太無元高上玉皇之氣二曰赤混太無元無上玉虛之氣三曰冥寂玄通元無上玉虛之氣五德者即三元所有三五會即陰陽和陰有少陰太陰陽有少陽太陽就和中之和為五德也篆者撰也撰集雲書謂之雲篆此即三元八會之文八龍雲篆之章皆是天書三元八會之例是也雲篆明光則五符五勝之例是也八會本文凡一千一百九字其篇真文合六○百六十八字是三才之元根生立天地開化人神萬物之由故云有天道地道神道人道此之謂也王訣云修用此法五篇皆分字數各有四條

一者主召九天上帝校神仙圖籙求仙致真之法二者主召天宿星宮正天分度保國寧民之道三者攝制酆都六天之氣四者勑命水帝制召龍鳥也其諸天內音一天有八字三十二天合二百五十六字論諸天度數期會大聖真仙名諱位號所治官府臺城處所神仙變化昇降品次衆魔種類八鬼生死轉輪因緣其十三字是五方元精名號服御求仙鍊神化形白日騰空之法餘一百二十二字闕元音解

二者演八會為龍鳳之文謂之龍書此下皆玄聖所述以寫天文也

三者軒轅之時倉頡傍龍鳳之勢採鳥跡為古文以代結繩即古體也

四者周時史籀變古文為大篆

○五者秦時程邈變大篆為小篆

六者秦後盱陽變小篆為隸書又云漢謂隸○書曰佐書或言程邈獄中所造出於徒隸故以隸為名此即為六書也

雲篆

又有雲篆明光之章為順形梵書文別為六十四種播于三十六天今經書相傳皆以隸字解天書相雜而行也

八體六書六文

一曰大篆二曰小篆三曰刻符四曰蟲書五曰摹印六曰署書七曰殳書八曰隸書王莽

時使司徒甄豐校定文字復有六書一曰古文孔子壁中書二曰奇字古文異書三曰篆書四曰佐書即隸書五曰繆篆所以摹印六曰鳥篆翻言也倉頡始書已應有筆詩云彤管則是筆也而言蒙恬造筆者蓋恬為秦將三世有名制削筆精能獨擅名也漢和帝時蔡倫始造紙爾前唯書簡牒牒者詮牒語事也簡者在簡而不繁也但知本是天書金簡餘地書已下八體六文皆從眞出外學者自更詳之又未知何時書於此經在紙作卷今○謂劫初已自有筆太眞所書何言無也及以八體六文等耶以天尊造化具一切法也後人承用自有前後耳六文一曰象形日月是也二曰指事上下是也三曰形聲河海是也四曰會意武信是也五曰轉注考老是也六曰假借令長是也

符字

一切萬物莫不以精氣為用故二儀三景皆以精氣行乎其中萬物既有亦以精氣行乎其中也是則五行六物莫不有精氣者也以道之精氣布之簡墨會物之精氣以卻邪偽輔助正眞召會群靈制御生死保持劫運安鎮五方然此符本於結空太眞仰寫天文分置方位區別圖象符書之異符者通取雲物星辰之勢書者別析音句銓量之旨圖者畫取靈變之狀然符中有書參似圖象書中有圖形聲並用故有八體六文更相發顯

八顯

八顯者一曰天書八會是也二曰神書雲篆是也三曰地書龍鳳之象也四曰內書龜龍○魚鳥所吐者也五曰外書鱗甲毛羽所載也六曰鬼書雜體微昧非人所解者也七曰中夏書草藝雲篆是也八曰戎夷書類於昆蟲者也此六文八體或今字同古或古字同今符彩交加共成一法合為一用故同異無定也此依宋法師所說未見正文而三洞經中符有字者如古文尚書中有古字與今同者耳

王字訣

太上道君於南丹洞陽上館為學士王龍賜說此靈文王字之訣但未知定是何世所注學者尋之又說諸修行符醮五方思存禳災等法然正是解訣八會之文而就本文理中復明理如解眞文中更明感通之理定志經又云出思微之義事中復有事如王訣中復明傳經及盟授威儀之事然諸經中凡有解訣皆通謂之王訣也

皇文帝書

三皇經云皇文帝書皆出自然虛無空中結氣成字無祖無先無窮無極隨運隱見綿綿○常存

天書

諸天內音經云忽有天書字方一丈自然見空其上文彩煥爛八角垂芒精光亂眼不可得看天眞皇人曰斯文尊妙不譬於常是故開大有之始而閉天光明以實其道而尊其文其字宛與非凡書之體蓋貴其妙象而隱其至眞也

龍章

靈寶經云赤明開圖運度自然元始安鎮敷

落五篇赤書玉字八威龍文保制劫運使天長存此之龍章也

鳳文

紫鳳赤書經云此經舊文藏在太上六合紫房之內有六頭師子巨獸夾墻玉童玉女侍衛鳳文

玉牒金書

三元布經皆刻金丹之書盛以自然雲錦之囊封以三元寶神之章藏於九天之上大有之宮謂之玉牒金書又云以紫玉為簡生金為文編以金縷纏以青絲太上太真科云玉牒金書七寶為簡又名紫簡

石字

本行經云道言昔禪黎世界隊王有女字絓音生仍不言年至十四王怪之焉乃棄女於南浮長桑之阿空山之中女行山周帀忽與神人會於丹陵之舍栢林之下神執絓音右手題赤石之上語絓音曰汝雖不能言可憶此也天為其感愍其疾遣朱宮靈童下教絓音治身之術授其赤書八字絓音於是能言

靈寶玉訣經云道告阿丘曾曰汝前生與南極尊神同在禪黎世界於丹陵之舍栢林之下同發道意爾時南極姓皇字度明執汝右手俱題赤石以記姓名南宮即書汝筆跡題於南軒今猶尚在石字亦存汝憶之不丘曾心悟舉目即見南極所主南壁刻書云太甲歲七月一日皇度明王阿丘曾同於丹陵栢林下發願合二十三字字甚分明

題素

五符經云五符一通書以南和之繒南和赤色繒也封以金英之函印以玄都之章付震水洞玄之君仙公請問經云道德上下經及洞真玄經三皇天文上清衆篇詠等皆是太上所撰而為文書於南和之繒故曰題素也

玉字

內音玉字經云天真皇人曰諸天內音自然玉字字方一丈自然而見空玄之上八角垂芒精光亂眼靈書八會字無正形其趣宛奧難可尋詳皆諸天之中大梵隱語結飛玄之氣合和五方之音生於元始之上出於空洞之中隨運開度普成天地之功天尊命天真皇人注解其正音使皇道清暢澤被十方皇人不敢違命按筆注解之曰形魂頻衰率我所見聊注其文五合之義其道足以開度天人也和合五方無量之音以成諸天內音故曰五合之義也

文生東

太平經云文者生於東明於南故天文生東北故書出東北而天見其象虎有文章家在寅龍有文章家在辰文者生於東盛於南是知真文初出在東北也

玉籙

玉清隱書有帝簡金書玄玉籙籍可以傳玄羽玉經也又云自非帝圖玉籙者不得聞見上皇玉慧玉清之隱書金玄隱玄之羽經也

玉篇

衆篇序云元始命太真按筆玉妃拂筵鑄金為簡刻書玉篇五老掌籙祕於九靈仙都之宮雲蘊而授葛仙公之經也

玉札

金根經云太上大道君以大洞真經付上相青童君掌錄於東華青宮使傳後聖應爲真人者皆金簡玉札出自太上靈都之宮刻玉爲之

丹書墨籙

太真科云丹簡者乃朱漆之簡明火主陽也墨籙者以墨書文明水主陰也人學長生尊之不死故名丹簡墨籙秘不妄傳

玉策

天皇手執飛仙玉策人皇手執上皇保命玉策地皇手執元皇定錄玉策

福連之書

三十九章經曰太上有瓊羽之門合延爲胎命之王玄一爲三氣之尊元老爲上帝之賓並扶兆身神臺刋名於福連之簡又曰太上金簡玉札爲福連之書

瑯蚪瓊文

飛行羽經云金書玉籙乃瑯蚪瓊文也

白銀之編

金房度命經云太常靈神都宮中有金房度命四年之訣皆鑄金爲簡刻白銀之編紫筆書編也

赤書

玉訣經云元始赤書五篇真文置以五帝導以陰陽轉輪九天之紐運明五星之光也

火鍊真文

本相經曰吾昔赤明元年與高上大聖玉帝於此土中鍊其真文以火瑩發字形爾時真文火漏餘處氣生化爲七寶林足以枝葉成紫書金地銀鏤玉文其中及諸龍禽猛獸一切神蟲常食林露真氣入身命皆得長壽三千萬劫當終之後皆轉化爲飛仙從道不輟亦得正真無爲之道

金壺墨汁字

聖紀云浮提國獻善書二人乍老乍少隱形則出影聞聲則藏形時出金壺四寸上有五龍之檢封以青泥壺中有黑汁若淳漆灑木石皆成篆隸科斗之字記造化人倫之始老君撰道經垂十萬言皆寫以玉牒編以金繩貯以玉函及金壺汁盡浮提二人乃欲刳心瀝血以代墨焉

瓊札

玉清隱書金虎符云鬱儀赤文招日同輿結璘黃章與月共居上清消魔經啓洞門於希林尋靈跡於丹穴發元天之朱匱望上清之瓊札玄書既刻於玉章絳名始列於靈闕四遇三元於玄宮六造五老於靈室

紫字

八素經云八素真經玄文生於太空之內見於西龜之山玄圃之上積石之陰八素高玄羽章靈文鬱乎洞摽紫字煥乎瓊林神光流輝於九元金音虛朗於紫天文咸煥赫氣布紫庭衆真晏禮稱慶上清

自然之字

玉帝七聖玄記云爾乃迴天九霄白簡青籙上聖帝君受於九空結飛玄紫氣自然之字玄記後學得道之名靈音韻合玉朗稟真或以字體或以隱音上下四會皆表玄名空生刻書廣靈之堂舊文有十萬玉言字無正類韻無正音自非上聖莫能意通積七千年而

後崑崙之室北洞之源字方一丈文蔚煥爛四合垂芒虛生晻曖若存若亡流光紫氣拂其穢黃金治鍊瑩其文遂經累劫字體鮮明至上皇元年九月十七日七聖齊靈清齋長宮金青盟天賍誓告靈奉受靈文高上解其曲滯七聖通其妙音記爲廻天九霄得道之篇刻以白銀之簡結以飛青之文藏於雲錦之囊封以啓命之章付於五老仙都左仙公掌錄瓊宮也

四會成字

○玉帝七聖玄記云七聖玄記廻天上文或以韻合或以支類相參或上下四會以成字音或標其正諱或單復相兼皆出玄古空洞之中高眞撰集以明靈文後學之人若有玄名者得見此文青空揀初角切名四司所保五帝記名也

琅簡蘂書

○八素經云西華宮有琅簡蘂書當爲眞人者乃得此文

石碩

三洞珠囊云西王母以上皇元年七月於南浮洞室下教以授清虛眞人王君傳於夏禹禹封文於南浮洞室石磧之中磧亦有作此碩者故五符云九天靈書猶封於石碩是也今檢諸字類無此碩字也王訣下云五老眞文封題玉磧亦其例也孔靈符會稽記云會稽山南有宛委山其上有石俗呼爲石簣壁立干雲累梯然後至焉昔禹治洪水厥功未就齋於此山發石簣得金簡字以知山河體勢於是疏導百川各盡其宜也

雲笈七籤卷之七

雲笈七籤卷之八

宋朝奉郎尚書屯田員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉敕集進

三洞經教部

經釋

釋三十九章經

大洞眞經云高上虛皇道君而下三十九道君各著經一章故曰三十九章經乃大洞之首也

第一章

高上虛皇君曰元氣生於九天之上名曰辟非○辟非之煙下入人之身而爲明梁之氣居人五藏之中處乎心華之下此至氣之所在長煙之所託能知辟非之由者乃得領祖太無領祖太無者盡體虛玄之大冠道素之標矣益元羽童乃人鼻之神也衆風亂玄人鼻之氣也四清撫閑乃鼻下口上之間也當令鼻氣恒閑又當數加手按讀此篇捻鼻間乃高上之正座天嶽之混氣氣之來也解百結鼻神翩翩列坐綠室綠室者脣上人中之際也是以帝一上景攝煙連衆長契虛運反華

自然矣易有者九天之上西北之門名也若既登易有之門乃得昇帝堂之會然後五塗既化森羅幽鬱音腤一云音鬱太和萬唱幽發百混九迴還而順一耳太一隱生之實人之心也乃明梁之所館辟非之所棲是故七祖反生道濟帝簡高上之旨理於此矣讀高上之洞經既畢乃口祝曰三藍羅波逮臺此九天之祝言高上之内名也夫三藍羅波逮臺者於地上之音曰天命長人常寧也易有者於地上之音曰長臺

○第二章

上皇玉虛君曰玄歸者於九天之音曰泥丸也天晨金霄帝一雌雄之道天晨爲雌金霄爲雄雄一之神曰晨雌一之神曰霄玉州黄籙者帝之金簡也德刃者九天之臺名也

第三章

皇上玉帝君曰玉帝有女上之幡一名反華之幡皆玉帝之旌旗招仙之號令也以制命九天之階級徵召四海五嶽之神王也九天眞人呼曰爲濯耀羅三天眞人呼曰爲圓光蔚玉清天中有樹似松名曰空青之林得食其華者身爲金光自非妙尋雲景而金房不登自非重誦洞章而玉賓弗見也若既陟其塗則可以窺森然晃朗之門而手掇空青之華也

第四章

上皇先生紫晨君曰太賓在九天之上謂賓氣遠而絶乎九玄惟讀大洞玉經者可以交接其間也故謂洞景寄以神道耳又玉清天中有綺合臺下有萬津之海其水波湧如連嶽焉

第五章

太微天帝君曰九天眞人呼風爲浮金房在明霞之上九户在瓊闕之内此皆太微之所館天帝之玉宇也

第六章

三元紫精君曰紫精之天處太無之中三元之氣在上景之衢秀朗者玉清天中臺名太混者玉清天中殿館名羽明者上清天人之車名也

第七章

眞陽元老玄一君曰眞陽者上清之館名玉皇者虛無之眞人逸宅者眞氣之明堂丹玄乃泥丸之所在也若能七轉洞經於震靈之上三田帝尊於白氣之中則眞人定録而魔王立到則注生籍於玉闕招五老於金臺矣太上宵瓊羽之門合延爲胎命之王玄一爲三氣之尊元老爲上帝之賓並扶兆身神臺列名於福連之簡也太上金簡玉札名爲福連之書

○第八章

上元太素三元君曰太素三元宮中有三華之氣生於自然也似芙蓉之暉晨燈者乃玉眞天中明氣之光洞照於三元之臺也廣靈堂者上清之房名兆若能存雌一於夙夜誦洞章以萬遍者則太微小童負五圖於帝側絳宮眞人承五符於胎尊合變於三素之氣得形於晨燈之光則人無哭兆終身不亡矣

第九章

上清紫精三素君曰上清紫精天中有樹其

葉似竹而赤其華似鑑而明其子似李而無核名曰育華之林食其葉而辟飢食其華以不死食其實即飛仙所謂絳樹丹實色照五藏者也自非長冥眇思接神太無而育華之實不可得而食也上清玉房生七寶之雲雲色七重其氣九扇以童子辟非童女宣彌得乘此寶雲上入玉清之天也而辟非者太微之内神宣彌者玉清之神女若兆能離合百神開闔帝一變化九魂混暢五七者則辟非可賴宣彌可致七度死厄三光所利五老延○

○日以曲照太上三便以相入矣三便者太上金房之名也

第十章

青靈陽安元君曰青靈者眞人之位號八氣者雲色之相沓元君者虛皇之司命三華者玉清之房名乃陽安元君之所處也

第十一章

皇清洞眞道君曰皇清乃上清三仙皇之眞人也洞眞乃上清元老之君也皆俱合生於太無之外俱合死於廣漢之上能生能死是以皇清洞眞三帝合生理出於此矣日母者玉清之老母主胞胎於尊神也名曰正脅條兆能知日母之名則胞結自解七祖罪消

第十二章

高上太素君曰高上皇人常宴紫霄之上玉根者玉清天中山名也乃五老上眞之所治太素眞人拂日月之光於帝一之前太素天中呼日爲眇景也玉門蘭室並是上清宮中門户名也月中樹名騫樹一名藥王凡有八樹在月中也得食其葉者爲玉仙玉仙之身○

○洞徹如水精瑠璃焉

第十三章

皇上四老道中君曰皇上四老眞人在日中無影呼日名爲九曜生常乘明玉之輪轉宴於日中也廣霞者玉清天中山名乃九日之所出矣日帝之所司也

第十四章

玉晨太上大道君曰道君保形景於法化之内回眄鏡於上清之上解襟帶於玉映之室乘八素入於四明之門反日中之神王併月中之高靈矣玉映者玉晨之宮名四明者上清玉帝之南門也

第十五章

太清大道君曰太清天中有山名浮絕三天神王之所治也彼天人呼日爲太明又有金華樓諸受眞仙王錄者皆在此樓之中

第十六章

太極大道元景君曰太極有元景之王司攝三天之神仙者也太漠者太清之外也太極○

○眞人呼日爲圓明

第十七章

皇初紫元君曰皇初紫元之天常有暉暉之光鬱鬱如薄霞焉乃九日之所出有如一日之照耳六淵者乃元君之宮名寒童者山名也故曰登寒童之嶽會六淵之中矣

第十八章

無英中眞上老君曰無英中眞上老君處上眞之宮領五帝之籍解兆五符於重結化兆五神於胎骨常遊紫房明堂之内也

第十九章

中央黄老君曰中央黄老君三元之真皇也圓華者黄老之宫名也玉壽者太微天中之山名也皆黄老君之理所

第二十章

青精上真内景君曰青精之宫有上華之室室中有自然青氣號曰返香之煙逆風聞三千里紫空者内景之山名也青精君常乘羽逸之車擕玄景之童登紫空之山入玉室之内也

第二十一章

太陽九氣玉賢元君曰太陽九氣者變化三晨之上策駕紫軿於微玄之下微玄者日中之神名曰玉賢天中或呼日爲微玄也開陰太漠者是胎神之所在也胎門既塞乃滯血之所織胎門既開而嬰神之所棲太漠爲玄重之根開陰爲常生之源若胎開而明潔則帝一之氣全也若太漠之内修則五老之宴歡故云開陰太漠長保陽源陽源者猶人之有勢也兆能使陽源不傾玄泉不動淡然淵停渾然天靜亦廻老駐年與靈均氣也

第二十二章

太初九素金華景元君曰太初天中有華景之宫宫有自然九素之氣氣煙亂生雕雲九色入其煙中者易貌居其煙中者百變又有慶液之河號爲吉人之津又有流汨之池池廣千里中有玉樹飲此流汨之水則五藏明徹面生紫雲

第二十三章

九皇上真司命君曰九皇上真者玉虚之元君也四司者天帝之禁宫也晨暉者玉虚司命之宫名也飛霞者玉虚天中之山名逸録者仙皇之符籙也

第二十四章

天皇上真玉華三元君曰天皇上真者是上清真人之典禁主玉華仙女之毋故號曰玉華三元君也乘神佃之車登雲飈之宫入流逸之室神佃者是真人一輪車名九曲下户者是男女之陰地也男曰九曲女曰下户此陰地常生白雲之氣以薰黄庭之間是得道之候驗也

第二十五章

太一上元禁君曰太一上元君者萬仙之司主方獄真氣也主除死籍刻書生簡赤氣王者日中之上神其名曰将軍梁能知赤氣王名者不死

第二十六章

元虚黄房真晨君曰元虚黄房者是真晨仙君之所治也玉宫者是得道符籍之所在也九元鎮真者是九元太帝之名也太帝名鎮字真兆能知之者不死

第二十七章

太極主四真人元君曰太極元君乘凌羽之車結雲氣以雕華控九龍以齊驟揚威於高上之天轉轂於太明之丘鳴鍾於朱火之臺

第二十八章

四斗中真七晨散華君曰玉清天中有散華之臺是四斗七晨道君之所治也七晨天中有反生之香氣反衛於三寶之山山在四斗之中上有金琅之館名曰映清夷之宫其中上皇真人皆項負寶曜體映圓光氣合三寶

靈洞五藏也洞經所謂香風扇三寶五藏映
清夷
第二十九章
辰中黄景元君曰辰中眞人帶迎延之符登
太霄之庭飛羽輪於滄浪之臺佩玉章之文
於太霞之宮
第三十章
金闕後聖太平李眞天帝上景君曰金闕之
中有上景之氣氣色鬱鬱暉照十方乃後聖
之靈都太平之所會也種年祚於日氣之中
○植三命於月宫之庭五毒絶於沈没解結生○
於天堂
第三十一章
太虛後聖無景彭室眞君曰太霞之中有彭
彭之室結白氣以造構合九雲而立宇紫煙
重扉神華所聚故號曰彭彭之室而太虛元
君之所處焉
第三十二章
太玄都九氣丈人主仙君曰太玄都九氣丈
人乘晨細之風登蕩滞之山煥鬱然之煙入
太暉之宮伐胞樹於死尸養胎氣於冥初濟
五毒於常關定三命於金書
第三十三章
上清八皇老君曰上清之天在絶霞之外有
八皇老君運九天之仙而處上清之宮也乘
廣琅之車把鳳羽之節登華便之山入太老
之堂上清眞人呼日月爲太寶九華
第三十四章
東華方諸宮高晨師玉保仙王曰青童君東
華者仙眞之州也在始暉之間高晨玉保王○
○所治也東華眞人呼日爲紫曜明或曰圓珠
青童君乘雕玉之軿御圓珠之氣登雲波之
山入東華之堂
第三十五章
榑桑太帝九老仙皇君曰九老京者山名也
在榑桑之際九老仙皇處榑桑之際治九老
之京太帝君治榑桑之杪會方丈之臺也二
道君時乘合羽之車合羽車者雲沓之色登
榑桑之杪會九老之京出靈尸之符召大魔
之王矣
第三十六章
小有玉眞萬華先生主圖玉君曰小有玉眞
天中有萬華之宮小有先生主圖玉君之所
治也此宮之中藏錄上帝之寶經玉清之隱
書也又有洞觀之堂懸在太無之中重泉曲
者魔王之陰府也兆既得洞一之道乃拔死
於泉曲之籍書仙名於靈羽之錄
第三十七章
玄洲二十九眞伯上帝司禁君曰玄洲有三
溺之津非飛仙而莫越也又有羽景之堂在○
○太無之庭又有絶空之宮在五雲之中王靈
仙母金華仙女常所遊也司禁眞伯上帝玉
君時乘日月之軿披虎文之裘登重漢之山
入宴羽景之堂濯纓帝川之池會仙絶空之
宮也
第三十八章
太無晨中君列戟嵋山中洞宮玉戶太素君
曰太無在洞景之表太素在幽玄之上九宮
列金門於大素之表冊樓沓七重於大無之
庭乃太素三元君所遊也

第三十九章

西元龜山九靈真仙母青金丹皇君曰崑崙山有九靈之館又有金丹流雲之宮上接璇璣之輪下在太空之中乃王母之所治也西元龜山在崑崙之西太帝玉妃之所在

釋太上大道君洞真金玄八景玉籙

經釋題曰東華上仙名太上八素隱書南華上仙曰大洞真經西華上仙曰金真玉光映天洞觀玉經北華上仙曰蕭條九曜谿落七元上經玉皇中仙曰太上高聖八景玉籙中央黃老君南極元君藏錄二經於太素瑶臺玄雲羽室封以鬱林之笈玉清三元之章乃命北寒金臺龍華玉女七百人又命白空虞宮西靈玉童七百人侍衛焉晉永和十一年歲在乙卯九月一日夜半受經於紫微王夫人凡二萬二百三十字其大洞真經一萬字

上清高聖太上道君金玄八景玉籙

上清高聖太上大道君者蓋二晨之精氣慶雲之紫煙玉暉輝煥金映流真結化含秀苞凝玄神寄胎母氏育形爲人諱䍃天真字開元毋姙三千七百年乃誕於西那天鬱察山浮羅嶽丹玄之阿於是受書玉虛朓景上清位爲太上高聖玉晨大道君治蘂珠日闕館七映紫房玉童玉女各三十萬人侍衛於是振策七圖楊青建朱騰空儛矜駕景騁飈徘徊八煙盤桓空塗仰簪日華拾落日珠摘絳林之琅實餌玄河之紫蕖偃蹇靈軒領理帝書萬神八拜五德把符上真侍晨天皇抱圖乃仰空而言曰子欲爲真當存日中君駕龍驂鳳乘天景雲東遊桑林遂入帝門若必昇天當思月中夫人駕十飛龍乘我流鈴西朝六領遂詣帝堂精根運思上朝玉皇奮奮敷鬱儀以躡景晃晃散結璘以覽霄雙皇合輦後天而凋夫大有者九天之紫宮小有者清虛三十六天之首洞於是

太上大道君初乘一景之輿駕八素紫雲攝希微倉帝名録豐子俱東行詣鬱悅那林邑玉臺天見玉清紫道虛皇上君受九暉大晨隱符

太上大道君次乘二景之輿駕七素絳雲攝中微赤帝名定無彥俱南行詣高桃厲沖龍羅天見玉清翼日虛皇太上道君受觀靈元晨隱符

太上大道君次乘三景之輿駕六素紅雲攝紫微白帝名渠淵石俱西行詣碧空歌飲黎天見玉清昌陽始虛皇高元君受總晨九極隱符

太上大道君次乘四景之輿駕五素青雲攝玄微黑帝名齊元旋俱北行詣那摩坦婁于醫天見玉清七靜道生高上虛皇君受沓曜旋根隱符

太上大道君次乘五景之輿駕四素黃雲攝始微上帝名接空子俱東北行詣扶力蓋浮羅天見玉清太明虛皇洞清君受玄景晨光隱符

太上大道君次乘六景之輿駕三素綠雲攝靈微中帝名秉巨文俱東南行詣具謁耶渠初黙天見玉清始元虛皇太霄君受合暉晨命隱符

太上大道君次乘七景之輿駕二素紫雲攝

宣微下帝名宏膚子俱西南行詣沖容青鬱離沙天見玉清七觀無生虛皇金靈君受齊暉晨玄隱符

太上大道君次乘八景之輿駕一素靈雲攝洞微眞帝名洄澄攄俱西北行詣單緑察寶輪法天見玉清八觀高元虛皇渟景君受高上龍煙隱符

太上大道君又乘洞景玉輿駕太霞紫煙玄景之暉攝九微內帝君名申明闕及上皇九玄九天諸眞仙王等俱仰登彌梵羅臺霄絕○冢丘飛元雲根之都玉清上天見玉清紫暉○太上玉皇明上大道君受高清太虛無極上道君隱符

釋太上神州七轉七變儛天經

神州在天關之北日月迴度其南七星輪轉其中央晝左迴八緯夜右轉七經七星運周天光迴靈此上皇紫晨受化之庭修七轉之法位登於玉清

七轉七變之道上皇紫晨君受於九天父母修行道成以傳玄感清天上皇君皇君以傳三天玉童玉童以傳紫極眞元君紫極眞元君傳天帝君天帝君傳南極上元君南極上元君傳太微天帝君太微天帝君傳後聖金闕君後聖金闕君傳上相青童君承眞相系皆經萬劫一傳小有天王後撰一通以封於西城山中得者皆奉迎聖君於上清宮給玉童玉女各二十一人典衛靈文營護有經者身

神州玉章凡十四章乃十四帝君洞野之曲百神內名玉天之玄象三晨之精誦其章玉○響激朗上元誦之萬遍白日昇天

釋神虎上符消魔智慧經

神者靈也靈變無窮陰陽不測名之曰神也虎者威也威震九遐之域神光煥乎上清上者太上祕乎靈都上宮神虎七千備于玉闕因以爲名符者信也太上之信召會群靈消魔者滅鬼也凡有玉簡紫名得修上經莫不爲衆邪所乘鬼魔所試兆當諷詠此經則激百陽以生電鼓千陰以吐威六天失氣九魔消摧也智者日中之星也慧者宜以生生爲急也故慧字有兩生升而共乘一急之象者也誦經五千遍則神智開朗聖慧明發命八景以高登騁神虎以飛昇此大威變之道故以消魔爲名

釋太上素靈洞玄大有妙經

太者大也彌綸而不可極故曰太也上者處乎無窮之表故曰上也是道君之號也素靈者房名也洞者洞天洞地無所不通也玄者幽寘之所出也大有者宮名也妙者微之極也經者營也弘暢幽極經理神關故謂之經○而有玄丹上化三眞元洞之道本與玄氣同存元始俱生三精凝化結朗玉章構演三洞之府總御萬眞之淵乃祕在九天之上大有妙宮金臺玉室素靈之房蓊鬱玄玄之上蕭蕭始暉之中是時上聖衆帝清齋三月仰稟太冥玄思感於大寂積稔啓於上清而受焉因經所藏之處而以爲名

釋迴元九道飛行羽經

迴元者運星元之綱輪也輪空洞之大輻調四氣之長存九道者北斗九星也九星之運

觀渙五常五行乘之以致度萬物稟之以得生皆九道之運也飛行羽經者九天父母太真丈人同宴景龍之輿息駕無崖之端忽致玄靈瑞降白鸞之車黑翮之鳳口銜素章登空步虛經歷無窮因名白羽黑翮飛行羽經

釋九靈太妙龜山元錄

龜山在天西北角周迴四千萬里高與玉清連界西王母所封也元錄者九虛上真始生變化大妙之法記爲名錄也皆刻書龜山流精紫閣金華瓊堂其旨隱奧其音宛妙蓋九天書錄名題龜山

釋大有八稟太丹隱書

大有宮名也在九天之上八者八節也稟者授節度也太丹南宮名也隱藏也書文也言八節吉辰天上宴會八稟開真大慶之日其時乃萬神集議皆列言大有之宮爲學之士以其日清齋首過即上生於南宮也

釋七聖玄記迴天九霄經

七聖者高聖玉帝君高聖太上大道君上聖紫清太素三元君上聖白玉龜臺九靈太真西王母上聖中央黃老君上聖榑桑太帝君後聖金闕帝君也玄記者七聖各逆注得道之人玄名也迴天者太上道君携契玉虛紫賓迴天傾光上登九層七映朱宮徘徊明霞之上蕭條九空之中列七範於仙錄刻王名於隱篇九霄九天也一名九空上聖帝君受命於九空結飛氣成自然之字玄記後學得道之名靈音韻合玉朗稟真或以字體或以隱音上下四會皆表玄名

釋曲素訣辭五行祕符

曲者臺名也素者八方之素也玄都上有九曲峻嶒鳳臺皆結自然鳳氣而成瓊房玉室處於九天之上玉京之陽虛生八會交真之氣十折九曲洞達八方上招扶搖之翮傍通八素之靈故以曲素爲名訣者旨詣也辭者辭上慶神真之歡下悲兆民之憂故曰憂樂憂樂之曲也結九元正一之氣以成憂樂之辭也五行者金木水火土也祕者藏於上清瓊宮也符者文也五色流精凝而成文也混化萬真總御神靈

釋天關三圖七星移度經

天關三圖者九天之上有關玉臺一名天關一名天圖一名天開是九天之生門關之樞機也其西五千里則金闕宮東九千里則青華宮上去玉清宮七千里是衆真之所經神仙之所歷學者之所由也七星者斗星也移度者歷轉也日月迴周其境七星歷轉其關上運九天明皇之氣下潤流灑梵行諸天高上玉帝出入遊宴之道乃學者簡錄所通之門上相所撰以挾後學有知上帝宮館之次第上真所遊處剋成真人也

釋除六天玉文三天正法

除者罷也六天者赤虛天泰玄都天清皓天泰玄天泰玄倉天泰清天此六天起自黃帝以來民人互興殺害不稟自然六天之理於兹而興太上給以鬼兵使於三代之中驅除惡民而六天臨治轉自僞辭太上下玉文遂截六天之氣更出三天正法剷惡救善三天者清微天禹餘天大赤天是也

釋青要紫書金根衆經

青要者紫清帝君之別號也紫書者紫筆繕文也金者金簡也根者日根也衆經者科集衆經之最要也蓋玉帝命高上侍眞總仙君科集寶目採日根之法合爲衆經以紫筆繕文金簡爲篇也

釋石精金光藏景錄形經

石精者妙鐵也石者鐵之質精者石之津治之爲劒而發金光金者劒之幹光者刃之神藏景者隱身也錄形者代身也

釋太上九赤班符五帝內眞經

○太上者是無極大道之號也九赤者乃九元○之氣也九元者五嶽四海也山海色雜目之班也符者眞文也五嶽得之以鎮四海得之以潤五帝得之以靈人得之以神仙也

學八　十九

雲笈七籤卷之八

雲笈七籤卷之九　學九

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

三洞經教部

經釋

釋太霄琅書

太霄琅書妙經云九天九王萬炁之本宗衆帝之祖先乃九氣之精源以天地未凝三晨未明結自然而生於空洞之內溟涬之中歷九黃劫而分炁各治置立天地日月星辰於是而明萬氣流演結成道眞元始上皇高上○玉虛並生始天之中三十九帝二十四眞遂○有宮闕次序之官上皇寶經皆結自然之章以行長生之道不死之方符章玉訣皆起於九天之王傳於世代之眞至三五改運九靈應期後聖九玄道君推校本元以歷九萬億九千累劫上皇典格多不相參道君以中皇元年九月一日於玉天瓊房金闕上宮命東華青宮尋俯仰之格揀校古文撰定靈篇集爲寶經三百卷以付上相青童君使傳後學玉名合眞之人

學九　一

釋太微黃書

太微黃書八卷素訣乃含於九天玄母結文空胎歷歲數劫以成自然之章太皇中歲成洞眞金眞玉光八景飛經元始天王名之八景飛經廣生太眞名之八素上經青眞小童名之豁落七元太上道君曰隱書玉訣金章

釋太上金書秘字

金書祕字出乎混洞太無紫氣練眞鋒芒豔乎日月斷諸邪闇飛綵空玄太上有命付諸天君青眞小童奉受修習傳太極眞人清虛○眞人南嶽赤松子劉子先等寶祕尤嚴得者○勿泄

釋太上上皇民籍定眞玉籙

凡欲定心當受上皇民籍定眞玉籙此籙至要爲學之先先能定心仙名乃定仙名者由此籙焉是三天正一先生所佩以定得仙之名傳於玉帝三十九眞也青童君請問太上道君曰治心入道科術參羅各云要妙由之有緣未審今之所最要何方爲勝太上答曰勝理雖多其有最者治心之要在乎慚愧動

學九　二

心舉目轉體安身常懷慚愧不忘須臾心神乃定定則入道此爲最要也青童曰何所慚愧而得入道太上曰心有神識識道可尊尊由無爲而我有爲有爲有累志願無爲無爲無累不可便及力進苦遲負累稍至爲此慚愧不離心中又當思我禀生生由父母父母鞠養辛苦劬勞而我成長學術不深無奇方異法令父母延年長生不死同得神仙此期未克供養又虧公私愆過父母垂憂思慮不精功行怠退爲此慚愧不離心中又父母愛○

○念令其携誘從師學問智慧通神求得仙聖爲道種人師又勸勵方便抑揚善誘善接既練既陶而任欲肆心負違師訓或將成而罷叛正入邪攻伐師友反道破經罪延尊上禍滅己身災殃將至不知改悛或不自覺悟以爲眞正苦及方悔悔無所追爲此慚愧不離心中又君王賞德搜賢訪美舉其宗鄉拔其萃類爵禄光厚宴集綢繆不能竭力盡忠贊宣聖化貪榮慕勢阿諛面從佞媚自進抑絕高明嫉害勝己結對連仇災凶賊害毒至不知知不能脫誤及親友爲此慚愧不離心中又崇道不忘事親能孝奉君必忠不負幽顯而前身宿障否病相纏公私口舌誹謗橫生或鬬訟牢獄非意而及或執勤守慎清直異羣君上所憎衆邪所怨或事師敬友往還身心遭罹凶醜惡鬼惡人交互劫掠慴脅中傷或爲善成惡捨財致怨盡禮佞竭誠爲爲姦或起立館舍繕寫經圖堂宇雖立不得常安篇部雖多不得披覽公私罣礙風火志夫慘疾飢寒不從本忘白日空去素願未成一失○

○生道方向冥冥幽苦煩惱未測還期今欲救之未得要訣爲此慚愧不離心中心中有神不知慚愧則馳競遑遑無時得定定田慚愧慚愧既立常在心中心中有慚愧俯仰思道思道不忘須臾則神明定乎內內定則罪去罪去則福來福來則成眞成眞則入道入道由慚愧慚愧則入神也青童曰慚愧在心謹聞命矣請問慚愧在迹其狀可聞乎大上曰善哉善哉要爾之問也夫有形則有心有心則有事有事則有迹有迹則有狀有狀則有言有言則有法有法則有道有道則法可陳矣學士治心慚愧在內慚愧之迹其狀在外豫兮若冬涉川猶兮若畏四鄰是其狀也愼言語懼悑總也節飲食慮貪饕也衣麤而淨在素潔也居陋而隱守靜篤也恭敬一切避凌辱也不敢爲先免嫉謗也始終貞信潛化導也進止和光容行教也挫銳解紛明道有時也出處變化見神應之緣也各有其法同是慚愧之狀也

釋太上倉元上籙

○倉元上籙一名太清內文又名王鏡寶章又○名金圖瓊宇又名破淹洞符又名玄覽寶籙又名人鳥山經又名金生策文又名威武太一扶命玉晨君所修祕于素靈上宮得而奉行能飛能沈能隱能顯位爲眞人

釋太上太素玉籙

太素玉籙者玉晨君所修五帝神使祕於素靈上宮大有之房得者飛行太空能隱能藏給玉童玉女各二人密修即驗泄露致災精加謹愼諦憶師官也

釋太上神虎玉符

老君曰神虎玉符太眞九天父母所出太眞丈人以傳東海小童九天眞王九天眞王以傳太上道君太上道君常所寶秘藏於太陵靈都瓊宮玉房之裏衛以巨獸捍以毒龍神虎七千備于玉闕也神虎班其匠金虎亘其眞智慧標其幹消魔演其源徵旨幽邃妙趣難詳皆冐天魔隱諱或標百神內名誦其章千精駭動詠其篇萬祆束形以三天立正之始傳付太微天帝君使威制六天斬馘萬神攝山召海束縛羣靈威魔滅試廻轉五星

符在本經

晉興寧三年乙丑歲七月一日桐栢眞人授道士許遠遊言至甲申乙亥壬辰癸巳歲九月一日七月一日四月八日當有道士著七色法衣手持九曲策杖或在靈壇之所或在人間告乞或詠經詩或作狂歌子若見之勤請其道必授子神虎上符此南嶽眞人太上常使其時下在人間察視學者之心也

釋太上金虎符

此符本刻于上清玉蘭智慧篇中有七萬言靈音道妙微旨難詳或著天魔隱諱或表萬神內名或釋幽論疑決于變音也小有王君抄出此符及威神內文之法以制天地羣靈有一百言耳此咒甚祕名曰三天虎書太元上籙受之者先齋七十日賫金虎玉金素金玄羅三十尺以爲金眞之誓盟天地不宣之約依四極明科聽使七百年中得傳三人

符在本經

釋太上金篇虎符

太微天帝君以傳金闕帝君朱書白素盛以紫錦囊佩之頭上以行則制命天地羣靈神仙敬伏玉華執巾天丁衛軀山嶽稽精加勑威神之祝玉清之章便得斬馘九魔千妖滅形矣此上清禁符不傳於世得佩之者飛昇上清

釋太上玉清神虎內眞隱文

太上道君曰李山淵德合七聖爲金闕之主方當參謁十天理命億兆定中元於玄機制陰陽於不測以齊首挍眞擢領封河召海斷任死生把執天威馘滅六天總罰三官既以說之以智慧又復記之以消魔智慧可以驅神消魔可以滅邪復授之以神虎眞符助之以散穢去患也　文辭在本經中

釋太上三元玉檢布經

高上三元布經乃上清三天眞書上眞玉檢飛空之篇上元檢天大籙下元檢地玉文中元檢仙眞書如是寶篇高上皆刻金丹書貯以自然雲錦之囊封以三元寶神之章藏於九天之上大有之宮金臺玉室九曲丹房南極上元君主之以上元朱宮玉女七百人侍衛

釋洞眞太上九眞中經

太上九眞中經一名天上飛文一名外國放品一名神州靈章雖有四號故一書耳

釋洞眞玉晨明鏡金華洞房雌一五老寶經

一名三元玉晨法一名雌一隱玄經

釋洞眞中黄老君八道秘言經

太虛眞人南嶽赤松子曰此經或名九素上

書或名太極中真玉文或名八道金策

釋洞神祕籙

小有經下記曰三皇治世各受一卷以天下有急召天上神地下鬼皆勑使之號曰三墳後有八帝次三皇而治又各受一卷亦以神靈之教治天下上三卷曰三精次三卷曰三變次二卷曰二化凡八卷號曰八索

釋玄真文赤書玉訣

東方九氣[illegible]天真文赤書一名生神寶真洞玄章一名東山神呪八威策文

南方三氣丹天真文赤書一名南雲通天寶靈鈴一名九天神呪一名赤帝八威策文

中央黃天真文赤書一名寶劫洞清九天靈書一名黃神大呪一名黃帝威靈策文

西方七氣素天真文赤書一名金真寶明洞微篇一名西山神呪一名八威召龍文

北方五氣玄天真文赤書一名元神生真寶洞文一名北山神呪

釋紫度炎光神玄經

紫度炎光神玄經者非紫度炎光有本元乃是神經自生空虛之中凝氣成章玄光炎映積七千年其文乃見太微天帝君以紫簡結其篇曰金簡刻書其文仍記爲紫度炎光神玄變經者從玄中變而名焉

釋胎精中記

九天丈人告三天玉童曰九丹上化胎精中記乃生九玄之初結太空自然之氣以成寶文二十四真三十九帝悉所修行一名瓊胎靈曜經一名洞真太丹隱書一名帝君七化變景九形經一名太一二度帝寶五精經

釋隱地八術

隱地八術乃紫清帝君遊隱之道玄變之訣舊文乃有八卷變化八方藏形隱影之事

釋外國放品經

外國放品經皆玄古洞空之書自然之章是上真帝皇以下及學仙得道者莫不受音於太空

釋四十四方經

太上黃素四十四方皆九天之上書八會之隱文也是以太上大道君命上清高仙太極真人科集品目陳其次序合爲黃素神方四十四首

釋八素真經

八素真經乃玄清玉皇之道又有地仙八素經論服玉氣吐納之道也又有九素經論召鬼使精行厨檢魂魄之事

釋三九素語

三九素語玉精真訣上相青童君曰三九素語出九帝三真命呪之辭理氣停年開解靈關五藏華鮮

釋紫鳳赤書

龍景九文紫鳳赤書曰太上閑居峻嶒之臺金華九曲之房說龍景九文紫鳳赤書

釋靈飛六甲

瓊宮五帝靈飛六甲內文一名太上六甲素奏丹符一名五帝內真通靈之文一名玉精真訣一名景中之道一名白羽黑翮隱玄上經靈飛左右六十上符並生於九玄之中結清陽之氣以成玉文

釋元始洞玄靈寶赤書五篇真文

五老靈寶五篇眞文元始天書生於空洞之中為天地之根又云元始赤書五篇眞文上清自然之書九天始玄化空洞之靈章成天立地開張萬眞

釋洞玄智慧大誡經

洞玄智慧大誡經元始天尊以開皇元年七月一日於西那玉國欝察山浮羅之嶽長桑林中授太上大道君智慧上品大誡法文

釋洞玄通微定志經

○天尊曰卿並還坐吾欲以思微定志旨訣告○卿其要簡易得悟不亦快乎二眞曰思微定志為有經也天尊曰都無文字二眞曰斯徒解璧無底大癡如無文字何從得悟答曰即時一切經書本無文字也今日之言不亦經乎

釋洞眞黃氣陽精三道順行經一名藏天偃月經

南極上元君曰吾受高上順行三道之要黃氣陽精之道餌御靈暉口吸皇華仰餐飛根存七曜於紫庭行三道於金門洞闕狹於淵景明日月之方圓覩朱階於洞陽入鍊湯於廣寒登七寶於玄圃攀飛梯於靈關田陽精於浮黎採黃氣於欝單傍金翅於高木田石景以映頹修御靈圖遂感神眞乃三景垂映七精翼軒五靈交帶四司結篇西龜定錄名題高晨故位登南極上元之君此道高妙非庸夫俠學所可言論今集其所稟粗說高上玉帝口言以標玄虛自然靈文付上相青童君掌錄玄宮經萬劫之後當授玄記白簡青錄之人○

○

釋洞眞玉佩金璫太極金書上經

玉佩者九天魂精九天之名曰晨燈一名太上隱玄洞飛賫章金璫者九天魄靈九天之名曰虹映一名上清華蓋陰景之內眞

釋洞玄太極隱注經

太上玉經隱注曰上清之高旨極眞之微辭飛仙之妙經也靈寶經或曰洞玄或云太上昇玄經皆高仙之上品虛無之至眞大道之幽寶也三皇天文或云洞神或云洞仙或云太上玉策此三洞經符上道之綱紀太虛之玄宗上眞之首經矣豈中仙之所聞哉

釋七經并序

道學七經經者徑也由也常也成也徑直易行由之得進常通不塞正以治邪轉敗為成經緯相會也玄素黃帝容成彭鏗巫咸陳赦習學七經演述陰陽生生為先先仁之志非但七人七人迹多亦號七經天門玉子皆傳斯道外儒失道不知道為儒本儒為道末本末不知致無長壽之人遂為淫亂之俗也至於外儒五經備有詩首關雎禮貴婚嫁傳嗣○之重歷代所同無後之罪三千莫大而知男女氣數陰陽興衰闕之疑怪蚩鄙成災良可痛念智者悟之能歸內道救理外儒詩禮傳易至于尚書禮樂孝經敘末宗本本孝合乎道習樂同乎德道德弘深仁義備畢禮智恒用信不蹔虧緣末入本引外還內上學之功於此乎在

七經者一曰仁經男女婚嫁恩愛交接生子種人永世無絕

二曰禮經既生當長壯不可恣夫清婦貞內

外分別尊卑相敬和而有節
三曰信經既知禮節覩睞相關朝野忠直無相違負
四曰義經既知忠直有與有取罰惡賞善更相成濟
五曰智經既知賞罰防有枉濫抑揚通流除邪入正
六曰德經治邪保正五德均平無偏無苦常樂長存
七曰道經常樂長存騰泰無上上德不德教化立功功成身退權變無窮
凡人學道共修七經經有所明各有多少仁經恩多餘事皆少少不受稱多故立名名為仁經亦有禮義信智德道六同若斯唯道獨多少行均平故號大道一切所宗也

雲笈七籤卷之九

雲笈七籤卷之十

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

三洞經教部

經

老君太上虛無自然本起經

道者謂太初也太初者道之初也初時為精其炁赤盛即為光明名之太陽又曰元陽子丹丹復變化即為道君故曰道之初藏在太素之中即為一也太素者人之素也謂赤氣初變為黃氣名曰中和中和變為老君又為神君故曰黃神來入骨肉形中成為人也故曰人之素藏在太始之中此即為二也太始者氣之始也謂黃氣復變為白氣白氣者水之精也名太陰變為太和君水出白氣故曰氣之始也此即為三氣也夫三始之相包也氣包神神包精故曰白包黃黃包赤赤包三三包一三一混合名曰混沌故老君曰一生二二生三三生萬物又曰混沌若雞子此之謂也夫人形者主包含此三一故曰三生又曰三精又曰三形元包含神神得氣乃生能使其形安止其氣如此三事當相生成

夫道為三一者謂虛無空空者白也白包無無者黃也黃包赤赤為虛何為虛虛者精光明明而無形質譬若日月及火其精明然而無有形質故為虛何謂無無者炁也炁有形可見無質可得故為無何謂空空者未有天地山川左顧右視蕩蕩漭漭無所障礙無有邊際但洞白無所見無以聞道自然從其中生譬若琴瑟鼓簫之屬以其中空故出聲音是以聖人作經誡後賢者欲使守道空虛其心關閉其耳目不復有所念若有所念思想者不能得自然之道也所以者何道未變為神時無端無緒無心無意都無諸欲澹泊不動不搖及變為神明神者外其光明多所照見使有心意諸欲因生更亂本眞或曰思想不能復還反于道便入五道無有休息時何謂五道一道者神上天為天神二道者神入骨肉形為人神三道者神入禽獸為禽獸神四道者神入薜荔薜荔者餓鬼名也五道者神入泥黎泥黎者地獄名也神有罪過入泥

黎中考如此五道各有劫壽歲月是以賢者學道當曉知虛無自然守虛無者得自然之道不復上天也常在世間變化見死生爲世人師守神者能練骨肉形爲眞人屬天官當飛上天此謂中自然也守氣者能含陰陽之氣以生毛羽得飛仙道名曰小自然故神有廣狹知有淺深明有大小由是言之學道讚誦聖文尋逐明師開解愚冥也

夫守道之法當熟讀諸經還自思惟我身神本從道生道者清靜都無所有乃變爲神明

○便有光明便生心意出諸智慧智慧者謂五欲六情五欲者謂耳欲聲便迷塞不能止目欲色便淫亂發狂鼻欲香便散其精神口欲味便受罪入網羅心欲愛憎便偏邪失正平凡此五欲爲惑亂覆蓋六情者謂形識知痛痒欲得細滑耳聞聲心樂之目見色心欲之鼻聞香心逐臭口得味心便喜身得細滑衣被心便利之得所愛心便悅之坐此六情以喪故復名六情喪人神但坐此六情所牽引迷亂淫邪垢濁閉蔽使神明不暢達便有肉人不能識別聽視不聰明情志閉塞皆坐此五欲六情之所惑亂受罪展轉入五道死生無有休息時以是故當熟自思此意其神本自清淨無此情欲但思念此意諸欲便自然斷止斷止便得垢濁盡索垢濁盡索便爲清淨便明見道與道合便能聽視無方變化無常人若復不解此意且聽吾說譬如此類若鏡其師本作鏡時極令清明至於人買鏡持歸不肯護之至使令冥無所光照乃復令摩鏡師以藥摩之乃復正明以明能見人形影

○人神亦如此神本從道生道者清淨故神本自清淨而使以情欲迷惑陷於闇冥其鏡冥者藥摩之便明人神以欲自蔽冥者亦當以經法自摩諸欲乃得自然斷止而復清淨乃有所見又若天新雨之水皆擾濁若收此水置一器中初時水尚渾濁無所照見久久稍自澄清便明明便可於其中照見形影人神以諸欲亂時如此濁水人能斷此情欲者如澄清水諸欲斷便自然清淨澄明明便爲得道當曉知其本者諸欲便自然斷其餘外道不曉知其本清淨而反常相教斷情欲夫情欲非有形質也來化無時不劾有形之物可得斷截使不復生此神情欲思想出生無時不可見知不可預防遏不得斷截不劾懸懸之緒可得寄絕不劾草木可得破碎不劾光明可得障蔽不劾水泉可得壅遏故神無形呼吸之間丹汗萬封以是故不可得斷絕但曉知其本清淨無欲自然斷止而不曉知其本强欲自斷情欲終不能斷絕之譬如斷樹木使不生當掘出其根本根本已出便不復

○生癡人不曉之而但齊地斫之其根續生如故人不曉情欲之本而强斷絕其末如此情欲絕不斷也會復生如故外道家不曉人神本清淨而反入室强塞耳目斷情欲不知情欲本在於心意心意者神也神無形往來無時情欲從念中生出生出無時以無形故不得斷絕但當曉知其本自當斷止其意不復生爲道當熟明此意若不明知此但自勞傷其精神耳夫爲道既知此情欲當復解知道德經行之法夫道者謂道路也經者謂徑路

也行者謂行步也德者謂爲善之功德也法者謂有成道經可修讀而得道也謂有成道路之徑可隨而行之夫有德之人念施行諸善行者謂舉足從徑行乃得大道此欲賢者因經法思念十善施行功德功德已行爲得道譬如舉足因成之徑行步以前當得大道假令人堅坐在家殊不行步何時得道賢者若不思經法施行功德何能得道乎人爲道但守一不移而不作功德譬若人生在家未嘗出入不能見道路也愚者雖守道不作功○德亦不能得道也故老君作道經復作德經○使忠信者奉行之假令但守道便可得逖聖人但作一言之訣何須並作諸經云耶

夫道得三乃成故言三合成德自不滿三諸事不成夫三者謂道德人也人爲一當行功德功德爲二功德行乃爲道道爲三如此人入道德三事合乃可得若有人但作功德不曉道而無功德亦不得道也若但有道德而無人人亦不得道也譬若種穀投種土中不得水潤何能生乎譬若釀酒有麴有米而無水何猶成酒乎譬若有君臣而無民當何寧牧乎譬若有火有水而無穀食人當何以自活乎譬若有車有馬而無人御之何能自隨行乎如此譬喻皆得三乃能成道

夫道者有三三一爲三一爲三皇爲三神爲三太一三太一謂上太一中大一下太一爲三元其三元各自有三三一如此三三之一爲九一故有九宮從一始到九終九陽氣從十月冬至始生黃泉之下到新年六月更終從十月到六月合爲九月陽氣便終故陽數○九故言九天子午亦數爲道當知此九一之變化始終之上下

夫人形體爲一神爲二炁爲三此三三一乃成人又神爲一炁爲二精爲三此三三一乃復成神又天爲一地爲二人爲三此三三一乃復成道德天地之本三一者謂虛爲一虛中有自然已立身也亦道君亦元陽子丹也亦貴人也亦神人也其左方之一者亦天也亦日也亦父也亦陽也亦得也亦師也亦魂也爲人主作政也其右方之一者亦地也亦月也亦母也亦陰也亦形也亦司命鬼爲邪爲魔主爲人作邪惡賢者當曉了此三三一分別善惡邪正覺知此者便能得道

夫道當曉知此左右之一善惡之教中央之一正自我身神者即道子也左右之一輔相我爲善惡左方之一日月開告我爲善其功德日日盛強我便爲正道右方之一不能復持邪事反來我也不能使我爲惡也右方之一日日教告我爲惡事牽引我惡日日深大便繫屬邪右方之一此爲屬邪日與惡通賢○者爲道但曉知其道而不作功德便當屬邪不能自出於邪部界邪則日日迷亂入便瞔冥怒作妄語邪精邪鬼神日來附近人賢者不曉此邪而強爲靜閉塞耳目欲斷情欲此諸邪鬼便姦亂人又爲人造作邪念前念適滅後念復起如此之間無有解已若有功德之人至於靜時便爲左方之一不能持邪事來干亂人也以是言之無功德之人而強爲靜欲斷情欲則終爲邪所亂情欲不得定也

夫自然有三法守太虛無謂高學功德之人

解道根元深洞微妙曉知三元九一之變化玄中之玄始祖無中之無極道知其所始見其所終天地人物皆各有形物既有形故有成敗死生精神無形展轉變化故無止故曰常在不惑世所聞不迷世所知能知之明覽虛無之自然故澹泊無憂喜情欲不能傾所以者何此人但曉解其本故不惑其末但為與人並有內形耳智慧無窮極此乃為虛無也亦從學而知之非有素自然也其靜守道時當少食正閉耳目還神光明著絳宮絕去

○諸念不得強有所視思想也久久喘息稍微從是以往不復自覺喘息泊然不自知有身無身從是以往為得定道之門道者虛也當爾之時神在天上虛無中左顧右視但皓然正白中無所見有狀如雨雪時四向樹亦白山亦白地亦白一切都白皆無所見所以者何神出天上前向視不復見日月星宿山川河海如此為復命返道還入虛無也若得是當下視乃見天下諸事便當迴心念師言為道當濟度天下但見是念故便止前所見白更冥神便來還形中不如此者神便入道中散形與道合便為天下骨肉形便踰跡故老君曰知白守黑為天下式見白者為見空守黑者發心下視念天下以有之故便冥是謂守黑為天下式謂神還形中長在天下為人道師是謂大虛無之自然也夫守中自然之法不能曉知天地人物所從出不能知道之根源變化所由緣不能及不能知虛空之事其所見聞心便疑惑怪之且逈然不知道獨坐無能生於自然直受師言告身中道云言

○當守神者亦當除情欲閉塞耳目還神絳宮下視崑崙山或有教令將神昇崑崙山視其上想見中黃道君始時想見久而見之久久悉見諸神與神語言講說天上事無復有世俗之念身中骨腦血日變成萬神盛強共舉身而上天受籙署不得下在人間此謂真人道也名曰中虛無之自然也

夫守小虛無自然之法亦當除去情欲閉塞耳目還神絳官下視崑崙山和合天地日月陰陽雌雄魂魄之精炁以養真人以吾身陰陽炁凝精骨潤光便生毛羽飛上五山時有奉使按行民間亦不得久止也此謂小虛無自然也

夫從此大虛無中虛無小虛無以下便有為之法不及虛無也

夫有為者謂曆藏導引動作諸氣飛丹合藥吞符跪拜帶印禁忌隨日時王相醮祭名號精靈使人解占候此謂有為不能知道何所謂也亦有得仙亦有住年亦有得尸解從此已下便為鬼道非得長生也

○夫得大虛無自然之道者不屬天但屬道君耳便能散形與道合能變化聽視無方所在作為欲得此道者當行道教化作功德奉行經誡平等其心無所貪著無親無踈一心等之如天如地不得殺生所以者何夫蛸飛蠕動之類道皆形之大虛無象有曉道而殺生者為害道是以禁之其守中自然者為守中神尚頗有殺生所以者何神有虛無所以有虛形故有食有殺生祀祭道無有故無祭祀不殺生

夫得道者但能已得夫人耳目聽有聲之聲見有形之形不能聽視無形無聲也所以者何神赤赤者陽陽者離離爲日爲目但能見前不能見後亦不能見頭上日者天目也但能照天內不能照天外也亦不能照覆冥之中是以得神道上天者但能以天耳天道耳目所聽視無前無後無覆冥無障蔽洞徹見無數天下事能聽無聲之聲能見無形之形

夫作仙道者當故持天耳目聽視乃能有所見假令不故持天耳目聽視但獨見目前事○

○所以者何仙人持骨肉去故

夫欲知神何以養象神亦但有光以光爲虛形譬若鏡中水中所見景是爲無所有其所治止常在天上爲生君其壽有劫數終不得在人間也其天上壽續盡當復入五道更形生死如故耳或時壽盡取道便滅矣

夫眞人者有形景屬天爲吏壽歲有萬數治天上時時有奉使人間天上壽盡便或上補神人則不入五道中受形生死矣

夫守太虛無得自然之道住身天上劫有千數壽盡變化滅神亦盡神續入五道中受形生死如故天神都無死生也但展轉在五道耳唯有朕兆常知智神譬如火滅無所復有故取道夫爲道所已神有滅盡者何此皆道人爲不曉知道本空靜專心守空便著空使人空滅盡

夫守神之人不能知曉道本空靜但自信有不信無以故自守神爲守有爲著不還道何以故神展轉入五道中無有滅盡時唯有善譬最爲功覺有曉了知道本空靜亦不守有○

○亦不守無亦不念實亦不念空適在三界中間有慈哀之心欲度脫勤苦者不肯入空取道因是乃有功德便自然之道無有壽也亦不復入五道生死亦不滅盡常在久後功滿當補道若賢者爲道當熟解此意當知優劣各有所致到賢者學道若知技末自謂深足不肯從讓問窮究淵深是不知道乃獨各自用有所致到深淺微妙不齊等聞仙便呼得道賢者學道譬若上山下視言獨是高徑住上至頂乃復前有高處住上高頂直復見前有高高處學道亦如此從小師學道得至中師見大師乃知道根元以是言之學不可乎爲足也當努力求明師爲道切若言爾等何不取大道乎而於小道止是闇冥淺近哉

夫賢者學道不廣聞深見更閱衆師者此人學不足言也夫日月不高所照不遠江海不廣不能含納出名寶學之人譬若陂中魚遊到池四塞之下自謂窮盡天下之水終日終夜不能學大水之魚交會語言不知外乃有江湖淮濟河海恒溺之水也譬若深山中有○

○癡人從生至老不行出入無所見聞安知外方人士之學問尊卑差序車馬衣服解緋甘香手譬若學經書之人但聞天下九州共一天子云言四邊但有夷狄以謂天地界際極盡於此安能知其外復何等有乎學道亦如此從師受道以謂盡於此安能如學道修行書不能記載也

夫學仙道自謂爲足定得飛仙上天乃自知道不及眞人也學眞人道亦自謂爲足定得眞人乃自知道不及神人也學神人道亦自

謂爲足定得神人乃自知不及大道也學既得大道之中當復有尊卑者謂知不等也是以言之學學無有極天下神尚後行從君學道何況内政滅神光明變化各有所主有所入各有所致

夫爲太虛無之道得無象無聲教無思想都無識念之欲守時亦法教道不得取景夢候効也或時神相見尚不得與神共語言所以者何或有邪神來試人此處無象自然求道不求神也略小取大故可得自然故老君曰○有光而不曜謂欲養其光明至於徹視不欲小電曜光精獨與一神相見也如此不能悉見天下之事矣

雲笈七籤卷之十

雲笈七籤卷之十一　優一

宋朝奉郎尚書屯田員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

三洞經教部

經

上清黄庭内景經

梁丘子注釋叙

夫萬法以人爲主人則以心爲宗無主則法不生無心則身不立心法多門取用非一有無二體隨事應機故有凡聖淺深愚智眞假莫匪心神辯識運用之所由也但天下之道○殊塗而同歸百慮而一致從麤入妙擬實則有二階胳跡符眞是非同乎一見黄庭内景經者東華之所秘也誠學仙之要妙羽化之根本余屬習未周而觀想粗得裁靈篇品模擬一形義有四宗會明七字指事象諭内外兩言紬聰隳體之餘任虛從昫之暇舐筆摩墨輒貽原筮

務成子注叙

扶桑大帝君命暘谷神仙王傳魏夫人

暘谷神王當是大帝之臣授此經之時與青童君俱來夫人初在修武縣中也

黄庭内景者

脾爲黄庭命門明堂中部老君居之所以云黄庭内人服錦衣也自臍後三寸皆號黄庭命門故丁一云命門中有黄庭元王玄關大君又云坐當命門猶如頭中亦呼爲泥丸洞房中也此經以虛無爲主故用黄庭標之耳其景者神也其經有十三神皆身中之内景名字又别有老君外景經總眞云黄庭内外消予云黄庭内經外經○者皆是也此神名與八景不同又遞述有無者蓋所施用廣異也名服既殊源本亦别太極太微者品號域也

一名太上琴心文

琴和也誦之可以和六府寧心神使得神仙此十七字本經所注也

一名大帝金書

扶桑大帝君宫中畫誦此經以金簡刻書之故曰金書此二十一字本經所注也

一名東華玉篇

東華者方諸宮名也東海青童君所居也其中玉女仙人皆誦詠之刻玉書之爲玉篇此三十三字本經所注夫此二宮之神仙猶誦之者非復以辟邪正調和神耳但誦萬徧畢當得洞經不信此義亦爲一滯也

○當清齋九十日誦之萬遍

此謂先齋九十日乃就誦之非九十日齋令誦得萬遍也誦日數無定限若專此一法日夜自可二十遍若兼以餘事者乘閑○正可四五遍耳計得十遍亦可依法禮拜若徧限既畢未能通感者但更精心誦之勿便止也

使調和三魂制鍊七魄除去三尸安和六府五藏生華色反孩童百病不能傷災禍不得干萬遍既畢自然洞觀鬼神內視腸胃得見五藏其時當有黃庭真人中華玉女教子神仙焉此不死之道也

臨目外觀則鬼神摽形接手內視則藏腑洞別乃得表裏無隔棲真降靈然後稟受玄教施行妙訣也既曰不死則天地長存復何索乎

子有仙相得吾此書

吾者應是腸谷神王自稱也

此文羅列一形之神室處胎神之所在耳

於形中諸神乃不都盡而目其室宅亦備窮奧窔矣胎神即明堂三老君所謂胎靈大神也此最爲黃庭之本

○通百關朗清血髓充溢腸胃虛盈

無復滓穢爲虛津液常滿爲盈所謂六氣盈滿神明靈也

五藏結華耳目聰明朽齒白髮還黑更生所以却邪痾之紛若者謂我已得魂精六緯之姓名也

紛若者猶亂雜也今五藏并膽是爲六緯並神魂之精爽矣

形充魂精而曰欲死不可得也故曰內景黃庭爲不死之道

人之死也常在形神相離今形既恒充則神棲而逸神既常寧則形全無斃兩者相守死何由萌雖曰欲逝其可得乎此道乃未能控景登虛高宴上清而既無死患形固神潔內徹身靈外降英聖隱芝大洞於是而至端坐招真不俟遊涉荃蹄之妙豈復踰此

受者齋九日或七日或三日然後受之授者爲師受者奉馬

此師及弟子俱應結齋齋日多少隨其身事若履涉世塵宜須積日自潔其山居清○整者三日便足也

結盟立誓期以勿泄古者盟用玄雲之錦九十尺金簡鳳文之羅四十尺金鈕九雙以代割髮歃血勿泄之約此物是神鄉之奇帛非赤縣之所有也今錦可用白絹羅可用青布鈕可用金鐶亦足以誓信九天制告三官矣

諸經中信用金龍玉魚之例多是寶貴非寒棲能辦故許聽以世中易得物比之今羅錦異類事絕人工理宜准代猶應選擇精潔者絹九丈當使連織鐶小細於鈕以

上全九分作九雙於豐儉爲適
皆奉有經之師散之寒棲違盟負約七祖受
考於賜谷河源身爲下鬼考於風刀
賜谷神仙王口訣此七字本經中所注
一人受書得傳九人
諸經多云七百年傳三人此非世上之格
今此雖限人數不制年期當是止就一生
之身爲言也
審視形氣必慈仁忠信耽玄注眞不毀眞正
敬樂神仙者乃可示耳自非其才是爲漏泄
謹量可授亦誠難也
人雖不可常保或始勤而末怠初善而後
惡但本性既能慈仁惠信耽玄樂仙應當
無復爲過咎矣此六德則未可全親故後
云寧愼密之
又當先求感應推訊虛靈者乃佳也審可傳
者亦將得夢以告悟臨時之宜亦玄解於心
矣宣泄之科既重傳之者良爲崄巇有黃庭
內經之子寧愼密之
清虛眞人口訣夫內景黃庭經者扶桑太
帝君之金書鍊眞祕言矣二十六字本經
所注案此二篇是說傳授科格非扶桑東
華金書玉字本文止是二匠授南眞時口
訣故並題注言之也
讀黃庭內景經者常在別室燒香潔淨乃執
之也
凡欲讀此經皆當如此施高座東向燒香
沐浴束帶舒經於案格之上微其音響吟
諷所詠無使輟誤輟誤之時當依消摩法
重却前三十字更讀也記其遍數十過則
應起拜
諸有此經能辟百邪若入山林空閑之地心
中震怖者正心向北讀內經一過即神靜意
平如與千人同旅而止
邪却則神安故無復疑懼之患
能讀之萬過自見五藏腸胃又見天下鬼神
役使在已
內視既朗則外鑒亦徹玉女尚來降授鬼
神何足役使也
若因病者心存讀之垂死亦愈
不能執書故心存讀之若不堪首尾周遍
但取神名處誦之涓子云靈元是脾神長
四寸坐脾上如嬰兒著黃衣位爲中部明
堂老君若體中有疾及飢飽不和適之時
但存中部老君之服色便髣髴在脾三呼
其名畢咽液七過萬病如願也此即經中
所云三呼我名神自通者也
大都通忌食六畜及魚膾肉
六畜牛馬猪羊鷄犬也魚膾當謂生膾耳
故爲禁也
忌五辛
生葱蒜薤韭葫荽也
淹涔之事
世間所可爲淹穢事者皆宜避之不復曲
辯之也
若脫履淹涔之者沐浴盥漱燒香於左讀經
一過百痾除也
其餘飲食所忌學者本不待言若脫遇淹
穢則可以桃竹而解之燒香於左以陽消
陰若不如此則當致故氣百痾難除矣按

經後云入室東向讀玉篇而序云北向讀内景經一過者此謂却邪折惡時與和神召靈時異也今若依法恒讀自可依前所注東向之事也又小君言山世遠受孟先生法暮卧先讀黄庭内景經一遍乃眠使人魂魄自制但行此二十一年亦仙矣是爲合萬遍也夕得三四過乃佳北岳蔣夫人云讀此經亦使人無病是不死之道也如此暮臨卧每燒香東向於寢床而誦之旦夕一過者至二十七年正得萬遍耳今云二十一年或是字誤若不爾則夕不恒一過也故復云夕三四過乃佳計此十遍畢亦可禮所以云萬過亦是取其限義也讀不患數患人不能勤耳

釋題

黄庭内景

黄者中央之色也庭者四方之中也外指事即天中人中地中内指事即腦中心中脾中故曰黄庭内者心也景者象也外象諭即日月星辰雲霞之象内象諭即血肉筋骨藏府之象也心居身内存觀一體之象色故曰内景也

誦黄庭經訣

入室誦黄庭内景玉經當燒香清齋身冠法服入戸北向四拜長跪叩齒二十四通啓曰上啓高上萬真玉晨太上大道君臣今當入室誦詠玉經鍊神保藏乞胃宮榮華身得乘虛上拜帝庭畢次東向揖四太帝又叩齒十二通啓曰上啓扶桑太帝暘谷神王臣某甲今入室披詠玉經乞使靜室神芝自生玉華寶輝三光洞明萬遍胎仙得同帝靈呪畢東向誦經十遍爲一過便還北向四拜東向四揖不須復啓

上清黄庭内景經

上清章第一

上清紫霞虛皇前太上大道玉晨君

上清者三清名也虛皇者紫清太素高虛洞曜三元道君内號也太上即高聖太真玉晨玄皇大道君也理在上清協晨觀蘂珠之房紫霞煥落瑞氣交映也

閑居蘂珠作七言

蘂珠上清境宮闕名也述作此經皆以七言爲句也

散化五形變萬神

散化形體變通萬神明此經秘妙矣

是爲黄庭曰内篇

真言歎美又曰内篇也

琴心三疊儛胎仙

琴和也三疊三丹田謂與諸宮重疊也胎仙即胎靈大神亦曰胎真居明堂中所謂三老君爲黄庭之主以其心和則神悦故儛胎仙也

九氣映明出霄間

九天之氣入於人鼻周流腦宮映明上達故曰出霄間九天生神經曰三元育養九氣結形

神蓋童子生紫煙

神蓋謂眉也童子目神也紫煙即目光氣也

是曰玉書可精研詠之萬過昇三天

此經亦曰玉書謂精心研慮誦滿萬遍即
自昇天矣三天者太清上清玉清也
千災以消百病痊不憚虎狼之凶殘亦以却
老年永延
眞經尊重持誦蒙恩災病自除虎狼不犯
衰年轉少壽命延長道經曰攝生者毒蟲
猛獸不搏也此一章初說經之旨也此經
蓋是太上弟子所撰記耳猶如孝經禮記
稱孔子閑居也

上有章第二

上有魂靈下關元
魂魂魄也靈胎靈也魂在肝魄在肺胎靈
在脾關元臍也臍爲受命之宮則魂魄在
上關元居下
左爲少陽右太陰
少陽左目也太陰右目也
後有密戶前生門
密戶腎也腎爲藏精宮當密守之使不躁
泄生門命門也
出日入月呼吸存
謂常存日月於兩目使光與身合則通眞
矣九眞中經曰夜半生氣或鷄鳴時正坐
閉氣存左目出日右目出月兩耳之上爲
六合高牕令日月使照一身內徹泥丸下
照五藏腸胃之中了了洞見內徹外合一
身與日月光共合良久叩齒九通咽液九
過微祝曰太上玄一九皇吐精三五七變
洞觀窈冥日月垂光下徹神庭使照六合
太一黃寧帝君命簡金書不傾五老奉符
天地同誠使我不死以致眞靈却遏萬邪
禍害咸平上朝天皇還老返嬰太帝有制
百神敬聽
四氣所合列宿分
四氣四時靈氣也列宿三景也謂常存元
氣合於身兼思日月斗星分明煥照久則
通靈
紫烟上下三素雲
三素者紫素白素黃素也常存三元妙氣
上下在身則形神通感
灌溉五華植靈根
五華者五方之英華即氣也靈根舌本也
謂漱咽津液兼吸引五氣而朓之則靈根
永存神府淸暢
七液洞流衝廬間
廬間兩眉間謂額也七液者謂四氣三元
結成靈液流潤藏府氣衝腦盛也
迴紫抱黃入丹田
丹田上丹田在兩眉間却入三寸之宮即
上元眞一所居也紫黃者三元靈氣也
幽室內明照陽門
幽室腎也陽門命門也謂存念腎臟令其
內明專氣保精無使泄散朗照內外兼守
命門也此一章先說黃庭宮府所在氣液
周流上下相通

口爲章第三

口爲玉池太和官
口中津液爲玉液一名醴泉亦名玉漿貯
水爲池百節調柔五藏和適皆以口爲官
主也一本有作太和宮於文韻不便也大
洞經云心存胃口有一女子嬰兒形無衣

服正立冒營張口承注魂液仰吸五氣當即漱漏口中內外津液滿口咽之遣直入玄女口中五過畢叩齒三通微呪曰玉清高上九天九靈化液在玄下入胃清金和玉映心開神明服食日精金華充盈[經一][十二]

漱咽靈液災不干

靈液真氣邪不干正

體生光華氣香蘭

不食五穀無穢滓也

卻滅百邪玉鍊顏

肌膚若氷雪綽約若處子

審能修之登廣寒

廣寒北方仙宮之名又云山名亦曰廣霞洞真經云冬至之日月伏於廣寒之宮其時育養月魄於廣寒之池天人採青華之林條以拂日月光也

晝夜不寐乃成真

勤修靜定則為真人

雷鳴電激神泯泯

泯泯取平聲讀調神理氣魂魄恬愉雖遇震雷而不驚慴又曰雷鳴電激為叩齒存思乃是神用不得言泯泯

黃庭章第四

黃庭內人服錦衣

黃庭內人謂道母黃庭真人謂道父人身備有之錦衣具五色也即謂五藏之真氣也三庭之中備有之[經一][十三]

紫華飛裙雲氣羅

十方經云高上玉皇衣文明飛雲之裙即神仙之所服也

丹青綠條翠靈柯

五色雜氣共生枝條仙衣之飾

七蕤玉籥閉兩扉

外象諭也七竅開閉以諭關籥用之以道不妄開也蕤籥之飾存神必閉目故名曰閉兩扉也

重扇金關密樞機

金取堅剛也故經云善閉者無關楗而不可開言養生者善守精神不妄洩也

玄泉幽關高崔巍

玄泉口中之液也一曰玉泉一名醴泉一名玉液一名玉津一名玉漿兩眉間為闕庭兩腎間為幽闕如門之左右象魏中間闕然為道腎在身中故曰幽闕也據腎在諸藏之下而云高者形狀存神即在丹田之上故言高也

三田之中精氣微

內指事也丹田之中神氣變化感應從心非有無不可為象也從麤入妙必其有係故以氣言之氣以心為主因主立象至精至微不可數求也道機經云天有三光日月星人有三寶三丹田三丹田中氣左青右黃上白下黑也

嬌女窈窕翳霄暉

真誥云嬌女耳神名言耳聰朗徹明掩玄暉也[經一][十四]

重堂煥煥明八威

重堂喉嚨名也一曰重樓亦曰重環本經云絳宮重樓十二級絳宮心也喉嚨在心上故曰重堂喉嚨者津液之路流通上下

潄榮一體煥明八方八卦之神曰八咸也

天庭地關列斧斤

兩眉間爲天庭紫微夫人祝曰開通天庭使我長生列斧斤言勇壯

靈臺盤固永不衰

心爲靈臺言有神靈君之靜則守一動則存神體安不衰竭矣

中池章第五

中池内神服赤珠

膽爲中池舌下爲華池小腹胞爲王池亦三池之通名膽部曰龍旂横天擲火鈴赤珠者火鈴之服

丹錦雲袍帶虎符

丹錦雲袍心肺之色在膺之上故曰雲袍符命也九眞經云皇老君佩玄龍神虎符帶流金之鈴丞道君之服也

横津三寸靈所居

内指事也臍在胞上故曰横津臍下三寸爲丹田眞人赤子之所居也

隱芝翳鬱自相扶

謂男女之形體也隱翳交合自然之道按内外神芝訣云五藏之液爲内芝内芝則隱芝也又云隱奥者也

天中章第六

天中之岳精謹修

天中之岳謂鼻也一名天臺消魔經云鼻欲數按其左右令人氣平所謂灑嚾中岳名書帝録

雲宅既清玉帝遊

面爲雲宅一名尺宅以眉目鼻口之所居故爲宅也修之清通則神仙矣洞神經曰面爲尺宅字或作赤澤

通利道路無終休

太素丹景經曰一面之上常欲兩手摩拭之高下隨形不休息則通利耳目鼻口之氣脉

眉號華蓋覆明珠

明珠目也

九幽日月洞空無

五辰行事訣云眉上直入一寸爲玉璫紫闕左日右月又玉曆經云太清上有五色華蓋九重人身亦有之當存目童如日月之明也

宅中有眞常衣丹

眞謂心神即赤城童子也亦名眞人亦名赤子亦名子丹心存見之常在目前與心相應衣丹象心氣赤色也

審能見之無疾患

元陽子曰常存心神則無病也

赤珠靈裙華蒨粲

玄膺之象也外諭也

舌下玄膺生死岸

内指事也玄膺者通津液之岸也本經云玄膺氣管受津府

出青入玄二氣煥子若過之昇天漢

謂吐納陰陽二氣煥然著明也人能善遇吐納之理則成天仙矣

至道章第七

至道不煩決存眞

専心則至

泥丸百節皆有神

神者妙萬物而爲言因象立名則如下說

髮神蒼華字太元

白與黑謂之蒼最居首上故曰太元

腦神精根字泥丸

丹田之宮黃庭之舍洞房之主陰陽之根

泥丸腦之象也

眼神明上字英玄

目諭日月在首之上故曰明上英玄童子之精色內指事也

鼻神玉壟字靈堅

陰壟之骨象玉也神氣通天出入不竭故曰靈堅

耳神空閑字幽田

空閑幽靜聽物則審神之所居故曰田也

舌神通命字正倫

咽液以舌性命得通正其五味各有倫理

齒神崿鋒字羅千

牙齒堅利如劒崿刀鋒摧羅衆物而食之也

一面之神宗泥丸

腦中丹田百神之主

泥丸九真皆有房

大洞經云三元隱化則成三宮三三如九故有三丹田又有三洞房合上元爲九宮中有九真神三九二十七神氣相合人當存見之亦謂天皇九魄變成九氣化爲九神各居一洞房

方圓一寸處此中

房有一寸故腦有九宮

同服紫衣飛羅裳

九真之服皆象氣色飛揺輕也

但思一部壽無窮

存思九真不死之道也

非各別住倶腦中

丹田之中衆神所居

列位次坐向外方

神繞丹田而外其面以扞不祥八素經云真有九品向外列位則當上真上向高真南向太真東向神真西向玄真北向仙真東北向天真東南向靈真西南向至真西北向天真者不視而明不聽而聰不言而正不行而從

所存在心自相當

心存玄真內外相應

心神章第八

心神丹元字守靈

內象諭也心爲藏府之元南方火色棲神之宅故言守靈也

肺神皓華字虛成

肺爲心之華蓋皓白也西方金之色肺色白其質輕虛故曰虛成也

肝神龍煙字含明

肝位木行東方青龍之色也於藏主目日出東方木生火故曰含明

翳鬱導煙主濁清

翳鬱禾象也得火而煙生得陽而氣生清則目明濁即目暗有別本無此一句

腎神玄冥字育嬰

腎屬水故曰玄冥腎精爲子故曰育嬰也

脾神常在字魂停
脾中央土位也故曰常在即黃庭之宮也
脾磨食消神康力壯故曰魂停
膽神龍曜字威明
膽色青黃故曰龍曜主於勇捍故曰威明
外取東方青龍雷震之象也
六腑五藏神體精
貴係一身廢一不可故曰神體精心肝肺
腎脾為五藏膽胃大腸小腸膀胱三焦為
六府所言府者猶府邑之府取中受物之
義故曰府也藏者各是一質共藏於身謂
之藏也言三焦者多矣而未的言其所在
蓋心肝肺三藏之上係管之中為三焦中
黃經云肺首為三焦當指其所也又據五
方之色脾為黃應為五藏之主而今共以
心為主者何也答曰心居藏中其質虛受
也夫虛無者神識之體運用之源故稱方
而得其主動用而獲其神不可以象數言
不可以物類取也
皆在心內運天經
五藏六府各有所司皆有法象同天地順
陰陽自然感稱之道故內運天經也
晝夜存之自長生
依上五神服色思存不捨不死之道也仙
經曰存五藏之氣變為五色雲常在頂上
覆蔭一身日居於前月居於後左青龍右
白虎前朱雀後玄武即去邪長生之道也

肺部章第九

肺部之宮似華蓋
金宮也肺在五藏之上四垂為宇也
下有童子坐玉闕
童子名皓華肺形如蓋故以下言之玉闕
者腎中白氣上與肺連也
七元之子主調氣
元陽子曰七元之君負甲持符辟除凶邪
而布氣七竅主耳目聰明七元七竅之元
氣也
外應中岳鼻齊位
中岳者鼻也又為臍也臍為崑崙之山鼻
為七氣之門位猶主也
素錦衣裳黃雲帶
素錦衣裳肺膜之色也黃雲帶者肺中之
黃脉蔓延羅絡有象雲氣
喘息呼吸體不快
有時而然
急存白元和六氣
白元君主肺宮也大洞經云白元君者居
洞房之右是也
神仙久視無災害
邪不干正
用之不已形不滯
常存此道形氣華榮至誠感神之所致也

心部章第十

心部之宮蓮含華
火宮也心藏之質象蓮華之未開也
下有童子丹元家
心神丹元字守靈神在心內而云下者據
華蓋而言
主適寒熱榮衛和
寒熱陰陽靜躁之義也人當和適以榮衛

其身老子經云躁勝寒靜勝熱清淨以為
天下正
丹錦飛裳披玉羅
象心藏之色也有肺之白氣象玉羅
金鈴朱帶坐婆娑
金鈴內藥之象朱帶血脉之象坐婆娑者
言神之安靜也九真經云黃老君帶流金
之鈴仙服也
調血理命身不枯
心安體和則無病矣
○外應口舌吐五華
心主口舌吐納五藏之液辨識五行之味
故言外應
臨絕呼之亦登蘇
人有病厄當存丹元童子朱衣赤冠以救
護之也
久久行之飛太霞
常行此道能獲飛仙
肝部章第十一
肝部之中翠重裹
木宮也肝色蒼翠大小相重之象也
下有青童神公子
肝東方木位主青故曰青童左位為公子
公子一名含明上有華蓋故曰下
主諸關鏡聰明始
於時主春青陽之本始於寂主目五行之
關鏡故曰聰明之始
青錦披裳佩玉鈴
青錦肝之色玉鈴白脉垂之象也昇玄經
云三天玉帝帶火玉之珮素靈經云靈耀
○君衣青錦單裳皆神仙之服也
和制魂魄津液平
內指事也東春和煦萬物生成
外應眼目日月清
肝位屬眼象日月明
百痾所鍾存無英
左為無英肝神在左故存之一本為无英
无英者物生之象也
同用七日自充盈
五藏兼在故言同用七日為一竟一竟一
復也故周易曰七日來復是也
垂絕念神死復生
存念青衣童子形如上說
攝魂還魄永無傾
太微靈書云每月三日十三日二十三日
夕三魂棄身遊外攝之者當仰眠去枕伸
足交手心上瞑目閉氣三息叩齒三通存
心中有赤氣如雞子從內出於咽中赤氣
轉大覆身變成火以燒身使帀覺體中小
熱呼三魂名曰爽靈胎光幽精即微呪曰
○太微玄宮中黃始青內鍊三魂胎光安寧
神寶玉室與我俱生不得妄動鑒者太靈
若欲飛行唯詣上清若有飢渴得飲玄水
玉精又每月朔望晦日七魄流蕩交通鬼
魅制撿還魄之法當此夕仰眠伸足掌心
掩兩耳令指相接於項上閉息七遍叩齒
七通心存鼻端白氣如小豆大須臾漸大
冠身上下九重氣忽變成兩青龍在兩目
中兩白虎在兩鼻孔中皆向外朱鳥在心
上向人口蒼龜在左足下靈蛇在右足下

兩玉女著錦衣手把火光當兩耳門畢咽
液七過呼七魄名曰尸苟伏矢雀陰吞賊
非毒除穢臭肺即微呪曰素氣九回制魄
邪姦天獸守門嬌女執關鍊魄和柔與我
相安不得妄動看察形源若有飢渴聽飲
月黄日丹 [缺一] [二十四]

腎部章第十二

腎部之宫玄闕圓
水宫也玄闕圓者腎之形狀也玄水色内
象諭也
中有童子冥上玄
腎為下玄其神玄冥字育嬰心為上玄上
玄幽遠氣與腎連故言冥上玄
主諸六府九液源
五藏六府九液交連百脉通流廢一不可
六府如上説九液九竅之津液
外應兩耳百液津
腎宫主耳氣衰則聾陰陽和合血液流通
蒼錦雲衣舞龍幡
蒼錦腎色之象也雲衣腎膜之象也龍幡
青脉之象也九真經云道君服青錦衣蒼
華之裙也
上致明霞日月煙
腎氣充足耳目聰明陰陽不衰外象諭也
百病千災急當存 [缺一] [二十五]
元陽子曰寒暑相生男女相形腎中二神
常衣青左男戴日右女戴月存想見之則
尤無災患者也
兩部水王對生門
腎藏雙對故曰兩部腎宫水王則化為赤
子故曰對生門
使人長生昇九天
赤子化為眞人而昇九天者謂九氣青天
其氣主生者也

脾部章第十三

脾部之宫屬戊己
土宫也戊己中央之辰也
中有明童黄裳裏
明童謂魂停黄裳土之色
消穀散氣攝牙齒
脾為五藏之樞脾磨食消性氣乃全齒為
睪千故攝牙齒
是為太倉兩明童
太倉肚府此明童謂肚神神名混康
坐在金臺城九重
注念存思神狀當然
方圓一寸命門中
即黄庭之中丹田之所也
主調百穀五味香
口中滋味脾磨之所致也
辟却虚羸無病傷
内指事也食消故也
外應尺宅氣色芳
尺宅面也飢飽虚羸形乎面色
光華所生以表明 [缺一] [二十六]
亦知虚實
黄錦玉衣帶虎章
脾主中黄謂黄庭眞人服錦衣也玉清隱
書云太上道君佩神虎大章也
注念三老子輕翔

三老謂元老玄老黃老之君也念脾中眞
人自然變化子謂受黃庭之學
長生高仙遠死殃
莊子曰方生方死方死方生方可方不可
方不可方可以此而談其理均也故長生
者不死寂滅者不生不死不生則眞長生
不生不死則眞寂滅何死殃之所及也

膽部章第十四

膽部之宮六府精
膽胃大腸小腸膀胱三焦爲六府也太平
經云積清成精故膽爲六府之精也
中有童子曜威明
又云膽神龍曜字威明勇捍之義也
雷電八振揚玉旌
八方雷震有威怒之象也玉旌則氣之色
也
龍旂橫天擲火鈴
膽青龍之色旌旂威戰之具也火鈴者膽
邊肉珠之象也怒則奮張故言擲也
主諸氣力攝虎兵
膽力牙用主於捍難故攝虎兵
外應眼童鼻柱間
內指事也心之喜怒形於眉目之間
腦髮相扶亦俱鮮
人之震怒髮上衝冠
九色錦衣綠華裙
青錦東方九氣之色也綠華裙膽膜之象
佩金帶玉龍虎文
膽神威明之服飾也
能存威明乘慶雲
內象諭也思存膽神不倦則仙道可致也
役使萬神朝三元
三元道君各處三清之上諸天神仙並朝
宗之故也

脾長章第十五

脾長一尺掩太倉
太倉胃也中黃經云胃爲太倉君元陽子
曰脾正橫在胃上也
中部老君治明堂
脾黃庭之宮也黃老君之所治上應明堂
眉間入一寸是也
厥字靈元名混康
脾磨食消內外相應大腸爲胃之子混元
而受納之康安也
治人百病消穀糧
胃宮榮華則無病傷
黃衣紫帶龍虎章
脾居胃上故曰黃衣也紫帶龍虎章胃絡
之象
長精益命賴君王
太倉混康爲君爲王
三呼我名神自通
存思胃府之神則心虛洞鑒也
三老同坐各有朋
上元老君居上黃庭宮與泥丸君蒼華君
青城君及明堂中君臣洞房中父母及天
庭眞人等共爲朋也又中玄老君居中黃
庭宮與赤城童子丹田君皓華君含明君
玄英君丹元眞人等爲朋也下黃老君居
下黃庭宮與太一君魂停君靈元君太倉

君丹田眞人等為朋也常存三老和合百
神流通部位營衛無有差失也
或精或胎別執方
玉曆經云下丹田者人命之根本精神之
所藏五氣之元也在臍下三寸附著脊號
為赤子府男子以藏精女人以藏胎主和
合赤子陰陽之門戶也其丹田中氣左青
右黃上白下黑
桃孩合延生華芒
桃孩陰陽神名亦曰伯桃仙經曰命門臍
宮中有大君名桃孩字合延衣朱衣巾紫
芙蓉冠幕臥存之六甲六丁來侍人也生
華芒謂陰陽之氣不衰也
男女徊九有桃康
男女合會必存三丹田之法桃康下神名
主陰陽之事徊三為九故曰徊九大洞眞
經云三元隱化則成三宮三宮中有九神
謂上中下三元君太一公子白元無英司
命桃康各有宮室故曰有桃康
道父道母對相望
陰陽兩半成一故曰相望
師父師母丹玄鄉
道為宗師陰陽之主也丹玄鄉謂存丹田
法也
可用存思登虛空
學仙之道
殊途一會歸要終
合三以為一散一以為三道之要玄妙內
篇云兆欲長生三一當明
閉塞三關握固停
經云口為天關精神機手為人關把盛衰
足為地關生命扉又臍下三寸為關元亦
曰三關言固精護氣不妄施泄
含漱金醴吞玉英
金醴玉英口中之津液大洞經云服玄根
之法心存胃口有一女子嬰兒形無衣服
正立胃管張口承注魂液仰翕五氣當漱
漏口中內外津液滿口咽之遣入玄女口
中五過畢叩齒三通咽液九過也
遂至不飢三蟲亡
洞神訣云上蟲白而青中蟲白而黃下蟲
白而黑人死則三蟲出為尸鬼各化為物
與形為殃擊之衛破也其餘衆蟲皆隨尸
而亡故學仙者精謹備於五情之氣服食
藥物以去三蟲又云上尸彭琚使人好滋
味嗜欲癡滯中尸彭質使人貪財寶好喜
怒下尸彭矯使人愛衣服耽婬女色亦名
三毒
心意常和致欣昌
道通無礙
五岳之雲氣彭亨
五藏之氣為五岳之雲彭亨流通無擁之
稱也
保灌玉廬以自償
玉廬鼻廬也言三蟲既亡眞氣和洽出入
玄牝綿綿不絕故曰自償
五形完堅無災殃
五體五藏自然相應故也
上覩章第十六
上覩三元如連珠

三元謂三光之元日月星也非指上中下之三元也

落落明景照九隅

三光在上而下燭九隅九隅九方也言常存日月洞照一身也

五靈夜燭煥八區

五靈謂五星也炳煥羅列一身常能存之則與天地同休也

子存内皇與我遊

大道無心有感則應

○身披鳳衣銜虎符○

仙官之服御也

一至不久昇虛無

一者無之稱也學道專一與靈同體神仙可致也莊子云人能知一萬事畢

方寸之中念深藏

方寸之中下關元在臍下三寸方圓一寸男子藏精之所言謹閉藏之

不方不圓閉牖窻

方止圓動不動不靜但當杜塞不妄洩也

三神還精老方壯

還精神於三田則久壽延年也

魂魄内守不爭競

魂陽魄陰各得其一故易曰一陰一陽之謂道

神生腹中銜玉璫

三十二

腹心内明口吐珠玉按五辰行事訣云兩眉間直上一寸入一寸為玉璫紫闕窮觀文意未應是此也

○靈注幽闕那得喪○

存神守一無橫夭也

琳條萬尋可蔭伏

外象諭也琳條玉樹萬尋高遠象身形同眞則神明之所庇蔭者也

三魂自寧帝書命

眞道既成名書帝錄

靈臺章第十七

靈臺鬱藹望黄野

靈臺心也謂心專一存見黄庭則黄野也

三寸異室有上下

三丹田上中下三處各異每室方圓一寸故云三寸今人猶謂心為方寸即一所

間關營衛高玄受

三田之間各有關關營衛分部至高至玄心當受以存念之也

洞房紫極靈門戶

三十三

大洞經云兩眉直上却入三分為守寸雙田入骨際三分有臺闕明堂正深七分左為青房右為紫戶却入一寸為明堂宮左有明童眞君右有明女眞官中有明鏡神○君却入二寸為洞房左有無英君右有白○元君中有黄老君却入三寸為丹田宮亦名泥丸宮左有上元赤子右有帝卿君却入四寸為流珠宮有流珠眞人居之却入五寸為玉帝宮有玉清神母居之其明堂上一寸為天庭宮上清眞女居之洞房上一寸為極眞宮太極帝妃居之丹田上一寸為玄丹宮中黄太一眞君居之流珠上一寸為太皇宮太上眞君居之故曰靈門戶也

是昔太上告我者
我者扶桑大帝君自謂也言我道成昔承
道君授以黄庭之術也言此道不遠止在
丹田故却言是昔也
左神公子發神語
按大洞經云左有無英此云公子亦牙言
耳發神語者用心專一則教之以道
右有白元併立處
右爲學道者之侍者也
明堂金匱玉房間
皆上元之宫釋如下説也
上清眞人當吾前
上元部神想在天庭之際
黄裳子丹氣頻煩
謂中元童子處於赤城頻煩氣盛不來坞
借問何在兩眉端
明堂之前
内侠日月列宿陳
五辰行事訣云太上眞人招五辰於洞房
南極元君受傳每夜半坐卧心存西方太

傷一 三十四

白星在兩眉間直上一寸入一寸爲玉璫
紫闕左日右月又次存北方辰星在帝鄉
玄宫在髮際下五分直入一寸也又次存
東方歳星在洞闕朱臺洞闕朱臺在目後
一寸直入一寸是也又次存南方熒惑星
在玉門華房玉門華房在兩目背際直入
五分是也又次存中央鎮星在金匱黄室
長谷黄室長谷在人中直入二分是也存
之綴懸於上畢叩齒五通咽液二十五過
微呪曰高元紫闕中有五神寶耀數暉放
光衝門精氣積生化爲老人首巾素容緑
帔絳裙右帶流鈴左佩虎眞手把天剛散
絳飛晨足躡華蓋吐芒練身三景保守令
我得眞養魂制魄乘飈飛仙是其事也内
象諭
七曜九元冠生門
七曜七星配人之七竅九元九辰配人之
九竅廢一不可故曰生門
三關章第十八
三關之中精氣深九微之内幽且陰

傷一 三十五

謂關元之中男子藏精之所也又據下文
口手足爲三關又元陽子以明堂洞房丹
田爲三關並可以義取而存之則成三宫
是名太清太素太和三二如九故有三丹
田又有三洞房合上三元爲九宫中精微
故曰九微言九微幽玄而不可見也
口爲心關精神機
言發於情猶樞機也
足爲地關生命棐
言運用己身而生也棐或爲扉
手爲人關把盛衰
縱捨由己
若得章第十九
若得三宫存玄丹
三丹田之宫故曰三宫玄丹丹元謂心也
存思在心故偏指一所也
太一流珠安崑崙
太一流珠謂目精洞神經云頭爲三台君
又爲崑崙指上丹田也又云臍爲太一君
亦爲崑崙指下丹田也言心存三丹田諸

神皎然在目前本經曰子欲不死修崑崙
崑崙山名也
重中樓閣十二環
謂喉嚨十二環相重在心上心爲絳宫有
象樓閣者也 後一 三十六
自高自下皆眞人
高下三田十二樓閣皆有眞神文如上說
玉堂絳宇盡玄宫
絳宫明堂上下相應皆宫室也
璇璣玉衡色蘭玕
喉骨環圓動轉之象也蘭玕其色也
瞻望童子坐盤桓
存見赤城童子丹皇眞人坐言其神安静
問誰家子在我身
言已有之
此人何去入泥丸
與上元諸神上下相應洞神經云腦爲泥
丸宫
千千百百自相連
神本出於一一生二二生三三生萬物變
化不離身心
一一十十似重山
存見萬物重疊安坐山象坐形
雲儀玉華俠耳門
雲儀玉華鬢髮之號言耳居其間經曰髮 後一 三十七
神名蒼華凡言華者上穀榮之義猶草木
之花
赤帝黄老與巳魂
赤帝者南方之帝君也黄老者中黄老也
魂爲陽神魄爲陰神陰陽相推故言與我
魂太微靈書云人有三魂一曰爽靈二曰
胎光三曰幽精常呼念其名則魂安人身
也
三眞扶胥共房津五斗煥明是七元
五斗五星七元北斗也又靈寶經有五方
之斗亦爲五斗洞房訣云存九元七元者
眠起初臥及食畢微呪曰五星開道六合
紫房迴元隱道豁落七辰生魂者玄父變
一成神生魄者玄母化二生身攝吾筋骨
者公子爲吾精氣者白元長生久視飛仙
十天
日月飛行六合間
天地内爲六合存念身中日月星辰森羅
萬象一如天地戶間了了然也
帝鄉天中地戶端
眉上髮際五分直入一寸亦爲帝鄉又明
堂上一寸爲天庭天庭即天中也又鼻爲
上部之地戶心存日月星辰等諸神皆當
在其端端謂鼻之上髮際之下也
面部魂神皆相存
内外星神自相應也
呼吸章第二十
呼吸元氣以求仙
探飛根挾玄𨾴吞五牙把九霞服食胎息
之道皆謂天地陰陽四時五行之氣 後一 三十八
仙公公子已可前
此洞房訣也洞房宫左爲無英君一名公
子仙公直指黄庭學者言學黄庭仙公復
行洞房之訣而存見公子故言在前
朱鳥吐縮白石源

朱鳥吞象白石齒象吐縮導引津液謂陰陽之氣流通不絕故曰源

結精育胞化生身

本已之所從來也

留胎止精可長生

眞誥曰上清眞人口訣夫學仙之人安心養神服食治病使腦宮塡滿玄精不傾然後可以存神服氣呼吸三景若數行交接漏泄施寫者則氣穢神亡精靈枯竭雖復玄挺玉籙金書太極者將亦何解於非生乎在昔先師常戒於斯事云學生之人一交接則傾一年之藥勢二交接則傾二年之藥勢過此以往則不止之藥都傾於身是以眞仙常愼於此以為生生之大忌也

三氣右徊九道明

三氣謂三丹田之氣右徊言周流順緒調和陰陽則四關九竅通流朗徹而無病也

正一含華乃充盈

存正守一神氣華榮故能充滿六合乘物而變

還望一心如羅星

存見赤城童子居在城中如星之映羅縠

金室之下可不傾

謂心居肺下肺主金其色白故曰金室常能存之長生不死也

延我白首反孩嬰

內指事也謂童顏不老也

瓊室章第二十一

瓊室之中八素集

謂上元清眞瓊室體骨之象也

泥丸夫人當中立

經云洞房中有父母母即夫人也亦名道母泥丸洞房上已釋

長谷玄鄉繞郊邑

長谷鼻也玄鄉腎也郊邑謂五藏六府也言鼻中之氣出入下與腎連周繞藏府心居赤城存想內外郭外曰郊故為象諭也

六龍散飛難分別

言六府之氣微妙潛通難可分別當審存之也

長生至愼房中急

氣亡液漏髓腦枯竭雖益以眏滄而泄以尾閭不可不愼也

何為死作令神泣

房中不愼傷精失明故神泣也

忽之禍鄉三靈歿

禍鄉死地三靈三魂也謂爽靈胎光幽精歿亡者也

但當吸氣錄子精

呼吸吐納閉房止精

寸田尺宅可治生

謂三丹田之宅各方一寸故曰寸田依存丹田之法以治生也經云寸田尺宅彼尺宅謂面也

若當決海百瀆傾

謂房中婬泄不知閉止也

葉去樹枯失青青

象人死無生氣

氣亡液漏非已形

仙經云閉房練液不多言不遠唾反是矣

專閉御景乃長寧

專閉情欲存服日光老子曰善閉者無關揵而不可開又上清紫文靈書有抹飛根之法常以日初出東向叩齒九通畢陰呪日魂名日中五帝字曰日魂珠景照韜綠映迴霞赤童玄炎飈象祝呼此十六字畢瞑目握固存日中五色流霞來繞一身於是日光流霞俱入口中名曰日華飛根玉胞水母也向日吞霞四十五咽畢又咽液九過也

保我泥丸三奇靈

泥丸上丹田也大洞經云三元隱化則成三宮一曰太清之中三君二曰三丹田之神三曰符籍之神故曰三奇靈也

恬惔閉視內自明

謂存思三丹田之法一如上說

物物不干泰而平

行道真正邪物不干

愨矣匪事老復丁

猛獸不據攫鳥不搏老者反壯病者皆強愨矣必然

思詠玉書入上清

精研內景必獲仙道

常念章第二十二

常念三房相通達

三房謂明堂明房丹田之房也與流珠玉帝天庭極真玄丹泥丸太皇等諸宮左右上下皆相通達

洞得視見無內外

存思三丹田三三如九合九為一明玄洞徹無有內外也

存漱五牙不飢渴

靈寶有服御五牙者五行之生氣以配五藏元精經云常以立春之日雞鳴時入室東向禮九拜平坐叩齒九通思存東方安寶華林青靈始老帝君九千萬人下降室內鬱鬱如雲以覆己形從口中入直下肝府祝曰九氣青天元始上精皇老尊神衣服羽青役御天官煥明歲星散耀流芳陶甑我形上食明霞服引木精固養青牙保鎮朽零肝府充盈玉芝自生延年駐壽色反童嬰五氣混合天地長并畢引青氣九咽止便服東方赤書玉文十二字也

神華執巾六丁謁

神華者玉曆經云太陰玄光玉女道之母也衣五色朱衣在脾府之上黃雲華蓋之下六丁者謂六丁陰神玉女也老君六甲符圖云丁卯神司馬卿玉女足曰之丁丑神趙子玉玉女順氣丁亥神張文通玉女曹漂之丁酉神臧文公玉女得喜丁未神石叔通玉女寄防丁巳神崔巨卿玉女開心之言服鍊飛根存漱五牙之道成則役使六丁之神也

急守精室勿妄泄

精室謂三丹田上下貫運而不絕制之在心心即中丹田也緩急之所由真妄之根本也

閉而寶之可長活

積精之所致也

起自形中初不闊

調心使氣微妙無形

三官近在易隱括

謂三丹田眞官近在人身隱括精氣常以心爲君主者也

虛無寂寂空中素

外指事也素有二說

使形如是不當汚

使形輕淨如懸練素於空中也又云身中虛空使如器之練素虛靜當然汚謂有其事也

九室正虛神明舍

九室謂頭中九宮之室及人之九竅使上宮榮華九竅眞正則衆神之所止舍也洞神經云天有九星兩星隱故稱九天地有九宮故稱九地人有九竅故稱九生言人所由而生也

存思百念視節度

存念身中百神呼吸上下一如科法文云千千百百似重山皆神象

六府修治勿令故

按洞神經云六府者謂肺爲玉堂宮尚書府心爲絳宮元陽府肝爲清泠宮蘭臺府膽爲紫微宮無極府腎爲幽昌宮太和府脾爲中黃宮太素府異於常六府也

行自翺翔入天路 優一 四十四

謂昇仙羽化也

雲笈七籤卷之十一

雲笈七籤卷之十二 優二

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

三洞經教部

經

上清黃庭內景經

治生章第二十三

治生之道了不煩

無爲清簡約以守志

但修洞玄與玉篇

謂洞玄靈寶玉篇眞文黃庭也

兼行形中八景神

玉緯經云五藏有八卦大神宿衛太一八使者主八節日八卦合太一爲九宮八卦外有十二樓樓爲喉嚨也臍中爲太一君主人之命也一名中極一名太淵一名崑崙一名特樞主身中萬二千神也 優二

二十四眞出自然

天有二十四眞氣人身亦有之又三丹田之所三八二十四眞人皆自然之道氣也

高拱無爲魂魄安

行忘坐忘離形去智

清靜神見與我言

能清能靜則心神自見機覽無外而與己

言即謂黃庭真人

安在紫房幃幙間

紫房幃幙一名絳宮謂赤城中童子所安

之處存思神其狀如此

立坐室外三五玄

謂八景及二十四真神營護人身則三田

五藏真氣調柔無災病也

燒香接手玉華前

玉華即華蓋之前謂眉間天庭也百神之

宗元真人之窟宅從面而存之也

共入太室璇璣門

洞房經云天有太室玉房雲庭中央黃老

君之所居也玉房一名紫房一名絳宮通

名明堂上有華蓋東西宮洞通左右黃庭

之內人身具有之如上文說璇璣中樞名

高研恬惔道之園

研精恬惔真氣來遊

內視密盼盡覩真

入靜存思百神森森

真人在己莫問隣

玉曆經云老子者天地之魂自然之君常

侍道君左右人身備有之也

何處遠索求因緣

道經曰大道汎兮其可左右言不遠也

隱影章第二十四

隱影藏形與世殊

學仙之士含光藏輝滅跡匿端

含氣養精口如朱

肌膚若水虛綽約若處子

帶執性命守虛無

虛靜恬惔寂寞無為

名入上清死錄除

得補真人列象玄名

三神之樂由隱居

理身無為則神樂理國無事則人安三神

三丹田之神也

倏欻遊遨無遺憂

倏欻疾發也下文云駕欻接生宴東蒙或

云倏欻龍名也無遺憂謂懸解

羽服一整八風驅

八風八方之風先驅掃路也羽服仙服也

按上清寶文仙人有五色羽衣又飛行羽

經云太一真人衣九色飛雲羽章皆神仙

之服也

控駕三素乘晨霞

外指事也三雲九霞神仙之所御也

金輦正立從玉輿

元錄經云上清九天玄神八聖驂駕九鳳

龍車玉輿金輦皆仙人之服器

何不登山誦我書

書即是黃庭經也

鬱鬱窈窕真人墟

山中幽邃

入山何難故躊躇

責志不決

人間紛紛臭帑如

人間世不可君帑弊惡之帛也

五行章第二十五

五行相推反歸一

五行謂水火金木土相推者水生木木生火火生土土生金金生水水又生木周而復始又相剋法水剋火火剋金金剋木木剋土土剋水水又剋火周而復始相推之道也反歸一者水數也五行之首萬物之宗道經云道生一一生二二生三三生萬物又易有太極是生兩儀太極者一也兩儀天地天地生萬物又終而歸一一者無之稱萬物之所成終故云歸一

三五合氣九九節

玄妙經云三者在天爲日月星名曰三光在地爲珠玉金名曰三寶在人爲耳鼻口名曰三生天地人凡三而各懷五行故曰三五其常精也合三者爲九宮夫三五所懷順衆類也調和萬物理化陰陽覆載天地光明四海風雨雷電春秋冬夏寒暑溫涼清濁之氣諸生之物不得三五不立也故曰天道不遠三五復返三五者天地之樞機六合之要會也九宮之氣節九九八十一爲一章云云

可用隱地迴八術

九宮中有隱遁變化之法太上八素奔晨隱書是曰八術又太微八籙術云太微中有三君一曰太皇君二曰天皇君三曰黃老君三元之氣混成之精出入上清太素之宮能存思之必得長生

伏牛幽闕羅品列

伏牛腎之象腎爲幽闕中黃經云左腎爲玄妙君右腎爲玄元君羅品列存思見之

三明出華生死際

天三明日月星人三明耳目口地三明文章華是生死之際際音節也

洞房靈象斗日月

存三光於洞房洞房明堂已釋於上者也

父曰泥丸母雌一

一明堂中有君臣洞房中有夫婦丹田中有父母泥丸腦神名道經云知其雄守其雌雌無爲一也

三光煥照入子室

明白四達

能存玄眞萬事畢

莊子曰通於一萬事畢也

一身精神不可失

常存念之不捨須臾

高奔章第二十六

高奔日月吾上道

吾道君也上清紫文吞日氣法一名赤丹金精石景水母玉胞經其法常以日初出時東向叩齒九通畢微呪日魂名日中五帝字曰日魂珠景照韜綠映迴霞赤童玄炎飆象呼此十六字畢瞑目握固存日中五色流霞來接一身於是日光流霞俱入口中又上清紫書有吞月精之法月初出時西向叩齒十通微呪月魂名月中五夫人字曰月魂曖蕭芳艷翳寥娥虛靈蘭鬱華結翹淳金清瑩炅容素摽呪呼此二十四字畢瞑目握固存月中五色精光俱入口中又月光中有黃氣大如目童名曰飛

黄月華玉胞之精也能修此道則奔日月
而神仙矣
鬱儀結璘善相保
鬱儀奔日之仙結璘奔月之仙同聲相應
同氣相求故二仙來相保持也
乃見玉清虛無老
昇三清之上與道合同也
可以迴顔填血腦
魂魄反嬰得成眞人
○口銜靈芒携五皇
口吐五色雲氣光芒四照與五皇老君同○
遊六合也
腰帶虎籙佩金璫
仙人之服也九眞經云中央黄老君腰佩
玄龍神虎符帶流金之鈴執紫毛之節籙
符籙也
駕歘接生宴東蒙
歘倏歘言乘風氣忽發而往或云欻也龍
名也東蒙東海仙境之山也接生長生也
與生氣相接連欻然而遊其處

玄元章第二十七
玄元上一魂魄鍊
資一以鍊神神鍊以合一
一之為物叵卒見
一者無之稱也心恬怯以得之知得之而
不可見
須得至眞始顧眄
守眞志滿一自歸已
至忌死氣諸穢賤
凡飛丹鍊藥服氣吞霞等事皆忌見死屍
○殗穢之事此衛生家之共患也然至道沖○
虛本無淨穢未獲眞正則淨穢有殊殊而
不齊則是非起於內生死見於外則清淨
者生之徒濁穢者死之徒故為養生之所
忌也
六神合集虛中宴
六甲六丁六府等諸神俱在身中身中虛
空則晏然而安樂不則憂泣矣
結珠固精養神根
結珠謂咽液先後相次如結珠固精不妄
泄神根形軀也夫神之於身猶國之有君
君之有人人以君為命君以人為本手相
資藉以為生主而調養之也
玉笈金籥常完堅
道經云善閉者無關揵不可開籥鎖籥笈
或為匙也
閉口屈舌食胎津
屈舌導津液食津而胎仙故曰胎津
使我遂鍊獲飛仙
積功勤誠之所致也
○仙人章第二十八○
仙人道士非有神
修學以得之也
積精累氣以為眞
有本或無此句逐關注
黄童妙音難可聞
黄童黄庭眞人一名赤城童子妙音謂黄
庭眞人之妙音也
玉書絳簡赤丹文
黄庭經一名太帝金書一名東華玉篇也

字曰眞人巾金巾

眞人即黄童也金色白在西方主肺肺白在心上故曰巾金巾九眞經曰青帝衣青玉錦衣帔蒼華飛裙芙蓉丹冠巾金巾又元陽子曰眞人憑午居午履卯戴酉酉者金也

負甲持符開七門

老君六甲三部符云甲午神王文卿甲戌神展子江甲申神扈文長甲午神衛上卿甲辰神孟非卿甲寅神明文章存六甲神

○名則七竅開通無諸疾病

火兵符圖備靈關

赤章斬邪籙皆役使三五火兵又衛靈神呪曰南方丹天三氣流光熒星轉燭洞照太陽上有赤精開明靈童總御火兵備守三宫即火兵三五家事也符者八素六神陽精玉胎鍊仙陰精飛景黄華中景内化洞神鑒乾等諸符也圖謂太一混合三五圖六甲上下陰陽圖六甲玉女通靈圖太一眞人圖東井沐浴圖老君内視圖西昇八史圖九變含景圖赤界等諸圖可以守

備靈關即三關四關等身中具有之

前昂後卑高下陳

列位之形象也

執劒百丈舞錦幡

神兵幡劒之狀

十絶盤空扇紛紜

空中作氣煒曄揮霍

火鈴冠霄隊落煙

金精火鈴冠徹霄漢部伍隊陣狀如落煙

○屯雲之勢

安在黄闕兩眉間

存思火兵氣狀俱在天庭天庭一名黄闕兩眉間是

此非枝葉實是根

學仙之本

紫清章第二十九

紫清上皇大道君

亦名玉晨君也

太玄太和俠侍端

太玄太和眞仙之嘉號也

化生萬物使我仙

道氣之功勳也

飛昇十天駕玉輪

乘欻而往

晝夜七日思勿眠

至誠則感

子能行此可長存

延年神仙之道

積功成鍊非自然

○學以致其道也

是由精誠亦由專

守一如初成道有餘

内守堅固眞之眞

不失節度也

虚中恬惔自致神

神以虚受

百穀章第三十

百穀之實土地精

草實曰穀陰之類也

五味外美邪魔腥
非清虛之眞氣
臭亂神明胎氣零
胎氣謂無味之味自然之正氣也服氣有胎息之法零猶失也
那從反老得還嬰
言不可得髮白反黑齒落更生此一句應在自存神之下超此不類者
三魂忽忽魄糜傾
忽忽不恬悵糜傾朽敗也
何不食氣太和精
進勸服鍊之道
故能不死入黃寧
黃寧黃庭之道成也

心典章第三十一

心典一體五藏王
神以虛受心爲棲神之宅故爲王也
動靜念之道德行
謂念丹元童子也夫念爲有忘爲無念則易心而後語忘則夭心而神全故道德行
清潔善氣自明光
常念之故
坐起吾俱共棟梁
神以身爲屋宅故云棟梁吾丹元子也
晝日曜景暮閉藏
莊子云其覺也形開其寐也魂交交閉也
通利華精調陰陽
謂心神用捨與目相應華精目精也心開則目開心閉則目閉晝陽而暮陰故云調陰陽

經歷章第三十二

經歷六合隱卯酉
舉心之用捨陰陽之所由也晝爲經歷暮爲隱藏六合天地內上下四方卯酉爲朝暮幽隱屬也
兩腎之神主延壽
腎神玄冥字育嬰配屬北方主暮夜人能止精則長壽河上公曰腎藏精
轉降適斗藏初九
九陽數也斗北辰也北辰主陰謂陽氣下與陰合易曰乾元在無首無首藏也
知雄守雌可無老
守雌則藏九之義也
知白見黑急坐守
道經云知其雄守其雌知其白守其黑皆藏九之義也

肝氣章第三十三

肝氣鬱勃清且長
肝位東方東方木主春生氣之本也清長氣色之象
羅列六府生三光
存想生氣偏照五藏六府如日月星辰光明朗也
心精意專內不傾
能知一也
上合三焦下玉漿
言肝氣上則與三焦氣合下則爲口中之液亦猶陰氣上則爲雲下則爲雨雨潤萬物玉漿潤百骸九竅也
玄液雲行去臭香

眞氣周流則無災病
治蕩髮齒鍊五方
雲行雨施無所不通五方五藏也
取津玄膺入明堂
咽液之道必自玄膺下入喉嚨喉嚨一名重樓重樓之下爲明堂明堂之下爲洞房洞房之下爲丹田此中部
下溉喉嚨神明通
身命以津氣爲主也
坐侍華蓋遊貴京
華蓋肺也肝在肺之下貴京丹田也
飄飄三帝席清涼
三帝三丹田中之道君也亦名眞人言肝氣飄飄周流三丹田之所也肝氣爲目精故言席清涼
五色雲氣紛青葱
肝氣與五藏相雜上爲五色雲
閉目內眄自相望
常存念之五藏自見
使心諸神還相崇
赤城童子與五藏眞人合契同符共相尊敬也
七玄英華開命門
七竅流通無留滯也
通利天道存玄根
身爲根本
百二十年猶可還
當急修行時不可失
過此守道誠獨難
去死近矣
唯待九轉八瓊丹
九轉神丹白日昇天抱朴子九丹論云考覽養生之書鳩集久視之方曾所披涉篇巳千計矣莫不以還丹金液爲大要焉又黃帝九鼎神丹經云帝服之而昇仙與天地相畢乘雲駕龍出入太清八瓊丹砂雄黃雌黃空青硫黃雲母戎鹽消石等物是也
要復精思存七元
雖服神丹兼習黃庭之道七元者謂七星及七竅之眞神也又五帝元君及白元無英君亦爲七元道君洞房訣云存七元者其呪曰迴元隱遁豁落七辰乃七元也
日月之華救老殘
左目爲日右目爲月日主肝配東方木行木位春春爲生氣故云救老殘
肝氣周流終無端
莊子曰指窮爲薪而火傳生得納養而命續也

肺之章第三十四

肺之爲氣三焦起
中黃經曰肺首爲三焦肺之爲氣謂氣軟氣軟起自三焦故言三焦起説三焦者多未的其的其實今以五藏之上系管爲三焦焦者熱也言肝心肺頭熱之義也
視聽幽冥候童子
童子心神赤城中者元陽子曰關離而下存童子童子是目童也謂人欲知死生當以手指柱目皆候其目光有光則生無光則死也

調理五華精髮齒
五華五藏之氣仙經曰髮欲數櫛齒欲數叩也
三十六咽玉池裏
口爲玉池亦曰華池膽爲中池胞爲玉泉
華池咽液入丹田所謂漑灌靈根也
開通百脉血液始
身中血液以口爲本始也
顏色生光金玉澤
百脉開道
齒堅髮黑不知白
反老還嬰
存此真神勿落落
專城不墮
當憶此宮有座席
此宮謂肺宮也座席神之所安中黃經云肺首爲三焦玄老君之所居也
衆神合會轉相索
衆真同聚處有邪精
隱藏章第三十五

隱藏羽蓋看天舍
此明脾宮之事脾爲丹田黃庭中央戊己土行也上觀肝肺如蓋如舍也
朝拜太陽樂相呼
謂魂神與衆仙合會也素靈經云太上神仙有太陽君少陽君太虛君浩素君群仙宗道之遊樂也
明神八威正辟邪
八威八靈神也真誥云北帝殺鬼呪曰七正八靈太上皓凶長顱巨獸手把帝鍾素梟三神威劒神王衛法辟邪之道也
脾神還歸是胃家
脾神名常在字魂停脾磨食消胃家之事也中黃經云胃爲太倉太倉肚府也
耽養靈根不復枯
脾爲黃庭人命之根本心專養之延年神仙也
閉塞命門保玉都
元陽子曰命門者下丹田精氣出入之處也養童下籥護其主主身也身爲玉都神

乘其所猶都邑也
萬神方胙壽有餘
胙報也萬神以養見報故壽有餘也
是謂脾建在中宮
脾主中宮土德
五藏六腑神明主
以脾爲主
上合天門入明堂
存五藏六腑之氣上合天門天門在兩眉間即天庭是也眉入一寸爲明堂
守雌存雄頂三光
道經云知其雄守其雌雌牝柔弱也三光日月星也
外方内圓神在中
外方内圓明堂之象也
通利血脉五藏豐
神恬心靜
骨青筋赤髓如霜
百脉九竅皆卷真正
脾救七竅去不祥

脾磨食消耳目聰明
日月列布設陰陽
日陽月陰日男月女
兩神相會化玉英
男女陰陽自然之津液也
淡然無味天人糧
神雖合會當味無味
子丹進饌肴正黄
饌氣也子丹眞人進丹田之眞氣脾爲中
黄脾磨食消也
乃曰琅膏及玉霜
津液精氣之色象也
太上隱環八素瓊
謂絳宫重樓十二環即喉嚨也中有八素
之瓊液也
漑益八液腎受精
咽液流下入腎官化爲玉精也
伏於太陰見我形
太陰洞房謂覩瓊液之形象也
揚風三玄出始青
揚風感風化也陰陽二氣與和氣爲三三
生萬物生物微妙故曰三玄出始青言萬
物生而青色也太平經曰積清成青也
恍惚之間至清靈
陰陽生氣至微至妙
坐於飈臺見赤生
調暢之氣化爲赤子赤子眞人也飈臺閫
風臺神仙之遊集也
逸域熙眞養華榮
物外眞氣自然養生
内眄沉默錬五形
内觀形體神氣長存
三氣徘徊得神明
三丹田之氣也
隱龍遁芝雲琅英
仙經云肝膽爲青龍故曰隱龍五藏九孔
八脉爲内芝故曰遁芝雲琅英脾氣之津
液
可以充飢使萬靈
服氣道成役使鬼神
上蓋玄玄下虎章
神仙之服御也元録經云仙人有玄羽之
蓋神虎玉章也
沐浴章第三十六
沐浴盛潔棄肥薰
盛古淨字肥魚肉薰五辛
入室東向誦玉篇
太帝在東故也
約得萬徧義自鮮
不出身中
散髮無欲以長存
仙經服九霞必先散髮又胎息法仰卧散
髮令枕高二寸五分屈兩手大母指握固
閉目申兩臂去身五寸乃漱滿口中津液
咽之滿三徐徐以鼻内氣氣入五六息則
吐之一呼一吸爲一息至十吐氣可少頻
申頻申訖復爲之滿四九爲一竟矣尋覩
文意此散髮非專此道也蓋散髮無爲自
得之意無外情欲而已
五味皆至正氣還

合五為一自然之道
夷心寂悶勿煩寃
悶靜也寂默清靜道經云其政悶悶其民
淳淳
過數已畢體神精
專精所致
黃華玉女告子情
丹田陰神與己言也
真人既至使六丁
真人指學者身也至謂精至六丁如上說
者也
即授隱芝大洞經
隱芝謂隱者也以仙人喻芝矣
十讀四拜朝太上
玉精真訣曰東華玉篇者必十讀四拜玉
篇謂此文
先謁太帝後北向
太帝在東七元居北故也
黃庭內經玉書暢
仙道成矣

授者曰師受者盟
斯文可重故以為盟
雲錦鳳羅金鈕纏
信誓之物
以代割髮肌膚全
契誠不假出血斷髮
攜手登山歃液丹
受行黃庭道者必重盟而後傳
金書玉景乃可宣
信洽方授
傳得可授告三官
三官天地水也
勿令七祖受冥患
傳非其人殃及先世患讀爲還也
太上微言致神仙
可尊可貴
不死之道此真文
一心敬重奉而行之

太上黃庭外景經序
黃庭經者蓋老君之所作也其旨遠其詞
微其事肆而隱實可為典要強識其情則
生之本也故黃者二儀之正色庭者四方
之中庭近取諸身則脾為主遠取諸象而
天理自會然谷神不死是謂玄牝是以寶
其生也後晉有道士好黃庭之術意尊書
寫常求于人聞王右軍精於草隸而復性
愛白鵝遂以數頭贈之得乎妙翰且右軍
能書繕錄斯文頗多逸與自縱而未免脫
漏矣後代之人但美其書蹤而以為本固
未覩於真規耳余每惜太上聖旨萬世莫
測今故纂注以成一卷義分三部理會萬
神冀得聖人之教不泯于當來矣

太上黃庭外景經

務成子註

上部經第一

老君閑居作七言
老子者天之精魂自然之君造立神仙萬
世常存作斯七言以示後生

解說身形及諸神
上訣元一濟活一身從頭至足皆可得生
總統綱紀形體常平道無二家究備者賢
上有黃庭下關元
黃庭者目也道之父母供養赤子左為陵
陽字英明右為太陰字玄光三合成德相
須而升
後有幽闕前命門
腎為幽闕目相連臍為命門三寸日出月
入陰陽升呼吸元氣養靈根也
呼吸廬間入丹田
呼之則出吸之則入呼吸元氣會丹田中
丹田中者臍下三寸陰陽戶俗人以生子
道人以生身
玉池清水灌靈根
口為玉池太和宮唾為清水美且鮮唾而
咽之雷電鳴舌為靈根常滋榮
審能修之可長存
晝夜行之去伏尸殺三蟲却百邪肌膚充
盈正氣還邪鬼不從得長生面有光

黃庭中人衣朱衣
目中小童為夫婦左王父右王母被服衣
朱遊宴與合會多處丹田裏晝夜存思勿
懈息
關元茂籥闔兩扉
冥目內視無所不覩閉口屈舌為食母含
咽玉英終身無咎無者氣也齒為茂舌為
籥
幽闕俠之高巍巍
道有三元恣意所從下部幽闕玄泉之常
中部幽闕兩腎為雙上部幽闕兩耳相望
金門玉戶上與天通嬌女彈箏盛厲宮商
丹田之中精氣微
丹田者一室也與明堂對精氣微妙難可
盡分故曰微矣
玉池清水上生肥
口中唾也亭動口舌白唾積聚狀若肥馬
漱而咽之可得遂生
靈根堅固老不衰
舌為靈根制御四方調和五味去臭取香

腎齒咽氣化為飲漿
中池有士服赤朱
喉中若京為元士中和之下關分理朱光
衣服神為友
橫下三寸神所居
明堂之宮方圓三寸神所居正在目中央
眉為華蓋五色青葱
中外相距重閉之
中氣當出外氣當入當此之時門三關二
氣相距天道自然也
神廬之中當修治
教子去鼻中毛神道往來則為廬宅晝夜
綿綿無休息也
玄膺氣管受精府
喉中之央則為玄膺元氣下行起動由之
故曰受府也
急固子精以自持
守精勿去也
宅中有士常衣絳
面為尺宅真人官處其中央被服赤朱光

耀爍然赤如絳
子能見之可不病
欲令世人深知道真覩斯神功終身不病也
橫理長尺約其上
脾長一尺約太倉上中部明堂老君晝所遊止也
子能守之可無恙
守脾神老君所舍深知知其意可無恙也
○呼吸廬間以自償
閉塞三關屈指握固呼吸元氣皆會頭中○降於口中含而咽之則不飢渴逐去三尸心意
子保完堅身受慶
人人有道不能守之保道之家身形常平
上覩三光狀如連珠落落象石心中獨喜故以自慶
方寸之中謹蓋藏
不方不圓目也閉戶塞牖中元不有守之守之得道之半

精神還歸老復壯
精神欲去常如飛雲上精不泄下精不脫魂魄內守如年壯時也
心結幽闕流下竟
耳為心聽結連幽闕鼻聞香則陰強心達志通則流下竟也
養子玉樹令可杖
身為玉樹常令強壯陰為玉莖轉相和唱還精補腦可得不病長樂無憂在也
○至道不煩無旁午
大道自然不煩不慮照察蕩蕩則人本根○至道難得而易行焉
靈臺通天臨中野
頭為高臺腸為廣野元氣通天玄母來下養我已也
方寸之中間關下
目央之中玉華際大如雞子黃在外下入口中生五味晝夜行之可不既也
玉房之中神門戶
玉房一名洞房一名紫房一名絳宮一名明堂玉華之下金匱鄉神明門戶一之所從者哉
既是公子教我者
左為神公子右為白元君養我育我常欲令我得神仙父母供養子丹日月相去三寸間
明堂四達法海源
三寸三重有前後使以日月歸中升胴達四方流于海也
○真人子丹當吾前
象長一寸兩眉端俛仰見之心勿煩○
三關之中精氣深
口為心關足為地關手為人關深固靈珠更相結連微妙難知固為深焉
子欲不死修崑崙
頭為崑崙道治其中子午為經卯酉為緯日月照明丹為游戲百官宿衛也
絳宮重樓十二環
金樓五城十二周帀丹黃為郭五彩雲集絳宮玉堂真一所從出入也

瓊室之中五色集
璇璣玉衡命立中央五色琅玕極陰反陽
營室之中全室也
赤神之子中池立
喉中之神主池精受符復行傳付太倉
二十八
下有長城玄谷邑
腸為長城腸為邑胃為玄谷上應南北也
長生要慎房中急
房玉房也急而守之共會六合六合之中
誠難語子欲得道閉規矩也
○棄捐婬俗專子精○
賢者畜精愚者畜財捐去衆累一復何求
還精補腦潤澤髮鬚
寸田尺宅可治生
寸田丹田尺宅面也道之經緯不可廢忽
努力求之必得長生也
雞子長留心安寧
大道混成自然子濛濛鴻鴻狀如雞子專
心一意守之不解長安寧
推志游神三奇靈

大道游戲玩閒玩閒權剛執志觀見道真
三靈侍側彈琴鼓箏也
行間無事心太平
恬惔無欲以道自娛施利不足神明有餘
則為太平也
二十九
常存玉房神明達
玉房一室也卧於山西知於山東處於幽
冥都見無窮內外相須故言明達也
時思太倉不飢渴
咀嚼太和神注合太倉胃管一神名黃常○
○子稅曰黃常子吾有長生之道不食自飽
不得妄行留為已使辟穀不飢所當得也
役使六丁玉女謁
清潔獨居便利六丁之地呼其神名字玉
女必來謁也
閉子精門可長活
陰陽交遘此之時精神欲去淫泆淫泆縱
情五馬不能禁止以手撫弦囊引玉籥閉
金門
正室堂前神所舍

正室之中五色雜璇璣玉衡道所立合於
明堂游絳宮變為真人丹田也
洗心自治無敗汙
敬重天地遠避嫌疑閉目內視思神往來
不與物雜行不敗汙
歷觀五藏視節度
五藏六府各有所主修身潔白絕穀勿食
飲食太和周而更始故不失節也
六府修治潔如素
心不妄念口不妄言目不妄視耳不妄聽○
○手不妄取足不妄行凡此六行六府之候
也故能損之道成德就潔已如素也
虛無自然道之固
虛無恍惚道之無自然不存俛仰自覩常
守玄素須臾為早知雄守雌魂魄不離身
三十
也
物有自然道不煩
自然者天地大神不存不想氣自往來也
垂拱無為身體安
端嶷自守淡暢元道不犯天禁身無災咎

永保安也
虛無之居在幃間
虛無之性樂於清淨修和獨立與神言語
施設幃帳悉開人聲觀見玄德五色徘徊
日月照察使以東西三五復反轉藏營機
也
寂寞廓然口不言
隱藏華蓋歸志洞虛寂然廣視目覩明珠
昧然獨息不貪榮譽也
○修和獨立眞人宮
太和之宮在明堂垂華蓋之下衣朱衣明○
堂四達知者誰眞人小童衣璨爛欲知吾
居處問太微乎
恬惔無欲遊德園
外如迷惑內懷玉潔恬惔歡樂不貪世俗
也
清淨香潔玉女前
棄捐世俗處無人之野焚燒香薰便溺六
丁玉女自到徑來侍人也
修德明達神之門

德潤身富潤屋心達志通視見神光重樓
綺戶金門玉堂
中部經第二
作道優游深獨居
隱身藏形與世絕蹤含氣養精顏如丹珠
也
扶養性命守虛無
決謝祖先避世隱居司命定錄死籍以除
改字易姓堅守虛無也
恬惔自樂何思慮
○恬惔忽然樂道守貧不念不慮至不煩也○
羽翼已具正扶骨
修道行仁骨騰肉輕道成德就雲車來迎
玉女扶輦徑昇太清非生毛羽也
長生久視乃飛去
萬世常存與一為友玉女採芝吹之苗食
之須臾立生毛羽上帝徵聘飛入滄海
五行參差同根蔕
五彩騰起或參或差混沌不別共生根蔕
三五合氣其本一

三五十五在中央二友之隱往來三陽玄
德微妙其狀似龍見之獨笑勿以語人
誰與共之斗日月
雌在北極雄在南宮眞人不遠近在斗中
三光洞明天地相望子欲得一問兩童
抱玉懷珠和子室
琭琭如玉連連如珠調和室房隨世沈浮
子能守一萬事畢
一為大神天地之根人之本命子能知之
萬事自畢
○子自有之持無失○
人人有一有一不知守素損本根愛財寶
賢者得之以為友也
即欲不死入金室
却入三寸為金室洞房之中當幽閑變吾
形為眞人眞人所處丹田中
出日入月是吾道
日出太陽月入太陰迴周返覆受符復行
天七地三迴相守
天七地三棗蕎縮鼻引地氣即工布也故

迴相守

昇降進退合乃久

地氣上昇天氣下降陰陽列布合於絳宫

或進或退正氣從容乃得長久

玉石落落是吾寶

連珠玉壁落落如石出於太陽氣如火煙

摶則不得則吾重實

子自有之何不守

人自有一不知守之守之者日還一日失

之命消也

○心曉根基養華彩

究備道眞深解綵極留年却老自守本歸

根開閟陰陽布色華彩常若少年

服天順地合藏精

頭爲天足爲地服食天氣灌溉身形合人

丹田藏之腦戶天露雲雨何草不茂

七日之午迴相合

行道之要七日一合

崑崙之上不迷誤

崑崙頭也上與天通稟受元氣不迷誤

九原之山何亭亭

心爲九原眞人太一處其中也不出戶務

知四方

中有眞人可使令

眞人太一小童子金樓深藏伏不起隱藏

九原不可使

蔽以紫宫丹城樓

金樓玉城丹黄爲郭百官宿衛一爲上客

絳宫玉堂眞人宅舍

○俠以日月如明珠

左日右月合精中央五色混沌晝如明星

暮如明珠晃晃煌煌曾不休哉

萬歲昭昭非有期

明珠來下堅當守之長生之符萬歲昭然

非復有期司命定録死籍已除

外本三陽物自來

三陽三精也狀若冠纓扉玄無主用和爲

根不呼自來默默翺翺

内拘三神可長生

三神三子拘此三神生道畢也

魂欲上天魄入淵

暮卧魂上天送日中三足烏雞鳴忽朦來

還其處魄者形也年七十八十魄欲入泉

老人愁思形容欲別

還魂返魄道自然

拘魂制魄不得行人善守自然不用筋力

旋璣結珠固靈根

結珠連珠也入口中含咽其精固灌靈根

玉筴金籥身完堅

玉筴齒金籥舌開口屈舌食母之氣不傳

○惡言身保完全

戴地懸天周乾坤

人生地道來附已故言戴地玄母在天下

養萬物不用機素神明微妙非俗所聞常

欲令我得神仙廹於乾坤不可踰蹶哉

象以四時赤如丹

四時五行周則更始眞人子丹一化爲己

被服赤珠狀若丹

前仰後卑列其門

仰高也前高後下背子向午右陰生陽離

樓門戶

選以還丹與玄泉

選取也縮引還丹及玄泉之氣所謂名上昇泥丸鍊治髮根須臾微息其道自然

象龜引氣致靈根

龜以鼻取氣極停微息閉口咽之致靈根

中有真人巾金巾

金室真人巾金巾

負甲持符開七門

甲子也背子向午要帶卯酉制御元氣受符復行皇天大道君也常窺看七門

此非枝葉實是根

上皇大道君老子太和常侍左右化生萬物非為枝葉

晝夜思之可長存

常注意思念自覩三光道之至妙近在斗中

仙人道士非異有

仙人度世非有他神守一堅固上精不泄下精不脫精神內守千歲不死

積精所致和專仁

育養精氣專心一意和氣仁義德合道真

人盡食穀與五味

俗人皆喫百穀之實土地之精五味香連令飽食厨內無真道遂歸黃泉

獨食太和陰陽氣

陰氣上昇陽氣下降合會六合之中生五味常自服食天相溉

故能不死天相溉

飲食太和不死之藥食之不解天自溉之

誠說五藏各有方

五藏象五行六律腸胃方

心為國主五藏王

身有三百六十神心為主不出戶知天下不下堂知四方

受意動靜氣得行

志之所從不可極也清香潔善氣自行

道自將我神明光

坐與吾俱息起與吾同衣我飴來食我居不行客常日月三光相保守

晝日照照夜自守

晝日朗然日覩景星暮即排徊來歸我已知陽者明不知陽安作凶

渴可得漿飢自飽

飢食自然之氣渴飲華池之漿不飢不渴可得長生也

經歷六府藏卯酉

兩腎之神最為精左王父右王母二氣交錯周六府上會日中左卯右酉

通我精華調陰陽

陰陽列布若流星流星七正並精華

轉陽之陰藏於九

陽主陽中乃種其類陰生黍粟陽生熒火二氣相得更相包裹九在口中也

常能行之可不老

知雄守雌其德不離知白守黑常德不忒

肝之為氣修而長

肝為青龍肺為白虎上與天通故為長

羅列五藏主三光

心精意專五內不傾平牀安臥仰觀三光

上合三焦下玉漿

上合三焦者六合中也流布四肢汗玉漿

我神魂魄在中央

拘魂制魄不得動作俱坐俱起不得行止

明堂正在中央

精液流泉去臭香

精流液出常如源泉暮卧惺寤蕩滌口齒

去臭取香治髮齒

立於玄膺含明堂

明堂之中方圓三寸生道之根大如雞子

黄如橘過歷玄膺甜如蜜

雷電霹靂往相聞右酉左卯是吾室

午前子後之間中央朝發太一華蓋之鄉

陽氣以下在絳宫

下部經第三

三十八

伏於志門候天道

志門玄門也候天道守玄白

近在于身還自守

大道不遠近在身中子自有之無求他

清靜無為神留止

道為賢者施不為愚者作精心定志神明

懽也

精神上下開分理

精神上下恍惚無常求玄中之玄

精候天道長生草

上知天上俯察地理留年住命白髮如墨

則長生草

七竅已通不知老

耳聽五音目覩玄黄鼻受清氣口咲五味

不知老也

還坐天門候陰陽

天門太陽一之門也陰陽雌雄微妙難覩

故坐伺候之

下于喉嚨神明通

喉嚨咽也咲食和氣則神明乃下降

三十九

過華蓋下清且涼

華蓋之下五色青葱清靈之淵清且涼

入清靈淵見吾形

清靈之淵微妙玄通閉目内視則見江海

伺候吾形有頃相望如照明鏡深井對相

視樂無極也

期成還年可長生

年到四十五十則不住還得其理者日益

長久不能明者徒自苦耳

還過華下動腎精

華蓋之下多陰涼萬神合會更相迎引動

腎氣上布紫宫

立於明堂望丹田

明堂丹田相去不遠相望見

將使諸神開命門

一名大神萬物之先保使群神救護萬民

出入命門

通利天道存靈根

九九八十一首分為二部從頭至足元氣

通流周帀一身靈根堅固守之勿休也

陰陽列布若流星

三氣昇降閉塞三關百脉九孔氣候鏁鏁

光晃晃列布皮膚若彝星

肝氣周還終無端

肝為青龍出從吾左肺為白虎住在右神

道恍惚無有端緒
肺之為氣三焦起
肺有三葉三焦起一名華蓋紫紅色
上座天門候故道
天道雄門故道本根存本守根乃得長生
津液醴泉通六府隨鼻上下開兩耳
開氣縮鼻長久微息呼吸元氣一上一下
縮鼻不止開其耳
窺視天地存童子
上窺天門則觀三光俛視地理見小童子
調和精華治髮齒
精液華池常以雞鳴啄齒三十六下漱咽
之常以管籥開閉九孔皆上頭中治髮齒
顏色光澤不復白
門戶開張精神布合顏色光潤鬚髮滋榮
不復白
下于嚨喉何落落
存候天道要不煩落落如石中心獨喜
諸神皆會相求索
大道遊戲衆神合會交游徘徊太素中

下入絳宮紫華色
下入絳宮丹城樓金紫幃帳徘徊四隅
隱藏華蓋觀通廬
暮隱華蓋晝遊明堂觀望神廬金匱鄉也
專守心神轉相呼
心為國主太一宮專心一意向太陽執志
清潔衆神喜樂相呼來
觀我神明辟諸邪
一居中央諸神宿衞當此之時仰觀神光
元陽子丹辟萬邪
脾神還歸依大家
脾神朝進明堂暮歸其宮故依大家太倉
也
致於胃管通虛無
胃管太倉口也虛無之宮在太初
藏養靈根不復枯
藏養靈根使漸潤調和滿口而咽之內不
枯燥
閉塞命門如玉都
闔門閉牖以知天道耳玉堂之陽一神之

都市知萬物之價數也
壽傳萬歲年有餘
俗人有餘財聖人有餘年壽命無期
脾中之神主中宮
中宮戊己主於土府萬物蚑行土地之子
朝會五藏列三光
脾〻為明堂神治中宮也
五藏六府神明之主日月朝會長幼有序
仰觀三光日月斗
上合天門合明堂
天門開閉出為雄雌三光所生使在明堂
上圓下方中無不有
通利六府調五行
安神養己六府通暢邪氣卻走正氣內守
五行之精金木水火土為榮
金木水火土為王
五行相生土為其主萬物時類皆歸於土
通利血脉汗為漿
含氣養精血脉豐盈胃濡筋強潤滋皮膚
汗出若漿

修護七竅去不祥
同充異竅各隔東西常當修護神明所依
辟却不祥萬物自化
二神裉得化玉英
日月之神陰陽之反暮宿明堂化生黃英
下流口泆如無味用之不可既也
上稟天氣命益長
坐常仰頭鼻受上清氣跨座隨陽四肢安
穿敬重天禁命益長
日月列布張陰陽
○日月照察萬物瞻仰陰陽設張四時調和○
凡此四行亦在已軀也
五藏之主腎最精
腎之爲氣清且香右爲王母左爲王公左
青龍右白虎與天通
伏於太陰成吾形
太陰小童玄武裏赤神之子伏不起轉陽
之陰成吾形常存太素老小丁
出入二竅合黃庭
出入二竅兩手閒黃庭中人主神仙欲得
吾處入關山
呼吸虛無見吾形
虛無恍惚難悉言呼吸元氣琭無端欲覩
吾形若臨淵也
強我筋骨血脉盛
精氣不泄骨髓充滿常自壯強血脉平盛
行若犇馬終身不倦
恍惚不見過青靈
恍惚中有物青靈中有形恍惚象大道有
一莫見其景也
○坐於廬下見小童
神廬之下金匱野顧見真人小童子何從○
相求華蓋下
內息思存神明光
閉目內視存在神明見吾光俛仰瞻之青
赤白黃
出於天門入無閒
出於天門見四鄰入於無閒覩太玄太玄
中有衆妙之門
恬惔無欲養華莖
閑居靜處深固靈珠素捐世俗椎剛就深
含養五莖色如桃華
服食玄氣可遂生
外爲太玄內爲大淵若如流俗合四海源
審能服食可得遂生
還過七門飲大淵
大淵玉漿甘如飴近在吾身子不知何處
取之蓬萊溪
道我懸膺過青靈
太清之淵隨時涼青靈之臺四遠望懸膺
○菀降太倉○
坐於膺閒見小童
金匱玉神小廬閒坐仙道見小童子候吾
規中道畢矣
問於仙道與奇方
仙道謂虛無自然也不行而至舉足萬里
坐在立無奇方不死之藥也
服食芝草紫華英
絕五穀棄飴糧使六丁玉女自來侍人爲
取芝草金紫華英得乃食之

頭黑白素足丹田
眞人致住常欲令人得神仙晝日頭黑至頭白如素也足履丹田中也
沐浴華池生靈根
沐浴華池鍊身丹田之中主潤靈根華池玉池　四十五
三府相得開命門
老子太和各爲一府共侍道君常開闔命門腸明無端也
五味皆至善氣還
○六合之中自生五味演而食之正氣來來○
被髮行之可長存
大道萬畢被髮偃卧鍊身五嶽則得長生
大道蕩蕩心勿煩
大道蕩蕩那然曠然要道不煩煩道不要求於無形
吾言畢矣愼勿傳
吾者中央老君也解説天道從頭至足皆可生也勿傳非人令道不明愼之愼之
太上黄庭外景經

推誦黄庭内景經法

當入齋堂之時先於戶外叩齒三通閉目想室中有紫雲之氣鬱鬱來冠兆身玉童侍左玉女侍右三光寶芝洞暎内外呪曰
天朗氣清三光洞明金房玉室五芝寶生玄雲紫蓋來映我形玉童侍女爲我致靈九帝齊景三光同軿得乘飛蓋昇入紫庭引氣三十九咽畢入戶北向四拜長跪叩齒二十四通上啓高上天眞玉晨太上道君某甲今當入室詠誦玉經鍊神寶藏乞胃宮華榮身得○乘虛上拜帝庭畢還東向揖大帝又叩齒十二通上啓扶桑大帝暘谷神王某乙今披詠玉經乞使靜室神芝自生玉華寶耀三光洞明萬徧胎仙得同帝靈畢即東向誦十徧爲一過竟還北向四拜東向揖不須復啓也但拜謁如法隨誦多少然以十數爲限不依法而受經虧損俯仰之格徒勞於神無益於求仙也五犯廢功斷事十犯身死於風刀之考死爲下鬼負石之役萬劫還生不人之道當以八節日送金環青繒九尺以奉於有經之　四十六

師師得此信速錄上學弟子郡縣鄉里姓名年紀生月日時於九尺青繒之上正中於山岳絶巖之側北向奏名青帝宮叩齒二十四通微呪曰
天迴道氣八道運精三五應期九祚代傾命眞玄寂輔臣帝靈玉劄已御今奏青名謹關九府五岳司靈記我所列上聞玉清三年之後來迎某甲微形賜乘八景昇上帝庭畢埋青繒於絶巖之下如此三年有眞人下降一節不一遂廢功斷事不得入仙三節違盟告○
○下三官受考無窮清虛眞人曰凡修黄庭内景玉經應依帝君塡神混化之道讀竟禮祝畢正坐向東臨目内想身神形色長短大小呼其名字還塡本宮不修此法雖萬萬徧眞神不守終無感効徒亦損氣疲神無益於延命也今故抄經中要節相示耳　四十七
髮神蒼華字太元（形長二寸一分）腦神精根字泥丸（形長一寸一分）眼神明上字英玄（形長三寸）鼻神玉壟字靈堅（形長二寸五分）耳神空閑字幽田（形長三寸一分）舌神通命字正綸（形長七寸）齒神崿鋒字羅千（形長一寸五分）

右面部七神同衣紫衣飛羅裙並嬰兒形思之審正羅列一面各填其宮畢便叩齒二十四通咽氣十二過祝曰

靈源散氣結氣成神分別前後總統泥丸上下相扶七神敷陳流形遷變愛養華元道引八靈上衝洞門衛驅攝景上昇帝晨畢次思心神丹元字守靈（形長九寸丹錦飛裙）肺神皓華字虛成（形長八寸素錦衣黃帶）肝神龍煙字含明（形長六寸青錦披裘）腎神玄冥字育嬰（形長三寸六分蒼錦衣）脾神常在字魂停（形長七寸三分黃錦衣）膽神龍曜字威明（形長三寸六分九色錦衣綠花裙）

右六府眞人處五藏之內六府之宮形若嬰兒色如華童思之審正羅列一形叩齒二十四通咽氣十二過呪曰

五藏六府眞神同歸總御絳宮上下相隨金房赤子對處四扉幽房玄闕神室紐機混化生神眞氣精微保結丹田與日齊暉得與八景合形昇飛紫微眞人曰昔孟先生誦黃庭修此道八年黃庭眞人降之此妙之極也黃庭祕訣盡於此矣形中之神亦可從朝至暮恒念勿忘不必待誦黃庭經矣

雲笈七籤卷之十二

雲笈七籤卷之十三

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

三洞經教部

經

太清中黃眞經（并釋題）

釋題

中黃眞經者

中黃者中天之君也眞者得無爲之身也經者爲大道之徑也

九仙君譔

九仙者天之眞也其位最崇下管八天上極眞位頫兩儀之成形然大道之人包裹萬景含養天地以慈愛爲百行之源以衆善爲資身之本廓然洞達存不捨之根總察萬行無棄絕之智是以出五明殿入中和宮放無極光洞無極景及與黃人論無極之義顯分聖教須知無中不無欲悟玄元先了義趣得之者同其生失之者共其死衆體內之莫測病生靈之不悟元氣分散隨彼行之所生體節分離掩太陰之泉

戶依余大教必歸雲路

中黃真人注

中黃者九天之尊余始自人間登於聖路保養和氣深藏其精慮出一行未成切屬精誠然後用其慈愍剪其癡怒去捨萬端百靈潛護永絕愛慾陰神叅助然可服靈氣固真一知神仙可學也

亦號曰胎藏論

夫胎藏論者蓋以人類受形於聖路保和於氣母陰陽交配隨行所成骨肉以精血為根靈識以元氣為本故有淺深愚智禍福不同此經辨人倫之有形明腹內之修養窮本見末尋苗識根端明五藏然可修身用之以人受之以法守之以功若虧是行徒檀其能亦不可學也

胎藏論者蓋九仙君兼真人之所集也真人常觀察元氣浩然凝結成質育之以五藏法五行以相應明之以七竅象七曜以昭晰

夫人腹內有五行之正氣順之即無疾逆之即為害頭應於天足應於地天欲得高高即日月明七竅欲得大七竅大者道易成為心氣大骨氣大和氣大節氣大此為神宅修道易成亦主有壽

其識潛萌其神布行

夫人受形於胎然布情識之根心識為最因心運已得無不為道有存神宅皆以心識為用即未若無心捨損直上九天為之大要

安魂帶魄神足而生

魂生於天魄生於地入胎成形諸神居位嬰兒在胞善知人事無息無聲合於至理既出胎腹六識潛萌體襲五穀貪恚並生隨識所用坐變癡盲故太微靈書有遺魂制魄法皆須用心存思若變有忘捨前功悉棄此書並不載蓋為捨損心識

形神相託神形相成口受外味以亡識身受內役以喪情神離形以散壞形離神以去生殊不知皮肉相應筋骨乃成肝合筋其外爪心合脉其外色脾合肉其外脣肺合皮其外毛腎合骨其外髮鹹傷筋苦傷骨甘傷肉辛傷氣酸傷血

玉華靈書云陽為氣陰為味味歸形形歸氣氣歸精精食氣形食味味傷形氣傷精初皆相因後皆相反初相生成後皆過害穀氣盛元氣衰即反壯成老常欲得春七十二日省酸增甘以養脾氣夏七十二日省苦增辛以養肺氣秋七十二日省辛增酸以養肝氣冬七十二日省鹹增苦以養心氣季月末各取十八日省甘增鹹以養腎氣但依此養生亦可得三百歲矣存神亦得奔於諸天只得為仙官爾不得列於尊位

故聖人曰先除慾以養精後禁食以存命是知食胎氣飲靈元不死之道返童還年此蓋聖人之所重也且夫一士專志下學而上達一夫有心覩天道之不遠學而無志謂之愚

唯玄籙云無志之夫萬行不成矣

不學不知謂之蒙

玄元章云三生修道未具志今生方遇中黃祕若能閉得發形章陰神永不奪人志

學道修行大忌輕言泄事縱得玉籙金章終不成道凡人遇異書奇術皆天神助應自是人愚慢其神理難成道也無分之人永不相遇矣

然三蟲未去子踐荆榛之田當三蟲已亡自達華胥之國

玄鏡章云華胥國者非近非遠乎非人境所知非車馬所到此國方廣數萬里其國無寒熱無蟲蛇無惡獸國內人民盡處臺殿上通諸天往來人無少長衣食自然不知煙焰勞計之勤不識耕桑農養之苦所思甘膳隨意自生百味珍羞盈滿堂殿甘泉涌溜注浪横飛九臨流池自然充溢人飲一盞體生光滑異竹奇花永無凋謝祥禽瑞獸韻合宮商一國人民手相崇敬然其國境外有三十里草莽荆榛四面充合上有飛棘羅覆數重下有蒺藜密布其地欲遊是國先度此中不顧凡身然可得入少生悔意終不見達凡言三十里荆棘者為與三尸相持身受虛羸寂寞思食無味等味及三蟲亡後身識沖和情理安暢冥心內境自達胎仙既入華胥方驗是跡洞玄靈界非凡所知

顯章雲路備述胎仙知聖行之根源辨仙官之尊位至於霞衣羽服玉館天厨蓋為志士顯言聊泄天戒非人妄告殃爾明徵

准玄元教令科凡是秘密天籙不可妄開爾當有滅門之禍輕言泄事陰神為慢易玄科天奪人志雖欲學道多逢難事隔塞也大忌之

寄此聖門必登雲路

三天教云閉言之人與道合神天助其德有其玉骨如此之人修道必成無疑耳

慎無傳於淺學誓莫示於斯文

學道無成謂之淺學妄傳此等當有刑禍之殃道教禁科大忌違誓兼獲罪無量誡之

慢而折神輕言損壽

玄格曰與人諍曲直尚減筭壽況泄天章輕文傳示彼既受禍此亦獲殃家當横難身備刀光

若非志士無得顯言

夫志士學道心跡無二然可口傳勿示文字

總一十八章列成一卷

一十八章者為人有五藏六府外有七竅顯應故有十八章不言九竅者同於北斗九星兩星不見一卷者萬行歸之於一此皆事合形神應於運理

號曰胎藏中黄經皆以篇目相銜文句相繼義精於成道言盡於養生行顯意直事具文切食氣之理備載歸天之道以成援筆録章列篇於後

內養形神章第一 此章五句三十五言

內養形神除嗜慾

洞元經云修養之道先除嗜慾內合五神次當絕粒心不動揺六府如燭常修此道形神自足

專修靜定身如玉

夫人心起萬端隨物所動常令靜居不欲

與衆混同内絶所思外絶所慾恒依此道

元氣自足

但服元和除五穀

世人常以五穀為肌膚不知五穀壞身之有餘令取春三月淨理一室著机案設以厚氊牀席案上常焚名香夜半一氣初生之時乃靜心神當叩齒三十六通以兩手握固仰卧瞑目候常喘息出時便合口皷滿咽氣以咽入為度漸漸咽之若入肚即覺作聲以飽為度飢即更咽但當坦然服之無所畏懼氣入後如口覺乾即服三兩盞胡麻湯此物能潤腸養氣其湯法取上好苣藤三大升去皮九蒸九暴又取上好茯苓三兩細杵為末先下苣藤末煎三兩沸次下茯苓末又煎數沸即入少酥蜜渴即飲一兩盞兼止思食或四時枸杞湯時飲一兩盞亦善咽氣自得通暢但覺腹中安和咽氣漸當流滑一切湯水盡不要喫自得通妙理但服氣攻盪腸嚢盡咽氣自然如湯水直至臍下初服氣小便黄赤勿怪也心胷踈悶亦勿懼但心境不移自合妙理若不絶湯水雖腹腸中滓盡終不得洞曉是非或若要絶水穀只在自看任持亦不量時限遠近亦有一月亦有五十日亦有百日者三丹田自然相次停滿一月下丹田滿六十日中丹田滿九十日上丹田滿下丹田氣足藏府不飢中丹田氣滿體無虛羸上丹田凝結容貌充盛三焦平實永無所思神凝體清方審是非下丹田滿者神氣不泄中丹田滿者行步超趍上丹田滿者容色殊絶既三部充實自然身安道泰乃可棲心聖境鍊息胎仙此為專氣之妙門求仙之捷徑也若或食或斷令人志散好食諸味難遣穀氣此二事者習氣之所疾求仙之大病經曰鹹苦辛酸五藏病津味入牙脣心境致令六府神氣濁百骸九竅不靈聖人能堅守禁絶嗜慾諸味者九十日三丹田凝實百日内觀五藏三百日鬼恠不藏形陰神不敢欺千日名書帝録形入太微

必獲寥天得真籙

凡飛鍊上昇為下天仙官存想無為氣神修三一之道得上天仙官若真子服胎息成者得寥天昇真籙千乘萬騎迎子當獲中天真尊

百日專精食氣足

謂三丹田氣足也凡食氣吞霞言是休糧蓋非旦夕之功先以德行護身次以除陰賊嗔怒此學道之志也陰賊未息三蟲不除或行非教之事不復成矣故太微玄章曰除嗜慾去貪嗔安五藏神足矣

食氣玄微章第二 此章二十六句一百八十二言

食氣玄微總五事

夫言玄微者皆事理莫違謂之玄妙言五事者但學絶粒即魂魄變改三尸動揺

大關之要莫能知

夫人内行未成不知諸魔相違謂言道法無効蓋不達真正理也若是先具内行人只服津液由得不飢況於服氣乎

元氣初服力尚微

夫服氣爲有滓滯至一七二七已來滓穢
退出漸覺體內虛弱百節無力但勿爲懼
緣元氣未達腹胃中所以覺虛弱但咽氣
使漸通流日勝一日但當堅志守一候下
丹田滿頓無飢渴假令未達皮膚容色黃
瘦亦勿以爲畏後當悅懌矣如不專志兼
食行即用氣無効也亦受數敗此亦爲不
具內行人即如此有愛緣牽心彼自使敗

要子將心運守之

太元經曰凡休粮諸門甚多學道至近須○
○九年以下無成者唯有服氣堅守百日禁
諸湯水子心不動三尸自除永無敗矣只
爲學者浮心未定居二疑之端使心神動
揺三尸齊起百思既至心跡難歸雖服氣
易爲退敗裏誠必不靈矣

穀氣未除子何別氣則難停而易洩

夫體服氣欲速達五藏除湯藥外諸物禁
斷四十九日穀氣自絕若少食諸味即難
遣穀氣若要用氣使內藏分明當服此元
氣經五十日百物不食閉目內想脾藏中
氣從心起散至四肢仰卧呪曰中央戊巳
內藏元氣黃色力堅運之可治丹陽莫辭
朱陰共議得達四支黃雲大起每至五更
鷄初鳴時常候莫令參差如此二十七日
內見脾藏中氣鬱鬱如黃雲透過四支後
當使此氣滅燭吹火百步外便使之如大
風起可以與黃雲閉彼形人無見者若不
依五更初及不能堅守或則少一日即無
効矣此中黃閉氣法

○或即體弱而心虛或即藏虛而力劣

用氣未達四肢當有虛弱之患但志之勿○
爲懼矣大洞經云守之如初成道有餘

一者上蟲居腦宮

洞神玄訣上蟲居上丹田腦心也其色白
而青名彭居使人好嗜慾凝滯學道之人
宜禁制之假令不絕五穀常行此心一年
之外上尸自終人不知行空絕五穀若不
絕貪欲焉得蟲終滅也

萬端齊起揺子心常思飲膳味無窮想起心
生若病容

學道者不得內行扶身却爲三蟲所惑亂
也

二者中蟲住明堂

洞神玄訣曰中蟲名彭質其色白而黃居
中丹田使人貪財好喜怒濁亂真氣使三
魂不居七魄流閑洞玄經曰無喜無怒中
尸大懼不貪不慾和氣常足坐見元陽萬
神來集

還子魂夢神飛揚或香或美無定方或遊或
○退難守常精神恍惚似猖狂令子坐敗合穀○
粮子若知之道自昌

怡然不易其道自成也

三者下尸居腹胃

下尸其色白而黑居下丹田名彭矯使人
愛衣服耽酒好色但學道之人心識內安
三尸自死永無敗矣

令子淡泊常無味

若常守淡泊三尸既亡永無思慮矣

靜則心孤多感思撓則心煩怒多起

服氣未通被三尸蟲較力或則多怒或則

多悲思或則多嗜滋味

使人邪亂失情理子能守之三蟲棄

太上昇玄經曰食氣墜心一月內一蟲當死二蟲無託人但能服氣志守三十日上蟲死六十日中蟲死九十日下蟲死百日心不移即體康神清永永不敗若或食或斷令人志退則無効也

得見五牙九真氣

五牙為五行氣生子五藏中九真者為九天之道也此五藏成還應九天所以五藏之氣名九天也元氣成當自別得五行之氣驅使無所不通也

五牙成惡章第三 此章六句四十二言

五牙成惡辛酸味

若五味不絕五藏靈氣不生終不斷思欲之想但令水穀除何慮不生五氣五氣既生即五情自暢五藏既滿元氣自凝元氣既凝五神自見五神既見賤惡人間何世累之所能牽也

為有三蟲鎮隨子尸鬼坐待汝身死何得安然不驚長

三尸之鬼常欲人早終在於人身中求人罪狀每至庚申日白於司命若不驚不懼不早修鍊形神制絕五穀使年敗氣衰形神枯悴縱使志若松筠亦復無成矣一朝命絕悔恨何及

勸子將心捨煩事

服氣人大要者靜持心神止捨煩務使三蟲動而無効神氣行而有徵自得五神獲安妙理潛達

超然自得煙霞志

能清能淨即自得志潛明超然洞悟烟霞之暢在乎目前

煙霞淨志章第四 此章四句二十八言

煙霞淨志通神輿

若得水穀氣除自然諸脉通曉五藏靈光生繼捨自有深奧故不可測也靈光神氣也

令子坐知生死道

若能制絕諸味百日後無不成矣自得衆靈潛伏生死之路備覩機械天外陰司之道常知矣

蒸筋暴骨達諸關握固潛通開百竅

謹案胎息志理經云凡服氣五十日後假令未絕水穀氣過日色晴明時景朗曜景正午時當於室宇內淨軟牀席散髮於枕上握固於兩脇之傍然後叩齒七通端心瞑目似覺微悶即須用力握固漸漸筋脉徐開靈氣潛通於骨肉之間津液汗澤於皮膚之上但當數數運用自得顏色光悅氣力兼倍髮如新沐鬚若青絲如不解閉氣鍊形使用元氣行通於毛髮之間自然每度鬚髮跳躑若不得此術雖復休糧長生有同瓦礫草木無精光也

百竅關連章第五 此章四句二十八言

百竅關連總有神

百竅通於百穴百穴通於百脉眼上二穴通於肝肝脉通於心故心悲則淚發於臉間脾上雙穴通於鼻脉鼻脉通於心脉故心悲則鼻酸鼻脉復通於腦脉故腦熱則

鼻乾洞神明藏經云百脉通流百竅相望百關相鎖百節相連故一穴閉則百病生一脉塞則百經亂故服氣無疾諸脉常自通暢道人不死胃腹無物停留鑒察吉凶百神歸集於體寒熱不近元氣調伏於身毒物不干五藏靈神固護狂獸不摶土地常自衛持隱現無難骨肉合於玄化即何慮不通於聖智也

由子驅除歸我身

百關九節皆神宅也藏府無邪氣所生即○萬神歸集邪氣即散穀氣是也若正氣流行所有瘡痕黙醫客氣自然消滅

恬然得達自明眞

故得洞鑒昭然足辨邪正之類

自明眞道永長存

致形神於不死之門昇子身於九天之上

長存之道章第六（此章四句二十八言）

長存之道因專志

若不專不志則難通於聖理也

返荷三魂知不死

氣通之後當即自荷形神明不死之路也

何物為究七七裹

服氣滓盡後絕水穀最切者在四十九日漸漸當百脉洞達返照如燭俗心頓捨五藏恬和若不能堅持前功併棄

堅然愼守鹹酸味

少食諸味難遣穀氣

鹹美辛酸章第七（此章十句七十言）

鹹美辛酸五藏病津味入牙昏心境

但是五味入牙皆通於兩眼之穴散霑於○百脉之内使穀氣堅實藏腹停留若求速達請卓然斷絕也

○致令六腑神氣衰百骸九竅不靈聖

為神氣不凝於丹田之中靈光不照於藏府之内

子能愼守十旬終諸脉洞然若明鏡

使功滿十旬神氣自當凝實靈光煥耀如燭無不洞達

六腑明神不隱藏與子言語說心境

五藏神自見也

滯子神功去路難大都穀貞偏為病

若穀氣不除即不見幽玄至理也

穀實精華章第八（此章六句四十二言）

穀實精華與靈隔纏羅六腑昏諸脉

穀氣精華化為涎膜纏羅五藏六腑關節筋脉故不可知但是服氣人經五六十日後見腸胃中滓盡將謂更無別物不知穀氣精華殊未出也所以有思食慮散之意反使情切心懸不可堪忍亦為尸鬼所禍也自後但有物如膿如血或若壞脂或若○鷄鴨糞此乃穀氣欲出有此狀也後更三二十日又有異物如涎如膜此則穀實精華之狀也若先曾兼食服氣或斷或絕經歷歲餘一旦頓絕還校便成若無此物亦不恠也但無穀氣則諸脉洞達反照如燭

○大洞經云初服氣人亦覺腸中滓盡又見所食湯水旋於腸中出謂腹内更無別物不知穀氣未出也穀氣若盡想更有何所思形神如歸豁然安泰情無慮思寂寞瘦弱等患疾亦何懼退敗不進之憂必審而

思之無得退也若能頓絕湯水得三十日已來卻退不能堅持即若穿井及堅見水而不取也一何痛也

元神不返欲何依子心未達焉能測

穀氣未除於藏腑之間神氣不守於丹田之內故道者昧然無知神功在近也

可惜玄宮十二樓那知返作三蟲宅

若不修鍊形神身上宮室皆為三蟲之窟宅

三蟲宅居章第九 此章四句二十八言

三蟲宅居三部裏

此蟲常在三丹田內

子能運用何憂死

但依聖人之言用心修行何殃累之所及也

漂然鬱鬱常居此

元氣常引內氣周流身中即卻復丹田之內也

自辯元和九仙氣

穀氣盡即自辨識元氣也

九仙真氣章第十 此章十二句八十四言

九仙真氣常自靈三蟲已死復安寧

大洞元經曰三蟲亡神氣昌內照五藏中氣使之如神若居世遊隱法具在胎息章中說

由子運動呼吸生

神氣若足呼吸運動與起雲霧自然得成隱化無滯

居在丹田內熒熒

服氣成者居在丹田中凝結若雞子炳煥如燭光照數里內無不見是為三丹田氣自然如此也

筋骨康強體和平

三光經曰鍊髓如霜換骨如剛服之千日力倍於常後能日馳千里奔馬不及也

心識怡然自暢情思逸神高心彩明

食氣成者心神常自暢悅情高思逸棄賤人間也

卻聞五味覺膻腥

觀五味見滓敗示五香聞腥壞尋苗見根故有是聞自然如此為天氣達也俱有此見

肌膚堅白筋骸清

胎息章中自有鍊骨法具載也

地府除籍天錄名坐察陰司役神明內合胎仙道自成

入胎息至五百息當入異境地籍除名三天錄仙至千息魂遊上境

胎息真仙章第十一 此章四句二十八言

胎息真仙食氣得卻閉真氣成胎息

服氣二百日五藏虛疎方可學入胎息惟九天五神經云先須密室無風厚軟氈席枕高四指纔與身平求一志人同心為道侶然後捐捨心識握固仰卧情無所得物無所牽靈氣漸閑心識怡然初閉息經十息至五十息至百息只覺身從一處如在一房中只要心不動移凡一日一夜十二時都一萬三千五百息故太微昇玄經云氣絕曰死氣閉曰仙魄留守身魂遊上天至百息後魂神當見其魄緣是陰神常不

欲人生其神七人衣黑衣戴黑冠秉黑璽洞神經曰為之玄母此神是陰尸之主若見此神子當謹心存念呪曰玄母玄母吾尸之主長骨養筋莫離尸戶吾與魂父同遊天去次當見魂父三人各長一尺五寸衣朱衣戴朱冠秉朱璽當引上元宮諸腦神百餘人出子當身見三丹田中元氣如白雲光照洞達當呼三魂名一曰爽靈二曰胎光三曰幽精得此三魂陽神領腦宮神引子元神遊於上天初出之時只覺身從一黑房中出當見種種鬼神形容或偉大者數丈或微小者如鸞雀或披髮若亂蓬或閉眼如張電為上界道路皆是鬼神之過路子但安心無生懼意亦須得良伴相助緣元氣上與魂神相應若有懼心元氣當自口鼻出即子身不得去也但一夕之中令傍人自記喘息數至息已子當與三元神同遊上界也其道當成以後即不得微有泄漏大慎大慎但不顧於物鬼神伏德

羽服彩霞何所得皆自五藏生雲翼

後鍊形上昇自成五色羽衣中天羽經曰輕輕狀蟬翼璨璨光何極蟬為飲氣乘露故生羽翼人服元氣而天衣不織於體即可知也

五藏真氣章第十二 此章十四句九十八言

五藏真氣芝苗英

太華受經曰元氣含化布成六根吉凶受用應行相從內氣為識胎氣為神子能胎息復還童嬰反魂五藏之始先布於水內

有六府外應六根

肝主東方其色青

太明五緯經曰肝主於木生於水剋之於土來自東方其色蒼受之於陽潛伏此氣千息生光但常用氣未至胎息當存想青氣出之於左脇但六時思之不輟自子時常隔一時至五十日當見此氣如青雲用此氣可治一切人熱疾時行臃腫疥癬急瘦但觀前人疾狀量其淺深想此氣攻之無不愈差如觀前人肝色枯悴不可治也

子但閉固千息經青氣周流色自成

胎息經千息為內養此氣青色當自疑結

心主南方其色赤伏之千息赤色出

太明五緯經曰心主於火生之於木剋之於金來自南方其色赤光受之於朱陽為夏天也潛伏千息當出心堂常服氣未至胎息每日午時想赤氣在心大如雞子漸漸自頂而出自散呪曰南方丙丁赤龍居停陰神避位陽官下迎思之必至用之必靈自此三呪之能常行此氣存想五十日不闕當有赤氣如火光自見用此氣可治人一切冷病當用氣攻前人病時其人面色帶青即不治陰氣不可治凡存神氣法並不欲得遣人知

肺主西方其色白服之千息白色極

太明五緯經云肺主於金生之於水剋之於木來自西方其色白澄淨微芒功達千息光微洋洋常服每至丑時存想肺間有氣狀如白珠其光漸漸上注於眉間後乃呪曰西方庚辛太微玄真內應六府化為

肺神見於無上遊於丹田固護我命用之成仙急急如律令存念一遍如此四十九日肺中有氣如白雲自見此氣服地下一切實物及察人善惡示表知裏如不行存想五氣法服氣三年方見五藏內事此緣不具算行使用不辨相尅相生如寒用心氣緣是火氣如熱用腎氣緣是水氣不辨用氣即無効也九氣經中亦不言氣法家廓尚祕況是人間也

○脾主中央其色黃服之千息黃色昌

太明五緯經云脾主於土生之於火尅之○於水來自中方其色黃閉氣千息不敢伏藏存想黃氣但一日一想不限時節亦無呪其脾藏存之四十九日自見此氣已後能用可將身入墻壁人盡不見

腎主北方其色黑服之千息黑色得

太明五緯經曰腎主於水生之於金尅之於火来自北方其色黑微若伏之下元主持命房內有眞白守之不忘此五藏神氣但至五更初各存想氣色都出於頂上訖即止亦不假一一別存想兼不用呪亦得

只是較遲滿百日方有効驗也

驅役萬靈自有則

服氣心志正兼行內行內外相扶一年後應是人間鬼恠精魅及土地神祇並不敢藏隱所到去處地界神祇先出拜跪常隨衛道者陰司六籍善惡具知然亦不可便將驅使緣未具三天眞籙處有損折若入胎息得昇身訣且要遊人間但依此經尸解法然可遊世即無遮礙不爾未可忘道○

○若不務此術但務化人矣自他俱利

乘服彩霞歸太極

胎息伏陰經曰內息無名唯行想成若不行戒行入胎息未得合神太微靈隱書曰凡人入胎息遊人間行尸解術隨物所化故有託衣衾所化者常以庚辛日取庚時於一淨室內焚名香一鑪於所卧牀頭兼須設机案上著香鑪下著所拄者龍杖及履鞋等物盡安置於頭邊身衣不解以衾蓋之首西而卧自念身作死人當陰念此呪七遍呪曰太一玄冥受生白雲七思七召三魂隨迎代余之身掩余之形形隨物化應化而成急急如律令此存念一食間但依尋常睡如當存念之起一食久輒不得與人語若與人語其法不成如此常行四十九日漸漸法成後要作不問行住坐卧陰念此呪七遍隨手捉物身便別處去衆人只見所把之物身將以死矣後却見物還歸本形此法即可以下界助身不可以便行非法之事大須護慎其法大須隱○

○黙若卧在牀上但以被覆身隱念一遍便却出入只見所卧衾被是身不見被形若於財色留心當為神理銷折矣

太極眞宮章第十三（此章九句六十三言）

太極眞宮佳碧空絳闕崇臺一萬重玉樓相行列危峯

上界宮館生於窈冥皆有五色之氣而結成下界土地皆是水氣橫凝扶住故不得自在不得堅長不得平正上界以八珍為土地七實為用器至於宮殿七珍合成有

自然不運之力無人功興動之用上界以七珍精氣爲日月下界以陰陽純氣爲日月下界言一年三百六十日是上界一日十二時也太黄經曰不食土地精生居太一城爲形神俱得去也

瑤殿熒光彩翠濃

爲七珍翠彩煥爛光徹内外無隱礙千閣萬樓互相影對太仙眞人猶居此外也

紅雲紫氣常雍容玉壁金梁内玲瓏

玄宮玉堂經曰白玉爲壁黄金爲梁青珊○爲架紅壁爲牀進以九霄之膳酌以八瓊之槳○

鳳舞鸞歌遊詠中

上界有天鳳舞鸞霄之歌並是曲名也

玉饌金槳意任從

九妄玄厨經曰一日十進九霄之膳七獻八瓊之槳一日十進食八獻酒

九氣眞仙位列崇

胎息得列九眞上仙

九氣眞仙章第十四此章十句七十言

九氣眞仙衣錦衣綃縠雲裳蟬帶垂

眞君衣瓊文錦蟬縠之衣也

天冠摇響韻參差

冠摇衆珮響韻五音爲自然也

九文花履錦星奇

九文錦爲履其花零亂如衆星鑚壁也

却佩霓裳朝太儀

霓服仙官朝裳人初得仙皆朝太儀眞君九天主也

十方彩女執旌麾百靈引駕玉童隨前有龍○旛後虎旗

前朱雀後玄武左青龍右白虎皆是百靈之數

羽服飄飄八氣吹

八氣八方正氣先𥚃道路也

更上寥天入太微

太微都在第五天金星輪朱華宫亦太微管下界生死籍部每四時八節申籍奏聞上界太微凡此官吏有四十萬衆大數

太微玄宫章第十五此章八句五十六言

太微直上寥天界動静風調鳴竽籟

太微上界所有風摇皆如笙竽之韻如極樂之所自然如此也

殿閣穹崇何杳隗

杳隗謂虚峻極也殿閣重數甚多横壯尤麗也

壽永衣輕人體𠤎九天各各皆相倍

九天羽服儀仗各各相文加倍羽衣轉輕人體轉大彩翠鮮華日月轉邁長遠也

是爲因心得自在○

因心運身得出三界

静理修眞爲聖人九行門空列章戴

夫九行者道人之窟宅動息住持不離其内一者以慈愍爲衣二者以止捨爲食三者以正心爲乘四者以專志爲才五者以謙下爲牀六者以順義爲器七者以動恵爲屋八者以修空爲宅九者以陰施爲業修道之子不持此九行去道踈矣

九行空門章第十六此章十二句八十四言

九行空門至眞路大道不與人爭怒動息能

持勿暫停陰神返照神常助
持心不息其道易成
諸行無心是實心因心運得歸天去
無心之心因心運心雖無有心還因心有
除茍無心是謂眞
衆事曰莭無事曰除除心止念萬行歸余
自隨胎息入天門
胎息以善行爲要機無念爲至路
玄元正理內藏身無曲潛形體合眞
洞玄經曰心無曲萬神足
○三部清虛元氣固六府[illegible]成百萬神
三元靜六府調眞氣歸於眞行二理相合
五藏六府諸神共有百萬自然相和應也
六府萬神章第十七　此章十句七十言
六府萬神恒有常
五藏六府百關九節有神百萬若日常清
淨脩之即當自見
元和淨治穀實盡
但以元氣攻運何穀氣之不去
大腸之府主肺堂

肺爲首三焦之主
中有元神內隱藏
藏府既淨萬神自藏故太明經曰大腸主
肺也鼻柱中央爲候色也重十二兩長一
丈二尺廣八寸在臍左邊曲疊積一十二
盤貯水穀一斗二升主十二時內有神各
具本色衣冠十二人若除水穀氣盡元氣
自足其神當見各據本時遞相更直以衛
修道之子也
○腎府當明內宮女外應耳宅爲門戶
內神經曰精主腎腎爲後宮內宮列女
耳腎之官承氣於耳左腎爲壬右腎爲癸
循環兩耳門中有神五百人內有元神守
自都管兼主志凡人好嗔怒即傷腎腎傷
即失志俱喪元神故道者忌嗔怒道成內
神常見於人當衛道者也
膀胱兩府合津門氣海循環爲要路
膀胱是兩府氣腎合膀胱乃受津之府上
應於舌根也津液往來常潤肥澤舌岸以
應兩膀胱氣若少不潤服氣人未成當欲

少語以養津也語多即口乾口乾難用氣
也中有神三百六十人以應一年之數氣
成當見其神常抱無貪之行故道者不貪
志合神理大洞昇玄經曰行合神見道成
歸天此神人行胎息即自出常護衛人近
道者也
子當得見內神章終身不泄神常助
勿泄天神章第十八　此章八句五十六言
勿泄天神子存志
終始不泄天神助子
○凡是天章勿輕示三十三篇世絕知況復中
黃秘中秘
道有胎光經三十三篇禁絕不許妄傳泄
況茲中黃靈句秘之特重愼之愼之
先禮三眞玉仙使然後精心覩文字
教令科云欲開示三眞等經先須擇甲子
日淨室燒香心存南華眞人念三天眞君
同開作證首東作禮四拜然後云某爲求
道輙開九天大聖眞文傳示一遍故得百
靈同助身歸太無名入天戶不得示三人

切忌容易泄漏若不依經教妄開示如觀
常文必有殃責非淺莫輕慢
違教身罹非命殃子孫受禍當須忌
餘殃明罰世世子孫受禍大忌大忌

雲笈七籤卷之十三 優三

千八

雲笈七籤卷之十四 優四

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋借紫臣張君房集進

三洞經教部

經

黃庭遁甲緣身經

道言昔於蘂珠宮中聽黃庭妙義大道琴心靈篇內固變化之道人之受生分靈道氣含和陰陽迷戀聲色為滋味所惑為奢淫所誘亡失正念虛度壯年焉知動靜出處當依教修習履歷妙行以輔養其神則身安靜萬災不干邪魔不撓存念善道遠離惡道往來出入當呼今日日神姓名字云某送我去來如是呼之乃行其道直日神與人同行神道衆惡不干能却百鬼不逢惡毒又奏表上謁貴人皆書符持懷中三呼直日之神與我同行入疾病家死生家置符於懷中遇陰日右畔陽日左邊若入山林避難者三叩齒直呼之神名字并呼甲申神山中鬼魅狼虎之類盡皆迸走若辟除惡神鬼者書六甲六乙符持行并呼甲寅神鬼皆散走若入軍陣辟兵即書六丙六丁符并呼其神姓名仍呼甲午神名兵刃不傷若欲辟火者書六壬六癸符并呼其神又呼甲子神姓名字云與我同行即不被燒爇若欲避水難者書六戊六己符并呼甲戌神即免水溺若縣官口舌書六庚六辛符并呼其神姓名又呼甲辰神官符口舌悉皆解散已上所言書符帶之祕之勿傳假令甲子神姓王字文卿王自是姓文卿是字至癸亥他皆倣此從神計八百七人每日有一神當直人能每日清旦三叩齒誦直日之神名云某君為直日與我俱行使我所在咸亨利貞又每日三叩齒誦本命神須食之物宜與本命神契尤加福壽更能於本命日與本命神作大福利吉慶尤甚其乞左青龍孟章甲寅右白虎監兵甲申頭上朱雀陵光甲午尾下玄武執明甲子月為貴人入中央右此一首常容念之令熟勿令出聲不要佗人知若有縣官或有殃害之氣軍陣險難之處及入佗國未習水土或遇疫病辰日數數存念之或入孝家臨屍見喪亦入門一步誦一

遍叩齒三下當誦三遍此我法也來日平覺便念四海神名

東海神名阿明　西海神名祝良
南海神名巨乘　北海神名禺強

四海大神辟百鬼蕩凶災急急如律令

○黃庭內景祕要六甲緣身經曰若人卒得疾○及癰瘇惡氣飛尸百毒惡夢之屬便閉氣誦甲午至戊戌止留氣在上丹中上丹中者在兩乳間也閉氣闇誦甲午至戊戌十遍然後吐氣又誦甲子至戊辰止留氣在下丹中下丹中者臍中也亦闇誦十遍然後吐氣以治

建八尺之質含萬有之軀外有四支九竅內有五藏六府各有神主精稟金火氣諧水木五藏者是五神之府含生之器神欲安氣欲寛導養之妙

大則躁而禮金則勇而義躁與勇義與禮陰陽之數也長陰則殺長陽則生生殺之數也故抑躁行禮義則生長勇罷禮義則死外行禮義內安脾膽導養之祕也以忠孝為先不識其原傷生之道然知其本靈祕之術若能安其神鍊其形攝生得氣歸正背偽出其恍惚入其玄妙辨補寫之理誕延育之方可昇仙矣子鑑鏡焉道在其中也黃帝敬受靈訣專精行之未逾一紀而神猷先鑒行氣使心○精步逾玄合靈契理入水不溺入火不焚氣運於內神應於外豈非至真哉謹具五藏王軸圖於後

肺藏圖

治肺當用呬呬為寫吸為補夫肺者兌之氣金之精其色白其象如懸磬其神如白狩肺主魄魄化為玉童長七寸持杖往來於肺藏其神多怒者蓋發於肺藏也欲安其魄而存其形者則當收思斂欲含仁育義不怒其怒不聲其聲息其生則合乎大和肺合於大腸上主於鼻故人之肺有風則鼻塞也色枯者肺乾也人鼻痒者肺有蟲也人之多怖者魄離於肺也人之體生白點者肺微也人之多聲者肺強也人之不耐寒者肺勞也好食辛者肺不足也顏色鮮白者肺無他惡也人大腸鳴者肺氣壅也夫肺主商肺有疾當用呬○呬肺之氣也其氣義則瘳疾久以安神人有○悠悠填塞胷臆者則呬而洩之蓋自然之理也向若不呬必致傷敗獲呬而獲生乎故病用呬耳夫人無苦用呬者不祥也夫肺處七宮藏門主信使人方正平直習武先忠則魄安形全也且肺者秋之用事秋三月天地氣明肅殺萬物雀卧雞起用安至精公施抑怒攺息兩相形長秋之道也逆之則傷肺常以七月八月九月望旭旦西面平坐鳴天鼓七歃玉漿三然後瞑目吸兌宮白氣入口吞之

以補呬之損肺以正白之用以致玉童餞則神安思強氣全兆體百邪不能殃之兵刃不能害之延年益壽名飛仙耳蓋所謂補寫神氣安息靈魄之所致哉

心藏圖

○治心當用呵呵為寫吸為補夫心者離之氣火之精其色赤其象如蓮花其神如朱雀心主神化為玉女身長八寸持玉英出入於心府也其神躁而無準人之暴急者蓋發於心藏也欲安其神而全其形者則全忠履孝輔義安仁止其風靜其急息其熾澄其神而全其形則合中和也心合乎小腸主其血脉上於舌人之血壅者心驚也舌不知味者心虧也上智者心有七孔中智五孔下智三孔明達者心有二孔尋常者有一孔愚癡者無孔也多忘者心神離也好食苦者心不足也多悲者心傷也重應者心亂也面青黑者心氷也容色赤者心無他惡也夫心主徵心有疾當用呵呵者心氣也理其氣體呵能靜其心而和其神所以人之心亂者則多呵蓋天全之候也人皆為而不知哉向若不呵當致憤怒者也故心疾用呵除邪氣也夫心處九宮驚門主智使人樂善好施恭孝以啓仁則心和而形全也且夫心者夏之用事也天地氣交萬物華結亥寢丑起無猒於養英成實長○夏之德也逆之則傷心常以四月五月六月弦朔清旦南面端坐叩金梁九漱玄泉三靜思想吸離宮之赤氣入口三吞之以補呵之損植其靈府開心穴餌離火濯玉女神平體安衆殃不害金火不能傷治神之靈也

肝藏圖

治肝當用噓噓為寫吸為補夫肝者震之氣水之精其色青其象如懸匏肝主魂其神如龍化為二玉女玉童一青衣一黃衣各長七寸一負龍一持玉漿出入於肝藏也其神好仁人之行惠者蓋發於肝也欲安其魂而延其齡者則當澤被易棘恩覃庶類而後全其生則合乎太清者也肝合於膽上主於目肝盛則目赤又主於筋肝虧則筋急皮枯者肝熱也肌肉黑黲者肝風也好食醋味者肝不足也色青者肝盛也手足汗者肝無他惡也○毛髮枯者肝傷也夫肝主角故肝有疾者當用噓噓者肝之氣也其氣仁也故除毀痛人之有傷痛者則噓之以止痛皆自然之驗也宣不以為靈哉此之至理也通玄之道且肝之主春春之用事春三月天地氣生萬物花葉繁茂人及芻萌順陽之道也逆之傷肝也傷之則毛骨不榮也常以正月二月三月寅時東向平坐叩齒三通闢氣七息吸震宮之青氣三吞之補噓之損以享青帝之祀以致

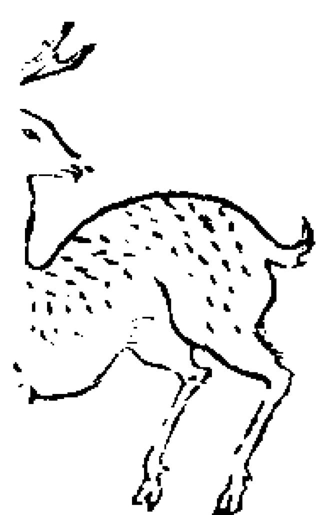
二童之饌木精秉王則肝歡寡憂精之妙也

脾藏圖

治脾當用呼呼為寫吸為補夫脾者坤之氣土之精其色黃狀如覆盆脾主意其神如鳳化為玉女長六寸循環於脾藏也其神多嫉妬人之疾妬蓋起於脾藏也土無正形故妬之無準也婦人則妬劇者秉陰氣也欲安其神則當去欲寡色少思屏慮長其土德而後全其生也脾合乎太陰脾連胃上主於口消穀之腑如磨之轉化生而入熟也食不消者脾不轉也食堅硬之物磨之不化也人不欲食訖便卧其脾則側側則不轉食堅物生食不化則為宿食之患也故食不調則傷脾脾藏不調則傷質質神俱損則傷人之速故人之不欲食生硬堅澀之物全人之道也人不欲食為脾中有不化食也多惑者脾識不安也多食者脾虛也食不下者脾塞也無顏色者脾傷也好食甘者脾不足也顏色鮮滑者脾無他惡也夫脾主於中宮土也故脾之有疾當用呼呼者能引脾疾故人之中熱者呼之以驅熱溫之弊也向若不呼則熱氣擁於內陰氣息於外致憤悶之患形何從而安哉夫脾位寄於土宮宮主義也使人寬舒廣大屈己濟人以利不爭者也且脾之無正形寄王四季隨六氣助成萬物脾育腸胃義之道也不以自專為德不以物競為功長坤之理逆之則傷脾常以四季月末十八日旭旦正坐中宮禁氣五息鳴天鼓七吸土宮之黃氣入口五吞之補呼之損飲玉醴以致神之和以補於脾以佐神氣則入山不畏虎狼登險不懼顛蹶者行氣之精也

腎藏圖

治腎當用吹吹為寫吸為補夫腎者陰之精坎之氣其色黑其象如圓石其神如白鹿兩頭化為玉童長一尺出入於腎藏其神和也人之柔順者蓋發於腎藏也欲安其神則當仁德平廣育潤萬物長其精順其志而後全其生形則合乎太清者也腎合於骨上主於齒齒痛者腎傷也又主於耳人之骨痛者腎虛也耳不聞聲者腎虧也齒多齲者腎虛也齒黑齲者腎風也耳痛者腎氣壅也腰不伸者腎冰也色黃者腎衰也容色紫光者腎無他惡也骨鳴者腎羸也夫腎主羽人之有疾當用吹吹者腎之氣能瘳腎之疾故人之積氣衝臆者則強吹也腎氣沉滯吹徹則通且腎者冬之用事三月乾坤氣閉萬物伏藏戌寢寅起與玄陰并外陰內陽以養骨齒以治其神逆之則傷腎常以十月十一月十二月面北平坐鳴金梁七飲玉泉三吸玄宮之黑氣入口九吞之以補吹之損以符呦鹿之詞

以致王童之饌益胃氣神和體安則群袄莫害可致長生之道矣

膽藏圖

以前名五藏加膽名六府膽亦受水氣與坎同道膽有疾當用嘻嘻為寫吸為補圖刑已附在肝藏夫膽者金之精水之氣其色青其象如懸瓠其神龜蛇化為王童長一尺戟其手奔馳於膽其神勇人之勇決者蓋發於膽藏也欲安其神當息忿寢爭與仁輔義其後全生也膽合於膀胱上主於毛髮毛髮枯者膽損也髮燥者膽有風也無懼者膽洪大也顏貌青光者膽無他惡也爪甲乾者膽虧也毛焦者膽熱也無事淚出者膽勞也好酸者膽不足也夫膽寄於坎宮使人觀智慕善併邪去佞絕姦治方直也且膽者生於金金主於武故多勇且抑之大吉夫膽秉陰之氣秉金之精故主於殺殺則悲故人之悲者金生於水目中墮淚也夫心主火膽主水火主辛水主苦所以人有弊者即言辛苦故為水火二氣相背則火得水而煎陰陽交爭水勝於火故目淚出淚流也苦而出故曰淚夫悲啼號泣其聲稱苦者為淚出於膽而以苦為詞也膽水也而主於陰目明也而主於陽陰從陽故從目出常以孟月端居正北思吸玄宮之黑氣入口九吞之以補嘻之損以食龜蛇之味飲王童之漿然後神治體和顛不能犯邪莫之向膽氣所致也岐伯曰夫人之受天地之元氣生氣之來也謂之精精之嬬也謂之靈靈之變也謂之神神之化也謂之魂隨魂往來謂之識並精出入謂之魄管主精魄謂之心心有所從謂之情情有所屬謂之意意有所指謂之志志有所憶謂之思思而遠慕謂之慮慮而用事謂之智智者乃識見者也蓋精神魂魄意志思慮情智見識之所用也抱朴子曰一人之身含天地之象具在身矣則胃腸為宮室四支為郊境頭圓象天足方象地左目為日右目為月髮為星辰齒為金玉大腸為江河小腸為川瀆兩乳臍膝為五嶽肝腎脾肺心為五行故修道者常理之若不修緝必致毀敗營衛不通血氣不流齒髮不堅五藏不調則傾化隨及故至人修其未毀治其無疾也

雲笈七籤卷之十四

雲笈七籤卷之十五

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

三洞經教部

經

黃帝陰符經叙

陰符自黃帝有之蓋聖人體天用道之機也經曰得機者萬變而愈盛以至於王失機者萬變而愈衰以至於亡厥後伊呂得其末分猶足以拯生靈況聖人乎其文簡其義玄凡有先聖數家注解互相隱顯後學難精雖有所主者若登天無階耳近代李筌假託妖巫妄爲注述徒參人事殊紊至源不憖窺管之微輙呈酌海之見使小人竊窺自謂得天機也悲哉臣固愚昧嘗謂不然朝願聞道夕死無悔偶於道經藏中得陰符傳不知何代人製也詞理玄邈如契自然臣遂編之附而入注冀將來之君子不失道旨

黃帝陰符經 張果註解

經曰觀天之道執天之行盡矣

觀自然之道無所觀也不觀之以目而觀之以心心深微而無所不見故能照自然之性性惟深微而能照其斯謂之陰執自然之行無所執也故不執之以手而執之以機機變通而無所繫故能契自然之理夫惟變通而能契斯謂之符照之以心契之以機而陰符之義盡矣李筌以陰爲暗符爲合以此文爲序首何昧之至也

故天有五賊見之者昌

五賊者命物時功神也傳曰聖人之理圖大而不顧其細體瑜而不掩其瑕故居夷則遵道布德以化之履險則用權發機以拯之務在匡天地謀在濟人倫於是用大義除天下之害用大仁興天下之利用至正措天下之枉用至公平天下之私故反經合道之謀其名有五聖人禪之乃謂之賊天下賴之則謂之德故賊天之命人知其天而不知其賊黃帝所以代炎帝也賊天之物人知其天而不知其賊帝堯所以代帝摯也賊天之時人知其天而不知其賊帝舜所以代帝堯也賊天之功人知其天而不知其賊大禹所以代帝舜也賊天之神人知其天而不知其賊殷湯所以革夏命也周武所以革殷命也故見之者昌自然而昌也太公以賊命爲用味以取其喻也李筌不悟以黃帝賊少女之命白日上騰爲非也

五賊在乎心施行在乎天宇宙在乎手萬化生乎身

傳曰其立德明其用機妙發之於內見之於外而已矣豈稱兵革以作寇亂哉見其機而執之雖宇宙之大不離乎掌握況其小者乎知其神而體之雖萬物之衆不能出其胷臆況其寡者乎自然造化之力而我有之不亦盛乎不亦大乎李筌等以五賊爲五味順之可以神仙不死誣道之甚也

天性人也人心機也立天之道以定人也

傳曰人謂天性機謂人心人性本自玄合故聖人能體五賊也

天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆

傳曰天機張而不生天機弛而不死天有弛張用有否臧張則殺威行弛則殺威亡人之機亦然天以氣爲威人以德爲機秋冬陰氣嚴凝天之張殺機也故龍蛇畏而蟄伏冬謝春來陰退陽長天之弛殺機也故龍蛇悦而振起天有寒暄德亦有寒暄德刑整肅君之張殺機也故以下畏而服從德失刑偏君之弛殺機也故姦雄悦而馳騁位有尊卑象乎天地故曰天發殺機龍蛇起陸寇亂所由作人發殺機天地反○覆尊卑由是革也太公諸葛亮等以殺人過萬大風暴起晝若暝以爲天地反覆其失甚矣

○天人合德萬變定基

傳曰天以禍福之機運於上君以利害之機動於下故有德者萬變而愈盛以至於王無德者萬化而愈衰以至於亡故曰天人合德萬變定基自然而然也

性有巧拙可以伏藏

傳曰聖人之性巧於用智拙於用力居窮行險則謀道以濟之對強與明則伏義以退避之理國必以是用師亦以是

九竅之邪在乎三要可以動靜

傳曰九竅之用三要爲機三要者機情性也機之則無不安情之則無不邪性之則無不正故聖人動以伏其情靜以常其性樂以定其機小人反此故下文云太公爲三要爲耳目口李筌爲心神志皆忘機也俱失陰符之正意

○火生於木禍發必尅姦生於國時動必潰○知之修鍊謂之聖人

傳曰夫木性靜動而生火不覺火盛而焚其質由人之性靜動而生姦不覺姦成而亂其國夫明者見彼之隙以設其機智者知彼之病以圖其利則天下之人彼愚而我聖是以生者自謂得其生死者自謂得其死無爲無不爲得道之理也天生天殺道之理也

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既宜三才既安

傳曰天地以陰陽之氣化爲萬物萬物不知其盜萬物以美惡之味饗人人不知其盜人以利害之謨制萬物萬物不知其盜三盜玄合於人心三才靜順於天理有若時然後食終身無不愈機然後動庶類無不安食不得其時動不得其機殆至滅亡故曰食其時百骸治動其機萬化安人知其神而神不知其神所以神也

傳曰時人不知其盜之爲盜只謂神之能神鬼谷子曰彼此不覺謂之神蓋用微之○功著矣李筌不知此文意通三盜別以聖人愚人爲喻何甚謬也

○日月有數大小有定聖功生焉神明出焉

傳曰日月有准運數也大小有定君臣也觀天之時察人之事執人之機如是則聖得以功神得以明心冥理合安之善也筌以度數爲日月以餘分爲大小以神氣能生聖功神明錯謬之甚也

其盜機也天下莫能見莫能知也君子得之固躬小人得之輕命

傳曰其盜微而動所施甚明博所行極玄妙君子用之達則兼濟天下大公其人也窮則獨善一身夫子其人也豈非擇利之能審乎小人用之則惑名而失其身大夫種之謂歟得利而亡義李斯之謂歟豈非信道之不篤焉

○瞽者善聽聾者善視絕利一源用師十倍三返晝夜用師萬倍

傳曰瞽者善於聽忘色審聲所以致其聰聾者善於視遺耳專目所以致其明故能十衆之功一晝之中三而行之所以至也○一夜之中三而思之所以精也故能用萬衆之人李筌不知師是衆以爲兵師誤也

心生於物死於物機在於目

傳曰心有愛惡之情物有否臧之用目視而察之於外心應而度之於內善則從而行之否則違而止之所以勸善而懲惡也筌以項羽昧機心生於物以符堅見機心死於物殊不知有否臧之用

天之無恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然

傳曰天以凶象咎徵見人人能做戒以修德地以迅雷烈風動人人能恐懼以致福其無恩而生大恩之謂也李筌以天地不仁爲大恩以萬物歸於天爲蠢然與陰符本意殊背

至樂性餘至靜性廉

傳曰情未發謂之中守中謂之常則樂得其志而性有餘矣性安常謂之自足則靜得其志而廉常足矣筌以奢爲樂性以廉爲靜殊乖至道之意

○天之至私用之至公○

傳曰自然之理微而不可知私之至也自然之功明而不可違公之至也聖人體之亦然筌引孫子云視卒如愛子可以之俱死何也

擒之制在氣

傳曰擒物以氣制之以機豈用小大之力乎太公曰豈以小大而相制哉筌不知擒義之誤以禽獸注解引云玄龜食蛇黃腰啖虎之類爲是悲哉

生者死之根死者生之根恩生於害害生於恩

生者人之所愛以其厚於身太過則道喪而死自來矣死者人之所惡以其損於事至明則道存而生自固矣福理所及謂之恩禍亂所及謂之害損己則爲物之所益害之生恩也筌引孫子用兵爲生死丁公管仲爲恩害異哉

愚人以天地文理聖我以時物文理哲人以○虞愚我以不虞聖人以期其聖我以不期其○聖

傳曰觀天之運四時察地之化萬物無所不知而蔽之以無知小恩於人以蒙自養之謂也知四時之行知萬物之生皆自然也故聖人於我以中自居之謂也故曰死生在我而已矣人之死亡譬如沈水自溺投火自焚自取滅亡理國以道在於損其事而已理軍以權在於亡其兵而已故無死機則不死矣鬼神其如我何聖人修身以安其家理國以平天下在乎立生機以

自去其死性者生之機也除死機以取其生情者死之機也荃不睐天道以愚人聖人體道愚昧之人而驗天道失之甚也

故曰沈水入火自取滅亡

注在上矣

自然之道靜故天地萬物生

傳曰自然之道無為而無不為動靜皆得其性靜之至也靜故能立天地生萬物自然而然也伊尹曰靜之至不知所以生也

○天地之道浸故陰陽勝

傳曰浸微也天地之道體著而用微變通莫不歸於正微之漸也微漸故能分陰陽成四時至剛至順之謂也

陰陽相推而變化順矣

傳曰聖人變化順陰陽之機天地之位自然故因自然而冥之利自然而用之莫不得自然之道也

是故聖人知自然之道不可違因而制之

注在文上

至靜之道律曆所不能契

傳曰道之至靜也律曆因而制之不能叶其中鳥獸之謂也

爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏

傳曰八卦變異之伎從是而生上則萬象下則萬機用八卦而體天用九疇而法地參之以氣候貫之以甲子達之以神機閉之以詭藏奇譎之蕩自然也

陰陽相勝之術昭昭乎進乎象矣

傳曰陰陽相勝之術恒微而不違乎本明之信可明故能通乎精曜象矣

○天機經解陰符也

敘曰有機而無其人者敗有其人而無其道者敗故易曰即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝故聖人觀其時而用其符應其機而制其事故能運生殺於掌內成功業於天下者也易曰君子藏器於身待時而動是以聖人保之於靈臺以觀機變卷之則自勝舒之則勝人察之則無形用之則不極易曰陰陽不測之謂神而陰符象之矣故聖人不測之符陶均天下而無所歸怨矣夫天為地主道為德君故聖人奉地而法天立德而行道舉天道而為經晢明地以奉之易曰乃順承天待時而動是故聖人將欲施為必先觀天道之盈虛後執而行之舉事應機則無遺策易曰後天而奉天時

昌

夫聖人法地而奉天立德而行道居天地道德之間建莫大之功者未有不因五賊而成也五賊者其一賊命其二賊物其三賊時其四賊功其五賊神皇帝王霸權變之道也是以聖人觀其機而應之度其時而用之故太公立霸典而滅殷朝行王風而理周室豈不隨時應機驅馳五賊者也故聖人立本於皇王之中應機於權霸之內經邦治身五賊者備矣則天下望風而從之竭其性命而無所歸其恩怨也乃謂之曰有道之盜無形之兵嗚呼寇莫大焉五賊在心擒縱在手治身佐世莫尚於斯經云見之者昌不亦宜乎

身

術曰夫人心身之主魂之宮魄之府將欲施

行五賊者莫尚乎心事有所圖必合天道此則宇宙雖廣覽之只在於掌中萬物雖多生殺不離於術內則明天地不足貴以遠以厚而況耳目之前乎

機

夫殺機者兩朝終始之萌萬人生死之兆虎雲雷未泰之日玄黃流血之時故天之為變也則龍出于田蛇游乎路此為交戰之機故曰龍蛇起陸人之為變也則春行秋令賞逆罰忠此為顛墮之機故曰天地反覆天人之機同時而發雖千變萬化成敗之機定矣

藏

夫仁者必有勇勇者不必有仁智者能愚愚者不必能智故聖人時通則見其巧而建其功時否則見其拙而昧其跡故孔明序曰太公八十非不遇也蓋審其主焉嗚呼性命巧拙之時識達行藏之勢可以觀變察機運用五賊所以然者夫聖人所以深衷遠照動不失機觀天料人應時而作故易曰知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

靜

夫九竅者在天為九星在地為九州在人為九竅九竅之氣不正故曰受邪受邪則識用偏識用偏則不可發機觀變故九竅之急在乎三要太公曰耳目口也夫耳目口者心之佐助也神之門戶也智之樞機也人之禍福也故耳無聰不能別其音目無明不能見其機口無度不能施其令夫三要不精上不能治國下不能治家況兵者乎懸人之性命為國之存亡靜動之間不得無事豈可輕而用之

人

夫火生於木火發而木焚國生於姦姦深則國亂亦猶蠶能作繭繭成則殺其身人能生事事煩則害其命非至聖不能修身鍊行防之於未萌治之於未亂夫十圍之木起於拱把百仞之臺起於足下治小惡不懼必成大禍嗚呼木不相摩火無由出國無亂政姦無由生有始有終是非不動能知之其惟聖人乎

安

萬物盜天地之精以生成人盜萬物之形以御用萬物盜人之力以種植彼此相盜各獲其宜俱不知為萬物化故能用機者法此三事以道之盜而賊於物物亦知為盜之道所以然者貴得其時也貴得其機也故曰合其時而食則百骸治應其機而動則萬化安乘時失機則禍亂生也

神

老君曰功成不有為而不恃此全生立德之本也夫小人者貪其財則以身徇利愛其名則以力爭功矜衒神跡而求神名物共嫉之必喪其命欲益招損是不神矣夫君子建大功而不恃防小禍於未萌進已進人推能讓物物共戴之故不奪其利自發神智不能爭物物共讓之不居其後為損招益是以至神矣故老君曰為者敗之執者失之誠哉言也

聖

假如千年一聖五百年一賢應日月之數所生而大小之人定矣夫大人出世應明德而

建聖功小人當時則廢正綱而生禍亂故太公說於西伯知人望而已歸周劉琨表於琅瑘識天時而未辯晉陵毋自死知明主之必興括母不誅見趙軍之必敗故天道人事賢者可以預知佐非其人夷於九族故易曰長子帥師開國成家小人勿用必亂邦也

命

夫成敗之道未形死生之機未發小人能見君子能知則易見而難知見近而知遠也夫見機者則趨時而就利皆不保其天年知機○者則原始而要終固必全其性命

倍

瞽者善聽神不離於耳聾者善視心不離於目其為聽也神則專耳其為視也心則專目耳之與目遞為用師當用之時利絕其一心之所主則無事不精猶有十倍之利何況反覆以此用之三思精誠一計順時隱顯應機行藏以此用師固萬倍之勝利

物

夫人之心無故不動生之與死緣物而然物動則心生物靜則心死生死之狀其惟物乎

目

目者神之門神者心之主神之出入莫不游乎目故見機者莫不尚乎目能知機者莫不尚乎心

蠢然

夫道不為萬物而生春萬物感春氣而自生秋不為萬物而殺萬物感秋氣而自殺其為生也不恃其恩不求其報故其恩大矣其為殺也不恃其威不求其懼其威大矣凡物取○而得之者小不取而得之者大故聖人不取○夫君王有道無道則人民治亂之機謌謠或樂或哀則時年豐儉之兆時人不能省察天地乃降徵祥或五雲騰起七曜變行皆因國風是以然矣且宋君失德熒惑守心及乎謝愆退之三舍用令傳古皎在目前以彼喻斯豈勞心術故智者悟於人事之初而愚者晦於星象之後矣

生

老君以無為有毋靜為躁君夫靜者元氣未分之初形於元氣之中故能生天地萬物亦猶人弘靜其心不撓則能生天下萬物也

勝

勝浸長也天地之道各自浸長天則長陽也地則長陰也陰陽相招一晝一夜遞為君臣更相制勝故曰陰陽相勝夫開國用師必侵天道亦猶金火相交而非交不伏也天且弗違而況於人乎

順

易曰剛柔相摩而生變化變化不愿故曰順○也夫人之育身治性尚不可逆時為之而況○經邦佐世之雄哉

契

至聖之道窈然無為無為則無機無機則至靜夫律曆之妙動則能知體既虛無莫得施其管術亦猶兵者不失其機不露其朕雖有智士從何制焉

象

奇器者陰陽之故能生萬物亦猶人心能造萬事象矣進前象狀也八卦六甲鬼神機密

之事則承相制之術昭昭乎前列其狀矣

雲笈七籤卷之十五

雲笈七籤卷之十六　優六

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理臣張君房上進

三洞經教部

經

靈寶洞玄自然九天生神章經一名三寶大有金書

天寶君者則大洞之尊神天寶丈人則天寶君之祖氣也丈人是混洞太無元高上玉皇之氣九萬九千九百九十億萬氣後至龍漢元年化生天寶君出書時號高上大有玉清宮靈寶君者則洞玄之尊神靈寶丈人則靈寶君之祖氣也丈人是赤混太無之氣九萬九千九百九十九萬氣後至龍漢閑圖化生靈寶君經一刼至赤明元年出書度人時號上清玄都玉京七寶紫微宮神寶君者即洞神之尊神神寶丈人則神寶君之祖氣也丈人是冥寂玄通元無上玉虛之氣九萬九千九百九十萬氣後至赤明元年化生神寶君經二刼至上皇元年出書時號三皇洞神太清太極宮此三號雖年殊號異本同一也分為玄元始三氣而治三寶皆三氣之尊神號生三氣三號合生九氣九氣出乎太空之先隱乎空洞之中無光無像無形無名無色無緒無音無聲導運御世開闢玄通三色混沌乍存乍亡運推數極三氣開光氣清高澄積陽成天氣結凝滓積滯成地九氣列正日月星宿陰陽五行人民品物並受生成天地萬化自非三元所育九氣所導莫能生也三氣為萬物之根故三合成德天地之極也人之受生於胞胎之中三元育養九氣結形故九月神布氣滿能聲聲尚神具九天稱慶太一執符帝君品命主籙勒籍司命定筭五帝監生聖母衛房天神地祇三界備守九天司馬在庭東向讀九天生神寶章九過男則萬神唱恭女則萬神唱奉男則司命敬諾女則司命敬順於是而生九天司馬不下命章萬神不唱恭諾終不生也夫人得還生於人道濯形太陽驚天駭地貴亦難勝天真地神三界齊臨亦不輕也當生之時亦不為陋也所以能愛其形保其神貴其氣固其根終不死壞而得神仙骨肉同飛上登三清是與

三氣合德九氣齊并也但人得生而自不能尊其氣貴其形寶其命愛其神自取死壞離其本眞耳九天生神章乃三洞飛玄之氣三合成音結成靈文混合百神隱韻內名生氣結形自然之章天寶誦之以開天地之光靈寶誦之以開九幽長夜之魂神寶誦之以制萬靈太一誦之以具身神帝君誦之以結形九天誦之以生人學士誦之以昇天鬼靈聞之以昇遷凡夫聞之以長存幽魂聞之以開度枯朽聞之以發煙嬰孩聞之以能言死骸○

○聞之以還人三寶神與萬品生根故非鬼神所知凡夫所聞也夫學上道希慕神仙及得尸解滅度轉輪終歸仙道形與神同不相遠離俱入道眞而無此文則胞胎結滯死氣固根眞景不守生氣無津九戶閉塞體不生神徒受一形若寄氣而行學得此法可坐致自然三寶尊重九天至眞秘之大有九重金格紫陽玉臺自非天地一開其文不出元始禁書非鬼神所聞竊之者風刀萬劫魂死無生依科奉法形神同仙三元宮中宿有金名紫字刻書來生應爲三清神仙之人當得此文有其緣會當齋金寶奉師効心依科盟受閉心奉行愼勿輕泄風刀考身修行之法十日長齋不關人事諸塵漏盡夷心默念清心執戒入室東向叩齒九通調聲正氣誦詠寶章誦之一過聲聞九天誦之二過天地設恭誦之三過三界禮房誦之四過天王降仙誦之五過五帝朝眞誦之六過魔王束身誦之七過星宿停關誦之八過幽夜光明誦之九過諸天下臨一切神靈莫不衛軒一過徹天胞○

○原宣通二過響地胎結解根三過神禮魂門練仙四過天王降仙魄戶閉關五過五帝朝眞藏府清涼六過魔王伏諾胃管生津七過星宿朗明孔竅開聰八過幽夜顯光三部八景整具形神九過諸天下臨三關五藏六府九宮金樓玉室十二重門紫戶玉闥三萬六千關節根原本始一時生神九徧爲一過一過周竟三界舉名五帝友别稱爲眞人十過通氣制御萬靈魔王保舉列上諸天百過通神坐致自然太一度符元君受生千過通靈坐在立亡仙童玉女役使東西萬過道備馳騁龍駕白日登晨

元始天尊時靜處閑居偃息雲宮黃房之内七寶幃中澹夷養素空碧鍊眞耽咀洞惠俯研生神理微太混嘯朗九天是時飛天大聖無極神王玉輔上宰四協侍晨清齋建節侍在側馬憑瓊顏而妙感仰靈眸而閑衿竊神章而踊躍餐天音而蒙生敢乘機而悟會冒靈盼而披心於是飛天大聖無極神王前進作禮稽首而言上白天尊賤臣幸會得仰侍○

○靈軒不以短狹叨濯冥津重悟凝玄位登神王總御生死領括天仙賞監七覺遠覽遐方雍觀上宰對司侍晨方當乘機應會履九太陽洞理陰符撫掌兆民大運將期數終甲申洪流蕩穢凶災彌天三官鼓筆料别種人考筭功過善惡當分自赤明以來至上皇元年依元陽玉匱受度者應二十四萬人開皇以後數至甲申諸天選叙仙曹空廢官僚不充遊散職司皆應選人依元陽玉曆當於三代更料有心積善建功爲三界所舉五帝所保

名在上天者取十萬人以充其任又當別舉
一十二萬人以充儲官如此之例或以宿名
玄圖或骨像合仙或以滅度因緣轉輪或以
篤好三寶善功徹天或供養師寶爲三官所
稱或修齋奉戒功德積感或施散財寶建立
道堂或救邺窮乏載度天人或爲三師建功
充足天官有名考筭簿錄三官相應皆逆注
種名上下有別毫分無遺又九幽之府被東
華青宮九龍符命使拔九幽玉匱男女死魂
宿名有善功德滿足應受開度者取三十二
○萬人以充甲申驅除之後開大有之民當此○
之時生死交會善惡分判得過者眞爲樂哉
然三官相切文墨紛紜龍門受會鳥母督仙
萬聖顯駕晝夜無閑功過平等使生死無偏
此之昬闇亦臣之憂矣大期既切觸事關替
恒恐一旦受罹公門伏聞天尊造大慈之化
垂憐蒼生開九天之輿以濟兆民明科有禁
戒非賤臣所可參聞然大數有期甲申垂終
運度促急大法宜行使有心者得於考筭之
中聞於法音開示於視聽勸化於未悟者也

緣於上陳懼觸天顏願見哀愍賜所未聞於
是天尊撫机高亢凝神遐想仰誦洞章嘯詠
琳琅良久忽然歎曰上範虛漠理微大幽道
達重玄氣冠神霄至極難言妙亦難超子既
司帝位受任神王飛天翼於瓊闕四宰輔於
明輪遐眄極覽領綜無窮雍和萬化撫料蒼
生令大運啓期三五告辰百六應機陽九激
揚洪泉鼓波萬災厲天四宮選舉以充種民
三代昬亂善惡宜分子當勞心兆庶疲於三
官興廢之際事須關能令以相委其勉之焉
○寶書妙重九天靈音拖於上聖非鬼神所聞○
明眞有格四萬劫一行令冒禁相付子祕之
矣愼勿輕傳登命九天司馬侍仙玉郎開紫
陽玉笈雲錦之囊出九天生神玉章四輔別
位五老監眞太一命辰玉帝唱盟一依俯仰
明眞具典南向長跪以付飛天無極神王法
事既畢諸天復位天尊重告飛天神王此九
天之章乃三洞飛玄之氣三會成音結成眞
文混合百神隱韻内名故太一試觀攝生十
方領會洞虛啓誓丹青自無億劫因緣宿名

帝圖不得參見得眄篇目九祖同仙當採擇
其人應爲仙者七百年中清齋千日齎金繒
誓心依盟以傳愼之則享祚漏之則禍臻享
祚則福延九祖德重山海招禍則考流億劫
痛於毒湯風刀相刑可不愼之焉

鬱單無量天生神章第一

帝眞胞命元元一黃演之氣

混合空洞氣飛奕浮幽寥延康無期劫眇眇
離本條苦魂沈九夜乘晨希陽翅大有通玄
○戶鬱單降晨霄黃雲凝靈府陰陽氣象交胞○
元結長命惡根應化消桃康合精延二帝秀
玉飄灌溉胞命門精練神不凋九天命靈章
生神神自超元君過死路司馬誦洞謠一唱
萬眞和九徧諸天朝稽首恭劫年慶此榮舊
苗

上上禪善無量壽天生神章第二

帝眞胎命元洞冥紫戶之氣

無量結紫戶氣尊天中王開度飛玄奕凝化
輪空洞故根離昔愛緣本思舊宗幽夜淪遐
劫對盡大運通帝眞始明精號曰字元陽嬰

兒史伯華結胎守黄房斬根斷死戸㷳順養
嬰童禪善導靈氣玄哺飛天芳華景秀玉質
精練自成容務玄育尚生羅列備明堂太虛
感靈會命我生神章一唱動九玄二誦天地
通混合自相和九徧成人功大聖慶元吉散
華禮太空諸天並歡悅一切稽首恭

梵監須延天生神章第三

帝真魂命元長靈明仙之氣

須延總三雲玄元始氣分落落大範布華京
翠玉尊明梵飛玄景開度長夜魂遊爽赴期○
○歸氣氣反故根太帝號陽堂字曰八靈君九
關迴祿道胎氣生上元陵梵度命籍太一輔
精延泥丸數帝席三部八景分魂生攝遊氣
九轉自成仙琅琅九天音玉章生萬神三遍
列正位氣忝八辰門玄關過死戸靈鎮津液
源應會感靈數明道潛迴輪慶此嬰兒蜕稽
首讃洞文

寂然兜術天生神章第四

帝真魄命元碭戸冥演由之氣

寂然無色宗兜術抗大羅靈化四景分萬條
翠朱寳遊魄不顧反一遊洞群魔神公攝遊
氣飄飄鍊素華榮秀梧劫期乘運應靈圖空
洞生神章瓊音逸九霞一唱萬真會壽爽合
成家九轉景靈備鬱鬱曜玉葩兜術開大有
一慶享祚多上聖迴帝駕嬰兒歘以歌不勝
良晨會一切稽首和

波羅尼蜜不驕樂天生神章第五

帝真藏府命元五仙中靈之氣

鬖鬖五帝駕飄飄玄上門遊步黄華野迴靈
驕樂端拚集飛空景舊爽多不存太微迴黄○
○旗無英命靈攜攝召長夜府開度受生魂公
子輔黄寧總錄具形神玉章洞幽靈五轉天
地分氣錄元藏府紫戸自生仙數周衆真會
啓陽應感紫玉女灌五香聖母慶萬年三界
並歡樂稽首禮天尊

洞元化應聲天生神章第六

帝真靈府命元高真沖融之氣

應聲無色界霄映冠十方迴化輪無影冥期
趣道場靈駕不待轡朗然生神章空洞諒無
崖玄爽亦為彊練胎反本初長乘飛玄梁斷
畜養天真散思候履常斬伐胞樹滯心遊超
上京願會既玄玄悟我理兼忘界福九天端
交禮地辰良混化歸元一高結元始玉稽首
儔靈運長謝囂塵張

靈化梵輔大生神章第七

帝真元府命元高仙洞笈之氣

玄會統無崖混氣歸梵輔務猷運靈化潛推
無寒暑乘數構真條振袂拂輕羽瓊房有妙
韻沉登高神所圓輪無停映真仙森列序上
上霄衢邀洞元深萬巨秀葉翳翠霞停蔭清○
○泠渚遨戲怡五神繁想慵明侶五難緣理去
沖心自怡處爽魂隨本根疊疊空中處七誦
重關開谿滯非神武運通由中發高唱稽首
舉

高虛清明天生神章第八

帝真華府命元真靈化凝之氣

清明重霄上合期慶雲際玉章散沖心孤景
要靈會煥落景霞布神矜靡不邁玉條流逸
響從容虛妙話靈音振空洞九玄離幽膺感
爽無疑滯去留如解帶明識生神章高遊無

絡敗玄景曜雲衢跡超神方外應感無方圓
聊以運四大研心稽首誦衆聖共稱快

無想無結無愛天生神章第九

帝眞神府命元自然玄照之氣
無結固無情玄玄虛中澄輪化無方序數來
亦巨乘誰云無色平我我多丘陵冥心縱一
徃髙期清神徹良遇非年歲劫數安可稱浮
奕緣故條反胎自有恒靈感洞太虛飛步霄
上氷津趣鼓萬流潛凝眞神登無愛固無憂
髙觀稽首昇

太極眞人頌二首

大道雖無心可以有情求佇駕空洞中迴眄
翳滄流淨明三界外蕭蕭玉京遊自無玄挺
運誰能悟冥陬落落天漢澄俯仰即虛柔七
玄散幽夜反胎順沉浮冥期苟潛凝陽九無
虞憂親此去來會時復爲淹留外身而身存
眞仙會良儔
亹亹玄中趣湛湛清漠波代謝若旋環椿水
不改柯靜心念至眞隨運順離羅感應理常
通神適逍自徂淡遊初無際繫想洞九霞飛
根散玄葉理反非有它常能誦玉章玄音徹
霄霞甲申洪災至控翮王母家永享無終紀
豈知年劫多

雲笈七籤卷之十六

雲笈七籤卷之十七

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理臣張君房奉進

三洞經教部

經

太上老君內觀經

老君曰天地構精陰陽布化萬物以生承其
宿業分靈道一父母和合人受其生始一月
爲胞精血凝也二月爲胎形兆胚也三月陽
神爲三魂動以生也四月陰靈爲七魄靜鎮
形也五月五行分藏以安神也六月六律定
腑用滋靈也七月七精開竅通光明也八月
八景神具降眞靈也九月宮室羅布以定精
也十月氣足萬象成也元和哺食時不停也
太一帝君在頭曰泥丸君總衆神也照生識
神人之魂也司命處心納心源也無英居左
制三魂也白元居右拘七魄也桃孩住臍保
精根也照諸百節生百神也所以周身神不
空也元氣入鼻灌泥丸也所以神明形固安
也運動住止關其心也所以謂生有由然也
子內觀之歷歷分也心者禁也一身之主禁

制形神使不邪也心則神也變化不測無定形也所以五藏藏五神也魂在肝魄在肺精在腎志在脾神在心所以字殊隨處名也心者火也南方太陽之精主火上為熒惑下應心也色赤三葉如蓮花神明依泊從所名也其神也非青非白非赤非黃非大非小非短非長非曲非直非柔非剛非厚非薄非圓非方變化莫測混合陰陽大包天地細入毫芒制之則正放之則狂清淨則生濁躁則亡明照八表暗迷一方但能虛寂生道自常永保○無為其身則昌世以無形莫之能名禍福吉凶悉由之矣所以聖人立君臣明賞罰置官僚制法度正以教人人之難伏惟在於心心若清淨則萬禍不生所以流浪生死沈淪惡道皆由心也妄想憎愛取捨去來染著聚結漸自纏繞轉轉繫縛不能解脫便至滅亡猶如牛馬引重趨泥轉增陷沒不能自出遂至於死人亦如之始生之時神源清淨湛然無雜既受納有形形染六情眼則貪色耳則滯聲口則耽味鼻則受馨意懷健羨身欲輕肥從此流浪莫能自悟聖人慈念設法教化使內觀己身澄其心也

老君曰諦觀此身從虛無中來因緣運會積精聚氣乘業降神和合受生法天象地含陰吐陽分錯五行以應四時眼為日月髮為星辰眉為華蓋頭為崑崙布列宮闕安置精神萬物之中人稱最靈性命合道當保愛之內觀其身誰尊之焉而不自貴安染諸塵不靜臭穢濁亂形神孰觀物我何疎何親守道全生為善保真世愚役役徒自苦辛

○老君曰從道受生謂之命自一稟形謂之性○所以任物謂之心心有所憶謂之意意之所出謂之志事無不知謂之智智周萬物謂之慧動以營身謂之魂靜以鎮形謂之魄流行骨肉謂之血保神養氣謂之精氣清而駃謂之榮氣濁而遲謂之衛總括百骸謂之身衆象備見謂之形塊然有閡謂之質狀貌可則謂之體大小有分謂之軀衆思不得謂之神莫然應化謂之靈氣來入身謂之生神去於身謂之死所以通生謂之道道者有而無形無而有情變化不測通神群生在人之身則為神明所謂心也所以教人修道則修心也教人修心則修道也道不可見因生以明之生不可常用道以守之若生亡則道廢道廢則生亡生道合一則長生不死羽化神仙人不能保者以其不內觀於心故也內觀不遺生道常存

老君曰人所以流浪惡道沉淪滓穢緣六情起妄而生六識六識分別繫縛憎愛去來取捨染著煩惱與道長隔所以內觀六識因起○六識從何而起從心識起心從我起我從欲起妄想顛倒而生有識亦曰自然又名無為本來虛淨元無有識有識分別起諸邪見邪見既興盡是煩惱展轉纏縛流浪生死永失於道

老君曰道無生死而形有生死所以言生死者屬形不屬道也形所以生者由得其道也形所以死者由失其道也人能存生守道則長存不亡也

老君曰人常能清淨其心則道自來居道自

來居則神明存身神明存身則生不亡也人常欲生而不能虛心人常惡死而不能保神亦猶欲貴而不肯用道欲富而不肯求寶欲疾而足不行欲肥而食不飽也

老君曰道以心得心以道明心明則道降道降則心通神明之在身猶火之在庖明從火起火自炷存炷因油潤油藉庖停四者若廢明何生焉亦如明緣神照神託心存心由形有形以道全一物不足明何依焉所以謂之神明者眼見耳聞意知身覺分別物理微細○

○悉知由神以明故曰神明也

老君曰所以言虛心也遣其實也無心者除其有也定心者令不動也正心者使不邪也清心者使不濁也淨心者使不穢也此皆已有令使除也心直者不反覆也心平者無高低也心明者不暗昧也心通者不質礙也此皆本自然也粗言數者餘可思也

老君曰知道易信道難信道易行道難行道易得道難得道易守道難守道不失身常存也

老君曰道也者不可以言傳口受而得之當虛心靜神道自來也愚者不知乃勞其形苦其心役其志躁其神而道愈遠而神愈悲背道求道怨道不慈

老君曰道貴長存保神固根精氣不散淳白不分形神合道飛昇崑崙先天以生後天長存出入無間不由其門吹陰煦陽制魄拘魂億歲眷屬千載子孫黃塵四起騎牛眞人金堂玉室送故迎新

老君曰內觀之道靜神定心亂想不起邪妄○

○不侵周身及物閉目思尋表裏虛寂神道微深外觀萬境內察一心了然明靜靜亂俱息念念相係深根寧極湛然常住窈冥難測憂患永消是非莫識

老君曰吾非聖人學而得之故我求道無不受持千經萬術唯在心志也

洞玄靈寶定觀經

靈者神也在天曰靈寶者珍也在地曰寶天有靈化神用不測則廣覆無邊地有衆寶濟養群品則厚載萬物言此經如天如地能覆能載有靈有寶功德無窮遂得此心故名靈寶定者心定也如地不動觀者慧觀也如天常照定體無念慧照無邊定慧等修故名定觀

天尊告左玄眞人曰

左者定也玄者深妙也眞者純也一而無雜人者通理達性之人也曰者語辭也

夫欲修道先能捨事

進趣之心名為修道一切無染名為捨事

外事都絕無與忤心○

○六塵為外事須遠離也六塵者色聲香味觸法更不染著名為都絕境不來忤心即無惱心不起染境則無煩心境兩忘即無煩惱故名無與忤心

然後安坐

攝澄煩惱名之為安本心不起名之為坐

內觀心起若覺一念起須除滅務令安靜

慧心內照名曰內觀漏念未除名為心起前念忽起後覺則隨起心既滅覺照亦忘故稱除滅了心不起名之為安覺性不動

名之為靜故稱安靜

其次雖非的有貪著浮遊亂想亦盡滅除

衆心不起妄念悉忘亂想不生何有貪著故曰滅除

晝夜勤行須臾不替

晝之言淨夜之言垢垢淨兩忘無有間替故名不替

唯滅動心不滅照心

妄想分別名曰動心覺照祛之故名為滅慧照常明無有間故名不滅照心

○但凝空心不凝住心○

不起一切心名空心一切無著名之不凝住心

不依一法而心常住

若取一法即名著相心不取法名為不依照而常寂故為常住

然則凡心躁競其次初學息心甚難或息不得蹔停還失

言習性煩惱難可滅除定力未成蹔停還失也

去留交戰百體流行

心起染境境來牽心心境相染故名交戰妄念不息百非自生名曰百體流行

久久精思方乃調熟勿以蹔收不得遂廢千生之業

定心不起則契真常一念不收千生遂廢

少得淨已則於行立坐卧之時

初得清淨正慧未生故云少得淨已四威儀之時也

○涉事之處諠閙之所皆作意安○

見一切諸相為涉之處起一切諸心名為諠閙之所也息亂歸寂名為作意恬淡得所名之為安也

有事無事常若無心處靜處諠其志唯一

有無雙遣寂用俱忘萬法不二名之唯一

若束心太急又則成病氣發狂顛是其候也

偏心執靜名曰束心心外見相名為顛也

心若不動又須放任寬急得所自恒調適

從定發慧名為放任定慧齊融名曰得所定多即愚慧多即狂定慧等用名曰調適

制而不著放而不動處喧無惡涉事無惱者此是真定

寂而常照照而常寂空而常用用而常空得本元寂故為真定

不以涉事無惱故求多事不以處諠無惡強來就諠

習性塵勞常須制御不可縱逸

以無事為真宅有事為應跡

見本性空寂故為真宅慧用無邊故為應跡

○若水鏡之為鑒則隨物而現形○

本心清淨猶如水鏡照用無礙萬物俱現名為現形

善巧方便唯能入定

諸法性空寂無所起故為入定

慧發遲速則不由人勿令定中急急求慧則傷性傷則無慧

急求知見真定乃亡貪著諸相故云無慧

若定不求慧而慧自生此名真慧

心體寂靜妙用無窮故名真慧

慧而不用實智若愚
了無分別名之不用韜光晦跡故曰若愚
益資定慧雙美無極
寂照齊融故云雙美無極
若定中念想多感衆邪妖精百魅隨心應見
為心取相諸相應生一切邪魔競來撓亂
所見天尊諸仙真人是其祥也
此為諸相不可取著
唯令定心之上豁然無覆定心之下曠然無
基○
前念不生故云無覆後念不起故曰無基○
舊業日銷新業不造
宿習並盡名曰舊業日銷更不起心故名
新業不造
無所罣礙迥脫塵籠
一切無染故名無所罣礙解脫無繫故云
迥脫塵籠
行而久之自然得道
智照不滅名曰行而久之契理合真故云
得道

夫得道之人凡有七候一者心得定易覺諸
塵漏
心得清淨塵念盡知故曰覺諸塵漏
二者宿疾普銷身心輕爽
真氣胎息故疾盡瘳體道合真身輕不老
三者填補夭損還年復命
骨髓堅滿故填補夭損駐顏不易名為還
年復命也
四者延數萬歲名曰仙人
長生不死延數萬歲名編仙籙故曰仙人○
○五者鍊形為氣名曰真人
得本元氣故曰鍊形為氣正性無偽故曰
真人
六者鍊氣成神名曰神人
真氣通神陰陽不測故曰神人
七者鍊神合道名曰至人
真神契道故曰至人
其於鑒力隨候益明
鑒力者常照不息也益明者明明不絕也
得至道成慧乃圓備

若了本性得道成真智慧圓明萬法俱備
若乃久學定心身無一候促齡穢質色謝方
空自云慧覺又稱成道者求道之理實所未
然
通神合道即身得道真心證身亡不離生
死西昇經云是故失生本焉能知道源
而說頌曰
智起生於境　火發生於緣　各是真動性
承流失道源　起心欲息知　心起知更煩
了知性本空　知則衆妙門○

○老君清淨心經

老君曰夫道一清一濁一靜一動清靜為本
濁動為末故陽清陰濁陽動陰靜男清女濁
男動女靜降本流末而生萬物清者濁之源
靜者動之基人能清靜天下貴之人神好清
而心擾之人心好靜而欲牽之常能遣其欲
而心自靜澄其心而神自清自然六欲不生
三毒消滅而不能者心未澄欲未遣故也能
遣之者內觀於心心無其心外觀於形形無
其形遠觀於物物無其物三者莫得唯見於

空觀空亦空空無所空既無其無無無亦無湛然常寂寂無其寂無寂寂無俱了無矣欲安能生欲既不生心自靜矣心既自靜神即無擾神既無擾常清靜矣既常清靜及會其道與真道會名爲得道雖名得道實無所得既無所得强名爲得爲化衆生開方便道

老君曰道所以能得者其在自心自心得道道不使得得是自得之道不名爲得故言實無所得

○老君曰道不能得者爲見有心既見有心則見有身既見其身則見萬物既見萬物則生貪著既生貪著則生煩惱既生煩惱則生妄想妄想既生觸情迷惑便歸濁海流浪生死受地獄苦永與道隔人常清靜則自得道於是而說偈曰

天尊妙用常眼前　舉體動心皆自然
息箇動心看動處　動處分明無際邊
邊際由來本性空　非觀心照得虛空
自悟因緣無自性　脩然直入紫微宮
宮中宮外光且明　萬法圓中一道平
清心清鏡皎無礙　無礙無心心自在
平等道平無有異　天堂地獄誰安置
神既内寂不虧盈　善惡若空何處生
只爲凡夫生異見　强於地上起縱横
縱横遮莫千般苦　一一諦觀無宰主
諦觀無主本無宗　只箇十二因緣即會中
中間雖會常無會　放會無爲任物通

若時有人知是經意行住坐卧若能志心念誦深心受持則能滅除無量一切宿障諸惡宄家皆得和合無受苦報邪魔外道道能降伏告諸衆生欲度厄難各已清淨信受奉行

雲笈七籤卷之十七

雲笈七籤卷之十八　　優八

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋借紫臣張君房奉進

三洞經教部

經

老子中經上一名珠宮玉曆

第一神仙

經曰上上太一者道之父也天地之先也乃在九天之上太清之中八冥之外細微之内吾不知其名也元氣是耳其神人頭鳥身狀如雄鷄鳳凰五色珠衣玄黄正在兆頭上去兆身九尺常在紫雲之中華蓋之下住兆見之言曰上上太一道君曾孫小兆王甲潔志好道願得長生

第二神仙

經曰無極太上元君者道君也一身九頭或化爲九人皆衣五色珠衣冠九德之冠上上太一之子也非其子也元氣自然耳正在兆頭上紫雲之中華蓋之下住兆見之言曰皇天上帝太上道君曾孫小兆王甲好道願得長生養我育我保我護我毒蟲猛獸見我皆

蟄伏令其所為之成所求之得太清鄉虛無
里姓朱愚名光字帝卿乃在太微勾陳之內
一星是也號曰天皇太帝耀魄寶光常念之
勿忘也人亦有之常存之眉間通於泥丸氣
上與天連

第三神仙

經曰東王父者青陽之元氣也萬神之先也
衣五色珠衣冠三縫一云三鋒之冠上有太
清雲曜五色治於東方下在蓬萊山姓無為
字君解一云君解人亦有之在頭上頂巔左○
○有王子喬右有赤松子治在左目中戲在頭
上其精氣上為日名曰伏羲太清鄉東明里
西王母字偃昌在目為日月在目為日右目
為月目中童子字英明王父在左日王母在
右目童子在中央兩目等也兆欲脩真當念
東王父西王母正在頭上有三人並立乃合
日月精光下念紫房太一絳宮黃庭太淵丹
田行其真氣五周施于腹中復行氣十二周
施于一身中道畢即止朱雀關門闢門兩乳
是也左乳曰君阿右乳曰翁仲當兩乳下有
王闕天狗天鷄在其上主晨夜鳴吠

第四神仙

經曰西王母者太陰之元氣也姓自然字君
思下治崐崘之山金城九重雲氣五色萬丈
之巔上治北斗華蓋紫房北辰之下人亦有
之在人右目之中姓太陰名玄光字偃玉人
須得王父王母護之兩目乃能行步聽視聰
明別知好醜下流諸神如母念子子亦念母
也精氣相得萬世長存夫人兩乳者萬神之
精氣陰陽之津汋也左乳下有日右乳下有○
○月王父王母之宅也上治目中戲於頭上止
於乳下宿於絳宮紫房此陰陽之氣也

第五神仙

經曰道君者一也皇天上帝中極北辰中央
星是也乃在九天之上萬丈之巔太淵紫房
宮中衣五色之衣冠九德之冠上有太清元
氣雲曜五色華蓋九重之下老子太和侍之
左右姓制皇氏名上皇德字漢昌人亦有之
在紫房宮中華蓋之下元貴鄉平樂里姓陵
陽字子明身黃色長九分衣五色珠衣冠九
德之冠思之長三寸正在紫房宮中華蓋之
下其妻太陰玄光玉女衣玄黃五色珠衣長
九分思之亦長三寸在太素宮中養真人子
丹稍稍成大自與己身等也子能存之與之
語言即呼子上謁道君道君者一也乘雲氣
珠玉之車驂駕九極之馬時乘六龍以御天
下子常思之以八節之日及晦朔日日暮夜
半時祝曰
天靈節榮真人王甲願得長生太玄之一守
其甲身形五藏君侯願長安寧○

○第六神仙

經曰老君者天之魂也自然之君也常侍道
君在左方故吾等九人九頭君也吾為上首
作王父餘人無所作也人亦有之金樓鄉小
廬里姓皮名子明字藍藍衣青衣長九分把
芝草持青旛侍道君在左方從仙人仲成子
思之長三寸常在己左方正與己身等也其
妻素女衣黃衣長九分思之亦長三寸

第七神仙

經曰太和者天之魄也自然之君也常侍道

君在右方人亦有之烏檯鄉姓角里先生字
尉尉衣白衣長九分持金劎棒白播侍道君
在右方從仙人曲文子思之亦長三寸起坐
行止常在巳右其妻青腰玉女衣青衣長九
分思之亦長三寸

第八神仙

經曰泥丸君者腦神也乃生於腦腎根心精
之元也華蓋鄉蓬萊里南極老人泥丸君也
字元先衣五色珠衣長九分正在兆頭上腦
中出見於腦戶目前思之長九分亦長三寸
○兆見之言曰南極老人使某甲長生東西南
北入地上天終不死壞迷惑上某甲生籍侍
於道君與天地無極

第九神仙

經曰南極者一也仙人之首出也上上太一
也天之侯王太尉公也主諸災變國祚吉凶
之期上為熒惑星下治霍山人亦有之在長
吳鄉絳宮中元里姓李名尚一名常字曾子衣
絳衣長九分思之亦長三寸在心中其妻玉
女也衣白衣長九分思之亦長三寸常思心
中有華蓋下有人赤幘大冠緋章單衣名曰
天侯王帶紫綬金印玄黃子能見之徹視八
方千日登仙時候視腦中小童子見之是也

第十神仙

經曰日月者天之司徒司空公也主司天子
人君之罪過使太白辰星下治華陰恒山人
亦有之兩腎是也左腎男衣皂衣右腎女衣
白衣長九分思之亦長三寸為日月之精虛
無之氣人之根也在目中故人之目左為司
徒公右為司空公兩腎各有三人凡有六人
○左為司命右為司錄左為司隸校尉右為延
尉卿主記人罪過上奏皇天上帝太上道君
兆常存之令削去死籍著某長生屬太初鄉
玄冥里司錄六丁玉女字道明皆在神龜上
乘紫雲氣之車驂駕雙鯉魚字太成子玄母
道母也在中央身之師也主生養身中諸神
在五色雲氣華蓋之下坐戴太白明星明月
之珠光曜照一身中常存以八節之夜卧祝
曰司命司錄六丁玉女削去某甲死籍更著
某甲長生玉曆

第十一神仙

經曰中極黃老者眞人之府中斗君也天之
侯王主皇后素女宮也人亦有之黃庭眞人
道之父母也赤子之所生也巳吾身也皇后
者太陰玄光玉女道之母也正在脾上中斗
中也衣五色珠衣黃雲氣華蓋之下坐主哺
養赤子常思兩乳下有日月日月中有黃精
赤氣來入絳宮復來入黃庭紫房中黃精赤
氣填滿太倉中赤子當胃管中正南面坐飲
食黃精赤氣即飽矣百病除去萬災不干兆
○常思存之上為眞人故曰同出而異名也有
注云日月同出異名太素鄉中元里中黃眞
人字黃裳子主辟穀令人神明乍小乍大常
以鷄鳴食時祝曰
黃裳子黃裳子黃庭眞人在于已為我致樂
酒松脯粳粮黍臛諸可食飲者令立至祝訖
瞑目有頃閉口咽之二七過即飽矣

第十二神仙

經曰吾者道子之也人亦有之非獨吾也正
在太倉胃管中正南面坐珠玉床上黃雲華

蓋覆之衣五綵珠衣母在其右上抱而養之父在其左上教而護之故父曰陵陽字子明母曰太陰字玄光玉女巳身為元陽字子丹真人字仲黄真吾之師也常教吾神仙長生之道常侍吾左右休舍太倉在脾中與黄裳子共宿衛吾給事神所當得主致行廚故常思真人子丹正在太倉胃管中正南面坐食黄精赤氣飲服醴泉元陽子丹長九分思之令與巳身等也父母養之乃得神仙常自念巳身在胃管中童子服五色綵衣坐珠玉之○牀黄雲赤氣為帳食黄金玉餌服神丹芝草○飲醴泉乘黄雲氣五色珠玉之車駕十二飛龍二十四白虎三十六朱鳥思之九年乘雲去世上謁道君吾之從官凡三萬六千神舉吾宗族皆得仙道白日昇天常以四時祠吾祖先正月亥日鷄鳴時祠郊廟二月亥日祠社稷風伯雨師四月五月申卯日七月八月巳午日十月十一月卯戌日四季月不祠但解滲土公逐去伏尸耳郊在頭上腦戶中廟在項後骨之上社在脾左端稷在大腸窮風伯在八門八門者在臍旁五城十二樓也雨師在小腸窮四瀆雲氣出崑崙弱水在胞中諸神食廚在於太倉中以次呼神名召之勿忘也

第十三神仙

經曰璇璣者北斗君也天之侯王也主制萬二千神持人命籍人亦有之在臍中太一君人之侯王也柱天大將軍特進侯也主身中萬二千神中極鄉璇璣里姓王名陽字靈子冠三縫之冠衣絳章單衣長九分思之亦長○三寸其大與自身等也太一君有八使者八○卦神也太一在中央主總閱諸神案比定錄不得逋亡八使者以八節之日上對太一故臍中名為太淵都鄉之府也常以秋分之日案比筭之齋戒沐浴靜卧三日勿出日三呼之三日九呼之常如此諸神不得逋亡名上仙籙定為真人故太一不得妄上白事不吉則凶但八使者耳故以八節日晦朔弦望日右手拊臍二七左手拊心三七祝曰

天靈節榮真人某甲願得長生太玄真一守某甲身形五藏諸君侯願且安寧公兆七遍庶兆二七明日平旦復祝曰

太一北極君敬守告諸神常念魂魄安寧無離某甲身形此所謂拘魂制魄者也常以十二月晦日人定時向月建太一於空室中再拜正坐瞑目祝曰

五藏之君魂魄諸神某乞長生無得離身常與形合同成為一身男女各三通常以八節日於室中向其王地再拜瞑目祝曰

○大道鴻濛鴻濛天節之日萬兆魂魄皆上諸○天真人身與神合某甲欲得長生獨在空室之中不豫死籍數男女各三遍常以十二月晦日宿夜晝朝至平旦於室中向寅地再拜祝曰

鴻濛鴻濛某受大道之恩太清玄巔願還某甲去歲之年魂魄保身男女各三通

第十四神仙

經曰臍者人之命也一名中極一名太淵一名崑崙一名特樞一名五城五城中有五真人五城有五帝也五城之外有八吏者八卦

神也并太一為九卿八卦之外有十二樓者十二太子十二大夫也并三焦神合為二十七大夫四支神為八十一元士故五城眞人主四時上計八神主八節日上計十二大夫主十二月以晦日上計月月不得懈怠即免計上事常當存念留之即長生矣故太一常以晦朔八節日夜半時五城擊鼓集召諸神校定功德謀議善惡有録者延命衆神共舉無録者終亡司命絶去生籍故常以晦朔八節之日夜欲臥時念上太一中太一下太一

○五城十二樓眞人祝曰

天帝太一君天帝太一君敬存諸神與之相親司録司命六丁玉女削去某死籍著某生文皆當言長生

第十五神仙

經曰五城眞人者五方五帝之神名也東方之神名曰句芒子號曰文始洪崖先生東方蒼帝東海君也南方之神名曰祝融子號曰赤精成子南方赤帝南海君也西方之神名曰蓐收子號曰夏里黄公西方白帝西海君也北方之神名曰禺強子號曰玄冥子昌北方黒帝北海君也此皆后神也天地人神等耳風伯神名吒君號曰長育雨師神名馮修號曰樹德諸神常當存念之令與司命君司録君共削去某死籍即為眞人長生矣不與相知存念之即為疾風暴雨雷電霹靂持子遠去殺子之身埋子深山投子深淵或為毒氣所中衆鬼害人子欲為道宜致敬之此神能害人王者之治不可不知也中央之神名曰黄裳子號曰黄神彭祖中央黄帝君也與

○中太一并治度人命愛養善人成就人常侍黄天眞人人亦有之常侍眞人名曰子丹給神所得兆欲志道常思念之即不飢渴長生久視上為眞人能致行厨役使鬼神社稷河伯之神名曰馮夷號曰元梁使者

第十六神仙

經曰八卦天神下遊於人間宿衛太一為八方使者主八節日上計校定吉凶乾神字仲尼號曰伏羲坎神字大曾子艮神字照光玉震神字小曾子巽神字大夏候离神字文昌坤神字揚翟王號曰女媧炙神字一世（注云一字八世）常以八節之日存念之其神皆在臍中令人延年

第十七神仙

經曰丹田者人之根也精神之所藏也五氣之元也赤子之府男子以藏精女子以藏月水主生子合和陰陽之門戸也在臍下三寸附著脊脊兩腎根也丹田之中中赤左青右黄上白下黒方圓四寸之中所以在臍下三寸者言法天地人天一地二人三時四故曰

○四寸法五行故有五色清水鄉敎丘里丹田名藏精宮神姓孔名丘字仲尼傳之為師也兆常以夜半存心之赤氣上行至絳宮華蓋各右繞之太一入黄庭滿太倉養赤子復入太淵忽忽不知所在復念太一氣還入丹田中止常念太一玄光道母養眞人子丹正吾身也自兆名也勿忘之

第十八神仙

經曰大腸小腸為元梁使者主逐捕邪氣三焦關元為左社右稷主捕奸賊上焦元氣上

入頭中爲宗廟兆身與天地等也天地萬物不可犯觸也天地之神則知之矣而人身體四支亦不可傷也有痛癢者神亦知之由是言之昭然明矣天不可欺地不可負修身慎行勿令懈怠也兆欲除邪氣治百病啄齒二七過祝曰

左社右稷元梁使者逐捕災殃急急如律令

五咽一呪三十咽止一日一夜三百六十咽三十日邪氣去六十日小病愈百日大病愈三蟲皆死三尸走出面目生光與神爲友六○

○祝一止十二爲之一周

第十九神仙

經曰兩腎間名曰大海一名弱水中有神龜呼吸元氣流行作爲風雨通氣四支無不至者上有九人三三爲位左有韓衆右有范蠡中有太城子左爲司徒公右爲司空公中有太一君左有青腰玉女右有白水素女中有玄光玉女玄光玉女者道元氣之母也左有司録右有司命風伯雨師雷電逆迎仙人王女宿衛門戶故名曰太淵之宮先正紫房宮太一玄女赤子故玄女常戴太白明星耳著太明之珠光照一身中即延年而不死也

第二十神仙

經曰胃爲太倉三皇五帝之厨府也房心爲天子之宮諸神皆就太倉中飲食故胃爲太倉日月三道之所行也又爲大海中有神龜神龜上有七星北斗正在中央其龜黃色狀如黃金盤左右日月照之故臍下爲地中中有五岳四瀆水泉交通崑崙弱水洸洸滉滉玄冥之淵也日月之行故天晝日照於地下○萬神皆得其明人亦法之晝日下在臍中照○於丹田臍中萬神皆得其明也夜日在胃中上照於胷中萬神行遊嬉戲相與言語故令人有夢也天不掩人不備故召其神問善惡吉凶之事令賢者自慎也夜月在臍中下照於萬神晝月在胃中上照胷中萬神更相上下無有休息故胃中神十二人諫議大夫名曰黃裳子黃騰子中黃子主傅相太子玄光玉女主取金液神丹芝草玉液松脯諸可飲食者立至矣

第二十一神仙

經曰兆審欲得神仙當知天地父母赤子處兆汝爲道不可不知此五神名也當自苦耳知之行之堅守之常念之即神仙矣經中俱有但當心解耳既知其神當須得太一神丹金液乃得神仙耳諸神元氣虛無無爲自然爲聖人耳不爲俗人所施也兆不能服神丹金液勞精思念當自苦耳故謂兆汝晝日常念臍中有日赤黃精氣光明照于臍中胃中有月白光赤黃精氣填滿胃中暮卧念日在○

○胃中赤黃精氣光明照於胷中月在臍中赤黃白光精氣照於臍中以此爲常萬世無止

第二十二神仙

經曰頭髮神七人七星精也神字祿之兩目神六人日月精也左目字英明右目字玄光頭上神三人東王父也腦戶中神三人泥丸君也眉間神三人南極老人元光天靈君也兩耳神四人陰陽之精也字嬌女鼻人中神一人名太一字通盧本天靈也口旁神二人厨宰守神也口中神一人太一君也字丹朱

顖下神三人太陰神也頸外神二人王女君也兩手中神二人太陽之精也字魂陰項中神二人字上間也肩背神二人少陰少陽之精也字女爵胷中神二人虎賁神也兩乳下日月也日月中有太神各一人王父母也兩腋下神二人魂䰟兆神也小腹中神二人王女也兩脞內神二人亦王女也字陰隱兩脛神二人金木神也字隨孔子兩足神二人太陰之精也字柱天力士頭髮神字祿之兩耳神字嬌女兩目神字英明玄光鼻孔中神字○通盧口神字丹朱肩背神字朱雀一云字女爵兩手神字䰟陰上元神字咸成子中元神字中黃子下元神字明光子一云字命光陰神字窮英兩脞神字陰隱兩膝神字樞公兆欲卧瞑目從上次三呼之竟乃止其有病痛處即九呼其神令治之百病悉去即為神仙矣

第二十三神仙

經曰肺神八人大和君也名曰玉真宮尚書府也其從官三千六百人乘白雲氣之車驂駕白虎或乘白龍心神九人太尉公也名曰絳宮太始南極老人元光也其從官三千六百人乘赤雲氣之車朱雀為蓋丹虵為柄驂駕朱雀或乘赤龍肝神七人老子君也名曰明堂宮蘭臺府也其從官三千六百人乘青雲氣之車驂駕青龍或乘白鹿膽神五人太一道君也居紫房宮乘五彩玄黃紫蓋珠玉雲氣之車驂駕六飛龍從官三千六百人脾神五人玄光玉女子丹母也乘黃金珠玉雲氣之車驂駕鳳凰或乘黃龍從官三千六百○人真人子丹在上卧胃管中黃雲氣為帳珠玉為牀食黃金玉餌飲醴泉玉液服太一神丹噉玉李芝草存而養之九年成真矣千乘萬騎上謁太上黃道君東謁王父西謁王母南謁老人元光之前真人得道與天地合元陽子丹者吾也吾道成乃去白日昇天或乘黃金雲氣珠玉之車驂駕六飛龍轡無極之馬從官凡萬八千人天師大神使萬八千人來下著吾身合三萬六千人故能白日昇天也胃神十二人五元之氣諫議大夫也膽中神五人太一八人凡十三人合二十五人五行陰陽之神也神龜之上神三人玄女虛無道母也腎神六人司徒司空司命司錄司隷校尉廷尉卿也乘神龜之車駕六鯉魚一云白魚玄白雲氣之蓋丹田神三人人之根也三合成德以應道數也三焦神六人左社右稷風伯雨師雷電霹靂也大腸小腸神二人為元梁使者虎賁神二人為力士在朱雀闕門延年益壽為齡下侍真人鳳凰閣玄谷神五人大將軍司馬也陰神三人上將軍也萬○神之精也男子字窮英女子字丹城天之神萬八千人人之神萬八千人都合三萬六千人共舉一身昇天即神仙矣

第二十四神仙

經曰東方之神女名曰青腰玉女南方之神女名曰赤圭玉女中央之神女名曰黃素玉女西方之神女名曰白素玉女北方之神女名曰玄光玉女左為常陽右為承翼此皆玉女之名也五行之道常以所勝好者為妻假令今日甲乙木木勝土則甲以巳為妻故言

甲巳乙庚丙辛丁壬戊癸此皆夫妻合會之日也言肝膽木也木帝以中宮戊己素女爲妻他皆效此此二神玉女之來敬而侍之愼無妻也妻之殺人終不得道也兆欲爲道愼勿婬婬即死矣此玉女可使取玉漿致行厨也

第二十五神仙

經曰太上神字元光太一君其欲得太一之神也非心神也乃天神南極老人元光也下在人心中常以平旦日中甲午日丙午日呼之曰南極老人元光太一君某甲欲願得太一神丹長生之道因瞑目念心中太一童子衣絳章單衣其色正赤黃如日九十息頓止心中神字光堅中太一中極君也在脾中主養兆身常以鷄鳴食時日西黃昏時辰戌丑未日呼之曰中極光堅太一君某甲欲得眞人神仙黃庭之道因瞑目默念黃氣滿太倉胃管中脾上有一黃人五十息頓止心下神字玄谷北極君也玄光道母也常以夜半時甲子丙子戊子庚子壬子日呼之曰北極君玄谷道母某甲願欲得金液醴泉可飲食者因瞑目念腎間有白氣中有神黿黿上有玄女玄女右有司命左有司錄見之呼曰司命司錄六丁玉女削去某甲死籍著玉曆生錄背當言長生故曰能知三神字可以還命延年此三神者乃天地神道君三元君字也人之先也常念勿忘也三元天之貴神是也

第二十六神仙

經曰子欲爲道當先歷藏皆見其神乃有信有信之積神自告之也先念天靈君天靈君青身白頭正在眉間思之三日即見其神念玄膺狀正赤生光念咽喉中正白如銀環十二重凡三日念遍乃念肺色正白名曰鴻鴻七日念心色正赤名曰呴呴九日念肝色正青名曰藍藍三日念膽色正青名曰護護三日念脾色正黃名曰俾俾五日念胃色正黃名曰旦旦五日念腎色正黑名曰濶濶三日念臍中太一色赤人名曰玉靈子三日念大腸正白色名曰胴胴一作洞洞七日念小腸色正赤名曰契契九日念丹田色正赤中有赤人名曰藏精三日念玄丈方丈其中有人到住七日念金玉印乾燥完堅三日念玄英正黑潤澤有光三日念兩脾一作膍左右脾內各有一玉女衣絳帔襦青裙正立兩膍上三日念兩足下各有一人正白三日念爲道竟矣不出靜室辭庶俗赴清虛先齋戒節飲食乃依道而思之

第二十七神仙

經曰子審欲爲道神仙不死當先去三蟲下伏尸三日百六十息食氣三十通一止九十通一休息日四爲之常以夜半鷄鳴時祝曰東方青牙紫雲流霞飲食青牙服食朝華三咽之南方朱丹煥爝徘徊服食朱丹飲以丹池三咽之中央黃氣黃庭高仙服食黃氣飲之醴泉三咽之西方明石晧靈金質服食明石飲以金液三咽之北方玄滋玄珠潤滋服食玄滋飲以玉飴三咽之如此三十日三蟲皆死伏尸走去而三神正氣自安定伏尸不敢復還兆身中即神仙不死玉字金名乘雲而上昇

雲笈七籤卷之十八

雲笈七籤卷之十九　優九

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理臣張君房奉勅編集

三洞經教部

經

老子中經下一名珠宮玉曆

第二十八神仙

經曰常以六甲之日平旦時拊心祝曰

蒼林玄龜流水如河炎火周身一作衆宮安能知他道來歸已道來歸已因念肝色正青青潤澤生光其上高危在左方次念膽色正青圓中黃外青潤澤清法傍生拊心著肝肝踝復其巔此道之始也念之既畢乃呼其神曰肉一本作皮子藍藍與已為友留為已使某欲得太一神丹服食之令某甲長生勿去某身常在紫房宮中與道合同也因瞑目念日精青氣來下著身入鼻孔中念肝色青氣與之合於目前來入口中咽之三七而止思行青氣周徧一身中九十息止至乙日復存其神呼曰太一紫宮一作紫房素女與已為友留為已使某甲欲得太一華符服之至甲寅乙卯之日復存之

第二十九神仙

經曰常以六丙之日禺中時拊心祝曰

朱雀丹液天海地河願求不死服食天和天和一作至和因瞑目念心色正赤如日在肺葉間乃止念日精赤黃氣來在目前入口中咽之三九而止思行赤氣周徧一身中百八十息止呼其神曰李尚李尚一作李常曾子與已為友留為已使某甲願求太一神丹如金汋可飲食者常在絳宮中與已合同至丁日復存其神呼曰天皇絳宮玉女與已為友留為已使某甲欲得天皇長生之道至丙午丁巳之日復存之

第三十神仙

經曰常以六戊之日雞鳴時日西黃昏時拊心祝曰

天道天道願得不老壽比中黃昇天常早願延某命與道長久因瞑目念脾中黃氣來上至口中上念天精黃氣來在目前入口中咽之三五而止思行黃氣周徧一身中百五十息止呼其神曰玄光玉女養子赤子眞人子

丹服食元氣飲寔醴泉故言一身神有父母凡三人至巳日復存之呼其神曰眞人黄庭玉女與巳爲友留爲巳使某甲欲求眞人黄庭神仙之道至戊辰巳未戊戌巳丑之日復存之

第三十一神仙

經曰常以六庚之日日晡時拊心祝曰本子本午白雲卒起霧合萬里願雲來歸巳常爲我使反復仙命終而復始因瞑目念肺色正白令白氣來上至口中念曰天精白氣○來下在目前入口中咽之三七而止思行白○氣周徧一身中百四十息止呼其神曰先生尉尉與巳爲友留爲巳使奉持華蓋金液玉英常在勿出侍我道君共合爲一身至辛日復存其神曰光黄玉堂青腰玉女與巳爲友留爲巳使某甲欲得彭祖長生不死之藥服之至庚申辛酉之日復存之

第三十二神仙

經曰常以六壬之日夜半時拊心祝曰願視天鏡玄滋玉池還白使黑常爲嬰兒神來歸巳五藏相隨因瞑目念兩腎間白氣周行一身中十二遍翕然布散流行四肢乃復念兩腎巍隗狀如雙鯉魚右黑左赤俠脊而居炫耀光明相照一身中乃念青天太清元氣下在目前入口中咽之一九而止思行太清白元氣周徧一身還藏丹田中呼其神曰司録六丁玉女削去某死籍使某甲長生上爲眞人十二太一皆當言生至壬子癸亥之日復存之

第三十三神仙

○經曰所存念五藏神皆畢乃更念玄甕玉英○金液恒勿忘也更念玄甕欲其潤澤而起行列也別念玉英其中有一人大回倒竪小童子服飾也存之欲令堅強長大自倍也念金液欲令其乾燥而緩也如紫穀盛水銀也念此晝遍而復存之法十二周精神㦶之和氣自來百病去除壽命與天地期長生無極安知死時

第三十四神仙

經曰食日之精可以長生緣玆上天上謁道君其法常以月一日二日五日七日九日十一日十三日十五日日初出時被髪向日瞑目念心中有一小童子衣絳衣文彩五色灼灼正赤兩手掌中亦正赤以兩手掌摩面下至心止十二反爲之念天日精正赤黄氣來下在目前存入口中咽之一九以手摩送之拊心祝曰

景君元陽與我合德俱養絳宫中小童子須臾復念心下至丹田中止以手摩送之以日○託心心得日精巳乃神仙矣○

第三十五神仙

經曰食月之精以養腎根白髪復黒齒落更生巳乃得神仙常以夜半時思腎間白氣周行一身中上至腦戸下至足心自然之道易致難行常以月十五日向月祝曰

月君子光與我合德養我丹田中小童子因瞑目念月白黄精氣來下在目前入口中咽之三七而止以手摩送之下至丹田之中丹田中氣正赤氣中有一人長九分小童子也衣朱衣故丹田中赤外黑左青右黄上白五

色氣已具但以其月託腎腎得月精乃得陛沇丹田中赤者太陽之精也心火之氣也其外黑者太陰之精也腎水之氣也其左青者少陽之精也肝木之氣也其右黃者中和之精也脾土之氣也其上白者如銀盤而照覆之者少陰之精也肺金之氣也其中有五人即五藏之太子也五行之精神也人須得丹田成乃為真人故生于仁者肝之精也禮容者心之精也義慧者肺之精也和樂者腎之精也忠信篤厚者脾之精也辯勇者膽之精也緩和者膽之氣衰也盲者肝之氣衰也懦者肺之氣衰也癲者心之氣衰也濡者腎之氣衰也不肯嗜龔者脾之氣衰也其五藏衰者皆自見於巴也憂悲不樂則傷肝傷肝則目瞑頭白當思腎心以養之淫樂過度即傷腎傷腎則腰疼痛身沉重大小便膿血思肝肺以養之恚怒則傷心傷心則病狂吐血思肝脾以養之遭患憂難則傷肺傷肺則思脾腎以養之飲食絕飽酒醉過度則傷脾傷脾則思心肺以養之令其子母相養之即病愈疾除求神仙之人惡傷五藏學士明照之

第三十六神仙

經曰食大極之精乃得長生常以六戊之日時加其辰辰一作神道士於室中冠帶北向再拜曰皇天上帝太上道君曾孫小兆王甲好道願得長生暮夜卧工念北斗太極中央上八明星精正黃氣來下在兆目前入口中咽之三五而止黃精氣填滿大倉黃庭中下至丹田中乃念絳宮中有一赤人紫房宮中有五人太一君在其中老子仙人仲成子在左太和曲文子在右明堂宮中有玄光玉女左右黃裳子右有中黃真人俱宿衛真人子丹也乃復下念玉堂三公呼曰司錄六丁玉女削去某甲死籍令某甲長生氣定乃復念真人子丹在胃管中祝曰

玄光玉女養我真人子丹服食元氣飲宴醴泉以北斗中極託脾脾得斗極之精乃為真人

第三十七神仙

經曰肺為尚書肝為蘭臺心為太尉公左腎為司徒公右腎為司空公脾為皇后貴人夫人膽為天子大道君胃為太倉太子之府也吾之舍也大腸小腸為元梁使者下元氣為大鴻臚中元氣為八十一元士上元氣為高車使者通神於上皇故肺為玉堂宮心為絳宮朱雀闕門腎為北極幽闕玄武掖門脾為明堂侍中省閤也胃為上海日月之所宿也膀為下海日月更相上下至胃中故太初者元氣之始也道也一也心上為天太始者為萬物之始也山川也地也為腎太素者人之始也精也脾也土也上亦有三宮兩目為絳宮兩耳為玉堂宮鼻口為明堂宮眉間為郊山能合三元氣以養其真人小童子則列然徹視矣

老君曰萬道衆多但存一念子丹耳一道也在紫房宮中者膽也子丹者吾也吾者正已身也道畢此矣

第三十八神仙

經曰道士錬水銀消沙液珠玉八石以作神丹服一刀圭飛昇天宮身常食氣乃得長生

神仙存神食丹乃為真人真人得道上佐上皇治故真人以水土溟溟浩浩天地潰潰濛濛不知所存藏萬八千歲乃成天地人故真人以土作人呼吸飲食從騎伏使令土不得獨處人不得獨存故言黃土本人之先也真人去之上昇九天世人無道下入黃泉益土三升子（一作了）無骨筋（一本作肋）故九天丈人有言曰食於天者以身報天上為真人（神仙戲游）食於地者以身報地下為尸鬼食於人者以身報人骨毛棄捐兆欲為道勿食飛鳥天之所生○殺之數數減子壽年人畜食之可以為厨宰○六畜也避六丁神獸類也勿食丁卯兔也丁丑牛也丁亥豬也丁酉雞也丁未羊也丁巳蛇也此大禁之六丁神之諱也乘氣服丹入室之時無食生物禁食五畜肉五畜肉者馬牛羊豬狗也但得食雞子魚耳禁食五辛臭惡自死之物慎勿食服丹尚可乘蹻禁之

第三十九神仙

經曰道者吾也上上中極君也兆常以日出時日中時酉時夜半時（一云日中酉）上念太極中央太黃星其精氣來下在兆額上眉間止正赤黃白如日狀以意致之下入口中咽之令其氣下入絳宮紫房黃庭中咽之三五而止祝曰

皇天上帝太上道君曾孫小兆王甲好道願得長生此吾之氣也吾從此氣生念之萬遍無止也令兆長生上為真人雲車下迎飛昇天宮上謁上帝南極老人元光之前

老君曰聖人銷珠賢人水玉銷珠水玉其道同法銷珠者服日之精左目日也水玉者食月之精右目月也○被髮正偃卧瞑目常念兩目中黃精赤氣來下入口中咽之三九而止令人神明徹視八方食肺之精常念肺中白氣來上出至咽喉入口中咽之三七而止令人神明身生光澤辟邪致神玉女侍之即長生辟百鬼矣常念身中小童子衣絳衣在心中央中央即神明也時念心中有紫華蓋下有一人著赤幘大冠絳單衣銜箭引弩憤然而嗔即能辟兵役使鬼神矣

第四十神仙

經曰常思頂中紫雲出如車蓋狀如火氣文彩五色上與天連以意極布之與天相畢下念胃中黃氣如橘忽長稍大身形如日念目下元氣赤人黃人道氣行布四支登高入日中（登高一作登臺）上至絳宮紫房太一祝曰

太一北極敬告諸神常令魂魄安寧無離某甲身是謂自然無形者也

第四十一神仙

經曰鬼箭十二可以辟兵常思心中十二芝莖上與肺連以意挹之名曰鬼箭兆常行之○五兵自辟凶惡自亡以擊四夷捐攜電光但間兵楯刀戟金鉞天神皆助真也雷公擊鼓也太白揚光白帝持弩蚩尤辟兵青龍守門武夷在庭螣蛇玄武主辟凶殃白兔擣藥蟾蜍在傍太一和劑彭祖先嘗服一刀圭面目生光身出毛羽上謁上皇此道也使諸神氣與子合同慎之勿解殆也

第四十二神仙

經曰常以庚申之日申時被髮西南首中地偃卧縱體瞑目念肺正白潤澤光明中有芝

草莖大如小指其中空而明下與心相連其中有青赤氣上下交通出心入肺之中念之至下痛時止肺者人之天也心者人之日也日氣上出如赤丹之精未嘗有之時人須得此氣以生耳失此氣者則死矣名曰自然之道道通神靈矣

第四十三神仙

經曰常念心中赤氣如日內青外黑三合成德以應道數師曰常以平旦念心中正赤如日日中有人著大冠赤幘衣絳單衣光見之呼曰天皇太一君使某甲長生上爲眞人

第四十四神仙

經曰還精絳宮之中法常以月一日十五日晦日以日初出時被髮東首向日臥以左手摩兩乳間下至心九反而止拊心言曰神手神還絳宮無離已身神乎安君靜處與已言語如此三乃止師曰每摩兩乳間者使氣上下道也拊摩其心存小童子此名虛無還精絳宮者月三日爲之也神仙之道也

第四十五神仙

經曰元陽赤人太一也元陽道君中太一也元陽子丹已吾身也元陽玄光玉女道之母也元陽皇人太一王也元陽丹田藏精宮也師曰元者氣也陽者日也當思心中有日日有赤人著赤幘大冠衣絳單衣次思膽中有太白明星三光耀而相照星上各有一人衣絳朱衣冠九德之冠道君在中央左有老子仲成子右有太和曲文子凡五人是一也次念脾上正黃中有日日中有三人道母玄光玉女在中央左有黃裳子右有中黃直次念胃管中有眞人子丹坐珠玉之狀上黃金色雲氣爲帳玉女小童子待之次念臍中太一衣五綵朱衣冠三絳之冠左青人右有白人前有赤人後有黑人次念丹田中有赤氣赤氣中有三人赤人在中央左有青人右有黃人赤氣繞之內青外黑上白中黃念此畢臥有所見神氣來語人也

第四十六神仙

經曰常念脾中有黃氣升上至口中咽之三五而止即飽矣可以辟穀坐在立亡師曰常思脾中有日日中有黃金匱匱中有書封之以黃玉邪邪廣三寸字曰威喜精而思之則耶自出兆能見而讀之心開目明即時神仙矣

第四十七神仙

經曰常思念胃中正自如凝脂中有黃氣塡滿太倉上至口中咽之即飽師曰胃者太倉也諸神皆就太倉中飲食中黃金釜金甑玉女小童主給使之故呼曰黃裳子致行厨矣

第四十八神仙

經曰腎者元氣之根也常思腎間白氣上昇至頭中下至足心十指之端周行一身中十二過而止手足皆熱可以不飢不渴不寒令人不老白髮復黑兆常念行之

第四十九神仙

經曰常以月朔望日思兩腎間白氣上頂中下至足心神龜五彩爲甲文若總系上有女光玉女二公相對坐前有太一後有玄冥司錄司命共議死生人精念之三十息止呪曰司錄君司命君六丁玉女削去某死籍著上

生文此當言長生神龜呼吸吐故納新恣意所為白龜之神元氣布行四支皆温人須得腎氣神龜呼吸乃生耳常以甲子日及壬子日存行之即長生矣

第五十神仙

經曰常以甲午之日日中時被髮南首偃卧瞑目念臍下三寸丹田中黄其氣正赤大如手掌其外黑次其外青臍上有白氣覆之肺氣也左有青右有黄各大如手掌此三者肝氣脾氣肺氣師曰丹田中赤者太陽氣其外黑者太陰氣次外青者少陽氣三合成德三氣守之即長生矣

第五十一神仙

經曰心為虛腎為元虛氣以青上為天元氣以穿下為地入於太淵故虛氣生為呼元氣生為翕心為日腎為月脾為酙心氣下腎氣上合即為一布行四支不休息故心為血腎為氣合即流行名曰脉脉者魂魄人之容也魂魄以去主人寂寂故伯脉盡所氣絶氣絶即死矣是以為道者不可不存其神養其根益其氣兆汝努力努力將去矣真人得道萬八千歲一會道士得道千歲一會故作中經以遺後世本上皇藏之金匱道人得千金勿傳出也

第五十二神仙

經曰三元之日會合於己亥三元者太一太陰宮氣是也元三俱起己亥太一左行歲一辰害氣右行四孟歲行一孟太陰右行三歲一辰九年行方四九三十六年三元俱合於亥三合之歲水旱兵飢災害並起三合之歲陰陽隔并感天動地害氣流行晝行則傷殺中有人即疾疫中穀即飢貴兆汝居其間不能自生也可不努力勉時學道哉當期之世水旱蝗蟲五穀飢貴兵革並起人民疾疫道路不通負老提幼散流他方其父母妻子兄弟哀氣內發摧肝絶腸咯為奴婢不知縣鄉於期乃欲學道豈不晚哉豈不晚哉吾深戒子存神作丹早自防即遭亂世遠去深藏聖主明世道可照而行也故天地之會四十五歲一小貴九十歲一小飢一百八十歲一大貴三百六十歲一大飢五百歲賢者一小千歲聖人一小聚三千六百歲聖人大會萬八千歲真人一小出治三萬六千歲至極仙人一出治三百六十萬歲天地一大合元氣溟涬濛鴻无形人為萬物不知東西南北人化為禽獸禽獸化為人真人乃在元氣之上仙人乃在絶域无崖之際道人隱居可以貴重也

第五十三神仙

經曰天都京兆合在勾陳之左端號曰安德君主與天太一比君共筭計說諸神主人魂魄會於南極有録者延壽衆神共舉之無録者終矣司命絶去之人魂魄會於北極有功德於人天地萬物者子孫富貴壽考鮮明身得封侯復出為人無德者有三一曰殘賊酷虐害逆天地四時二曰呪咀嫉妬淫泆慢易天地神靈三曰不孝不忠盜竊陰賊推埋殺人犯此三者子孫絶滅人生自有三命至娶婦嫁女復定其一命移徙葬埋復定其一命得吉身者壽考子孫富貴得凶者死子孫貧困也汝居世間當何著于天地神可畏也故

天置日月北斗二十八宿五星主之六甲六丁諸神主行民間兆汝不知汝甚可畏之常復有邪鬼精魅至於家思不祥里社水土公司命門戶井竈清溷太陰水瀆皆能殺人者兆汝欲却邪辟鬼當被符次服神藥符者天地之信也藥者人丹也益其氣力身輕堅強即邪氣官鬼不能中人也即成神仙矣鬼者神之使也鬼見天信即去矣人亦有之京兆合中極鄉璇璣里夏里黃公字德皇正在臍中央太一是也一名玉靈子衣五彩朱衣總

○閟黃神常以八月秋分之日案比計筭常先之一日後之一日正節之日凡三日入室勿出常以鷄鳴時思之平旦兆悅之至日禺中時止為之三日被髮西北向偃卧縱體無令他人見之豫勑家中人無得有聲先齋戒沐浴至其日入靜室中安心自定先祝之曰曾孫小兆某甲好道願得長生今日秋分之日天帝使者夏里黃公來下入吾身中案比總閟諸神不得逋亡皆當來會從上三呼之比為之日三呼之三日九呼之日中乃止即言曰司錄六丁玉女削去某死籍更著某長生神仙玉曆急急如律令即日有天帝無極君教自應曰諾下床回向再拜謝天神一身道畢此矣

第五十四神仙

經曰子欲知眞人仙人何類仙人衣襟衣生毛羽眞人無影衣五緑朱衣其居無常處東春南夏西秋北冬浮游名山崐崘蓬萊大郅九域之上時上謁上謁上皇故眞人得道八千萬歲乘珠玉雲氣之車駕元極之馬時乘

○六飛龍佐上皇治中仙之士中天而上乘雲往來歷越海江下仙之士法當尸解晦日朝會拜禮不得解怠當為神使道非有所異也但有尊卑等故耳故百歲之人黃頭髮二百歲之人兩顴起三百歲之人萬物耳四百歲之人面縱理五百歲之人方瞳子六百歲之人脅肋胼七百歲人骨體填八百歲之人腸為筋九百歲之人延耳生千歲之人飛上天上謁上皇太一為仙眞人重瞳子故能徹視八方食芝服丹即不老人萬八千歲更為童子男八女七從此始

第五十五神仙

經曰子欲制百邪百鬼及老精魅常持符利劒亭水瓮上於中視其形影凡行出入卒逢非常怪物於日月光中視其形影皆可知也以丹書制百邪符置于瓮水上邪鬼見之皆自然消去矣諸精鬼魅龍蛇虎豹六畜狐狸魚鼈黿飛鳥麞鹿老木皆能為精物犯人者符刻之斬之付河伯社令常召令日直符使六丁神守之宿衛左文字在八十一首玄圖

○六甲宮四十九眞中亦有珠胎七機華蓋清觀皆能制百邪此四符者惡穢人不可服也當被服威喜巨勝左契右射太極太清太玄陽章恭天包元氣太虛此大道也可常被服無所不防亦無禁忌也上制文曰皇天上帝太上道君曾孫小兆王甲好道願得長生所願從心來自在心也不多言上封文曰皇天上帝太上道君天一太一北斗君日月陰陽君司命君司錄君曾孫小兆王某好道願得長生唯司命司錄君削去死籍更著長生玉

曆仙籍定為真人臣某即日除為太一使者冊拜受命上皇道君中黃門子冊拜著契封符傳當清潔先解過常以酉四時除日及八節日以酒脯於東流水上解過南流亦可神仙玄圖曰玉曆五十五章姓名符信本在上皇金匱玉芨玉筒中封之九重兆得之慎勿妄傳子慎之勿受錢之得其人即傳之可得神仙吾時時自案行此三篇三篇上下中經也吾常使司命教鬼守汝勿妄增減吾文一字不具吾即知之兆汝慎之慎之如吾言符與下字以丹青之此吾之信也兆汝審欲神仙當先服還丹金液存神即時仙矣上為真人兆汝不服神丹金液當自苦耳為寒溫風鬼所繫司命不救汝也道神無柰汝何兆為道溫衣適食守虛元為自然鬼亦不能救殺也年壽終竟自死矣何以言之以其不堅守神故也譬猶萬物之生非欲求死但自然老枯槁腐死其人亦如此矣吾以諭汝努力求師吾教八十一弟皆仙其十人布在民間遊遨穀仙吾越度秦項不出為漢出合於黃世見吾大吉

雲笈七籤卷之十九

雲笈七籤卷之二十

宋朝奉郎守尚書屯田員外郎充集賢校理臣張君房奉敕集進

三洞經教部

經

太上飛行九神玉經 一名金簡內文

太上大道君告北極真公曰吾昔遊於北天戲北玄逍遙朔陰之館賞于洞毫之門眄璇璣以召運促劫會以儛輪歎萬物之凋衰俯天地而長存乃覺九星之奇妙悟斗魁之至靈也夫九星者寔九天之靈根日月之明梁萬品之淵宗也故天有九氣則以九星為其靈細地有九州則以九星為其神主人有九孔則以九星為其命府陰陽九宮則以九星為其門戶五嶽四海則以九星為其淵府五九參列綱維無窮制御天宿迴轉三辰調理四五致天地得存萬品之所宗神仙之所憑夫天無九星則無以為高清地無九星則無以為至靈人無九星則九孔不明上帝乘之以通真神仙憑之以得成五行乘之以致度

萬物稟之以得生也天清地靜則九星煥明天激地否則九星翳昏璇璣召劫度之期天關運五行之氣輪空洞之大輻促九天之應會是以神光轉灼玄監萬生傍行越位以告災祥天地所以有大運之交百六應符皆九星緯轉數終所以陰陽勃蝕二氣否激天讎地覆九海冥一金玉化消毫末不失也悉九星之所迴璇璣之所促明天地之用玄綱之妙得其中則有空常隱步藏景迯形變化三辰萬物立成黑點隱淪二十五名其趣幽微

○秘不下傳上有九辰華君中有九皇夫人魂精魄靈皆九斗之威神吐煥七曜之光流映九天之門洞朗幽虛無毫不彰也其星陽芒則為流金火鈴陰芒則為豁落七元皆高上之靈策元始之威章也龍飛尺素之訣隱諱口口之中列帛華晨之下羊鴈禮天以招真則玄光曲照于盟場九晨下降於靈宇夫人懽悅於寢席玄斗記名於隱書有知此道存之便足以免大劫之會度洪災於甲申也修之二十七年便得晏鴻翮而騰翔斤紫霄而升晨也共玉清之上道不比上清之中仙也玉清則上清之高真上清則太清之高神太清則飛仙之高靈凡行玉清之道出則諸天侍軒給玉童玉女各三千人建三七色之節駕紫雲飛軿十二瓊輪前導鳳歌後從玄鈞六師啓路飛龍翼轅其位准高仙列圖玉清行上清之道出則五宿侍衛給玉童玉女各一千五百人建紫毛之節駕飛雲丹輿前吹鳳鸞後奏天鈞玄龍啓道五帝參軒位准上清

○左右位卿行太清之道出則五帝侍衛給玉童玉女各八百人建五色之節駕龍輿飛煙

○前嘯九鳳後吹八鸞白虬啓道太極參軒故真中有高卑玄中有階次也玉清之道玄遠絕邈不比中真及飛仙之徒九星上法玄映之道吾昔受之於元始于今七億萬劫經天地成敗萬品衰滅而其道獨存今猶修之於雲景之上而不能忘之於時節者意玩此道高妙愛樂夫人接遇也況來生始學飛晏之舉而不知幽尋步空之法何由得披重霄之門觀天地之始終乎既無此道與九晨乘域夫人絕遊也徒有玄名帝錄超卓高騰正可得策駕雲龍遊騁五嶽但不死而已如此望躡斗魁旋步華晨騰景玉清當未有期也子方當匡御劫運封掌十天科簡玄錄理判神仙宜受此法以綜萬生今出相付子祕而修焉九晨真人曰行飛步之道先一日沐浴齋淨是日於中庭布星圖隨斗建也北向長跪燒香於玄冥星下叩齒三十六通閉眼存歲星在左脇太白星在右脇熒惑星在頭上辰星在臍下鎮星在心次覆衣九星先舉左手

○屈於頭上如斗勢存陽明星在左手掌中陰

○精星在左肘上真人星在左乳上玄冥星當心（故燒香於玄冥星下而啓事因心而感天明也）丹元星在右脛上北極星在右膝頭上天關星在右足脉上輔星在臍下弼星在頭上畢

微呪曰

衣天斗戴金巾乘魁綱入斗門朝真人拜華晨二十八宿覆絡我身乘空步虛飛升自然

畢咽氣九過止次舉右手如斗勢臨頭上存陽明還右手掌中陰精星右肘上真人星在

右乳上玄冥星當心上丹元星在左脛上北
極星在左膝頭上天關星在左足脉上弼星
在左目上輔星在右目上畢微呪曰
我乘天綱步九元履斗魁行飛仙得天心萬
神懽隱形藏景變化萬端敢有干試收繫斗
門掃除不祥正眞明分左煥火鈴右輝靈熠
威光萬里霝命立前玉帝所呪靡不如言畢
咽氣十六通止次乘斗旋行斗星之外步斗
魂魄從天樞星上對陽明次登天璇天機以
次周於隱元往反三過畢於隱元星上歌三
○洞飛空章而登陽明也使立居夫人形象如左也
第一天樞星則陽明星之魂神也天樞星威
而不曜光而不照潛洞太虛圍九百二十里
對陽明星之西北門其星則號元斗宮魁精
玄上眞皇夫人姓明通諱雙玄眞名上精頭
建飛雲華頹之髻餘髮散至腰衣紫黃青三
色之褐帶九鈴之綬口恒吐青氣之光以注
於陽明星上以明星之煥也修飛步之道當
思夫人姓諱形像然後呪則魂神澄正明星
懽悅天光洞映使魂影俱飛登晨也并足上
天樞星上對陽明星左手撫心右手指陽明
星叩齒九通咽液九過閉氣三息而微呪曰
天妃九星凝氣結眞七曜纏絡號曰玉晨上
建華蓋下躡斗魁身乘天機飛步瓊軒魂精
魄靈與形合仙保元日月天地長存隨運變
化夫人齊連上升九天浮景自然畢閉氣三
息次左足躡天璇進右足與左足并通氣
第二天璇星則陰精星之魂神也天璇星景
而遠映照而不煥潛洞太虛圍五百五十里
對陰精星之西門其星則號玄斗宮虛精上
○玄皇夫人姓玄鏡諱鬱勃光眞名金歸頭建
飛雲華頹之髻餘髮散至腰衣飛錦羅帬鳳
文錦帔帶靈飛紫綬口恒吐黑氣之光以注
於陰精星上以明星之暉曜也修飛步之道
當思夫人姓諱形像并足上天璇星上對陰
精星左手撫心右手指陰精星叩齒九通咽
液九過閉氣九息而微呪曰
北玄皇靈九上開清玉華潛映緯絡紫庭令
日飛步萬道通明魂魄澄正安附我形無使
飛翔同升北星上翳玄精飲以玉泉變化九
微保命天靈畢閉氣三息次進左足躡天璣
星次右足來并通氣
第三天璣星則眞人星之魄精也天璣星猛
而不顯暉而不曜潛洞太虛圍七百七十里
對眞人星之東南門也其星則號上精宮靈
妃元皇夫人姓常明諱化雲眞名流燗頭建
晨嬰寶冠衣飛雲明光錦襦帶六山飛晨之
綬口恒吐黃氣之精以注眞人星上以明星
之曜也修飛步之道當思夫人姓諱形像并
足上天機星上對眞人星右手撫心左手指
○眞人星叩齒九通咽液九過閉氣十二息而
微呪曰
靈妃元皇九星中眞上理璣度總監諸天下
試群方遊景紫煙是日上吉皇道敷陳潤流
九外曲灑我身飛行羽步上入帝晨與皇同
眉永享劫年畢閉氣三息次進左足躡天權
星進右足與左足并通氣
第四天權星則玄冥星之魄精也天權星微
而隱隱而同映潛煥太虛圍八百里對玄冥
星之東門也其星則號綱極宮上靈神宛華

皇夫人姓開生諱運明眞名嬰闕頭建七穪之冠衣緋羅鳳文之襹帶金眞玉光口恒吐赤氣之精以注玄冥星上以明星之煥曜也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上天權星上對玄冥右手撫心左手指玄冥叩齒九通咽液三過閉氣三息而微呪曰

神妃上靈號曰華皇安鎭華蓋北上之宫左侍玉女右衛靈童道引七精九暉之光爲我致眞飛步天綱使我魂魄俱升帝堂畢閉氣三息次進左足躡玉衡進右足與左足并通氣

第五玉衡星則丹元星之魂靈也玉衡星大而嘿踊而不煥潛洞太虛圍七百二十里對丹元星東北門也其星則號紀明宫北上金蓋中皇夫人姓元方諱神武眞名勑頭建紫晨飛華之冠衣九色之襹帶神虎玉文口恒吐白氣之光以注丹元星上以明星之暉也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上玉衡星上對丹元星右手撫心左手指丹元叩齒三通咽液三過便閉氣三息而微呪曰

皇華中妃上元所居九斗吐暉精煥八嵎流煙鬱勃散靈朱爐使我魄靈天地同符形魂俱升駕空策虛玉光纏絡丹軿紫輿飛行北上參受隱書畢閉氣三息次進左足躡闓陽星進右足與左足並通氣

第六闓陽星則北極星之魄靈也闓陽星朗而潛照暉而不煥洞微太虛圍七百七十里對北極之下關北洞之門也其星則號紫極宫安上晨華元皇夫人姓王元諱根華眞名冥會頭建玉晨進賢之冠衣飛青羽襹帶流金火鈴口恒吐綠氣之精以注北極星上以明星之曜暉也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上闓陽星上對北極星而左手撫心右手指北極叩齒三通咽液五過閉氣五息而微呪曰

九天上帝黄華之宗運轉璇璣總輪八方使我飛步躡紀天綱反覆交并三五縱横通靈八微羽衣玄黄龍輿玉景飛行太空長年眉壽天地同功畢閉氣五息次左足躡搖光星進右足并通氣

第七搖光星則天關星之魂太明也搖光星則光轉空洞迴旋天關也潛煥太虛圍九百里上對天關星之南門下對北極星也其星則號運天宫玉華靈皇夫人姓度元諱終會眞名啓光頭建飛華頹雲之髻餘髮散至腰衣七色夜光雲錦之帬九色錦帔九天威靈玉策口恒吐赤氣之精注天關星上以明星之大光也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上搖光星上對天關星而左手撫心右手指天關叩齒九通咽液九過閉氣三息而微呪曰

天地迴轉七光大明旋輪九氣上應玉清中有夫人號曰華靈玄映九外無毫不生是日良吉飛步紫庭使我魂魄安附身形變化空洞出幽入冥天地同輪萬劫不傾保仙上元九晨齊精畢閉氣七息次左足躡洞明星進右足并通氣

第八洞明星則輔星之魂精陽明也洞明星則光迴諸天總輪上宿流暢太虛圍九百九十里上對輔星西南門也在天關之上梁北

極之陽芒也其星則號空眞宮太明常皇夫人姓幽昇諱無韻眞名空變頭建飛雲華頹之髻餘髮散至腰衣飛羅文襦帶九光之綬口恒吐青氣之精注於輔星之上以常陽大光也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上洞明星上對輔星而右手撫心左手指輔星叩齒九通咽液九過閉氣三息而微呪曰

三五飛行天地開張九元迴綱合紐上京天眞散靈萬道溢昌夫人曲映是日吉良飛步斗魂旋行王綱頭戴華蓋足履常陽遨戲三清變化萬方保仙自然享壽無窮畢閉氣十二息次左足躡隱元星進右足并通氣

第九隱元星則弼星之魂明空靈也隱元星則隱息華蓋之下潛光曜於空洞之中圍九百九十里上對弼星之東南門也其星則號元寶宮空玄變靈上皇夫人姓冥通諱萬先眞名常陽頭建飛雲七穉玉冠衣青文錦襦帶九光夜燭口恒吐黑氣之精注於弼星之上以明煥隱洞之光也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上隱元星上對弼星而左手撫心右手指弼星叩齒十二通咽液一過閉氣一息而微呪曰

上步天綱飛行羽門出入三生逃身隱淪變化形影千合萬分神安氣鎭鍊度仙魂舉體同飛衣服錦帔流鈴交落身佩虎文黼咤五帝策駕景雲上造北晨朝謁皇君畢閉氣一息止還并足上天樞星上單步往反三周不須復存思呪説也步斗魂事畢存呪正初登星一過行之爾往反三過畢還立天樞星上向陽明星而歌誦徘徊遊行九晨羽章三篇畢便登綱上陽明星上行飛步也

羽章

雲綱落天紀　九斗翠玉虛　紫蓋重霄嶺
玄精朗入嵎　上有九晨賓　吟詠隱與書
飛步遨北漢　長齡天地居
控轡玄羽臺　飛行九元所　洞虛深幽邃
雲綱乘空輦　下有採眞士　仰照玉晨府
三周陽明上　九迴入洞野　高步登帝尊
長歌龍飛語
玉霄映北朔　瓊條翠隱柯　空生九靈臺
煥精曜太遐　天關運重冥　劫會屢經過
乘我羽行駕　飛步織女河　保靈空常化
永忘天地多

此三章出玉清上宮諸九陽玉童九華玉女皆恒歌誦之於華晨之上以和形魂之交暢啓靈眞於幽關也

凡修飛步七元行九星之道無此歌章皆不得安上天綱足躡玄斗也犯之九星則執子魂魄閉於斗綱之下也令人猖狂失性嗔怒安興不出三年無不喪身非道不欲使人得仙而人不能明道淵源耳如此豈可不詳而行焉九星則九天之根玉清之明精九魂則九星之明靈人徒知步七星之妙而不知九星魂魄之至靈也非七星不欲運人上斗而人身魂神畏斗星之靈魄不敢隨人而騰空也欲修飛步之道宜知斗星之魂魄九皇夫人內名空常之隱訣也而按圖修行豈當不得飛登北元上謁華晨者哉但此道高妙玉清寶祕不行中仙鮮有得者知其法則九星內映夫人降席斗魂感悅則共攜兆而昇入

九元之内宫

陽明星天之太尉司政主非上總九天上真中監五嶽飛仙下領後學真人天地神靈功過輕重莫不隷焉星圍九百二十里皆瑠璃水精中有玉樹青實金翅之鳥棲宿其上自生青精玉芝食之一口壽九萬年星有九門有四光芒皆燗照九億萬里中上有青城玉樓據斗真人號曰太上宫青城玉樓九晨君姓上雲諱法嬰容字董洞陽摇天挺頭建九晨玉冠衣青羽飛裳手執斗中玄圖坐玉樓○之中有玄名玉録當得知九晨君内諱知者玉晨下映明星玄降修其道飛行太空升入九門之内也修飛步之道當先於陽明星上右手撫心左手指天東北閉氣九息叩齒九通咽液三過閉眼思九晨君姓諱形像留立

陽明星上便微祝曰

飛天九晨上據玄魁威振八煥司政紀非令日飛步萬道通開九真齊景天轉地迴鬼謀截頸人逆斬摧三綱所捕逆者將衰神靈侍衛享福巍巍得天之心骨化形飛手攀七綱足踐九扉雲行雨步上昇太微畢左轉陽明星上九迴立向鬼門閉氣三息轉左足躡陰精進右足并於陰精星上通氣

陰精星天之上宰主禄位上總天宿下領萬靈及學仙之人諸學道及兆民宿命禄位莫不隷焉星圍五百五十里亦皆瑠璃水精中有玉樹黑實金翅之所棲自生玄芝玉飴食之一口得壽五萬年星有五門門有四光芒燗照九億萬里中上有五色玉樓攀魁真人號曰中元宫五色玉樓北上晨君姓育嬰諱○玄上㝩字昌陽文激明光頭建玄精玉冠衣玄羽飛裳手執五色羽節坐玉樓之中若有玄名朱臺當得知上晨君内諱知者則北上下映陰精玄降修行其道則飛行太空昇入五門之内也修飛步之道當先於陰精星上左手指本命右手撫心閉氣五息叩齒五通咽液五過閉目思北上晨君諱字形像留立

陰精星上便微呪曰

玄晨北靈五氣上精體隱六紀心藏景星日月俠映三光餝形今日元吉步綱紫庭上開天戶受福朱靈享祚無極禄位尊榮萬願交覆所向利貞騰飛華蓋遨翔玉清上詣北晨九真齊軿畢左轉陰精星上五迴向本命上立閉氣三通轉左足躡弼星進右足并通氣不得躡真人星但躡弼星耳

真人星天之司空主神仙上總九天高真中監五嶽靈仙下領學道之人真仙之流莫不隷焉星圍七百七十里亦皆瑠璃水精中有玉樹黃實金翅之所棲自生黃精玉芝食之一口得壽三千萬歲星有十二門門有四光○芒燗照九億萬里中上有黃臺玉樓真人號曰真元宫中黃臺玉樓主仙華晨君姓歸研諱妙陰光字通度元度凝脂頭建飛晨寶冠衣青羽飛裳手執斗中青籙坐玉樓之中若有玄名方諸當得知華晨君内諱知者則華晨下映真人玄降修行其道則飛行太空昇入十二門之内也修飛步之道皆不得躡真人星也當并足弼星上所謂偃息華蓋者也北老真公曰子欲騰身勿千真人子欲飛行勿枉天綱子欲神仙當拜華晨行道當避真

人星立猳星之上拜真人朝華晨而求飛空也猳星曰空輔星曰常常者常陽空者隱藏其有諱不得傳於人口可於華晨之下羊鴈禮天裂素盟而傳得此祕諱心存而行之輕泄七祖負考風刀也當於猳星上右手撫心左手指西北閉氣九息叩齒九通咽液九過閉眼思主仙華晨君姓諱形象留立真人星上便微呪曰

太微通真猳輔華晨吐煥九精結氣紫煙飛霞流映光曜十天上理元衡下攜神仙令日○

○飛步請禮真人一求空行二乞隱身三願上昇北披四便龍衣羽服錦帔青帬駕乘八景浮遊九玄得入天宿與帝同軒畢左迴猳星七過向真人閉氣三息轉左足躡玄冥進右足并通氣

玄冥星天之遊（像十）擊主伐逆上總（十四）九天鬼神中領北帝三官下監萬兆伐逆不臣諸以凶勒莫不隸焉星圍八百里亦皆瑠璃水精中有玉樹赤實金翅之所棲自生丹芝流瑛食之一口得壽八千萬年星有三門門有四光芒燗照九億萬里中上有朱臺玉樓出斗真人號曰紐幽宮中朱臺玉樓玄上飛蓋晨君姓冥梍諱定宣覺字法明度揺天柱頭建三華寶晨冠衣丹錦飛裳手執命靈之節坐玉樓之中若有玄名玉格當得飛蓋晨君內諱知者則飛蓋下映玄冥玄降修行其道則飛行太空上昇入三門之內也修飛步之道當先於玄冥星上右手撫心左手指天閉氣九息叩齒三通咽液三過閉眼思飛蓋君姓諱形像留立玄冥星上便微呪曰

○天真行道步景藏形七元煥落九晨齊并手把天衡足踐飛星左輔火甲右御朱兵威振十天流煥上清先戮謀議後伐妖精敢有千正斬以刀刑三綱所制莫不伏聽變化往反適心華庭乘空飛步上造帝靈畢左迴三轉○向天閉氣三息（像十）轉左足踐丹元星進（十五）右足并通氣

丹元星天之斗君主命錄籍上總九天譜籙中統鬼神部目下領學真兆民命籍諸天諸地莫不總統星圍七百二十里亦皆瑠璃水精中有赤樹白實金翅之所棲自生金精冶鍊之膏食之一口得壽七萬年星有七門門有四光芒燗照九億萬里中上有素臺金樓躡紀真人號曰綱神宮中素臺金樓躡紀真人金魁七晨君姓上開諱冥通光字朱煥元變五道頭建七寶飛天冠衣白錦飛帬手執青元籙籍坐金樓之中若有玄名崐臺當得知七晨君內諱知者則七晨下映丹元玄降修行其道則飛行太空上昇入七門之內也修飛步之道當先於丹元星上右手撫心左○

○手指天關閉氣七息叩齒三通咽液三過閉眼思七晨君姓諱形像留立丹元上便微祝曰

飛行躡紀上步丹元乘魁落宿呼命斗魂削死勒生青白簡分三合成道年命長延亨利眉壽齊生華晨肉飛骨輕駕景乘雲仙衣羽服流鈴紛紛五色煥燿昇入七門畢迴星上七轉還向天關閉氣七息轉左足踐北極進右足并通氣

北極星天之太常主昇進上總九天真中統

五嶽飛仙下領學者之身凡功勤得道轉輪階級悉總之焉星圍七百七十里亦皆瑠璃水精中有黑樹白子金翅之所棲自生玄芝水瑛食之一口壽五萬年星有八門門有四光芒爛照九億萬里中上有玄臺玉樓步綱眞人號曰紀明宮中玄臺玉樓北晨飛華君姓明靈諱長明化字淵洞源昌上元頭建飛精華冠衣紫錦飛裳手執九斗玉策坐玉樓之中若有玄名金臺當得知飛華君內諱知者則飛華下映北極玄降修行其道則飛行

○太空上昇八門之內也修飛步之道當先於北極星上右手撫心左手指金門閉氣八息叩齒三通咽液三過閉目思飛華君姓諱形像叩齒立北極工便微呪曰

天行三五中元迴旋飛步華蓋御斗乘晨落紀三命徘徊遊煙今日元吉上希神仙名書玉簡列字紫篇青襦羽服丹帔錦裙八景丹輿運我昇軒位爲仙卿北上之君請求所呪靡不如言

畢迴星上八轉還向西方閉氣八過轉左足踐天關進右足并通氣

天關星天之上帝主天地機運如四時長養天地否泰劫會莫不隸焉星圍九百里亦皆瑠璃水精中有三華之樹五色之實金翅之所棲生自然九味芝膏服之一口身生九色之光得壽九萬年星有一門門有九光芒總運九天之氣燗照九億萬里中上有九層玉樓乘龍眞人號曰闕會宮九層玉樓總雲九元北蓋晨君姓玄樞諱轉光字會元煞明天徒頭建九元寶冠衣九色錦裳手執暉神之章坐玉樓之中若有玄名九天帝圖玉籙當

○得知北蓋晨君內諱知者則北蓋君下映天關玄降修行其道飛行太虛昇入一門之內也修飛步之道當於天關星工左手撫心右手指地戶閉氣一息叩齒三通咽液三過閉眼思北蓋晨君姓諱形像留立天關星上便微呪曰

天元運闕地紀轉維九靈交度三五相推四七幡宿五帝徘徊承玄步虛上躡玉機衣斗履斗流鈴煥威順我者吉逆我者衰我行天眞萬里廓開身騰蒼軿魂昇形飛長離劫會

昇入太微畢迴星上一轉還向地戶閉氣一息轉左足踐轉星進右足并通氣

輔星天尊玉帝之星也曰常常者常陽主飛仙上總九天領九地五嶽四瀆神仙之官悉由之焉星圍九百九十里亦皆瑠璃水精中有青華之樹自有九音之字上有青鳥三足鳥生自然瑠璃芝瑛食之一口得與玉帝同眞星有八門交通八氣門有四光芒燗照九天之上中有紫氣玉樓遊行三命眞人號曰帝席宮中紫氣玉樓帝尊九晨君姓精常諱

○常無[illegible]字玄解子空正上開延頭建飛精玉冠衣九色衣手執火鈴坐玉樓之中若有玄名上清得知帝尊內諱知者則帝尊下映輔星玄降修行其道飛行太空昇入八門之內也修飛步之道當於輔星上右手撫心左手指熒惑星閉氣三息叩齒三通咽液三過閉眼思帝尊姓諱形像留立輔星上便微呪曰

乾坤交覆三命接靈上步天宿飛行九星左把隱書右執羽經拜謁帝尊受帝之名得越華蓋騰翔紫庭今日行道萬慶交并受福巍

巍永享長生身變毛羽飛昇玉清畢迴星上三通還向南方閉氣三息轉左足還踐弼星上進右足并通氣

弼星太帝真星也曰空空者恒空隱也主變化無方星圍九百九十里亦瑠璃水精中有三華之樹自生九天玉章上有金口之鳳口銜火鈴中生自然七曜之暉得食暉一口與太帝同眞星有九門交關九天門有四光芒爛照八極之外無央之中也中有玉臺紫館徘徊三陽眞人號曰上尊宮中玉樓紫舘帝

○真元晨君姓幽空諱空無先字隱元覺冥陽○暉幽寥元頭建飛天玉冠衣九天龍衣手執帝章坐紫館之中若有玄名九天得知帝真内諱知者則能隱形藏身修行其道則飛升九門之内也修飛步之道當於弼星上右手撫心左手指北辰星閉氣五息叩齒三通咽液七過閉眼思帝眞元晨君姓諱形像却立弼星上便微呪曰

道合三微玄虛皋眞出常入空逃形天關浮翔八極駕景紫煙飛步九天變化億千遨戲北蓋嘯命句陳所求所願靡不如言長齡天地保年華晨畢迴星上五轉還向北辰星閉氣七息左轉兩足還并立陽明星上從陽明星畢行禹步周迴九星往反九迴止皆不須復存呪也畢還弼星上平坐偃息華蓋存九晨覆衣如初法閉眼思已身在絳雲之内乘天綱飛空上升九天之門隨綱轉輪九過畢覺身如落空還坐星圖之上便以手拭目九過捻兩耳門九過而行周天大呪叩齒九通仰西北而呪曰

○高上九靈皇上華君總仰天宿迴度三辰變○化四節五行成仙是日行眞普命萬神五嶽四瀆及諸靈山天地水官悉衛我軒太陽激電六陰吐雲猛獸驅除萬精四奔毒龍食鬼平滅邪源謀我者刑干我者殞樂我者壽願我者仙我帶靈策體佩七元流金火鈴煥落我身頭戴華蓋足躡景雲口銜天精手握天關空常變化千合萬分金木水火立成自然飛行禹步徘徊九門出入三清天地長存畢

又叩齒三通咽氣二七過都止九晨之道畢於此也行九晨之道當以正月七月四月十月四孟月同用上旬五九唯一日也平旦二月八月五月十一月四仲月同用中旬十五十九正中三月九月六月十二月四季月同用下旬二十五二十九夜半此一月六日旬適取其一日一月三過行之一年三十六過以應天關轉輪九天之氣三百六十度之數也以其日行道皆九天書名得過陽九百六之運身免洪波大劫之災九年乃得晏飛綱而上步乘空紀而超足也

○九晨玄岡金簡文曰修飛步九晨之道亦當○依步天綱之日兼而行之益求飛天之速玄斗屢鑒也若兼修者當先行九晨而後行步天綱也此二法呪呪爲異原同一法

步天綱

太微帝君昔授皇清洞真君步天綱飛地紀攝玄斗攀星魁接九眞乘飛龍遊三命浮二生固三寳出六害隱六陰入六紀鎮天英守延期存元輔躡大弼用流丹房上升文昌晨轉九道位爲九老行之二十年受書爲上清

真人凡人望七星為近不知步之甚遠道士苟知天綱之可步而不知魂魄不追其身非身之不將魂魄也魂魄畏七星之威不敢追身而上行也故三魂不攝七魄蕩散徒以空尸步綱而神不我從實徒勞也子欲步綱澄心虛靜不思哀憂不念榮味於是迴行三帀登星啓祝使魂魄二神俱過靈關豁然縱體奄忽自忘盛潔乃步恒如蹈空一年辟非二年辟兵三年辟死四年地仙千害萬邪衆莫敢干自此以往福慶無端致神使靈驂駕飛○龍太極賜芝王帝給童行二七年為上清真人步法勿橫行干綱也直畫連星之界分曰綱也犯橫天綱皆伐斷天道大禁也步綱勿躡真人星大忌犯此二者皆脫巾叩頭謝綱象以布帛為之長九尺廣六尺羅列星位於帛上以青筆為星丹筆為綱盛之潔箱每欲施行燒香出之侍書有玉女七人衛星有玉童七人婦人步綱用絳帛太微帝君教授步天綱之經謹案神真上法先燒香於行事之所閉氣七迴行斗星之外三匝始於陰精匝於陽明畢乃通氣始得足躡於七星身上步於陽明耳於是向陽明星又閉氣而心祝曰

陽明大魁玄極文昌使某魂魄俱遊天綱祝畢乃左足躡陽明又進右足躡陰精心祝曰

陰精北極太上璇璣使某魂魄俱過神津次左足躡北極心祝曰

北極天光迴適玄辰使某魂魄俱至玄關次右足躡天關進左足前與并乃通息大祝之一閉息不竟綱者可於丹元星上通息更閉微祝曰

○金木水火土五行相推七星煥煥天綱最威輔星鎮盛弼星却衰九真太上大極太微三府玉帝三尊辟非天動地轉魂魄相隨使我飛仙真光徘徊名入金房玉門乃開乘龍陟空日月同輝遊行上清鳴鈴翠衣左躡流電右御奔雷地上萬邪伏死敢追惡心視我使爾斬摧帝命玉女營侍以歸魂真魄神合形升飛

倒行法

止於天關倒向北極微祝曰

太上元辰華蓋紫靈北極玉房藏景化精太微玄臺九真玉城願某飛仙得行雲庭反步天綱魂魄俱生乘龍華宮得道之英左佩玉璫右腰金鈴虎帶龍裙嘯攝天兵乘景三素飛登上清祝畢乃閉氣舉左足躡北極右足躡丹元次舉左足躡玄冥前右足與左足併而向真人之星通息微祝曰

太極九精上皇高真出登元清入隱玄陰育某長某使某好仙玉臺忽開金堂八門乞某佩書絳龍青裙上佐紫微後聖之君乘十飛○龍玄蓋景靈列名元圖日月同并祝畢因又閉氣左足躡弼星進右足躡陰精又進左足躡陽明前右足與左足併乃通息微祝曰

天魁正陽斗運低昂前轉元機後動靈綱制魄以寧拘魂以康魂魄與身俱行天堂向見金闕高上太皇右扶仙母左扶仙公紫翠飛華龍袍虎裳帶真巾玉項生圓光手把神鈴腰佩金鐺口詠洞真七變妙章先自虛無生而為王飛行九道據斗攀綱前從太一後從玄朗告某口訣坐在立亡反行至要位為仙

卿五藏自生與天相迎所願如念所求剋昌
萬邪伏害易地隱藏惡我天伐水滅火喪

反行法

又閉氣右迴斗星之外三匝始於陽明匝於
陽明通息祝曰

高上太眞七耀至尊反行尋生上步天元使
某飛仙得入紫門因又閉氣左足躡陽明右
足躡陰精先前右足躡玄冥左足躡丹元次
右足躡北極左足躡天關右足前與并乃通
息祝曰

○七變返旋上行玉宿六紀輔我三綱合步玉
帝左眄高上右顧敎我乘星騰登玄路乞賜
飛仙不死之祚遊行上清乘華三素金青翠
裙出入九舍北皇見揖南眞見謝名書仙臺
千變萬化得友聖君太平輔佐所願從心萬
事成就有惡我者刀刑火墓順行倒行反行
三道都畢乃又舉兩足俱上陽明星以右手
撫心左手指玄冥星閉氣三息叩齒三七咽
液三九名曰據斗微祝曰

陽明太素立辰黃房中有大神左拊上皇右
把高眞龍衘翠衣飛錦虎文腰帶玉符首戴
蓮冠出無入虛金眞玉光靈尊巍巍號曰陽
明足躡朱煙口詠洞章賜某隱書見敎步綱
周行三復據斗自忘使某飛仙超虛浮空名
書上清乘玄駕龍意有所之願樂皆從三尊
合德魂魄內通致給神官玉女玉童有惡某
者刑之電風蕤謀斷舌裔之十方祝畢存心
中忽然忘身良久而下據斗之道既畢又兩
足俱上陰精星以左手撫心以右手指眞人
星閉氣三息叩齒三通咽液三過名曰攀魁

○入太微微祝曰

陰精玄素華闕生門中有玉帝北極至尊鳳
繡華領龍翠碧裙腰虎佩鈴扶芝丹冠號曰
陰精太上之君授某隱書使步七元攀魁上
升遂遊靈關外拘七魄內制三魂魄鍊俗累
魂實胎神魂魄守身與之俱仙飛行上清還
氣嬰顏所向如心萬欲無難有惡某者形死
三官威攝六天役使群神攀魁之道既畢乃
又兩足俱上弼星併足向眞人星四拜畢跪
閉氣四息叩齒四通咽液四過名曰接眞跪
微呪曰

太極九精上元明眞正機把衡吐納紫煙金
先王映威照十天攝御三光調陽和陰理元
賦氣改易故新上治中宿玄關之玄金室玉
戶北披四便出駕八景浮遊太元龍錦鳳衣
虎翠飛裙絳蓉綠帔紫羽七緣腰帶神符首
戴扶冠上棲九虛下翔天淵自號玉皇九天
極眞哀某好道授某隱篇躬登弼魁朝拜靈
君乞願丹書爲生之緣治天三五飛行八玄
五藏自生上品飛仙得翼玉帝後聖之臣位

○高大夫乘雲飛輪所願皆合衆邪莫干有惡
我者暴形破門接眞之道既畢乃又兩足俱
上玄冥星以右手撫心以左手指丹元星閉
氣三息叩齒三七通咽液三過名曰步斗微
祝曰

洞天神光迴隱玄冥氣盈太虛去來無形隱
天藏地周灌無生忽登天綱上步紫庭北視
雷房南顧電城眩惑萬變非復故形恍惚流
景觸手立成欲求藏身得我姓名虛無傲兀
九變玄冥坐起六甲謁署六丁賜某隱書步

斗行星仰見上皇披丹巾青手把靈光腰帶玉鈴上乞飛仙與天俱生名書太微浮化上清下乞變化藏景録形萬事如願所向皆平有惡我者戮以神兵太極眞經金根上文曰子登玄冥步斗隱形于欲變化當得我名迴天動地萬物立成步玄冥時及欲隱時當心存此名字步斗之道既畢乃又兩足俱上丹元星以在手撫心以右手指北極星閉氣三息叩齒三通咽液三過名曰躡紀微祝曰

太上九臺丹元玄紀外管北樞内正天理金闕映外玉庭耀裏中有至尊號曰赤子治在丹元絳房之中翠雲繡華龍帔虎裳右執皇籙左把魁綱足躡景雲首巾紫冠右佩流鈴左帶玉璫賜某隱書躡紀遊行上乞飛仙乘玄駕龍書名丹臺太極玉堂所向所求福禄來迎有惡某者願爲滅亡給侍神官玉女玉童躡紀之道既畢乃又兩足俱上北極星以右手撫心以左手指天關星閉氣三息叩齒三通咽液三過名曰步綱微祝曰

玄上太微北極紫蓋下有太眞遊翔九外翠華飛裙金鈴青帶腰佩玉光玄雲奉藹賜某隱書上行七氣登清戲煙眞人合會乞丐飛仙書名丹室所向如願無災無害有惡我者令彼傷敗步綱之道既畢乃又兩足俱上天關星以右手撫心左手指天關閉氣三息叩齒三通咽液三過名曰乘龍微祝曰

太上七極紫微絶辰寶玄金房外有玉門周運九宮調和天關中有尊神號曰紫皇授某隱書携某乘龍上遊九天下飛地元景雲丹輿玄華翠裳腰佩龍策頭巾虎文包生萬物教訓飛仙脱某死名天地長存乘龍步斗所向受恩有惡我者風刀火然乘龍之道既畢乃又兩足俱上輔星閉氣一息叩齒三通咽液一過名曰遊行三命旋步天英也微祝曰

太極輔星精在紫關養生育命寶守神魂金房再開奉見輔君賜某隱書使某遊旋列名聖皇飛仙九天中金佩真出入洞門遊行三命既畢乃迴行詣弼星兩足俱上閉氣一息叩齒三通咽液一過名曰徘徊三陽出入三生微祝曰

太虛泥丸紫宮天尊玄空真紐爲帝之先在道玉皇在身泥丸憑感斂生氣貫霄元精入明堂強胎益魂朱山再開奉近靈元左掾日華右撮月根流火萬丈金羅碧裙腰帶天胃首戴華冠賜某隱書得行天關乞願飛仙役使萬神萬向皆會福德如山行事時皆北向執隱書而爲之也亦可案文視星不必闇誦而作也春步七星名曰步三綱夏步七星名曰躡六紀秋步七星名曰行六害冬步七星名曰登六絶

雲笈七籤卷之二十

雲笈七籤卷之二十一

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理臣張君房奉上

天地部

總序天

三天正法經曰九天真王與元始天王俱生始氣之先天光未朗鬱積未澄溟涬無涯混沌太虛浩汗流冥七十餘劫玄景始分九氣存焉一氣相去九萬九千九百九十歲清氣高澄濁氣下布九天真王元始天王稟自然之孕置於九天之號九氣玄凝日月星辰於是而明便有九真之帝上之三真生於極上清微之天次中三真生於禹餘之天下有三真生於大赤之天

玉京山經曰玉京山冠於八方諸大羅天列世比地之樞上中央矣山有七寶城城有七寶宮宮有七寶玄臺其山自然生七寶之樹一株乃彌覆一天八樹彌覆八方大羅天矣即太上無極虛皇大道君之所治也

大洞經曰大冥在九天之上蓋謂冥氣極遠絕乎九玄惟讀大洞王經者可以交接然後玉帝乘丹霄而登道太冥披綠霞而朗煥也

元始經云大羅之境無復真宰惟大梵之氣包羅諸天太空之上有自然玉霞其色蒼黃號曰黃天黃天之上其色青蒼號曰蒼天蒼天之上其色玄空成青號曰青天故頌曰

三界之上　眇眇大羅　上無色根　雲層峩峩

三界寶籙

諸天靈書經曰飛步入北清者是三界之上四天帝王北真天也言此四帝上為三清玉京之巔應化接引中為三界四八御運五氣帝主下降無象通生天人各為一天璿璣玉衡三十六帝五斗魁主亦象人腦四象合成故放品經云四天王天在玉清之上九天之巔恒以八節之日命三界四帝周行天下開度道學建齋之人也先師疏云北清天者北斗是也又云北斗之下崑崙上宮故人頭首上象崑崙下悉小解將為是誤此去棄賢既在崑崙山南望將中斗則為北清未審中斗已北北方北清別在何處今依度人經說東斗主筭西斗記名北斗落死南斗上生中斗大魁總監衆靈此名一天五斗魁主即明中斗已北而有北斗也今又按靈書正經本大經云天尊言此四章並是四天帝王度命妙品四方正土備得法音其東方品章經云九氣青天東華宮中青童大君封以青玉寶函之中印以元始九氣之章其南方品章經云南方三氣丹天朱陵上宮南極上元君封以赤玉寶函之中印以太丹三氣之章其西方品章經云西方七氣素天西華宮中西王母封以白玉寶函之中中以太素七氣之章其北方品章經云北方五氣玄天元始北上宮中玉晨大君封以玄玉寶函之中印以太玄五氣之章即明東方而稱東華南方而稱南極西方而稱西靈北方而稱北真上即明北真而處三界之上最上之天四天帝主下通一天四序生化非是一天五斗之位也今按靈書正經並是三界之上四天帝王正名正位未稱一天五斗名位今乃獨脫北方取中為上不審更上北真天也此先所錯上下相承古今疑惑皆從此起又尋先師所錯本意

者言三十二天上下重疊亦爲一天二十八宿即錯將中斗而攝北位獨脫北方此方以中爲上又中爲上亦復是誤言九天初構上下重疊亦爲一天比地九宮言鬱單之天上上氣上先立於子而處一宮即明一宮亦爲四梵最上第一天也若將人身以等於天頭爲崑崙目爲日月上下相合其義正是若以身觀身以天下觀天下不及更上頭象三界之上四人四天帝主天也又乃不及更上頭象三清之上玉京之山大羅天地故大洞隱○注經云崑崙山上接九氣以爲璇璣之輪在太空之中中斗既在崑崙山上即大羅天關亦在玉京山上也生神經云飛仙翼於瓊闕四宰輔於明輪既在三界中斗之上即大羅天闕玉京瓊闕亦在玉京山上也又明一天三界應位上下重疊比地既殊取上爲下上下失科四天帝主關而不述東華南極西靈北眞境界不論何處別立

中四天

三界圖云三十二天四傍並分列四方一重四天積氣相承扶搖而上其天獨立亦無八方來審此由有何氣候若無八方則無比地九宮若無正中則無中斗上無九氣下無八方三十五分八景何來人身之中尚有三一三元九宮一體即是帝一太一帝君等神豈云三界而無三元三十六帝若三界正中既無三一人身三一從何而來比先學者雖見隱注寶訣經云玄階與扶搖臺在東北方癸地名爲玄天也言天階發起於扶搖臺羊角邊周仍登梵行入三清也既觀此經錯將三界四天傍並其扶搖臺既在東北方癸地未○審三界總在東北方癸地如不以此並是錯誤注經也今言扶搖者三十六天上下相承中爲天關皆爲中斗璇璣四方二十八宿漸次昇上故言扶搖故云玄階與扶搖臺在東北方玄天也又明上下三十二天皆有七宿璇昇四方亦言四天也今言四天者東方有九氣青天南方有三氣丹天西方有七氣素天北方有五氣玄天四方四天故言四天非是天外更別四天也故度人經云旋斗歷箕迴度五常三十五分總氣上元又明三十六天每一天中皆有七宿三十二帝其太皇黃曾天位居箕宿皆在東初又貫弈天斗宿皆處北末故云旋斗歷箕迴度五常則明三界三十六天皆有中斗璇樞四方二十八宿各爲一天璇璣玉衡此是二十八宿上下扶搖上通三清上下天關非是別天羊角而上故明三元各主八方天有九氣上下九宮合中宮位始名三界也若三界之內三十二天亦列四方四傍並上下天關九宮何在比地九○宮亦無次序故明一天三界有異也河圖五錬等經說一天二十八宿四七相並以爲三界二十八天餘有四星上在中斗亦將三界四七相並傍上列位以爲玄圖而安三界二十八天餘上四天上爲四人一處傍並比列位不審一天二十八宿上通三界二十八天上合四人三十二位傍並不同大小有異今言一天比地四天者眞人口訣經云中斗之中五斗位者陽明爲東斗丹元爲南斗陰精爲西斗北極爲北斗天關一星以爲中斗上

及玄冥眞人以爲一天三十五分上及上元天帝合爲一天三十六位也言上界四人等位者今按赤書及九天譜等經云三十二天上下相去各有氣數上及四梵合爲三界三十六帝不同一天四方傍並也

三清圖云將以玄元始三氣以爲三境三天又以生神經九天乃於三天之下各並著三天又以四方三十六天而取二十七天各於九天之下各並著三天一單三並以爲九天

○未審九天各生八方上下應會何所分立故

○大洞經云玄元始三氣各生八方而爲二十四帝九宮各生八方而爲七十二宮即明生神九天無有一單三並九氣天關上下不應言三洞生化故立三光三乘各三故立九帝九氣分化各生三天故爲三境三十六天也若以九天各於三天之下一單三並上下重疊唯有六重之天天若積陰亦任六重天既積陽即合九重如何九品二等不同上下九宮其天何在故赤書經云天有九分之關轉輪三氣九度明焉故明三元九天九重是也

故道德經云道生一一是元氣一是應化元始天尊也於此妙一而生三洞故靈寶五符經云三洞以爲天尊三公天也三生九氣九氣以爲天尊九卿天也又此九氣各生三天故立三九二十七位故此二十七位上爲天尊二十七大夫天也欲此二十七位上合九天三元各有一十二位合爲三洞三十六天也此言三清降生三界各於八方以下而生五億五萬五千五百五十五億等此地無極三界各稟三清皆承此象上下重立是其義

○也今言傍並者別有一義故洞眞迴元九道飛行羽經云三清天中而有三萬六千天公卿等品並各有官僚公卿大夫侯伯置署如一更相管統降生三界遍備天人皆稟此氣各稟至道妙一之分三公九卿二十七大夫八十一元士百二十郡千二百縣萬二千鄉三萬六千亭同稟此氣或單或並以爲生神萬象之主也非是九天傍次分列也三界圖書相傳爲錯者言三清九氣降爲三界一天氣餘九色又雜也言三清九氣各成一天降爲三界上稟本氣未經說五色共成故靈寶經云上從大寶初降妙一始生於元元生於玄三生萬物莫不相承也又按九天生神及玄門論等經云始生於混沌爲蒼色而成鬱單無量天下生三天上聖三品之位復次混生於洞洞爲赤色而成上上禪善天下生三天中聖三品之位復次洞生於浩浩爲青色而成梵監須延天下生三天下聖三品之位復次元生於旻旻爲綠色而成寂然兜術天下生三天上眞三品之位復次旻生於景景

○爲黃色而成不驕樂天下生三天中眞三品之位復次景生於遯遯爲白色而成洞元化應聲天下生三天下眞三品之位復次玄生於融融爲紫色而成靈化梵輔天下生三天上仙三品之位復次融生於炎炎爲碧色而成高虛清明天下生三天中仙三品之位復次炎生於演演爲烏色而成無想無結無愛天下生三天下仙三品之位故此九氣九色光明上爲三境三十六天也三境降氣三界方生各於三清八方已下降生三界五億等

天也故九天譜經云上從梵行太清之天三境九氣降爲三界天各一色上稟氣生末見五色一時混雜也今所錯者亦可知委故諸天内音經云三十二天皆以五合之氣而成空洞結而成章者此是五篇眞文生成五方通爲五行合爲五臟混爲二儀四序生化此應五方五合所育也非關九氣混爲五色今以五色合爲雲氣相參盤鬱是其錯也

後四天

舊説四梵名爲四民之天今按九天譜經云三界應化三十二天上從梵行太清天中氣漸流降始生於混混爲蒼色而生二萬二千氣其色蒼氣澄凝而成貫奕天即明貫奕天是四民最上初天即明四民非是太清四梵四天王天也今言帝王者統領八方始名帝位不審太虚無上常融天太釋王隆勝天龍變梵度天太極平育貫奕等天乃是一天北方五氣玄天光同四方比地各爲小八天也故明三界三十二天上下重疊三元品生亦爲一天分別四方各屬四正四九列位及其分應上下相臨故東方九氣青天上爲三界東華天也南方三氣丹天上爲三界南極天也西方七氣素天上爲三界西靈天也北方五氣玄天上爲三界北眞天也五符經云昇爲五雲化爲五氣又按靈寳經云五篇經文生天立地普植神靈上爲三境之玄根標天地以長存鎭五氣於靈館制劫運於三關即明五篇經文上爲三清之上四天王位中爲三界四天帝主應爲太清梵行四天而爲四八三十二帝八天生主下爲一天二十八宿三十二帝又爲比地各列四方四九列位又爲一天五方淨土故按上清經及玄門論等云三界之上而有八清天名三清降氣下生三界今按八清天内而有太清天名重明太清梵行之天而生四民貫奕龍變太釋常融等四天也故法輪經云超度過三羅八難於是名滅度如胱胞曠朗觀八清也朗明四梵而處三清之下四民三界之巓上爲八清之天三界劫周二十八天已上八清四民等八天終無劫壞故名三界八清天也或云三界之中從此天上自有華光不假日月自然明朗此是訛言妄爲大語各自審明取證即解何者言三清三界凡聖降差有無不同動寂各異慾界六天六慾見生次上色界一十八天在下六天捨欲愛色次中六天漸捨色樂又上六天色心隨淨次上無色齒四輕塵色聲香味出於觸體漸捨心識有待都忘昇虚入無出生滅境也言三清上境妙化難思九色寳光不假日月無有晝夜亦無去來言三界之内假合成身者洞眞經云天有一氣則五氣生焉五篇眞文附合生體兩半相合以爲生身以身爲宅心爲主人以神爲本神感應生也故明神託五氣共合爲識又明神合陰陽以爲魂魄若人六識清淨感生六慧六慾煩濁躭入六塵故此生身命終之後魂陽歸天魄陰歸地自守魄骨以爲尸主生時罪福並以神當神更託生別感諸炁四生六趣應感俱然上天下地清濁有異應化三界並感陰陽既感陰陽寧無日月若是仙家道品自有仙光不假日月神通明朗三界見著

色欲染塵二景共滋日月皆有並具晝夜三光齊臨二十八宿璇璣不定宿有時轉天有劫期上下數交百六運會今按靈寶九天生神經云日月星宿陰陽五行人民品物並受生成則明三界皆有日月也又按玄妙經云於此界外八方世界皆上有羅天垂重別置日月五星二十八宿亦與南天下宛利同無異也又按玄門論及大洞經云九天真人呼日爲濯曜羅三天真人呼日爲圓光蔚太素天中呼日爲眇景皇上清真人呼日爲九曜生泰清天中仙人呼日爲太明太極天中呼日爲圓明玉賢天中呼日爲微玄東華真人呼日爲紫曜明亦名圓珠亦謂始暉亦謂太明亦謂日名鬱儀亦謂月名結璘亦生人首上爲眼目故玉京山經云俯仰存太上華景秀丹田左顧提鬱儀右眄携結璘普明天人皆有眼目三界日月亦同人目也三界圖云其天中心皆有崑崙山又名須彌山也其山高闊傍障四方日月繞山互爲晝夜日在東方于逮境界日正中時光及南方浮利境界以爲日出日在南方於正中時耶尼境界以爲日出西方日正中時光及北方鬱單以爲日出日在北方於正中時東方境界以爲日出者今雖四序合宿是同冬夏二至晝夜不等日若繞山四方合停出没既異則無山隔今以形象難詰或詳日出處即有映體東方日中南即漸明南方初出日既映山其日合如立豎半鏡今泰山上而有日觀遥望日初出在於地中其狀形如横出半鏡以望初出非映山也若其日出之處即是須彌其山不高不能映日即知日出在地中也故易證云爻也者効也象也者象也象効於天以爲爻象也故日在地下明夷之卦爲日處夜陽降陰昇也日出地上陽昇陰降也故地上有日晋卦是也故在午後日昃之離不鼓缶而歌陰生陽降也言陰陽璇璣晝夜遞興日直繞山證何律吕日若繞山璇璣須停四方度量何爲不等言二月八月晝夜各中餘月長短南北互差故月建在子冬至之分日極於南晝短夜長日出於巽日没於坤從左行而至於巽歷於夜分西北東方三方天下一十九位分爲五更皆處於夜晝以巳丙午丁未等以爲晝日即明夜統西北東方三方天下皆處於夜唯獨南方以爲晝日即明日月非隔山也又月建在午夏至之分日極於北夜短晝長日出於艮日入於乾從艮左行而歷晝位東南西方一十九位三方天下以爲晝日唯獨北方亥壬子癸丑等五辰而處於夜重明日月非隔山也又明夏至之日出没艮乾東南西方三方天下一時爲晝冬至之日出没巽坤西北東方三方天下一時爲夜日既繞山四方互明未審此節日映山不又明夏至之日日出於艮日入於乾其崑崙山合近於子日既遠山不合更遠何故起難爲日映山也其崑崙山向北百千萬里則非東方日正中時南方卯地以爲日出也又明月建在子冬至之日日出於巽日没於坤其崑崙山既是映日即合移就南方在於午分其此土人不是南方即合住在崑崙山北其山既是天心不移即明日月非映山也又明一年四

時行焉與日月合宿以定律呂故一月建寅寅與亥合其神徵明者徵召萬物而明月建在卯合宿天罡月建在辰合宿從罡月建在巳合宿傳送月建在午合宿小吉月建在未合宿勝先月建在申合宿太一月建在酉合宿天剛月建在戌合宿太衝月建在亥合宿功曹月建在子合宿大吉月建在丑合宿神后十二月建合宿行神璇璣王衡以定四序四方七宿日夜互更即明一天律呂同則南方律呂也普天既同四方同天不合山隔也

○後宣八景三光同玆五篇眞文二象通應具在玉京流光品中間宣經理答中應用也或有胡人摩尼珠說皆託一物百六數期三清八景降氣通生西戎即序全無分曉或云言此天是屬於地住或云雜報世界故近則不入六慾之天遠則不在三界二十八天之數次上太皇黃曾天上人者始名慾界最下天也下愚小解因述便答三界之內三元通生元各十二共三十六位一天三界上象俱然四梵八清下通元氣既云地住別號誰天雜報世界何氣寄立次上璇璣下攝何方下地雜報上屬何天夫言天者在上巔也在上廣覆謂之天也在下厚載謂之地也言天上天下上下咸差一天之中上屬玄樞一天之上更屬上象此天即是太皇黃曾天中人也言三界之內五種感生雖同一天善惡兩種所感雜報命短無上品仙家壽九百萬歲五方淨土皆定壽年洞室虛宮上下不等誠仙基暫歊柯爛樵人或二日逢仙則經二百餘歲諸仙人壽具顯後章唯此下地淨穢兩別遠

○明三清上降元氣下生三界法象降成眞仙聖位各備修科雖居三界仙道原深故消魔經云三清上境三十六天下備三界三十六帝其三界劫盡被劫火所燒其三洞仙家不覺有火也故明雜報世界善惡同天善者福壽遐年惡者濁辱短促淨穢二土咸備一天博地下方亦有上道先標前錯一十二條審而觀詳他義總曉請詳圖錄入道機要次後顯章具明前疑

四梵三界三十二天

太上曰第一慾界六天一曰太皇黃曾天二曰太明玉完天三曰清明何童天四曰玄胎平育天五曰元明文舉天六曰七曜摩夷天

右慾界六天有色有慾交接陰陽人民胎生是故舉其重因名爲慾界

第二色界一十八天七曰虛無越衡天八曰太極濛翳天九曰赤明和陽天十曰玄明恭華天十一曰曜明宗飄天十二曰竺落皇笳天十三曰虛明堂曜天十四曰觀明端靜天○十五曰玄明恭慶天十六曰太煥極瑤天十七曰元載孔昇天十八曰太安皇崖天十九曰顯定極風天二十曰始黃孝芒天二十一曰太黃翁重天二十二曰無思江由天二十三曰上揲阮樂天二十四曰無極曇誓天

右色界十八天云其界有色無情慾不交陰陽人民化生但敢香無復便止之患故曰色界

第三無色界四天二十五曰晧庭霄度天二十六曰淵通元洞天二十七曰翰寵妙成天二十八曰秀樂禁上天

右無色界四天云無復色慾其界人微妙無色想乃有形長數百里而人不自覺唯有其人能見故曰無色界

四梵天元始曰二十九曰常融天三十曰玉隆天三十一曰梵度天三十二曰賈奕天

四天之上則爲梵行梵行之上則是上清之天玉京玄都紫微宮也乃太上道君所治眞人所登也自四天之下二十八天分爲三界一天則有一帝王治其中其天人皆是在世受持智慧上品之人從善功所得自然衣食飛行來去逍遥歡樂但死生之限不斷猶有壽命自有長短下第一天人壽九萬歲以次轉增之

雲笈七籤卷之二十一

雲笈七籤卷之二十二

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理臣張君房集進

天地部

總說天地五方

外國放品隱元内文經云天地五方皆有制御剛柔之色使不得落其地深二十億萬里得潤澤潤澤下二十億萬里得金粟澤金粟澤下二十億萬里得金剛鐵澤金剛鐵澤下二十億萬里得水澤水澤下八十億萬里得大風澤大風澤下五百二十億萬里乃綱維天地制使不陷如今日月星辰爲風所待也學者不知地下之境潤色深淺即五帝不遏兆身於外國之境也

東方弗于岱九萬里之外極豪林之墟其國音銘呵羅提之國國地形正負土色如碧脂之鮮無有山阜廣狹九十萬里其國人形長二丈壽四百歲國有六音之銘是高上始氣置於外國胡老之品高上恒吟歌其音以化胡老之人令知外國有不死之教其國人皆行禮而誦其音是得四百歲之壽無有中夭之命上學之士知外國地色恒吟詠六品之音者則致胡老仙官衛兆之身九年自然得遊呵羅提之國與胡老交言變化飛空遊行東極之境也

南方閻浮利三十萬里之外極洞陽之野其國音則銘伊沙陁之國國地平博無有高下土色如丹廣狹八十一萬里其國人形長二丈四尺壽三百六十歲國有六音之銘是高上置於外國越老之品高上恒吟歌其音以化越老之人令知其國有不死之教其國人皆行禮而誦其音是得三百六十歲之壽無有中夭之命學者知外國地色恒吟詠六品之音者則致越老仙官衛兆之身九年自然得遊伊沙陁之國與越老交言變化朱宮飛行南陽之境也

西方俱耶尼七十萬里之外極浩素之壟其國音則銘尼維羅綠那之國國地形多高壟與天西關相接土色白如玉廣狹六十八萬里其國人形長一丈六尺壽六百歲國有六音之銘是高上置於外國氐老之品高上恒

吟歌其音以化氐老之人令知其國有不死之教其國人皆行禮誦詠其音是得六百歲之壽無有中天之命學者知外國地色恒吟詠修行則致氐老仙官衛兆之身九年自然得遊尼維羅緑那之國與氐老仙官交言能飛行玄虚遊戲浩素之壟也

北方鬱單五十萬里之外國極朔陰之庭其國音則銘旬他羅之國國地長流平演土色黒潤廣狹五十八萬里其國人形長一丈二尺壽三百歲國有六音之銘是高上置於外國羌老之品高上恒吟歌其音以化羌老之人令知其國有不死之教其國人皆行禮而誦詠其音是得三百歲之壽無有中天之命學者知外國地色恒吟詠修行則致羌老仙官衛兆之身九年自然得遊旬他羅之國與羌老交言飛行玄虚遊宴朔陰之庭也

上方九天之上清陽虚空之内無色無象無形無影空洞之銘元精青沌自然之國以青氣為世界上極無窮四覆諸天則高上玉皇萬聖帝真受生之根元壽命無量惟劫為年其空洞之内亦有六音之銘則元始置於真皇自然之品高上吟歌其音以延羣仙令知玄空有無量之真其國玉皇萬聖帝真皆行禮悉吟詠其音是得無量之壽學者知空洞之色吟詠修行則致三元下降五帝詣房授兆靈音九年則得乘駕浮雲上造玉清太空之中也

中國直下極大風澤去地五百二十億萬里網維地源制使不落土色如金之精中國音則銘太和寶真無量之國中嶽崑崙即據其中央諸天之別名上有玄圃七寶珠宫與天交端上真飛仙之館中國周迴百二十億萬里其國人形長九尺皆學導引之術壽一千二百歲國有六音之銘是高上置於中國之品高上玉皇帝君悉吟詠其音以化中國傖老之人令知其國有不死之教其國人皆修上清之道行禮誦詠是得壽一千二百歲無有横夭之年學者知中國地色吟詠修行則傖老仙官衛兆之身九年自然與傖老交言玄際太空飛行上清

九地三十六音

諸天内銘九地三十六音以元始同存空靈建號結自然之名表於九玄演流外國三十六音如是天地各有三十六分天則有三十六天王以應三十六國地則有三十六土皇以應三十六天天王典真土皇主仙為學不知天之内音則天王不領兆名不知地下之音土皇則不滅兆跡閉不得仙有見其文受其訣音天王玄鑒七聖刻篇西龜定録東華書名土皇滅尸落跡九陰保舉上清五靈敬護十界扶迎周流六國平滅群凶五兵摧伏天魔束形九年乘空飛行上清真道高妙不得妄宣輕泄寶音七祖充責巳身殞亡三塗五苦萬劫不原上真之士慎科而行

朝禮訣法

諸天王恒以八節及月朔之日遊觀無崖歴戯雲房逍遥玉清流眄十方於明霞之上恒詠諸天内音飛玄之章上慶天真内懽神衿玉響虚朗瓊韻合音當此之日五老浮位九帝臨軒四司監試五帝衛靈衆真齊唱萬仙

禮音三光停暉七元煥明山海靜波諸天肅
清八素散華四皇拂塵靈風揚香綠霞吐津
天元溟滓玉虛合欣朗朗高清之館渺渺太
漠之中洞虛入微周覽無窮有得其道與帝
結朋勤誦其章位准仙王德同諸天壽齊三
光

凡學上仙之道志登玉清奉禮帝尊而不知
三十六天之音飛玄之章則三十六天王不
領兆名徒為精勤天不降真四司不敬五帝
不迎天魔侵真終不成仙欲飛行玄虛遊晏○
○五嶽而不知九地三十六土皇内名則九陰
不落兆尸九地不滅兆跡徒勞幽山望飛反
沉飲行此道每至八節月朔日沐浴清齋入
室燒香朝禮諸天北向叩齒三十六通微呪
曰兆臣甲乙志慕神仙八慶之日朝禮天尊
上願騰景乘空落煙飛超玉清洞遊諸天中
願變形致五神昇入月門仰嚥八騫石景水
母玉胞飛根長披朱日與光同存下願四極
授我口言西華侍衛役使金晨攜提五老八
景同軒上慶交合五願開陳得如所願體合

自然真靈下降賜登上仙畢便六拜仰咽六
氣次西向六拜咽六氣次南向六拜咽六氣
次東向六拜咽六氣次西北六拜咽六氣次
東南六拜咽六氣合六方三十六拜朝三十
六天畢還北向平坐詠三十六天飛玄之章
一遍竟又六拜六咽氣都止也此高上朝三
十六天上法行之九年天降雲輿三光詣房
書名玉清刻簡青宮四司右列十界敬迎乘
空飛行上昇玉晨其法高妙不得妄宣輕泄
○寶文七祖充責身役鬼官長閉三徒萬劫不○
原

高上九玄三十六天内音

第一無上元景無色欝單無量天英勃天王
姓混諱霸霸羅
第二無形清微天化昇天王姓馮諱提阿沙
第三無精波羅碍天玄黑天王姓雲諱座零
第四入色水無量億羅天飛宗天王姓王諱阿[illegible]
第五無極洞清上上禪善無量壽天雲羅天
王姓禑諱靈霄勳

第六玄微自然上虛禹餘天梵咽天王姓羅諱彼犁荼
第七玄清上無那首約諍天玄那天王姓梵諱摩百波
第八梵行上清氣稽那邊淨天云攜天王姓騫諱首奇
第九無窮洞虛極上須延天迴摩天三姓澤諱靈頭羅
第十玄梵玉虛無精氣羅迦淨月天雲阿天
王姓周諱阿迦須
○第十一氣玄元達上靈赤天重慕天王姓丹○諱清淨玦
第十二大梵玄無氣離梵行如天世畢天王
姓周諱分若
第十三無極上靈玉虛玄洞寂然天家王天
王姓津諱霽霽
第十四寶梵無色上真氣潘羅玄妙天雲持
天王姓隨諱黎沐音
第十五飛梵行真上玄答謾福德天部利天
王姓王諱惟鉢離

第十六雲梵流精中元近慈際渟天世良天
王姓朱諱黎碭
第十七玄上洞極無崖不驕樂天流芬天王
姓凝諱霧霍霽
第十八大梵玄青元精荅恕近際天元深天
王姓阿諱明秀
第十九行梵紫虛上元首帶快見天洞千天
王姓劉諱且扇
第二十虛梵上清化靈須陁結愛天飛衣天
王姓彭諱移那
○第二十一上極無景洞微化應聲天玉攜天○
王姓輝諱霾竈
第二十二大梵九玄中元氣阿那給道德天
天葵天王姓揵諱尼姤
第二十三行梵元清下靈氣須達天總幾天
王姓周諱難首
第二十四極梵洞微九靈氣須帶阿那天九
曲天王姓竺諱明和
第二十五無名至極洞微梵寶天　天王
姓精諱霧雲霽

第二十六微梵玄天氣帶扇給道德天
天王姓洛諱須阿摩
第二十七虛梵天氣蟬然識慧天　天王
姓云諱元陁
第二十八空梵中天績元伊檀天　天王
姓朱諱仲生
第二十九太極無崖紫虛洞幽梵迦摩夷天
世羅天王姓云諱竅歘
第三十綠梵自然識慧入天雲九天王姓迦
諱釋文羅
○第三十一玄梵大行無景無所念慧天宗提○
天王姓伊諱檀阿
第三十二天雲梵上行維先阿檀天正群天
王姓仲諱雲勳動
第三十三無色玄清洞微波梨荅恕天
天王姓王諱靈霸
第三十四洞微玄上梵氣阿竭舍那天
天王姓桓諱墮世宗
第三十五玄上綠梵滅然天　天王姓朱
諱陁雲澗

第三十六極色上行梵泥維先若那天
天王姓袁諱負珠
三十六天內名生於空洞元氣之先文華表
見題於崑崙之山高上音其玉文上相集其
妙篇稟受太空自然之章上標玄圖中統六
國三十六音下總九地三十六土皇靈篇洞
暢玉慧虛鮮皆天王之遊歌空玄之寶章六
六韻合四四齊眞九帝分號三十六天萬氣
總隸普領群仙上極無崖無色下極洞源洞
○淵諸爲上眞飛仙不稟玉音則不得遊觀無
崖之天有得其文天王書名刻字紫扎結錄○
玉晨三十六年尅得上登無色之天下洞九
地之源上妙之道不傳下仙輕泄寶音七祖
充責身負刀山三徒五苦萬劫不原

洞淵九地三十六音內銘

第一壘色潤地正音土皇姓秦諱孝景橋
第一壘色潤地行音土皇姓黃諱昌上文
第一壘色潤地遊音土皇姓青諱玄文基
第一壘色潤地梵音土皇姓蜚諱忠陣星
第二壘剛色地正音土皇姓戊諱坤文光

第二壘剛色地行音土皇姓虁諱黃母生
第二壘剛色地遊音土皇姓玄諱乾德維
第二壘剛色地梵音土皇姓長諱皇萌
第三壘石脂色澤地正音土皇姓張諱維神保
第三壘石脂色澤地行音土皇姓周諱伯上仁
第三壘石脂色澤地遊音土皇姓朱諱明車子
第三壘石脂色澤地梵音土皇姓庾諱文敬士
第四壘潤澤地正音土皇姓賈諱雲子高
第四壘潤澤地行音土皇姓謝諱伯元元
第四壘潤澤地遊音土皇姓巳諱文秦陣
第四壘潤澤地梵音土皇姓行諱機正方
第五壘金粟澤地正音土皇姓華諱延期明
第五壘金粟澤地行音土皇姓黃諱齡炁容
第五壘金粟澤地遊音土皇姓雲諱探元淵
第五壘金粟澤地梵音土皇姓蔣諱通八光
第六壘金剛鐵澤地正音土皇姓李諱上少君
第六壘金剛鐵澤地行音土皇姓范諱來力安
第六壘金剛鐵澤地遊音土皇姓長諱李季元
第六壘金剛鐵澤地梵音土皇姓王諱駟女容
第七壘水制澤地正音土皇姓唐諱初生耿
第七壘水制澤地行音土皇姓吳諱正法圖
第七壘水制澤地遊音土皇姓漢諱高文敵
第七壘水制澤地梵音土皇姓京諱仲龍首
第八壘大風澤地正音土皇姓葛諱玄昇先
第八壘大風澤地行音土皇姓華諱茂雲長
第八壘大風澤地遊音土皇姓羊諱真洞玄
第八壘大風澤地梵音土皇姓周諱尚敬原
第九壘洞淵無色剛維地氣正音土皇姓極諱无上玄
第九壘洞淵無色剛維地氣行音土皇姓昇諱虛元浩
第九壘洞淵無色剛維地氣遊音土皇姓趙諱上伯玄
第九壘洞淵無色剛維地氣梵音土皇姓晨諱勤元伯

右九壘之地極下洞淵洞源綱維天地制使不落上則去第一壘五百二十億萬里下則無窮無境無邊無際皆綱維之氣如是第九壘土皇以三月一日六月二日九月三日十二月四日一年四過乘五色雲輿九色飛龍執中元命神之章從傖老仙官耀天羽騎萬二千人上詣波梨答惒天奏九地學道得仙人名言於四天之主

凡學上法當以其日日入時入室向太歲黃書白紙上四土皇內音服之叩齒十二通仰存四土皇姓諱悉著玄黃五色之衣頭戴九元通天寶冠足著五色師子交交之履執文身保命之符乘黃霞飛輿從五帝玉女三十六人飛行上昇波梨答惒天便呪曰

二象廻周九精洞靈皇老應符騰虛入清四通八達飛霞紫瓊上登金華奉對帝靈記仙元錄青宮刻名得道白簡封字七靈九壘滅尸東井鍊形三九降真我道已明得乘飛景上登玉庭畢心拜九拜咽氣十二通止行之三十六年得乘黃霞飛軿上昇波梨答惒之天九地九壘直下九重天合三十六音三十六土皇上應三十六天中應三十六國如是土皇皆位齊玉皇之號但分氣各治上下之別名耳土皇三十六年轉號上清之宮襲三十六天之王玉司之官於九壘之下皆舉學道

得仙之名上奏九天天王爲學不知九壘地音三十六土皇内諱九地不滅兆跡九天丞相不受兆名五嶽不降雲輿五帝不衛兆身徒明外國之音故不得匡會而昇也故天地人各稟三三之氣三合成眞然後得仙也

凡知九地之音三十六土皇内諱則九氣丈人恒以四方五色靈官防衛兆身出入遊行登陟五嶽則仙官侍送滅魔威試降致神眞九年飛空坐在立亡三十六年上昇太清居世得有此文七玄九祖則爲九氣命靈土皇司官奉衛形骸撫慰靈魂蒿里父老丘丞相掾皆爲驅除無復拘閉謫役之患居則在地保安無凶十二守將營扞八門通眞致神欲富則富欲官則官欲仙則仙欲神則神此道秘妙非可言宣上相青童稟受高上口訣寶篇妄泄靈文七祖充役萬劫不原

登山住止安居審地吉凶法

若欲登山住止及安居宅審地吉凶當以戊己之日黃書九地三十六音文白紙上置所居中央以盆覆之三宿開看若有黃色潤紙大吉若有青色則下有死靈之尸若有白色則凶若有赤色者則驚恐若有黑色者則主財寶若有紫色者得神仙都不異則止可三年安過此必折傷

東方呵羅提國

第一品銘　正音无夷

第二品銘　正音波泥

第三品銘　正音久難

第四品銘　正音吉羅

第五品銘　正音无思

第六品銘　正音雲芝

東方去中國九十萬里外名爲呵羅提之國一名日生國國外有扶桑在碧海之中地一面方萬里上有太帝宮太眞王之別治其上生林如桑皆數千丈大者三千圍兩兩同根而生有實赤如桑椹仙人所啖食體作金光色其實皆九千歲一生又有生洲在扶桑外西接蓬萊地面方二千五百里去岸二十三萬里上有仙家數萬人地無寒暑時節溫和多生神仙芝草食之飛空而行扶桑東又有祖洲在東海之中地方五百里去岸七萬里上有不死芝草形狀似菰苗長三四尺一名養神芝其葉似菰生不叢株食之飛行上清已死之人覆之則生神奇妙藥入其國宜知其名存胡老仙官採之於祖洲思其色而服之三年面有流光延壽萬年久久自然有仙人齋此神物降送於身也

南方伊沙陁國

第一品銘　正音丑華

第二品銘　正音玉家

第三品銘　正音握魔

第四品銘　正音耀葩

第五品銘　正音武都

第六品銘　正音飛蒲

南方去中國八萬一千里外名閻浮黎之外極洞陽之野國名伊沙陁之國一名火庭天竺之國國外有長洲一名青丘在南海辰巳地方五千里去四方之岸二十萬里則生天樹長三千丈大者二千圍甚多靈藥甘液玉英無所不有其上有民人皆壽三百六十歲

又有靈狐之獸大者如犬色如金叫聲響四千里威制虎豹萬禽得衣其毛壽同天地青丘左則有風山山恒震聲上有紫府宮天眞神仙玉女所遊觀又有炎洲在南海中央地方二千里去岸九萬里上有風生獸似豹青色大如貍積火連天燒之經月不死毛亦不然斫刺不入以鐵鎚交鍛其頭數千下乃死張口向風須臾復活以石上菖蒲塞其鼻即死取其腦和菊花服之壽同天地又有火林山山中有火光獸大如鼠毛長三四寸或赤或白於是夜半望山上林木及此獸光照如然火取其獸毛作布名之火浣布小汙以火燒之即鮮白則伊沙陁國人所衣得此毛仙人降形學者存其國之音思越老仙官三十六年神人當以此獸及本國神奇之物獻送於兆也

西方尼維羅緑那國

第一品銘　音曰華蓮

第二品銘　音曰高軒

第三品銘　音曰明身

第四品銘　音曰土縱

第五品銘　音曰星震

第六品銘　音曰朱天

西方去中國六萬里外名俱耶尼之外極皓素之壟寒穴之野則尼維羅緑那之國一名雲胡月支國國人壽六百歲國外則有流洲在西海之南地方三千里去東岸十九萬里其上有仙家數萬上有山生昆吾之石治石成鐵作劒光明照洞如水精割玉如土鳳麟洲在海中央地方一千五百里四面有弱水鴻毛所不浮上有仙家數千鳳麟爲群上有吉光之獸如貍能作胡語聲如梵音與其國人通言獸毛生光爽爽悉仙人所衣得衣其毛壽同天地學者存其國音氏老仙官三十六年當獻送昆吾之劒吉光之獸於兆也

北方旬他羅國

第一品銘　音曰玄家

第二品銘　音曰文多

第三品銘　音曰山蘆

第四品銘　音曰武都

第五品銘　音曰盈家

第六品銘　音曰玄摩

北方去中國五萬里外名鬱單極朔陰鈎陳之庭國名旬他羅之國一名天鏡之國國人壽三百歲國外則有玄洲方七千二百里四面是海去岸三十六萬里上有太玄都仙伯眞公所治有鸑鷟之鳥如浮氣多丘山名爲風山與天西北門連界金臺玉室宮府生金玉紫芝是三天所治其外則有元洲地方三千里去南岸十萬里上生五芝玄㵎澗水如蜜飲之與天地同年中有三萬仙家悉飲此水得仙不死學者存其國音晃老仙官三十六年降獻玄㵎五芝水也

上方元精青沌自然國

第一品銘　正音重權

第二品銘　正音玉金

第三品銘　正音三林

第四品銘　正音正精

第五品銘　正音吸鈴

第六品銘　正音緑嬰

上方九天之上清陽恢空之內無色無象無形無影空洞之銘元精青沌自然之國一名洞澳清衍之國以青氣爲世界上極無窮四覆諸天惟有玉虛紫館結空洞之煙而虛玄青沌之內也爲學存高上之音則天人授子飛仙之方

中央太和寶真無量國

第一品銘　正音山盧

第二品銘　正音世家

第三品銘　正音嵯峨

第四品銘　正音盈華

第五品銘　正音翟葩

第六品銘　正音羅那

中國四周百二十億萬里下極大風澤五百二十億萬里崑崙處其中央弱水周帀繞山山高平地三萬六千里上三角面方長萬里形似偃盆中央小狹上廣其一角正北千辰星之精名曰閬風臺一角正西名曰玄圃臺其一角正東名曰崑崙宮一處有積金爲天墉城面方千里城上安金臺五所玉樓十二其北戶山承淵山並其支輔又有墉城金臺玉樓相似如一流精之闕光碧之堂瓊華之室紫翠丹房景雲燭日朱霞九光西王母之所治上通琁璣元氣流布五常玉衡普引九天之澳灌萬仙之宗根天地之紐萬度之柄矣上生金銀之樹瓊柯丹寶之林垂蘇瑚以爲枝結玉精以爲實其樹悉刻題三十六國音諸天玉文上樓紫鸞鳳鸞白雀朱鵽鷫雞靈鵠赤烏青鷀下則飛禽遊獸與崑崙同生初無死耗但玄文寶經隱書古字有千二百億萬言在玄圃之上積石之陰仙人有九萬人皆停散於靈山學者恒誦諸天內音外國三十六音地下九壘之音九年仙人自當降迎靈山之神奇三十六年得乘五色雲輿上登崑崙之山也

雲笈七籤卷之二十二

雲笈七籤卷之二十三

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

日月星辰部

總叙日月

黃氣陽精三道順行經曰日陽之精德之長也縱廣二千三十里金物水精暈於內流光照於外其中有城郭人民七寶浴池池生青黃赤白蓮花人長二丈四尺衣朱衣之服其花同衰同盛日行有五風故制御日月星宿遊行皆風梵其綱金門之上日之通門也金門之內有金精冶鍊之池在西關左之分故立春之節日更鍊魄於金門之內耀其光於金門之外四十五日乃止順行之洞陽宮洞陽宮日之上館也立夏之日止於洞陽宮吐金冶之精以灌於東井之中沐浴於晨暉收八素之氣歸廣寒之宮也月暉之圓縱廣二千九百里白銀瑠璃水精映其內城郭人民與日宮同有七寶浴池八騫之林生乎內人長一丈六尺衣青色之衣常以一日至十六日採白銀瑠璃鍊於炎光之治故月度盈則

光明比十七日至二十九日於鶱林樹下採三氣之華拂日月之光也秋分之日月宿東井之地上廣靈之堂乃沐浴於東井之池以鍊日魂明八朗之芒受陽精日暉吐黃氣於玉池諸天人悉採玉樹之華以拂日月之光月以黃氣灌天人之容故秋分是天人會月之日也

老子歷藏中經云日月者天地之司徒司空也日姓張名表字長史月姓文名申字子光

太丹隱書云紫微夫人姓王諱清娥字愈音云是西王母第二十四女紫微宮在北溟外羽明野玄壟山山在崑崙之東北紫微說阿母言曰欲存日月氣者當知日月景象日圓形而方景月方精而圓象景藏形內精隱象中景赤象黃是為日月之魂若知其道乃可以吐納流霞耳

三奔錄

三奔之道當按奔景之神經經中節度曉夕修行不得傳及非人如怠慢不尊輕泄漏慢之者身受冥責一如經戒

奔日

日中赤氣上皇真君諱將車梁字高鶱爽此位號尊秘經雖無存修之法而云知者不死當宜行事之始心存以知不得輒呼月法亦然

奔月

月中黃氣上黃神母諱曜道支字玉薈條其奔月齋靜存思具如日法

奔辰

木春王火夏王金秋王水冬王皆依曆以四立日前夜半為王之始冬七十二日至分至日前各王十八日分至日之前夜夜半為王之始有星時可出庭中坐立適意有五星中相見者次當修服之時而出庭中坐勝於立可於庭壇向星敷席施按燒香禮拜訖正坐而為之若無星之時天陰之夕可於寢室中存修之也星行不必在方面亦隨所在向而修行謂五星所在而向之不必依星本方之面猶如木或在西也一夕服五星常令周遍隨王月以王星為先若靜齋道士亦可通於室中存五星之真文方面而並修之不閑算術不知星之所在又久靜長齋者可常於室中依五星本位之方面而存修之也

太上玉晨鬱儀結璘奔日月圖

太上隱書中篇曰子欲為真當存日君駕龍驂鳳乘天景雲東遊希林遂入帝門精思乃得要道不煩名上清靈列位真官乃執鬱儀文太上隱書中篇又曰子欲昇天當存月夫人駕十飛龍乘我流鈴西到六嶺遂入帝堂精思乃見上朝天皇乃執結璘章

太上玉晨鬱儀奔日赤景玉文結璘

奔月黃景玉章

右奔日月隱道太上上清太極九皇四真人所寶秘玄靈元君之玉章也自非有金簡玉名及綠字東華皆不聞見此二章之篇目矣行之者先清齋百日絕交人事乃可為之也久久行之上奔日月得給玉童玉女各五十人太上鬱儀赤文結璘黃章乃太上玉帝君之靈秘篇也藏之於九天之房丹瑤之臺非勤心好真宿有飛玄天仙之骨錄者莫得而

見聞也聞其篇目皆不可妄言稱及犯者受
考三官天地不赦初令三百年得實傳一人
却後七百年乃復得一人若神真宣告有宜
授者傳之也傳授之法皆師友相受以宗玄
科也授非其人不遵法度為泄宣天文也漏
慢違誓死為下鬼乃七祖受考風刀之罪自
非同氣穿當開口西玄山洞臺中有此二經
刻以玉簡書以金字及王屋清虛天皆有而
不備具唯太玄宮高上臺及蓬萊府北室金
柱玉壁刻文並備具也中宮仙人奏清諸官○
○並不知此書是何事也

峩嵋山北洞中石室戶樞刻石書字

鬱儀引日精結璘致月神得道處上宮位稱
大夫真一云帝君真凡二十字下仙見之甚
自不解其意義是何等事也如此仙人自有
不見其篇目錄者多矣其金液九丹蓋小術
也皆不得飛行上清欲行此道不必賢愚但
地上無此文耳真官玄法啓誓乃傳有得而
行位為上真乃乘八景瓊輪遊行九晨詣太
素宮見太一帝君俱朝元晨故祕言曰子得
鬱儀結璘乃成上清之真不修此道不得見
三元君

太上鬱儀日中五帝諱字服色

日中青帝諱圓常無字昭龍韜衣青玉錦帔
蒼華飛羽帬建翠芙蓉晨冠
日中赤帝諱丹虛峙字綠虹映衣絳玉錦帔
丹華飛羽帬建丹符靈明冠
日中白帝諱浩鬱將字迴金霞衣素玉錦帔
白羽飛華帬建浩靈芙華冠
日中黑帝諱澄增停字玄綠炎衣玄玉錦帔○
○黑羽飛華帬建玄山芙蓉冠
日中黃帝諱壽逸阜字飈暉像衣黃玉錦帔
黃羽飛華帬建芙靈紫冠

右日中五帝君諱字服色欲行奔日之道
當祝識名字存五帝服色在我之左右前
後

月中夫人魂精內神名曖蕭臺摽

右月魂配五帝次又存祝之能知月魂名
終身無災萬害不傷太上藏日月帝君夫
人諱字於太素宮有知之者神仙

太上結璘月中五帝夫人諱字服色

月中青帝夫人諱隱娥珠字芬豔嬰衣青華
瓊錦帔翠龍鳳文飛羽帬
月中赤帝夫人諱逸寥無字婉筵靈衣丹蘂
玉錦帔朱華鳳落飛羽帬
月中白帝夫人諱靈素蘭字鬱連華衣白珠
四出龍錦帔素羽鸞章飛華帬
月中黑帝夫人諱結連翹字淳厲金衣玄琅
九道雲錦帔黑羽龍文飛華帬
月中黃帝夫人諱清營襟字炅定容衣黃雲○
○山文錦帔綠羽鳳華繡帬
已上五夫人頭並頹雲三角髻髮垂之至
腰

右月中五帝夫人諱字服色欲行奔月之
道當祝識名字存夫人服色在己之左右
前後

日中五帝魂精內神名珠景赤童

右日魂月魄五帝五夫人次又存祝之能
知日魂名終身無疾萬災不犯太上藏日
月魂名於紫靈玉宮有知之者通神使靈

存奔日月道者任意所便行爾不必盡爲之也欲得静室隱止唯令日月之暉處也若不絶人事與外物相干者不得行此道也夜半常焼香存五帝五夫人名字心祝曰
願與帝君太一五神合景如一於是二十四年亦白日昇天亦不必行奔存之道也常存在我之左右并心祝竊誦勿令耳聞

太素眞人受太帝君日月訣法

太素眞人曰子存日精五帝君口含太上鬱儀文須此道成乃見日中君無此徒勞自煩○
○究
太素眞人曰子存月精五夫人口含太上結璘章須此道成乃見月中夫人無此徒勞自悼傷

右二條太素眞人受太帝君訣言太上隱書云存時執之帝君云含之太素眞人教裴君存時含一文執一文並行之也

太素眞人傳清靈眞人裴君二事太上鬱儀結璘之章以致日月之精神上奔日月通天光飛太空之道也皆乘雲車羽蓋駕命群龍而上昇皇天紫庭也内視中方曰子欲步空當存日月王欲登清靈當存五星密室密行不出宇庭此之謂也素奏丹符曰大哉鬱儀妙手結璘非上眞不見非上仙不聞以日月五精之神乘龍步空足躡景雲遂與五帝上入天門有人聞之愼勿妄言去世可出誓金乃傳要傳弟子有心之人勿道篇目壬童上言泄則祕考身終不仙玉女玉童去而弗還書文必失獲刑三官子其愼言爲罪源

大方諸宮服日月芒法

○常存心中有日象大如錢在心中赤色又存○日有九芒從心中出喉至齒間而芒廻還胃中如此良久臨目存自見心胃中分明乃吐氣漱液服液三十九過止一日三爲之行之十八年得道行日中無影恒存日在心中月在泥丸宫夜服月華如服日法存月十芒白色從腦中下入喉芒亦未出齒而廻入胃

太上玄眞訣服日月法

東卿司命君曰先師王君昔見授太上明堂玄眞上經清齋休粮存日月在口中晝存日夜存月令大如鐶日赤色有紫光九芒月黄色有白光十芒存咽服光芒之液常密行之無數若不修存時令日月還住面明堂中日居左月居右令二景與目瞳氣合通也此道以攝運生精理魂神六丁奉侍天兵衛護此上眞道也大都口訣正如此

服日子三五七九玄根氣法

食玄根之氣法使人體中清朗神明八聰身有日映面有玉澤眼生明光齒含紫氣堅腸華藏長生久視服吸朝液懸粮絶粒道要於○金液事妙於水玉所謂吐納自然之太和御○九精之靈氣者也夫道之爲用貴自然也德之爲靜尊恬愉也攝自然以表眞抱沖漠以不邪者則横犯不生非害自滅此乃三五七九之氣可謂要道之旨也

兆卧未起之時存口中有一白氣大如鷄子黄鷄黄之外又有五色氣五色氣宛轉自生結溢黄外須臾乃滿心口中名曰三五七九日子玄根之氣也又存心胃口之中有一女人如嬰兒之形無衣服也正立胃管門口號

曰九天玄女承注䰟液仰𪘲口中雞子黃之五色氣也常漱滿口中內外上下以舌迴吸日氣五色津液滿口吞之存使津液下入玄女之口如此三過畢又叩齒三通微祝曰

玉清高上九天九靈治在玄府下入胃清金和玉映先自虛生名曰淳鏁字曰豔精鍊䰟抱魄心開神明服食日子金華充盈良久都畢以手拭兩目二七又以兩手相拭極力摩面眉目之間鬢膚之際小熱使薰薰然也此

○太上服三五七九日子玄根之道也○

服日月氣法

服日氣之法以平旦採日華以夜半存之去面前九寸令方景胞我泥丸下及五藏洞徹一形引氣入口光色慰明良久乃畢則常得長生矣

又法

夜半生氣時若雞鳴時正卧閉目存左目中出日右目中出月並徑九寸在兩耳之上兩耳之上名爲六合高牕也令日月使照一身內徹泥丸下照五藏腸胃之中皆覺見了了洞徹內外令一身與日月光合良久畢叩齒九通咽液九過乃微祝曰

太上玄一九皇吐精三五七變洞觀幽冥日月垂光下徹神庭使照六合太一黃寧帝君命簡金書不傾五老奉符天地同誠使我不死以致真靈却遏萬邪禍害滅平上朝天皇還老反嬰太帝有制百神敬聽畢乃開目名爲日月練根三元校䰟以制御形神辟諸鬼氣之來侵使兆長生不死多存之矣

又法

○又存左目爲日右目爲月共合神庭之中却○上入於明堂化生黃英之體下流口中九咽之以哺太一常以生氣時存之畢微祝曰

日月上精黃水月華太一來飲神光高羅使我長生天地同柯畢五日一行之口中舌上爲神庭存日月既畢因動舌覺有黃泉如紫金色從舌上出上流却入明堂爲黃英之體也存思之時常閉目施念

太一遊日服日月法

太一常以甲午丙午戊午日日出時下遊絳宮合形真人及兆身絳宮真人者處心中之丹田中元真人居其心中也先存思真人忽然與太一合形又存我入絳宮中忽然後與太一合形於是絳宮之中惟覺有太一之身身形象服如兆體也但令形細眇然似初生孩子之狀又存兩鼻孔下左有日右有月日中有黃精赤氣月中有赤精黃氣精者二明之質色氣者日月之烟也二氣鬱鬱來入絳宮絳宮溢滿二氣復上入洞房中洞房中鬱○滿又下至黃庭中黃庭中者臍下三寸下丹田宮中也二氣既滿又入塡溢太倉中二氣○洞徹鬱鬱積胃管中存太一上行正當胃管中南向呼召下元丹田黃庭真人衣黃衣巾黃巾與太一共坐飲食精氣二十七咽良久畢存黃庭真人呪曰

日月之華黃赤二精圓光合氣上發大明三元飲食太一受靈又存太一與中元真人還入絳宮黃庭真人還下丹田太一與我合形還六合宮

求月中丹光夫人法

求仙之道當以夏至之日夜半入室南向瞑坐任意閉眼內思月中丹光夫人姓諱形長八寸分頭作頽雲之髻著丹錦帔口銜月光入兆身心絳宮之中須臾月光散爲黃氣而絳一形夫人在月中央採空青之林散拂黃氣之中口吐陽精赤氣以灌兆形從向而外黃赤二氣更相纏繞洞映一身夫人以紫書丹字六音授於兆身便引黃氣二十四咽引陽精十二咽止即叩齒二十四通仰呪曰

流火萬頃洞陽之精陽安之館　三華玉城金仙內映八素四明九曜降氣上仙高靈夫人焚香散玉華清丹書紫字結音空清瀾池玉潤流灑八溟朱光流騎普天鮮榮廻晨曲曜映監我形形與朱日同死同生乘空駕虛參御飛駢玉女弼位金童輔靈翠羽輕蓋上造帝庭畢咽氣二十四過咽液十二過上便服紫書丹字行此道八年夫人授兆丹書具文月中玉璫令飛昇上造洞陽之宮

服日月六氣法

夫氣者神明之器清濁之宗處玄則天清在人則身存夫死生虧盈蓋順乎攝御之間也欲服六氣常以向曉寅丑之際因以天時告方面之時也太霞部暉丹陽誕光靈景啓晨朱精啓時之始也先存日如雞子在泥丸中畢乃吐出一氣存氣爲黑色名之尸氣次吐二氣爲白色名之故氣次吐三氣存氣爲蒼色名之死氣思其氣吐亦良久也凡出三色合吐六氣也畢又徐徐引納黃氣四過畢輒咽液三過爲之三畢乃存泥丸中日從目中出當口前令相去九寸臨目髣髴如見之覆止乃起坐動搖四體俯仰伸引令關脉調轉存咽津佳夜即存月在泥丸中如存日法若存月當以月一日夜至十五日住從十六日至三十日是月氣衰損天胎虧縮不可以夜存也此法至妙能行者仙

金仙內法

金仙內法感降靈攀常以月五日夜半子時存日烏從兆口入住在心中使光照一心一心之內與日同光共相合會赫赫烱烱當覺心腰霞暉映曖良久有驗乃密呪曰

太明育精內練丹心光暉體合神眞來壽畢咽液九過叩齒九通止到十五日二十五日二十九日復作如前一月之中四度如上便人開明聰察百關解通萬神洞徹面有玉光體有金澤行之十五年太一遣寶車來迎上登太霄遊宴紫極行之務數不必一月四辰也

存思日月法

凡入山思日在面前月在腦後凡暮臥思日在面上月在足後赤氣在內白氣在外凡欲從人各思日月覆身而往當無所畏

向日取嚏法

欲得延年洗面精心至日更洗漱也日出二丈正面向日口吐死氣服日後便爲之死氣四時吐之也鼻噏日精須鼻得嚏便止是爲氣通若不得嚏以軟物通導之使必得嚏也以補精復胎長生之方也向日正心欲得使心正常以日出三丈取嚏訖仍爲之錯手著兩肩上左手在上以日當心開衣出心令正當之常能行之佳

雙景翼形隱道

鷄鳴時東方天色纔變之時坐卧任意閉目捏固存日月之象在六合之府日左月右六合府在兩目之上角即眉後空處是也入皮一分仍闢方九分日色赤九紫芒月色黃十白芒也存使光明洞形令身歸在位存令日月合照光芒交映而洞徹身面也閉目極念無得遺脫畢叩齒七通咽液九過而微祝曰太明靈神化度鬱青招霞藏暉濯練五形宮駕六合七神調平使我飛仙登行上清行之十五年玉皇遣三素雲迎兆也

食竹筍 鴻脯附

服日月之精華者欲得常食竹筍者日華之胎也一名大明又欲常食鴻脯者月胎之羽鳥也一名月鷺欲服日月當食此物氣感運之太虛真人曰鴻者羽族之總名也其鵠鴈鶂鷗皆曰鴻鷺也古詞曰

鴻鷺十年鳥　爲有致天真　五帝銜月華
列坐空中賓此古之漁父詞也

雲笈七籤卷之二十三

雲笈七籤卷之二十四

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

日月星辰部

總說星

玄門寶海經曰陽精爲日陰精爲月分日月之精爲星辰綱者連星也紀者綴星也星形正圓如丸不應似貫珠穿度又不容作鈴鼻相綴理宜如破箭竿還相合以成體天地初成無子舉翅飛上乃在華蓋之下左有北辰右有北斗星辰稍備東西南北稍正星辰共以真道要養萬二千物下及六畜糞土草木皆被服其秘道要德而生長焉

北辰星者衆神之本也凡星各有主掌皆繫於北辰北辰者北極不動之星也其神正坐玄丹宮名太一君也極之爲言者界也是五方界俱集於中央是最尊居中也中極一名爲天中上極星也是最居天之中東方少陽名爲東極星西方少陰名爲西極星南方太陽名爲南極星中央名爲中和上極上星故最高最尊爲衆星之主也北極星天之太常

其神主昇進上總九天中統五嶽下領學者北極星圖七百七十里中有玄臺玉樓眞人號飛華君姓羽靈諱昌元著飛精華冠衣紫錦裳執玉策太極君名北辰主帝制御萬神

中央星是北極神人坐綠烝之光北斗星者

太極之紫蓋玄眞之靈床九皇之神席天尊之偃房第一太星精名玄樞神曰陽明第二元星名曰北台神曰陰精第三眞星名曰九極上眞神又曰眞人第四紐星名曰璇根神曰玄冥第五綱星名曰太平神曰丹元第六○紀星名曰命機神曰北極第七關星名曰玄陽神曰天關第八帝星名曰高上皇神曰八景虛元君第九尊星號太微玉帝君神曰太素七晨元君斗有魂魄之星迴旋在斗外裏纏於斗斗在内也陽明陰精二星之間星斗魂魄魁首也名曰天樞魂神斗次第二星名曰天璇魂神斗次行第三星名曰天機魄精斗次行第四星名曰天權魄精斗次行第五星名曰玉衡魄靈斗次行第六星名曰闓陽魄靈斗次行第七星名曰搖光大明七星去地四十萬里圖七百二十里皆金精瑠璃爲其郭七曜紫輝開其光號爲帝車運于中央臨制四方分調陰陽四時五行皆稟之焉

北斗君字君時一字充北斗神君本江夏人姓伯名大萬挾萬二千石左右神人姓雷名機字太陰主天下諸仙人又招搖與玉衡爲輪北斗之星精曜九道光映十天

北斗九星七見二隱其第八第九是帝皇太尊精神也漢相國霍光家有典衣奴子名還車忽見二星在斗中光明非常乃拜而還遂○得增年六百○内輔一星在北斗第三星不可得見見之長生成神聖也外輔一星在北斗第六星下相去一寸許若驚恐厭魅起視之吉

黄帝曰以雞鳴時想北斗七星而天神下不死藥益壽不老又以丁亥之日仰存七星使煥明於北方良久陰祝曰

召書上清役使萬神上登玉庭駕景乘空與天相傾

又每立春日東向存北斗朱下却蓋頭柄指於前吉南斗神君字流時南斗字君元南斗君是河東人姓趙名赦先字君遷南斗君坐左右神人姓戴名道字叔生大道君子也

東斗主擎君西斗主伐君中斗伏逆君紫微宮内神姓柳字君明紫微君字露光夫人姓王諱叔華太微星君字卿元太微内有三皇一曰皇君二曰天皇三曰皇老此即三元之氣混沌之眞在太微總領符命也文昌星神君字先常天子司命之符也土官星所主能致山内菓實旦爲猿晝爲猴暮爲死石璇璣○星君字處行鉤陳水星主之常陳天之虎賁也五車天之五嶽能致甘露麒麟三台星天之陛官旦爲龍晝爲蛇暮爲魚三神者三台之靈也上台神君字顯眞上台名虛精主金玉中台神君字章明中台名六淳主祿位中台兩星小闊晉張華爲司空死其星開下台神君字際生下台名曲生主土田軒轅星天之后妃土官也其神旦爲羊晝爲蟹暮爲鼈洞明星姓幽昇諱幽韻眞人星姓歸珩諱妙光字度元天之司空主五嶽靈仙

五星者是日月之靈根天胎之五藏天地賴以綵氣日月繫之而明東方歲星眞皇君名澄瀾字清凝夫人名寶容字飛靈南方熒惑眞皇君姓皓空諱維溥散融夫人諱華凝字玄羅太白眞皇君姓皓空名德摽夫人名飈英字靈恩辰星眞皇君名啓晅字積原夫人名玄華字龍娥鎮星眞皇君名藏睦字躭延夫人名空瑶字飛賢二十八宿爲離落也織女水官星能致神芝食之壽與天地無極傳舍水官星主天符南戒星同北戒水官星旦

○爲馬晝爲鹿暮爲麞天市星天之倉曹神能○致明月珠旦爲木晝爲兎暮爲狢平門土官星能致神女倡樂旦爲生木晝爲豕暮爲蜈踰玄冥星姓冥樞諱定宣覺字法關度眞名孰天之游擊也主伐逆上總九天鬼神中領北帝三官下監萬兆穀土星能致飛鳥來朱雀旦爲雞晝爲烏暮爲鳶積水星能致四方萬物悠其所欲坐在立亡狼星能致天帝君百二十神

夫下有其官則上有其星下署置官失則上星爲其亂若露慢三光指斥七曜呵罵風雨欺罔玄靈則致日月薄蝕星宿流飛常以十二月四日侯天西北水母星長九丈大三圍本末正等見即大水滿天下急走奔高山可逃也計然葵丘濮上人也姓辛字文子習星曆之數知所富利之術

二十八宿

甲從官陽神也角星神主之陽神九人姓賔名遠生衣緑玄單衣角星宿主之乙從官陰神也亢星神主之陰神四人姓扶名司馬馬○

○頭赤身衣赤緹單衣帶劍亢星神主之丙從官陽神也氐星神主之陽神十三人姓王名師子衣青紗單衣氐星神主之丁從官陰神也房星神主之陰神八人姓洪名寄生衣絳緋單衣房星神主之戊從官陽神也心星神主之心星火也爲工故在東方陽神五人姓女名涂祖牛頭人身衣黃單衣帶劍心星神主之己從官陰神也尾星神主之陰神十一人姓涂名徐澤兔頭人身衣青單衣尾星神主之庚從官陽神也箕星神主之桑木者箕星之精也陽神十一人姓元闕名仲衣飄飄玉紗单衣箕星神主之辛從官陰神也南斗星神主之陰神四人姓陽名多衣青單衣持矛南斗星神主之壬從官陽神也牛星神主之陽神十二人姓柳名將生衣絳玄單衣牛星神主之癸從官陰神也女星神主之陰神姓刀名徐字欝子犬頭人身女星神主之寅從官孟神也虛星神主之槐者虛星之精也孟神四人姓木名徐他鼠頭人身衣銀黑單衣帶劍虛星神主之卯從官仲神也危星神○

○主之仲神十一人姓劉名歸生衣瓊紋單衣○帶劍危星神主之辰從官季神也營室星神主之營室之內五色雜神營室天子受命之司水官星神主之季神八人姓呂名昇衣黃錦單衣營室星神主之巳從官孟神也東壁星神主之孟神七人姓石名蘇和豕頭人身衣黑單衣帶劍東壁星神主之午從官仲神也奎星神主之仲神六人姓黑名石勝衣丹紗單衣帶劍奎星神主之未從官季神也婁星神主之季神十三人姓竺名遠來衣流熒

單衣婁星神主之申從官孟神也胃星神主之孟神八人姓馮名謝君衣流黃單衣帶紉胃星神主之酉從官仲神也昴星神主之仲神四人姓張名孥小衣緑青單衣昴星神主之戌從官季神也畢星神主之季神姓桑名公孫帶紉衣白毛單衣畢星神主之亥從官孟神也觜星神主之孟神十一人姓王名平衣龍青單衣觜星神主之子從官仲神也參星神主之仲神八人姓銅名徐䣍衣黃緋單衣帶紉參星神主之丑從官季神也井星神主之季神九人名博陽衣黃水單衣帶紉能致鳳凰玄武東井星神主之震乾之長男也鬼星神主之長男神五人姓作名涂子蚍頭黑身帶紉衣赤野單衣鬼星神主之坎乾之中子也柳星神主之中男神四人姓角名石襄羊頭人身衣黃韋單衣柳星神主之艮乾之少子也七星神主之少子神五人名勝子衣飛霞單衣七星神主之巽坤之長女也張星神主之長女神五人姓李名神子衣赤血單衣張星神主之离坤之中女也翼星神主之中女神十人姓張名奴子衣赭黑單衣帶紉翼星神主之兊坤之少女也軫星神主之少女五人姓　名蘇子衣流黃單衣

北斗九星職位總主

黃老經曰北斗第一天樞星則陽明星之魂神也第二天璇星則陰精星之魂神也第三天機星則真人星之魄精也第四天權星則玄冥星之魄精也第五玉衡星則丹元星之魄靈也第六闓陽星則北極星之魄靈也第七摇光星則天關星之魂大明也第八洞明星則輔星之魂精陽明也第九隱元星則弼星之魂明空靈也

陽明星天之太尉司政主非上總九天上真中監五嶽飛仙下領後學真之人天地神靈功過輕重莫不隸焉

陰精星天之上宰主祿位上總天宿下領萬靈及學仙之人諸以學道及兆民宿命祿位莫不隸焉

真人星天之司空主神仙上總九天高真中監五嶽靈仙下領學道之人真仙之官莫不隸焉

玄冥星天之遊擊主伐逆上總九天鬼神中領北帝三官下監萬兆伐逆不臣諸以凶勃莫不隸焉

丹元星天之斗君主命錄籍上總九天譜錄中統鬼神簿目下領學真兆民命籍諸天諸地莫不總統

北極星天之太常主昇進上總九天上真中統五嶽飛仙下領學者之身凡以功勤得轉輪階級悉總之焉

天關星天之上帝主天地機運如四時長短天地否泰劫會莫不隸焉

輔星天尊玉帝之星也曰常者常陽主飛仙上總九天下領九地五嶽四瀆神仙之官悉由之焉

弼星太常真星也曰空者常空隱也主變化無方

河圖寶錄云第一陽明星天之太尉司正主非上總九天之真中監五嶽飛仙下領後學真人天地神靈功過輕重圜九百二十里有

青城玉樓據斗眞人號九晨君姓上靈諱搖
天掟冠九晨玉冠衣青羽飛裳執斗玄圖坐
玉樓中知內諱者玉晨下映飛行太空
第二陰精星天之上宰主祿位上總天宿下
領萬靈及學仙之人圍五百五十五里有五
色玉樓攀魁眞人號北上晨君姓育嬰諱激
明光冠玄精玉冠衣玄羽飛裳執五色羽節
第三眞人星天之司空主神仙上總九天高
眞中監五嶽靈仙下領學道之人圍七百七
十里有黃臺玉樓眞人號主仙華神君姓歸○
○姘諱度衆踏冠飛晨寶冠衣青羽飛裳執斗
中青籙
第四玄冥星天之游擊主伐逆上總九天鬼
神中領北帝三官下監萬兆圍八百里有朱
臺玉樓步斗眞人號玄上飛蓋晨君姓冥樞
諱搖天柱冠二華寶晨冠衣丹錦飛裳執九
靈之節
第五丹元星天之北斗君主命籙籍上總九
天諸籙中統鬼神簿目下領學眞兆民命籍
諸天諸地莫不總統圍七百二十里有素臺
金樓躡紀眞人號金魁七晨君姓上開諱變
五道冠七寶飛天冠衣白錦飛裳執青元籍
第六北極星天之太常主昇進上總九天上
眞中統五嶽飛仙下領學者階級圍七百七
十里有玄臺玉樓步剛眞人號北晨飛華君
姓明靈諱昌上元冠飛精華冠衣紫錦飛裳
執九斗玉策
第七天關星天之上帝主天地機運四時長
短否泰劫會圜九百里有九層玉樓乘龍眞
人號總靈九元北蓋晨君姓玄樞諱開天徒○
○冠九元寶冠衣九色錦裳執暉神之印
第八輔星天尊玉帝之星曰常陽也主飛仙
上總九天下領九地五嶽四瀆神仙之官圜
九百九十里有紫炁玉樓遊行三界眞人號
帝尊九晨君姓精常諱空上開正延冠飛精
玉冠衣九色鳳衣執火鈴
第九弼星太帝眞人星曰空隱也主變化無
方圜九百九十里有玉樓紫館徘徊三陽眞
人號帝眞元星君姓幽空諱冥陽暉幽寥冠
飛天玉冠衣九天龍衣執帝章
兆若訴彼之非明此之是過他之惡申己之
善自責而不怨人通理而各祈祐除罪延福
告請天之太尉第一玉皇君
兆若陰陽學官干祿求位告請天之上宰第
二玉皇君
兆若學道期仙通神達聖告請天之司空第
三玉皇君
兆若制服鬼神惡逆誅伐幽顯凶邪告請天
之游擊第四玉皇君
兆若立功建德益筭延年告請天之斗君第○
○五玉皇君
兆若屈滯疾厄乞申希免告請天之太常第
六玉皇君
兆若天地否激炁候不調告請天之上帝第
七玉皇君
兆若禳却衆災飛上履下告請天之尊玉帝
第八玉皇君
兆若變化無方應救一切告請天之太帝第
九玉皇君
右九皇君九夫人內姓隱諱知之延壽千

年常夕夕觀之想見皇君夫人形相威光憶其姓諱諦存在心得見第八第九星延壽無窮

太上空常飛步錄

太上大道君曰空常者天地之魂魄陰陽之行用唯斗君名姓別有具列於後訣唯有一訣步剛咒啓乞願由人臨時作辭及口啓之在其二十八宿名星圖具在流珠正經以意詳用

次南斗君及七宿法老君曰南斗君姓唐名靈字宣道太原人

次西斗君及七宿法老君曰西斗君姓劉名起字石嬰長安人也

次北斗君及七宿法老君曰北斗君姓陳名奉字百萬江夏人云云在流珠中

右四斗君四人官二十八人皆受志人配使并乞願皆如心手相應無事切不得妄行却招禍返損人也

次司命法

老君曰左司命一人也姓韓名思字元信長樂人也司錄司伐等屬焉左司命有三十六大貞官

右司命姓張名獲邑字子良廣陽人也司錄司非等屬焉右司命亦有三十六大貞官

天師曰韓張二司命皆是漢高帝之臣也

老君曰得左右二司命名可以六甲日躡地紀步咒如前二十八宿法唯訣各隨命配爲司命訣捻之往往行之二年便獲長生請出災厄祕妙之法久久精修白日昇舉

雲笈七籤卷之二十四

雲笈七籤卷之二十五

登五

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理臣張君房集進

日月星辰部

北極七元紫庭祕訣一名北帝七元延生真經

吳赤烏二年葛仙公授之於太上魏朝時葉先生傳之於世太上虛無北帝眞要上通紫庭

魁身 魒祿 魓福德男女 魖命 魋官職 魌壽考 魑妻妾奴婢

已上七位用燈七挑於道靖內明點占其明暗即知本位災厄凡醮用晦朔之日七元經云此日北帝七元眞人下降人間檢句罪福凡人每醮求解災厄即得吉無不利又云本命日及祿命合日相生之日犬鼠不至處剗削草穢淨地之上用丑亥未時祭之禮是謂掃地而祭亦可使白茅藉之若人能知星名及所食之物所行之處常得吉勝也

右件醮時皆須沐浴齋潔以燈列位每星下用卓子一隻上安供養物各以茅香水

洗過并洒掃庭室乃祀之位北立一紙錢標則候標上錢動眞乃降矣必除殃降福也仍不可駐目視眞座凡人但知本屬星名即得無災何況久能醮之祀訖即看風從何方來此是求名之方仍各減少許星糧以一囊可方一寸貯之頭戴而行有急難三呼本命星名求其救助及求餘事亦呼本命星名醮用清酒名茶淨果油餅錢財多少計自於人用單狀一紙列其眞位并述所求意

○一陽明星應五七

二陰精星應第四星第六星一直也

三眞人星位別亦下步

四玄冥星

五丹元星

六北極星

七天關星

輔星

弼星

己上並頭戴寶冠身披霞帔手執玉簡眞人形狀醮時存見啓祝

第八帝星高上玉皇景光君見增三百歲

第九尊星太微玉帝神君又云大帝七辰元君見增六百歲

已上帝王裝束並與北斗相近一云帝在第四星內尊星在第二星內皆是帝王天尊之精神醮時存見常以每月初三二十七日夜竊候之勿令雜人見誠心久之無不見者二星大如七星光皆紫華有異常宿煥然可畏見皆叩頭請乞長生飛仙及心告臨時既見之後二帝君當授子眞官矣

○上台星名虛精求之感帝王之夢及金玉念名求之必應中台星名六淳求官祿感興念名求之必得吉遂下台星名曲生求妻妾奴婢念名求之必遂

右太微帝君曰欲得延年長生富貴高遷須修此術若久久步之乃設醮者能拔七祖罪累并身災厄凡有厄患求之自滅若帝王求道壽齊三光千變萬化坐在立亡福如山嶽爲人重愛修道之者白日升天三公卿相自感帝王愛夢官祿與感須是至淨人家有此法若辟一切病患及諸不祥昔漢劉景被百萬賊軍圍遶飛矢如雨士卒失色唯景安然無怖散披汗衫步七星綱嘿許設醮即有神人解圍賊皆散走此猶是常步醮之法況此祕密眞訣向來皆眞仙口傳之授七元科每一百年乃傳一人須有骨録者不可妄傳殃及九祖如世人未能步綱但一月兩醮自當感應一

○年辟非横二年辟非厄三年辟死災四年見眞形千災萬邪莫能侵害永無患矣

○一陽明星子生人屬之食黍米

二陰精星丑亥生人屬之食粟米

三眞人星寅戌生人屬之食糯米

四玄冥星卯酉生人屬之食小豆

五丹元星辰申生人屬之食麻子

六北極星巳未生人屬之食大豆

七天關星午生人屬之食小豆

醮物料

代人一十二軀　白米斛　命絹一疋　貼體衣一對
命巾一丈二尺　金鐶一對　玉環一對　鹽一斗二升
祿米一石二斗　銅錢一千二百文　豉一斗二升　案表
紙一百二十張　筆一管　墨一挺　香爐　淨水
案一面　鎮信綵
東方青絹九丈九尺　南方緋絹三丈三尺　西方素絹七丈七尺
北方玄絹五丈五尺　中央黃絹一十二丈二尺　菓子所食
李　栗　桃　杏　棗　梨　胡桃　乾柿
淨床二張　北壁黃一張
七元圖安西南　圖用青絹兩幅長九尺畫之○

凡醮時燒香了下食都畢退後良久疑神執簡躬身相去一丈五尺微呪曰

維某年某月某時弟子某衡次云命屬某星下稽首再拜次對謹請上聞

七元真君陽明陰精光明煥爀今夜降靈饗茲薄禮暫降淨庭賜臣無畏身魂安寧除臣死籍注臣長生所求皆得所作皆成上感帝王下感人情衆人欽愛飛升紫庭降臨醮席稽首再拜次對謹請上聞

七元真君真人玄冥降臣淨庭饗臣微醮知臣丹誠願升仙都太陰無名役使萬神六甲六丁上感天心下救蒼生降臨醮席稽首再拜次對謹請上聞

七元真君丹元北極降臣淨域削臣死名乞臣道力壽齊三光福慶萬億神人衛身玉女下直降臨醮席稽首再拜次對謹請上聞

七元真君天關大神照耀臣身願臣長生得為帝賓顏如日月四時長春下界垢穢速登○上真左盼鬱儀右攜結璘玉童為使玉女為親降臨醮席稽首再拜次對斗口謹請上聞

尊帝二星北極之靈人不曾見見即長生注臣飛仙勾臣死名福慶無窮與天齊傾速超仙都遊行上清降臨醮席稽首再拜次對謹請上聞

輔弼真君一隱一顯至真至神佐相北極環遶紫晨願施道力成臣道因上扶天意下度迷津降臨醮席稽首再拜次對西坐謹請上聞

上台虛精中台六淳下台曲生小臣瀝懇再拜奉迎臣具薄禮臣意不輕盡心竭力知臣丹誠除臣死籍注臣長生位在高遷列官天庭心意開廓耳目聰明三魂永久七魄不傾上朝金闕下謁玉京乘駕雲龍位作仙卿降臨醮席稽首再拜都畢退後任真饗食如有心告臨時啓聞了宣讀單狀皆不可高聲及雜人知見其天地水三官設三位於斗杓之下其土地直日二分預燒錢供養使關奏却穢矣○

祭文

維某年某月某日某時某州里衡次敢昭告于上天神后北極靈殿七元真君事意撰文謹奏此章冒犯北極輕黷明神倍深戰慄之至謹奏又朝夕朝禮亦心念之呪曰

七元真君陽明陰精真人玄冥丹元北極天關之靈去臣死籍注臣長生所求皆得所作皆成衆人欽愛飛升紫庭次念謹請上闕

尊帝二星北極之靈願臣早見見即長生福慶無窮與天齊年次念謹請上聞三台至誠虛精六淳曲生之名願臣高遷列官天庭心意開爽耳目聰明三魂永久七魄不傾又北斗延生神呪念之安神延壽北斗七元七靈玉名貪狼巨門保臣長生祿存文曲護臣生魂廉貞武曲衛臣生門破軍輔弼保臣長生除却災厄絕去邪精落下死籍注上生名脫免三災拔散九横至眞攝鬼群魔摧傾學道修眞願臣早成七元守衛身飛紫庭凡未下牀及臨眠時存禮安神度厄之呪皆默念一遍方下足及卧呪曰

貪狼之諱陽明之星玉皇尊福億萬衆兵來扶我身巨門之諱陰精之星祿存眞人文曲玄冥廉貞丹元武曲之諱北極之星破軍之諱天關之星七星尊神千千萬萬在吾左右左有青龍名孟章右有白虎名監兵前有朱雀名陵光後有玄武名執明建節持幢負背鍾鼓在吾前後左右周匝數千萬重急急如律令

此法王侯行之吏夏率服民人富昌長生久視與天同光道人修之上升世人行之延壽祕密而保勿輕易之

北帝七元眞形圖帶佩之大集福慶

北斗第一陽明星君

北斗第二陰精星君

北斗第三眞人星君

北斗第四玄冥星君

北斗第五丹元星君

北斗第六北極星君

北斗第七天關星君

七童卧斗法

凡上學之士服日月之道當修七曜之妙法每以入定之後當於別室燒香北首而卧安身定神棄絕異念專心在靈叩齒二十四通存思七星煥明北方已身卧於七星斗中華蓋之下七曜之光流煥紫景之外冠覆於己身在紫景之上七曜之中內外鬱冥都無所見良久豁除七曜之光化爲七童若在一星之上第一童子諱樞明第二童子諱曜靈第三童子諱北元第四童子諱寶精第五童子諱丹嬰第六童子諱靈清第七童子諱紫映○七童子吐七寶之光以哺飴兆身樞明童子吐紫景之光曜靈童子吐瑠璃之光寶精童子吐白銀之光丹嬰童子吐玉精之光靈清童子吐寶珠之光紫映童子吐珊瑚之光七寶之光同入兆身便引氣四十九咽止微呪曰

金精凝化結元七靈紫曜煥落朱景洞明華蓋徘徊輪轉寒庭寶光燿燿七曜纏嬰玄暉吐蘭芳芝流盈夕寢靈館朝登玉清璿璣運路紫景翼形宴轡雲輪策御飛軿遊盼八極

三道合并咽液七過止起以粟米之粉粉身令匝而卧如此七年身生七寶之光頭有紫景華蓋恒冠兆形得使通靈玉女七人降致靈飛雲玄輿來迎兆身上升北辰此道祕妙上真所修不行下世若有刻簡玄名於來生之前記青録玉文之人當得此道得者尅成上仙爲萬仙之師宗也輕泄失明形殘七祖充責刀山食火三塗萬劫不原學士明慎四極之旨深寶之焉此七童子即七寶之內精化爲七曜之上真知其名則不死修其法則○神仙泄其諱則失明晨夕存念則恒衛兆身若有災厄困急之中叩齒七通呼七童之名災即自消此道止可獨知而已懷抱珠玉豈可放於垢塵也明哲祕之

太上招五辰於洞房飛仙祕道

夜半清靜坐卧任意安體靜心慢氣調神臨目內視此法夕夕爲之坐則各向其方卧則首向所在其星光芒煥爛乃忽然飛來入在頭位存西方太白星白色七光芒見在天如今所望既至目前漸令小圓徑七分仍入其關光芒滿方寸之中餘星傚此在玉璫紫闕在兩眉上直入一寸仍砕方一寸是爲明堂兩邊陽日在左眉上陰日在右眉上次存北方辰星蒼色五芒在天中帝鄉玄宮從鼻直上來至髮際五分直入方一寸是對天庭宮之上下去眉二寸星徑五分也次存東方歲星青色九芒在洞闕朱臺在兩眉後一寸直入一寸方一寸接六合府下角陽日在左陰日在右星徑九分次存南方熒惑星赤色三芒在玉闕華房在兩眉間五分直入方五分○陽日在左陰日在右星徑三分次存中央鎮○星黃色四芒稍向西南先仰視如見其星乃平首存之在金匱黃室長谷在鼻人中中央直入二分其星半出外如纖懸於上星徑四分存思都訖髣髴令星處其位當覺使五星出光芒放五色煙貫我一身洞徹內外體中如有薰薰星精來入也乃叩齒五通咽液二十五過訖星各五咽存其液依五星色各入其藏仍依所存次第爲之也微祝曰

髙元紫闕中有五神寶曜敷暉放光衝門精

化積生變爲老人首巾素冠綠帔絳帬右帶流鈴左佩虎眞手把天綱散絳飛辰足躡華蓋吐芒鍊身三景保守令我得眞養魂制魄乘飈飛仙欲有祝願在意祝後續言之凝思良久畢又咽液三過叩齒三通常行此十五年五者來迎一合俱昇紫虛行之勿令不常也存之勿令不精也行之者忌履穢禁雜處常薰香數沐浴違之者凋敗順之者飛仙

昇斗法

○常以八節日夜半時入室正坐接手定氣閉○目內視亦北向乃存一身冉冉起上飛升北斗魁中先存天上北斗九星依晦所加之辰我忽上入魁中背眞人星坐良久爲之如覺我形已在斗中也極念爲之當覺體中熱是眞氣合德存斗星紫光灌洪我身映照內外又存九精三大神名字服色但心存名字上元大神名奇細字靈剛著紫晨冠鳳羽紫帔虎錦丹裳左帶玉佩右腰金璫兩手握流金火鈴不用呼之中元大神名旋度字素康項負圓光扶晨冠絳羽華帔龍帶虎裳下元大神名抗萌字流豐著扶華綠冠黃鳳羽帔龍衣虎帶佩流金火鈴手把日芒天斗之神則宜形大使各長二尺許我亦同之恍惚令不復覺有令我牀上之質乃住三神與我對坐令背元星坐上元君左以次右列之我心拜之各一再拜精想髣髴遺形眇眇將令恍惚也存三大神同問我何不速來稽首答曰畏六天三官衆魔之故三神共怒振鈴吐氣煥徹八方又存思忽然斗中玉妃吐紫煙入我心中良久忽見一女子狀如嬰兒在三神前○○向我坐衣服如祝中所言吐紫煙直去心中乃心呼曰斗中九精陰靈玉清上妃名密華字鄰倩乃咽液八十過叩齒九通舉左手以撫心微祝曰

太上丹靈玄光颯煥九緯啓璇暉氣澄散紫晨幽燭七曜蔚棨二景奏明陰陽以判四度運昌雲津迴灌八節啓氣上升九元據手攀綱奉晃三神問我稽留何不升仙我則稽首畏鬼以前帝乃赫莊口銜日根左破六天右蹙酆山流鈴上煥魔首碎分逐我七魄強我三魂藏斗內暉九精在心紫霞洞映飛光萬尋和魂制魄六胎修鍊精感變躍玉妃忽見坐當我心俯視仰盼其名密華厥字鄰倩吐納朱氣和平百關身服錦帔鳳鸞裙腰帶虎籙龍章玉文手執月華頭巾紫冠騰躍太霄駕景蓋雲書名太素我得飛仙起浮崆峒乘瓊太元上造朱房役使萬神紀分二度還反嬰顔北帝激電南帝火陳東倉啓燭赫赫雷震西流雙抃鳴音唱鈞四舉起躍薦我玉眞遂乘八景遨宴九煙畢接手如初咽液三○○十過叩齒九通又祝如前又攝而祝畢起向西北再拜畢開目行之四十年太上迎以瓊輪超虛躡空升登上清列爲眞人反形嬰顔衆神侍軒

卧斗

凡暮卧先存斗九星在所卧席上身於牀前北向立兩手撫心閉氣瞑目存天上北斗并帝尊九星依當時所加之位乃見冉冉來下至席列如圖令天關依月建斗形長九尺廣六尺乃燒香於眞星之外若時朔日之夕即

并存辰蓋之星俱下亦列位如圖乃從魁下
轉至斗口於尊星外入魁中正偃卧閉目存
思其星作圓光之象星紫色綱赤色連繞其
星如步圖之者耳令我頭首九極使真氣入
於泥丸令真星正當頂上存真氣紫光遶身
入泥丸宮并溢出泥頭腦之內光映洞徹足
躡尊星心念飛仙小屈左足以躡之令太微
制我三魂尊星中有太微玉帝請乞制之心
念我得飛仙魂在三宮中足躡帝星心念飛
仙中右足以躡之令高上拘我七魄帝星中
○高上玉皇請乞拘之心念得飛仙拘魄在臍○
命門中左手把北台曲仰左手小舉之把元
星下綱使星形在虎口上右手執璇根直抵
覆右手執細星綱使星在虎口上陰祝星名
安身如法訖乃瞑目閉氣次以存咒九星名
聖王　十四
第一太星精名玄樞顙其名有兩字者具稱
之餘某做此飛仙乘虛駕浮存星在左右足
指觜小遠之
第二元星精名北台上真顙某飛仙遊行洞
章存星右手把之

第三真星精名九極上真顙某飛仙得治三
玄存星在頭頂上
第四紐星精名璇根顙某玉名列爲飛仙存
星右手執之令成魁形
第五綱星精名天平顙某飛仙登行上清次
紐星右
第六紀星精名命機顙某飛仙名書太微次
綱星右
第七關星精名玄陽顙某飛仙得使玉童次
紀星右令成斗形悉使在卧席上也
○第八帝星精名高上玉皇顙某飛仙得登後○
聖之堂存星在魁中綱連紐星令對右足心
第九尊星精名太微帝君顙某飛仙得入丹
闕玉房更都存九星一時俱見乃叩齒三七
通咽液三七過陰祝曰
登子　十五
九星太精壯極真君益我胎精強我三魂左
引日華右拘月津辰中黃景元虛黃真使我
飛仙上登紫晨神虎玉符常守生門萬邪伏
法受形斗君存洞房所存所祝都畢良久乃
存斗星之精忽然入洞房中存席上九君并

綱一時分精作促小之形從氣戶卻入洞房
中偃魁向上以杓指前是即席上頭中兩處
俱有也洞房魁中左有黃老君魂玉色黃繡
衣右有巳魄是第二魂胎光其形服如我與
黃老對坐中有泥丸赤子帝君亦繡衣向外
坐光照一身洞徹五內三關百節皆令赤赫
然後陰祝曰
洞房元精赤子太尊斗光華蓋來照泥丸寶
鍊骨血拘魄制魂使某飛仙乘雲登晨上朝
○玉帝太一元君都畢乃閉目息念忘形安眠○
青童君曰卧北斗陰精致仙使靈洞房致北
斗陽精使五藏自生遂得乘雲遊行上清
月朔存華晨紫蓋唯月朔一日一存此夕所
存辰蓋止存席上不分精入洞房也先存九
星竟即存辰蓋次祝九星名以至於畢也平
旦欲起常密叩齒二七通咽液二七過服久
或有反側令欲起當更正安手足存九星如
法乃叩咽祝之陰祝曰
天元上斗中有七童上清紫精在兆身中華
辰紫蓋太素玄宮後聖靈氣下入洞房使我

飛仙得太極金堂祝畢存九星欻然無象朔夕辰蓋亦然所云平旦起者謂專行此事夜中更無他務耳若夜中須起行諸事亦宜祝而乃起若更卧者能重存爲佳不止一卧一起一祝耳行此十八年必色反嬰顔一旦有星之精變成九老之公並俱來下迎兆身白日登晨

存二十四星法

常以月朔之夕生氣之時安卧閉目向上心存二十四星星大一寸如連結之狀又存一○星之中輙有一人合二十四人人皆如小兒○始生之狀無衣服也於是二十四星直從天上虛空中來下迴繞一身三帀三帀畢以次咽入口凡作二十四咽咽時輙覺呑一星也覺從口内徑至臍中臍中名曰受命之宫也又覺星光照一腹内洞徹五藏又存星光化爲二十四眞人並吐黄氣如煙以布滿腹中鬱鬱然洞徹内外也良久微呪曰

二十四眞人迴入黄庭口吐黄氣二十四星灌我命門百神受靈使我骨强魂魄安寧五藏受符天地相傾畢名曰眞氣入守命門以辟災禍百鬼之疾令人長生不死

奔辰飛登五星法

後聖李君奉受八素眞經奔辰隱書施行其法乃致太微天帝下迎五星同輿乘玄華三素北登玉清受書爲上清金闕帝君

飛登木星之道歲星員鏡木精玄朗東陽之陔星中有九門門中出九鋒芒鋒芒光垂九百萬丈一門輙有一青帝備門奉衛於中央青皇眞君在中央有始陽上眞青皇道君諱○澄瀾字清凝夫人諱寶容字飛雲治在木星○之内鎮守九門運青光流鋒以照上下之眞欲飛登之法常思見歲星當正心視星以右手掛心而禮之左手掩兩目乃九閉炁叉叩齒二十七通咽液九過使目閉於手下心呼歲星中眞皇之君君夫人名諱字三過畢曰願得與始陽青皇眞君君夫人共乘八景碧與上登太上宫言畢乃瞑閉目於手下向星微呪曰

天光交和精流東方仰望九門飛霞散鋒始陽碧臺中有青皇青牙垂暉映照九方鬱絷夫人字曰飛雲齊服靈錦虎帔虎帬腰帶鳳符首巾華冠出無入虛遨遊太元前策青帝後從千神來見迎接得爲飛眞上登玉清高上之房呪畢去手瞑目對星服星之光二十七呑存視星九芒使盡來入喉中也都畢又叩齒三通常行之十四年木星中青皇大君奏聞高上玉清宫刻太微蘂簡定名玉書位爲上清上飛眞人木星有九門門内有九青帝其一帝輙備一門以奉承於中央青皇上○眞大君也青皇者東方之上眞始精之尊神也出入玉清與高上爲友也其門内青帝或號青靈之公或號青眞或號青精或號青帝君並受事於中央青皇也行八素之祕道者則致青皇來降已行五靈之外法者則致青神來授書是故道有深淺致有尊卑天無星之時天陰之夕可於寢室中向東存修而呪也天道微妙玄綱毫分不必對星而行之也有星時可出庭中坐立適意所謂上眞之道登東辰之法不傳地仙輩也

飛登火星之道火星玄鏡丹精映觀南軒星有三門門中出三鋒芒鋒芒光垂三百萬丈一門內輒有一赤帝備門奉衛於南真上皇真君星中央有丹火朱陽赤皇上真道君諱維渟字散融夫人諱華瓶字玄羅治在火星內鎮守三門運赤光飛雲以覆天下之真人也欲飛登之法思見熒惑星正心視星以左手拊心而禮之右手掩口乃三閉氣又叩齒二十七通咽液九通瞑閉兩目心呼熒惑真皇君熒惑夫人諱字三過畢曰願得與丹火○

○赤皇君君夫人共乘八景丹輿上登玉清宮畢乃向星微呪曰

玄象流映丹光南冥仰望三門朱雲絳城中有丹皇名曰維渟夫人內照是爲華瓶齋服雲霜鳳華龍鈴腰帶虎書首巾飛青出無入玄遨翔五城前導赤帝後從六丁來見招延得真之名上登玄虛金書玉清呪畢去手勿復掩口故瞑目視星服星之光二十七吞存令星三芒盡來入喉中都畢又叩齒三通常行之十四年熒惑星中赤皇上真道君奏聞三元上皇帝刻玄圖瓊簡定名金書位爲上清上飛真人熒惑星有三門門內有三赤帝其一帝輒備一門以奉屬於中央赤皇君也赤皇者南方之上真丹官之貴神出入玉清與三元上皇爲友也其星中赤帝君者或號赤靈之公或號赤神或號赤精或號赤帝並受事於中央赤皇上真大君也行八素之隱書則致赤皇來降已行五靈之外法則致赤神來授書是以道有隱外文有秘顯爾乃招真有尊卑之差求神有上下之序若無星之○

○時天陰之夕可於寢室南向存之有星可出中庭坐立任意此所謂奔南辰之法不傳地仙傳之犯泄漏之罪地仙自復有八素經論服王炁吐納之道也又有九素經論召鬼使精行厨檢魂魄之事止陸行名山長生不死而已八素經後有天鈞上曲陽歌九章九素經後有鳳吹龍嘯陰歌八章此是地仙之祕書也今所謂太上奔辰八素行上清之道非地仙之八素也地仙之嘯歌以待上清之行遊耳

飛登金星之道太白星員鏡金精煥耀西辰太白星中有七門門中出七鋒芒鋒芒光垂七百萬丈一門內各有一白帝凡有七白帝備門奉衛於西真上皇道君星中央有太素少陽白帝上真道君諱寥凌字振尋夫人諱颯英字靈恩治在金星之內鎮守七門運白光飛精以映上元真人欲飛登之法思見太白星當正心視星以右手拊心而禮之左手掩兩鼻孔乃七閉氣又叩齒二十七通咽液九過瞑閉兩目心存太白真皇君君夫人諱○

○字三通畢曰願得與太素少陽君君夫人共乘八景素輦上登玉清宮畢又向星微呪曰

七炁豔飛光照西方仰望七門靈關激鋒素暉燭映標金宗中有少陽號曰白皇夫人靈恩治在玉房齋服皓錦流鈴虎章首巾扶晨腰佩金璫出空入虛遊歩玉剛前導白帝後從六庚來下見迎北登墉宮名書上清得爲真公呪畢去手勿得掩鼻故瞑兩目視星服星之光芒二十七吞存令七芒盡來入喉中都畢又叩齒三通常行之十四年太白星

中岁呾吵白皇上眞道君奏聞太帝玉皇宮刻上清金闕定名玉簡位為上清左眞公以綜太極太白星有七門門內有七白帝其一帝輒備一門以奉屬於中央白皇道君也白皇着西方之上眞太素之尊皇出入玄清與皇初道君為友也其門內白帝君或號白靈之公或號白神或號白精或號白帝之君並受事於中央白皇上眞大君也行八素之祕妙則致白皇來降已行五靈之外道則致白神來授書尊卑玄盼故道有淵階矣若無星之

○時天陰之夕皆於室中寢處西向存之有星可出庭中坐立任意若靜齋道士亦可通於室中存五星之眞方面而並修之也皆上眞之道奔西辰之法不傳地仙一夕服五星令常周遍春服星光以東方為始夏服星光以南方為始隨王月以王星為先口訣也星行不必在方面亦隨星所在向而修行口訣也行事時不欲令人見其所為當隱僻而為之也此是太上之隱道所謂隱書者也隱而復隱猶恐鬼神竊看其篇題何可令世之負骸輕傳授者聞此標迹乎不可以盲瞽愚人殊無所知而令見其道也凡人身中亦有七神七神見之亦為泄漏不可不深慎也修隱書之道而發泄隱書之名目者既當受考三官又適足以作禍也每欲省按皆先屏左右人及雞犬之生物燒香再拜乃視之也

飛登水星之道辰星員鏡水精洞映北冥辰星中有五門門中出五鋒芒鋒芒光垂五百萬丈一門各有一黑帝凡五黑帝並備一門奉衛於北眞上皇星中央有太玄陰元黑皇

○道君諱啓悁字精源夫人諱玄華字龍娥治在水星之內鎮守五門之中運玄光流明之炁以朗耀北元之庭當為眞人者欲飛登之法思見水星正心視星以兩手拊心拊心畢舉兩手以掩兩耳乃五閉炁又叩齒二十七通咽液九過瞑閉兩目心呼辰星眞皇道君夫人名字三過畢曰願得與陰元黑皇道君君夫人共乘八景蒼輿上登上清上元宮畢又向星微呪曰

五炁玄飛光流北方仰望五門蒼關鬱藹激芒達觀靈映景雲中有黑皇厥字精源龍娥紛譪俱理玄關齊服蒼帔紫錦飛帬腰佩虎符首巾蓮冠出凌九虛入嚳玉津前導黑帝後從六壬來下見迎上登紫房名書太上得為玉眞呪畢去手勿復掩耳故臨目視星服星之光芒二十七過存令五芒盡來入喉中都畢又三叩齒常行之十四年辰星中太玄上皇眞君奏聞高上宮刻琳房玉札定玉清紫文位為上清眞公辰星有五門門內有五黑帝其一帝輒備一門以奉屬於中央玄皇

○君也玄皇者北方之上眞太玄之尊君出入上虛與紫精道君為友也其備門黑帝或號為黑靈之公或號黑神或號為黑精或號為黑帝君並受事於中央太玄黑眞上皇君行八素之隱道則致北皇來降已行五靈之外法則致黑帝君來授書尊卑差序故道有隱顯焉若天陰之夕及無星見之時可於室中寢處常修之此高上之祕道奔登北辰之上法也非地仙陸行所得聞者也玉清上清太極太清九宮並各有官寮公卿大夫侯伯署

置如一更相管統奉屬於上皇官關次第等類相似但道品有尊貴德業有昇降

飛登土星之道鎮星員鏡土精鎮礚黃道鎮星中有四門門中出四鋒芒鋒芒光垂四百萬丈一門各有一黃帝凡四黃帝備門奉衛於鎮元黃眞君也星中央有中黃眞皇道君諱藏睦字兕延夫人諱空瑶字非賢治在鎮星之內鎮鑒四門運黃裳流烝朗映中元照盼學眞者欲飛登之法思見鎮星正心視星以兩手拊心拊心畢舉左手以掩洞房上乃四閉烝又叩齒二十七通咽液九過瞑閉兩目心呼鎮星眞皇君君夫人諱字三過畢曰願得與中央太皇道君君夫人共乘八景黃輿上登上清宮畢又向星微呪曰

四烝徘徊合注中元仰望九極傍觀四門黃臺紫房垂鋒射芒靈光鬱散天華落盆中有黃皇厥字兕延夫人潛德是爲非賢理和命烝導玄灌元齊服黃裳龍錦虎帬腰佩金符首巾紫冠出凌玄空展光金門前導黃帝六巳衛軿來下見迎上登天闕金書太上琅簡刻名飛行太空得爲玉卿呪畢去手勿復掩洞房上而瞑兩目服星之光二十七遍存令四芒盡來入喉中都畢又三叩齒常行之十四年鎮星中黃上眞皇奏聞太上宫刻雲臺碧簡定九玄丹文位爲上清眞公下友四極上眞人鎮星中有四門門內有四黃帝其一帝輒備一門以奉屬於中央黃眞皇君也中央黃眞上皇者中極之高尊出入太微與皇初道君爲友也或號曰黃靈之公或號黃神或號黃精或號黃帝君並受事於中黃上眞之君也行八素之祕道則致黃眞道君來迎已行五靈之外法則致黃帝來授書矣天陰無星之時皆於寢室施行同存五方也眞人云在室內存星亦不異於見星也勿謂不見星而當廢之也此太上之隱道登晨之祕法矣

呑服星光芒時當悉存星眞上皇皇夫人乘光中來下入口咽之瞑目髣髴如有其形也此李君口訣恒修太上隱法招存五星之上皇者五年之內髣髴形見七年都見與之周行十四年五星一合來下共乘玄華之輿三素紫雲前導五帝後從萬眞五星攜之共載白日登晨上朝玉清受書爲上清上眞矣

雲笈七籤卷之二十五

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理　臣張君房集進

十洲三島

十洲　并序

東方朔集

漢武帝既聞王母說八方巨海之中有祖洲瀛洲玄洲炎洲長洲元洲流洲生洲鳳麟洲聚窟洲等十洲並是人跡所希絕處又始知東方朔非世常人是以延之曲室而親問十洲所在方物之名故書記之方朔云臣學仙者耳非得道之人以國家盛美特招延儒墨於文綱之內抑絕俗之道擯虛詭之迹臣故韜隱逸而赴王庭藏養生而侍朱闕矣亦由尊上好道且復欲徜徉威儀也曾隨師之主履行比至朱陵扶桑之闕瀞海寘夜之丘純陽之陵始青之下月宮之間內遊七丘中旋十洲踐赤縣而遨五嶽行陂澤而息名山臣自少及今周流六天涉歷八極於是矣未若陵靈之子聽真之官上下九天洞視百方北極鉤陳而并華蓋南翔太丹而栖火夏東之通陽之霞西薄寒光之野日月所不逮星漢所不與其上無復物其下無復底臣之所識如愧不足以酬廣矣

祖洲

祖洲近在東海之中地方五百里去西岸七萬里上有不死之草草形如菰苗長三四尺人死者以草覆之皆當時活也服之令人長生昔秦始皇苑中多枉死者橫道有鳥如烏狀銜此草覆死人面當起坐而自活也有司聞奏始皇遣使者齎草以問北郭鬼谷先生鬼谷先生云臣嘗聞東海祖洲上有不死之草生瓊田內或名為養神芝其葉似菰苗叢生一株可活一人始皇於是慨然言曰可採得之不乃使使者徐福發童男童女各三百人率載樓船等入海尋祖洲遂不返福道士也字君房後亦得道

瀛洲

瀛洲在東大海中地方四千里大抵是對會稽郡去西岸七十萬里上生神芝仙草又有玉石高且千丈出泉如酒味名之為玉醴泉飲之數升輒醉令人長生洲上多仙家風俗似吳中山川如中國也

玄洲

玄洲在北海之中戌亥之地地方七千二百里去南岸三十六萬里有太玄都仙伯真公所治多丘山又有風山多風氣響雷電對天西北門上多太玄仙官仙官宮室各異饒金石紫芝又是三天所治之處

炎洲

炎洲在南海中地方二千里去北岸九萬里上有風生獸似豹青色大如狸張網取之積薪數車以燒之薪盡而獸不燃灰中而立毛亦不燋斫刺不入打之如皮囊即以鐵鎚鍛其頭數千下乃死而張口向風須臾復活以石上菖蒲塞其鼻即死取其腦和菊花服之盡十斤得壽五百年又有火林山山中有火光獸大如鼠毛長三四寸或赤或白山可三百里許晦夜嘗見此山林乃是此獸光照狀如火光相似取其獸毛以緝為布時人號為火浣布也國人衣服之若有垢汙以灰汁浣

之終不潔淨唯以火燒而食久振擺之其垢自落潔白如雪亦多仙家居處

長洲

長洲一名青丘在南海辰巳之地地方五千里去岸二十萬里上饒山川又多大樹樹乃有二千圍者一洲之上專是林木故一名青丘天有仙草靈藥甘液玉英又有風山山恒震聲有紫府宮天眞仙女遊於此地

元洲

元洲在北海中地方三千里去南岸十萬里上有五芝玄澗澗水如蜜漿飲之長生與天地相畢服此五芝亦得長生不死上多仙家

流洲

流洲在西海中地方三千里去東岸十九萬里上多山川積石名爲昆吾冶其石成鐵作劒光明洞照如水精狀割玉如泥亦多仙家

生洲

生洲在東海丑寅之間接蓬萊七十萬里地方二千五百里去西岸二十三萬里上有仙家數萬天氣安和芝草常生地無寒暑安養萬物亦多山川仙草衆芝一洲之水味如飴酪至良洲者也

鳳麟洲

鳳麟洲在西海之中地方一千五百里洲四面弱水繞之鴻毛不浮不可越也洲上多鳳麟數萬各各爲群又有山川池澤及神藥百種亦多仙家煮鳳喙及麟角合煎作膠名之爲續弦膠或名連金泥此膠能續弓弩已斷之弦連刀劒斷折之金更以膠連續之處使力士掣之他處乃斷所續之際終無所損也天漢三年帝幸北海祠恒山四月西國王使至獻靈膠四兩及吉光毛裘武帝受以付外庫不知膠裘二物之妙用也以爲西國雖遠而上貢者不奇稽留使者未遣久之武帝幸華林園射虎而弩弦斷使者從駕又上膠一分使口濡以續弩弦帝驚曰異物也乃使武士數人共對掣引終日不脫如未續時其膠色青如碧玉吉光毛裘黄色蓋神馬之類也裘入水數日不濡入火不燋帝於是乃悟厚謝使者而遣去又益思方朔之遠見周穆王時西胡獻昆吾刀及夜光常滿盃刀長一尺盃受三升刀切玉如切泥盃是白玉之精光明照夜冥夕出盃於中庭以向天比明而水以滿盃中汁甘而香美斯實靈人之器秦始至時西胡獻切玉刀無復常滿盃耳如此膠之所出從鳳麟洲來劒之所出從流洲來並是西海中所有也

聚窟洲 滄海島附

聚窟洲在西海中申未地地方三千里北接崐崘二十六萬里去東岸二十四萬里上多神仙靈官宮第比門不可勝數及有獅子辟邪鑿齒天鹿長牙銅頭鐵額之獸洲上有大山形似人鳥之象因名之爲人鳥山山專多大樹與楓木相類而林芳葉香聞數百里此爲反魂樹亦能自作聲如群牛吼聞之者皆心振神駭伐其木根置於玉釜中煮取汁更微火煎如黑餳狀令可丸之名曰驚精香或名之爲振靈丸或名之爲返生香或名之爲振檀香或名之爲人鳥精或名之爲却死香一種六名斯靈物也香氣聞數百里死者在

地聞香氣乃却活不復亡也以香薰死人更加神驗如此之後延和三年武帝幸安定西胡月支國王遣使獻香四兩大如雀卵黑如桑椹帝以其非中國所有以付外庫又獻猛獸一頭形如五六十日犬子大似狸而色黃命國使以呈帝帝見使者抱之其以羸細秃悴怪其貢之非也問使者此小物可弄何謂猛獸使者對曰夫威加於百禽者不必計之以大小是以神麟故爲巨象之王鸞鳳必爲大鵬之宗百足之蟲制於螣亦不在於巨細也臣國去此三十萬里國有常占東風入律百旬不休青雲干呂連月不散者當知中國將有好道之君我王固將賤儒墨而貴道德薄金玉而厚靈物也故搜奇蘊貢神香步天林而請猛獸乘毳車而濟弱淵策驥足以度飛沙契闊途遥辛苦踐路于今已十三年矣香神起歿殘之死疾猛獸却百邪之魅鬼夫此二物實是養生之要助政平化豈圖陛下反不知真乎是臣國占風之謬矣今日仰鑒天姿亦乃非有道之君也眼多視則淫色口多言則犯難身多動則淫賊心多飾則奢侈未有用此四者而成天下之治也武帝忿然不平又問使者猛獸何方而伏百禽食噉何物膂力何比其所生何鄉耶使者曰猛獸所出或出崑崘或生玄圃或生聚窟或生天露其壽不貲食氣飲露解人言語仁惠忠恕當其仁也愛護蠢動不犯虎豹以下當其威也一聲叫發千人伏息牛馬恐駭驚斷絙繫武士奄忽失其勢力當其神也立興風雲吐漱雨露百邪迸走蛟龍騰蛇附處于太上之廐役御獅子名曰猛獸蓋神化無常能爲大禽之宗主乃獲天之元王辟邪之長獸者也靈香即雖少斯更生之神物也疫病災死者將能起之乃聞香氣者即活也芳又特甚故難歇也於是帝使使者令猛獸發聲試聽之使者乃指獸命發一聲獸舐脣良久忽叫如天大雷聲霹靂又兩目磩礫交光精氣衝天良久方止帝登時顛蹶掩耳振動不能自止時衛者武士虎賁俱失仗伏地諸内外牛馬犬豕之屬皆絶絆離繫驚駭放蕩久許而定帝忌之因以此獸付上林苑令虎食之於是虎聞獸來乃相屈聚積如死虎伏獸入苑徑上虎頭溺虎口去十步已來顧視虎虎輒閉目帝恨使者言不遜欲收之明日失使者及猛獸所在遣四出尋討不知所止到後元封元年長安城内病者數千百亡者太半帝試取月支神香燒之於城内其死未三日者皆活芳氣經三月不歇於是信知其神物也乃更祕録者復一旦又失之檢函封印如初無復香也帝逾懊恨不禮待於使者益貴方朔之遺語自愧求李少君之不懃慙衛叔卿之復去向使厚待使者必有所益也

滄海島在北海中地方三千里海四面繞島各五千里水皆滄色仙人謂之滄海者也島上專是大山積石有名石象八石石腦石桂英流月黃子石膽之輩百餘種皆生於島服之神仙外別有圓海繞山圓水色正黑謂之溟海無風而洪波百丈不可得往上有九老丈人九天真王蓋太上真人之所居唯飛仙能到其處耳

三島

崐崘

崐崘一號曰崐崘在西海戌地北海之亥地地方一萬里去岸十三萬里又有弱水周迴繞帀山東南接積石圃西北接北戶之室東北臨大活之井西南至承淵之谷此四角大山寔崐崘之支輔也積石圃南頭是王母宮王母告周穆王云山去咸陽三十六萬里山高平地三萬六千里上有三角山方廣萬里形如偃盆下狹上廣故曰崐崘山三角其一角干辰之輝名曰閬風巔其一角正西名玄圃堂其一角正東名崐崘宮其一角有積金爲天墉城面方千里城上安金臺五所玉樓十二所其北戶山承淵山又有墉城金臺玉樓相映如流精之闕光碧之堂瓊華之室紫翠丹房景雲燭日朱霞九光西王母之所治也眞官仙靈之所宗上通璿璣元氣流布五常玉衡理九天而調陰陽品物群生希奇特出皆在於此天人濟濟不可具記此乃天地之根紐萬度之綱柄矣是以太上名山鼎於五方鎭地理也號天柱於珉城象綱輪也諸百川極深水靈居之其陰難到故治無常處非如丘陵而可得論爾乃天地設位物象之宜上聖觀方緣形而著爾乃處玄風於西極坐王母於坤鄉昆吾鎭在於流澤扶桑植於碧津離合火精而光獸生於炎野坎怨衆陰是以仙都宅於海島艮位名山蓬山鎭於寅丑巽體元女養巨木於長洲高風鼓於群龍之位暢靈符於瑕丘至妙玄深幽神難盡測眞人隱宅靈仙所在六合之內豈唯數處而已哉此蓋舉其摽末耳臣朔所見不博未能宣通王母及上元夫人聖旨昔曾聞之於得道者說此十洲大丘靈阜皆是眞仙隩墟神官所治其餘山川萬端並無覩者矣其北海外又有鍾山在北海之子地隔弱水之北一萬九千里高一萬三千里上方七千里周旋三萬里自生千芝及神草四十餘種上有金臺玉闕亦元氣之所舍天帝君治處也鍾山之南有平邪山北有蛟龍山西有郅草山東有東木山四山鍾山之枝幹也四山高鍾山三萬里宮城五所如一登四面山下望見鍾山耳四面山帝君之城城也又仙人出入道徑自一路從平邪山東南入穴中乃至內長生島中紫石室宮九老仙都治處仙官數萬衆記之

方丈 扶桑附

方丈洲在東海中心西南東北岸正等方丈面各五千里上專是面龍所聚者金玉瑠璃之宮三天司命所治之處群仙若欲升天者往來此洲受太上玄生籙仙家數十萬瓊田芝草課計頃畝如種稻狀亦有石泉上有九原丈人宮主領天下水神及龍蛇巨鯨陰精水獸之輩

扶桑在東海之東岸一萬里復得碧海海廣狹浩汗與合東海等大碧水既不鹹苦正作碧色甘香味美扶桑在碧海之中地方萬里上有太上帝太眞王父所治處地多林木葉皆如桑又有椹子樹長者數千丈徑三千餘圍樹兩兩同根偶生更相依倚是以名扶桑仙人食其椹而一體皆作金色飛翔玄虛其

樹雖大其葉及椹如中夏桑也但椹希而赤九千歲一生實耳味絕甘香地生紫金九玉如諸夏之瓦石眞仙官變化萬端蓋無形有分形爲百身十丈者

蓬丘

蓬丘蓬萊山是也對東海之東北岸周廻五千里北到鍾山北阿門外乃天帝君總九天之維貴無比焉山源周廻具有四城其中高山當心有似於崐崘也昔禹治洪水旣畢乃乘蹻車度弱水而到此山祠上帝於北阿歸大功於九天又禹經諸五嶽使工刻石識其里數高下其字科斗書非漢人所曉令丈尺里數皆禹時書也不但刻劇五嶽諸名山亦然其所刻之處獨高耳今書是臣朔所具見其王母所道諸靈藪禹所不履唯書中夏之名山耳臣先師谷希子者太上眞官也昔授臣崐崘鍾山蓬萊山及神洲眞形圖昔來入漢留以寄所知故人此書又尤重於五嶽眞形圖矣昔也傳受年限正同耳陛下好道思微甄心內向天尊下降並受傳寶祕臣朔區區亦何嫌惜而不上所有哉然術家幽事道法隱祕某師云師術泄則事多疑師顯則妙理散領且勿宣臣之言意也武帝欣聞至說明年遂復從受諸眞形圖常帶之則佚八節常朝拜靈書求脫屣焉朔謂滑稽都虛其心故弄萬乘傲公侯不可得而師友不可得而喜怒故武帝不能盡至理於此人矣

雲笈七籤卷之二十六

雲笈七籤卷之二十七

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

洞天福地

天地宮府圖 幷序

銀青光祿大夫眞一先生司馬紫微集

夫道本虛無因恍惚而有物氣元沖始乘運化而分形精象玄著列宮闕於清景幽質潛凝開洞府於名山元皇先乎象帝獨化卓然眞宰湛爾寘寂感而遂通焉故得瑤簡紫文方傳代學琅函丹訣下濟浮生誠志攸勤則神仙應而可接修鍊克著則龍鶴昇而有期至於天洞區畛高卑乃異眞靈班級上下不同又日月星斗各有諸帝並懸景位式辨奔翔所以披纂經文據立圖象方知兆朕庶覿希夷則臨目內思馳心有詣端形外謁望景無差乃名曰天地宮府圖其天元重疊氣象參差山洞崇幽風煙迢遰以茲縑素難具丹青各書之於文撰圖經二卷眞經所載者此之略備仙官不言者蓋闕而未詳

十大洞天

太上曰十大洞天者處大地名山之間是上天遣群仙統治之所

第一王屋山洞

周迴萬里號曰小有清虛之天在洛陽河陽兩界去王屋縣六十里屬西城王君治之

第二委羽山洞

周迴萬里號曰大有空明之天在台州黃巖縣去縣三十里青童君治之

第三西城山洞

周迴三千里號曰太玄惣真之天未詳在所登真隱訣云疑終南太一山是屬上宰王君治之

第四西玄山洞

周迴三千里號三元極真洞天恐非人跡所及莫知其所在

第五青城山洞

周迴二千里名曰寶仙九室之洞天在蜀州青城縣屬青城丈人治之

第六赤城山洞

周迴三百里名曰上清玉平之洞天在台州唐興縣屬玄洲仙伯治之

第七羅浮山洞

周迴五百里名曰朱明輝真之洞天在循州博羅縣屬青精先生治之

第八句曲山洞

周迴一百五十里名曰金壇華陽之洞天在潤州句容縣屬紫陽真人治之

第九林屋山洞

周迴四百里號曰尤神幽虛之洞天在洞庭湖口屬北嶽真人治之

第十括蒼山洞

周迴三百里號曰成德隱玄之洞天在處州樂安縣屬北海公涓子治之

三十六小洞天

太上曰其次三十六小洞天在諸名山之中亦上仙所統治之處也

第一霍桐山洞

周迴三千里名霍林洞天在福州長溪縣屬仙人王緯玄治之

第二東嶽太山洞

周迴一千里名曰蓬玄洞天在兗州乾封縣屬山圖公子治之

第三南嶽衡山洞

周迴七百里名曰朱陵洞天在衡州衡山縣仙人石長生治之

第四西嶽華山洞

周迴三百里名曰惣仙洞天在華州華陰縣真人惠車子主之

第五北嶽常山洞

周迴三千里號曰惣玄洞天在恒州常山曲陽縣真人鄭子真治之

第六中嶽嵩山洞

周迴三千里名曰司馬洞天在東都登封縣仙人鄧雲山治之

第七峨嵋山洞

周迴三百里名曰虛陵洞天在嘉州峨嵋縣真人唐覽治之

第八廬山洞

周迴一百八十里名曰洞靈真天在江州

德安縣眞人周正時治之
第九四明山洞
周迴一百八十里名曰丹山赤水天在越州上虞縣眞人刁道林治之
第十會稽山洞
周迴三百五十里名曰極玄大元天在越州山陰縣鏡湖中仙人郭華治之
第十一太白山洞
周迴五百里名曰玄德洞天在京兆府長安縣連終南山仙人張季連治之
第十二西山洞
周迴三百里名曰天柱寶極玄天在洪州南昌縣眞人唐公成治之
第十三小潙山洞
周迴三百里名曰好生玄上天在潭州澧陵縣仙人花丘林治之
第十四灊山洞
周迴八十里名曰天柱司玄天在舒州懷寧縣仙人稷丘子治之
第十五鬼谷山洞
周迴七十里名曰貴玄司眞天在信州貴溪縣眞人崔文子治之
第十六武夷山洞
周迴一百二十里名曰眞昇化玄天在建州建陽縣眞人劉少公治之
第十七玉笥山洞
周迴一百二十里名曰太玄法樂天在吉州永新縣眞人梁伯鸞主之
第十八華蓋山洞
周迴四十里名曰容成大玉天在温州永嘉縣仙人羊公修治之
第十九蓋竹山洞
周迴八十里名曰長耀寶光天在台州黄巖縣屬仙人商丘子治之
第二十都嶠山洞
周迴一百八十里名曰寶玄洞天在容州普寧縣仙人劉根治之
第二十一白石山洞
周迴七十里名曰秀樂長眞天在鬱林州南海之南也又云和州含山縣是白眞人治之
第二十二岣嶁山洞
周迴四十里名曰玉闕寶圭天在容州北流縣屬仙人錢眞人治之
第二十三九疑山洞
周迴三千里名曰朝眞太虛天在道州延唐縣仙人嚴眞青治之
第二十四洞陽山洞
周迴一百五十里名曰洞陽隱觀天在潭州長沙縣劉眞人治之
第二十五幕阜山洞
周迴一百八十里名曰玄眞太元天在鄂州唐年縣屬陳眞人治之
第二十六大酉山洞
周迴一百里名曰大酉華妙天去辰州七十里尹眞人治之
第二十七金庭山洞
周迴三百里名曰金庭崇妙天在越州剡縣屬趙仙伯治之
第二十八麻姑山洞

周迴一百五十里名曰丹霞天在撫州南城縣屬王眞人治之

第二十九仙都山洞

周迴三百里名曰仙都祈仙天在處州縉雲縣屬趙眞人治之

第三十青田山洞

周迴四十五里名曰青田大鶴天在處州青田縣屬傅眞人治之

第三十一鍾山洞

周迴一百里名曰朱日太生天在潤州上元縣屬龔眞人治之

第三十二良常山洞

周迴三十里名良常放命洞天在潤州句容縣屬李眞人治之

第三十三紫蓋山洞

周迴八十里名紫玄洞照天在荆州當陽縣屬公羽眞人治之

第三十四天目山洞

周迴一百里名曰天蓋滌玄天在杭州餘杭縣屬姜眞人治之

第三十五桃源山洞

周迴七十里名曰白馬玄光天在玄洲武陵縣屬謝眞人治之

第三十六金華山洞

周迴五十里名曰金華洞元天在婺州金華縣屬戴眞人治之

七十二福地

太上曰其次七十二福地在大地名山之間上帝命眞人治之其間多得道之所

第一地肺山

在江寧府句容縣界昔陶隱居幽栖之處眞人謝允治之

第二蓋竹山

在衢州仙都縣眞人施存治之

第三仙磕山

在温州梁城縣十五里近白溪草市眞人張重華治之

第四東仙源

在台州黄巖縣屬地仙劉奉林治之

第五西仙源

亦在台州黄巖縣嶠嶺一百二十里屬地仙張兆期治之

第六南田山

在東海東舟船往來可到屬劉眞人治之

第七玉溜山

在東海近蓬萊島上多眞仙居之屬地仙許邁治之

第八清嶼山

在東海之西與扶桑相接眞人劉子光治之

第九郁木洞

在玉笥山南是蕭子雲侍郎隱處至今陰雨猶聞絲竹之音往往樵人遇之屬地仙赤魯班主之

第十丹霞洞

在麻姑山是蔡經眞人得道之處至今雨夜多聞鍾磬之聲屬蔡眞人治之

第十一君山

在洞庭青草湖中屬地仙侯生所治

第十二大若巖

在温州永嘉縣東一百二十里屬地仙李方回治之

第十三焦源
在建州建陽縣北是尹真人隱處

第十四靈墟
在台州唐興縣北是白雲先生隱處

第十五沃洲
在越州剡縣南屬真人方明所治之

第十六天姥岑
在剡縣南屬真人魏顯仁治之

第十七若耶溪
在越州會稽縣南屬真人山世遠所治之

第十八金庭山
在廬州巢縣別名紫微山屬馬仙人治之

第十九清遠山
在廣州清遠縣屬陰真人治之

第二十安山
在交州北安期先生隱處屬先生治之

第二十一馬嶺山
在郴州郭内水東蘇躭隱處屬真人力牧主之

第二十二鵝羊山
在潭州長沙縣婁駕先生所隱處

第二十三洞真墟
在潭州長沙縣西嶽真人韓終所治之處

第二十四青玉壇
在南嶽祝融峯西青烏公治之

第二十五光天壇
在衡嶽西源頭鳳真人所治之處

第二十六洞靈源
在南嶽招仙觀觀西鄧先生所隱地也

第二十七洞宫山
在建州關隷鎮五嶺里黄山公主之

第二十八陶山
在温州安國縣陶先生曾隱居此處

第二十九三皇井
在温州横陽縣真人鮑察所治處

第三十爛柯山
在衢州信安縣王質先生隱處

第三十一勒溪
在建州建陽縣東是孔子遺硯之所

第三十二龍虎山
在信州貴溪縣仙人張巨君主之

第三十三靈山
在信州上饒縣北墨真人治之

第三十四泉源
在羅浮山中仙人華子期治之

第三十五金精山
在虔州虔化縣仇季子治之

第三十六閤皂山
在吉州新淦縣郭真人所治處

第三十七始豐山
在洪州豐城縣尹真人所治之地

第三十八逍遥山
在洪州南昌縣徐真人治之地

第三十九東白源
在洪州新呉縣東劉仙人所治之地

第四十鉢池山
在楚州王喬得道之處

第四十一論山

在潤州丹徒縣是終眞人治之
第四十二毛公壇
在蘇州長洲縣屬莊仙人修道之所
第四十三雞籠山
在和州歷陽縣屬郭眞人治之
第四十四桐栢山
在唐州桐栢縣屬李仙君所治之處
第四十五平都山
在忠州是陰眞君上升之處
第四十六綠蘿山
在朗州武陵縣接桃源界
第四十七虎溪山
在江州南彭澤縣是五柳先生隱處
第四十八彰龍山
在潭州澧陵縣北屬臧先生治之
第四十九抱福山
在連州連山縣屬范眞人所治處
第五十大面山
在益州成都縣屬仙人栢成子治之
第五十一元晨山
在江州都昌縣孫眞人安期生治之
第五十二馬蹄山
在饒州鄱陽縣眞人子州所治之處
第五十三德山
在朗州武陵縣仙人張巨君治之
第五十四高溪藍水山
在雍州藍田縣丞太上所遊處
第五十五藍水
在西都藍田縣屬地仙張兆期所治之處
第五十六玉峯
在西都京兆縣屬仙人栢戶治之
第五十七天柱山
在杭州於潛縣屬地仙王伯元治之
第五十八商谷山
在商州是四皓仙人隱處
第五十九張公洞
在常州宜興縣眞人康桑治之
第六十司馬悔山
在台州天台山北是李明仙人所治處
第六十一長在山
在齊州長山縣是毛眞人治之
第六十二中條山
在河中府虞鄉縣管是趙仙人治處
第六十三茭湖魚澄洞
在西古姚州始皇先生曾隱此處
第六十四綿竹山
在漢州綿竹縣是瓊華夫人治之
第六十五瀘水
在西梁州是仙人安公治之
第六十六甘山
在黔南是寗眞人治處
第六十七琨山
在漢州是赤須先生治之
第六十八金城山
在古限戍又云石戍是石眞人所治之處
第六十九雲山
在邵州武剛縣屬仙人盧生治之
第七十北印山
在東都洛陽縣屬魏眞人治之
第七十一盧山

在福州連江縣屬謝真人治之

第七十二東海山

在海州東二十五里屬王真人治之

雲笈七籤卷之二十七

雲笈七籤卷之二十八 登八

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

二十八治

二十四治并序

謹按張天師二十四治圖云太上以漢安二年正月七日中時下二十四治上八治中八治下八治應天二十四氣合二十八宿付天師張道陵奉行布化張天師沛國豐縣人也諱道陵字輔漢稟性嚴直經明行修學道有方永平二年漢帝詔書就拜巴郡江州令以延和元年三月十日辛丑詔書拜為司空封食冀縣侯以芝草圖經歷神仙為事任採延年藥餌金液丹以漢安元年丁丑詔書遷改不拜遂解官入益州部界以其年於蜀郡臨邛縣渠亭山赤石城中靜思精至五月一日夜半時有千乘萬騎來下至赤石城前金車羽蓋步從龍虎鬼兵不可稱數有五人一人自言吾是周時柱下史也一人自言吾是新出太上老君也一人云吾是太上高皇帝中黃真君也一人言吾是漢師張良子房也一人言吾是佐漢子淵天師外祖也子骨法合道當承老君忠臣之後今授子鬼號傳世子孫為國師撫民無期於是道陵方親受太上質勑當步綱躡紀統承三天佐國扶命養育群生整理鬼氣傳為國師依其度數開立二十四治十九靜廬授以正一盟威之道伐誅邪偽與天下萬神分付為盟悉承正一之道也

上皇元年七月七日無上大道老君所立上品治八品訣要掌中伏虧造天地五龍布山嶽老君立位治以用化流愚俗學者不得食競欲仙道克成可傳之與質朴也

第一陽平治

治在蜀郡彭州九隴縣去成都一百八十里道由羅江水兩岐山口入水路四十里治道東有龍門拒守神水二栢生其上西南有大泉決水歸東治應角宿貴人發之治王始終嗣師天師子也諱衡字靈真為人廣智志節高亮隱習仙業漢孝靈帝徵為郎中不就以光和二年正月十五日巳

已於山昇仙立治碑一雙在門名曰嗣師治也

陽平謫仙妻不知其姓名九隴居人張守珪家甚富有茶園在陽平化仙居內每歲召採茶人力百餘輩男女傭工雜之園中有一少年賃爲摘茶自言無親族性甚了慧懃愿守珪憐之以爲義兒又一女子二十餘亦無親族願爲義兒之婦孝義端恪守珪甚善之一旦山水泛溢市井路絕鹽酪旣闕守珪甚憂新婦曰此可買耳取錢出門十數步置錢樹下以杖扣樹得鹽酪而歸後或有所要但令扣樹取之無不得者其夫術亦如此因與隣婦十數人於堋口市相遇爲買酒一椀與衆婦飲之皆醉而椀中酒不減遠近傳說人皆異之守珪請問其術受於何人少年曰我陽平洞中仙人耳因有小過謫於人間不久當去守珪曰洞府大小與人間城闕相類否答曰二十四化各有一大洞或方千里五百三百里其中皆有日月飛精謂之伏神之根下照洞中與世間無異其中皆有仙王仙官仙卿輔相佐之如世之職司有得道之人及積功遷神反生之者皆居其中以爲民庶每年三元大節諸天有上眞下遊洞天以觀其所理善惡人世死生興廢水旱風雨預關於洞中焉其龍神祠廟血食之司皆爲洞府所統也二十四化之外其青城峨嵋孟登慈母繁陽嶓冢亦各有洞天不在十大洞天三十六小洞天之數洞之仙曹如人間郡縣聚落耳不可一一詳記之也旬日之間忽然夫婦俱去

右陽平治山山中有主簿治嗣師治係師治

第二鹿堂山治

治在漢州綿竹縣界北鄉去成都三百里上有仙室仙臺古人度世之處昔永壽元年太上老君將張天師於此治上與四鎭太歲大將軍川廟百鬼共折石爲要皆從正一盟威之道山有松栢五龍仙穴能通船渡持火入穴三日不盡治應亢宿號長發之治王八十年

第三鶴鳴神山上治

治在其上山與青城天國山相連去成都二百里在蜀郡臨卭縣界徑道三百里世人不知之馬底子何丹陽得道處治前三水共成一帶神龍居之有四金釘二石金銀蠶三斛亦言尹喜主之治應氐宿賤人發之治王六十年神仙傳云張天師遇中國紛亂乃入蜀鶴鳴山學道也

第四灕沅山治

治在彭州九隴縣界與鹿堂山治相連其間八十里去成都二百五十里有果松神草服之升仙又有四龍起騎之門范蠡主之治應房宿庶人發之治王二十年

第五葛璝山治

治在彭州九隴縣界與灕沅山相連去成都縣二百三十里去陽平治水口四十八里昔賢於此得道上有松栗山高六百丈治應心宿道人發之治王九十年南康王太尉中書令韋公皐爲成都尹相國張公

之愛壻而量深器大舉止簡傲不狎於俗張公奕世相家德望清貴舉族皆輕侮於韋以此見薄亦未之悟也忽夢二神人謂之曰天下諸化領世人名籍吾子名係葛璝祿食全蜀富貴將及何自滯耶勉哉行矣異日當富貴無以葛璝爲忘也由是韋有千祿之志謀於其室家復勉勵之以粧奩數十萬金資其行計既達秦川屬歲饑久雨因知友所聘署隴州軍事判官俄而駕出奉天郡守奔難行在皐率土客甲士饋輓軍儲以申扈衛以功就拜防禦使復請赴覲行朝德宗望而器之既平寇難大駕還京以功檢校右僕射鳳翔節度使懇讓乞改西川乃授西川節度與張公交代焉擁師赴任張假道歸闕以避其鋒既而累年蜀境大穰金帛豐積南詔内附乞爲臣妾威名益重而貢賦不虧朝廷倚注戎蠻懾伏由是請許南詔置習讀院入質子學生習詩書禮樂公文翰之美冠於一時南詔得其手筆刻石以榮其國而葛璝之事久已忘矣又夢二神人曰富貴而忘所因其何甚耶公夢覺流汗驚駭久之乃躬詣雲林炷香禱福遂命工度木换日修崇作南宫飛閣四十間巨殿修廊重門邃宇範金刻石知無不爲支九隴租賦於山下阿屯輸貯糇糧山積匠石雲起自製碑刋于洞門之側上構層樓揀選僮七十人以供洒掃良田五百畝以贍齋儲在鎮二十餘年封至王爵矣即本命丁卯屬葛璝化也

第六庚除治

山去平地三百九十丈在廣漢郡綿竹縣西去縣五里去成都二百八十里上常有仙人來往可以度毛養性昔張力得道之處山有二石室三龍頭淮水遶之治應尾宿當道士發之治王始終

第七秦中治

主神仙在廣漢郡德陽縣東九里去成都二百里其山浮昔韓衆於其上得仙前有大水東有道徑於漢洛治西有大石銅爲誌治應箕宿癲人發之治王始終

第八眞多治

山在懷安軍金堂縣去成都一百五十里山有芝草神藥得服之令人壽千歲山高二百八十丈前有池水水中神魚五頭昔王方平於此與太上老君相見治應斗宿女人發之治王七十年

無極元年十月五日眞正無極太上立治中八品氣要訣在掌中

第一昌利治

山在懷安軍金堂縣東四十里去成都一百五十里昔蜀郡李八伯初學道處八伯唐公房之師也遊行蜀中諸名山常自出戲於成都市暮宿於青城山上故號爲八伯也其山南有一石室容八十人前有三龍門爲誌治應牛宿狂惑人發之治王五百年

第二隸上治

山李子先生學道飛仙治在廣漢郡德陽縣東二十里山有二石室有一神井白鹿白鶴白鳩時來飲之有石在治

前與綿毋治相連西有赤石溪上有三松爲誌山去平地二千九百丈昔中山衛叔卿於此得道治應女宿貧賤人發之治王百年

第三涌泉山神治

昔廣漢馬明生學道得仙太上老君至此化形住此治在遂寧郡小漢縣界上有泉水治萬民病飲之無不差愈傳世爲祝水治去成都二百里有懸崖百丈近綿水猴猿百馬來在其間治應虛宿野人發之治王三十年其山小而高四向有遊道

第四稠稉治

在犍爲郡新津縣去成都一百一十里汶山江水經馬山高去平地一千七百丈昔軒轅學道之處也治左右有連岡相續西北有味江水山亦有芝草仙藥可養性命治應危宿貴人發之治王五十年

第五北平治

在眉州彭山縣去成都一百四十里山上有池水縱廣二百步中有神芝藥草食之與天相久昔越人王子喬得仙治應室宿道師發之治王四十年一名矸山治

第六本竹治

山在蜀州新津縣去成都一百二十五里山高一千三百丈上有一水有香林在治陌北有龍穴地道通峨嵋山上有松昔郭子聲得道之處也後有林竹西去十五里通鶴鳴山前水中常有神龍遊戲治應壁宿龍門吏人發之治王五百年

第七蒙泰治

山在越嶲郡臺登縣西去城二十里去成都一千四百二十里治與越嶲郡隔河水前有小山後有大山高一千丈昔伊尹於此山學道上有芝英金液草服之得度世後有漢中郡趙昇得道於此治應奎宿凡人發之治王九十年

第八平蓋治

山在蜀州新津縣去成都八十里前山下有王人身長一丈三尺昔吳郡崔孝通於此山學道得飛仙山西有大江南有長山北有平川中有龍門治應婁宿陰人發之治王千年

無上二年正月七日無爲大道玄真立下八品治氣要訣在掌中

第一雲臺山治

在巴西郡閬州蒼溪縣東二十里上山十八里方得山足去成都一千三百七十里張天師將弟子三百七十人住治上教化二年白日升天其後一年天師夫人復升天後三十年趙昇王長復得白日昇天治前有巴西大水山有一樹桃三年一花五年一實懸樹高七十丈下無底之谷唯趙昇乃自擲取得桃子餘者無能取之治應胃宿有人形師人發之治王五十年又云雲臺治山中有玉女乘白鶴仙人乘白鹿又有仙師來迎天師白日升天萬民盡見之一云此天柱山也在雲臺治前有立碑處

雲臺治中錄曰施存魯人夫子弟子學大丹之道三百年十鍊不成唯得變化之術

後遇張申爲雲臺治官常懸一壷如五升器大變化爲天地中有日月如世間夜宿其内自號壷天人謂曰壷公因之得道在治中

第二濜口治

山在漢中郡江陽縣去成都二千九百二十里陳安世於此山上學道得仙安世京兆人也漢中水過其前山一名平元山西有長山東有流海帝王所住有青龍門治應昴宿俗人發之治王五百年

第三後城山治

在漢州什邡縣昔昱爰子然於此山上學仙得道左有大水後有重山山有神芝服之壽千歲一名黃陵山南有長山北有青龍東有松栢爲誌治應畢宿凡人發之治王八十年

第四公慕治

在漢州什邡縣去治一百里昔蘇子於此山學道得仙一名北逢仙山南有石坎北有懸流水治應觜宿俗人發之治王七十年

第五平岡治

山在蜀州新津縣去成都一百里昔蜀郡人李阿於此山學道得仙白日升天治應參宿道士發之治王二十年北有三重曹溪南有特山爲誌

第六主簿山治

在卭州蒲江縣界去成都一百五十里蜀郡人王興於此學道得仙一名秋長山南有石室玉堂松栢生其前治應井宿徹人發之治王八十年

第七玉局治

在成都南門内以漢永壽元年正月七日太上老君乘白鹿張天師乘白鶴來至此坐局脚玉牀即名玉局治也治應鬼宿千文大人發之治王三世

第八北卭山治

在東都洛陽縣界水在治左務成丁於此得道大黃出東宂泉南流治應柳宿仙聖發之治王六十年

玄都律第十六云治者性命魂之所屬也五嶽名山圖云陽平治蜀金蜀角星鹿堂治金亢星鶴鳴治木氐星治沅治土房星葛璝治火心星庾除治火尾星秦中治水箕星真多治金斗星

右八治是上品並是後漢漢安元年太上老君所立

昌利治土牛星隸上治火女星涌泉治木虛星稠稉治火危星北平治金室星本竹治木壁星蒙秦治火奎星平蓋治土婁星

右八治是中品置如前云

雲臺治木胃星濜口治木昴星後城治土畢星公慕治金觜星平岡治水參星主簿治金井星玉局治水鬼星北印治土柳星

右八治是下品置如前云

岡氐治水星星白石治金張星鍾茂治水翼星具山治土軫星地圖云此四治在京師東北

右此四治是張天師所加充前二十四治合成二十八治上應二十八宿

平公治屬水配湧泉治　公慕治屬上配稠稉治　天台治屬土配本竹治　瀨鄉治屬金配昌利治　樽領治屬金配真臺治　代元治屬金配雲臺治　和里治屬火配隸上治　漓沅治屬金配昌利治

右是天師更加此八治以配八品周布四海鎮國化人也

太真科下卷所說云第一別治有四者

第一具山治　第二鍾茂治　第三白石治

第四罔瓦治

○右四品在外名別治於內名備治備治足二十八也則與三八別也

第二遊治有八者

第一吉陽治　第二平都治　第三河逢治

第四慈母治　第五黃金治　第六太華治

第七青城治五符經作青城山　第八峨嵋治

右八品是遊治也

第三配治有八者

第一代元治　第二樽領治　第三瀨鄉治

第四天台治　第五公慕治　第六平公治

第七利里治　第八漓沅治

右八品是配治也

第四正治二十有四者

第一北邙治　第二玉局治　第三主簿治

第四平岡治　第五公慕治　第六後城治

第七濜口治　第八雲臺治

右是下品八治也

第一平蓋治　第二蒙秦治　第三本竹治

第四稠稉治　第五北平治　第六湧泉治

第七隸上治　第八昌利治

○右是中品八治也

第一真多治　第二泰中治　第三庚除治

第四葛璝治　第五漓沅治　第六鶴鳴治

第七鹿堂治　第八陽平治

右是上品八治也

第五星宿治二十有八名上治一名內治又名大治又名正治是上皇元年七月七日無上玄老太上大道君所立上中下品

二十八宿要訣

第一角宿上治無極虛无无形下治陽平山

第二亢宿上治無極虛无自然下治鹿堂山

第三氐宿上治無極玄元無為下治鶴鳴山此三治主辰生

第四房宿上治虛白下治漓沅山

第五心宿上治洞白下治葛璝山此二治主卯生

第六尾宿上治三一下治庚除山

第七箕宿上治三元下治泰中山此二治主寅生

第八斗宿上治三五下治真多山此一治主丑生

右上八品無上治

第九牛宿上治九天下治昌利山

○第十女宿上治五城下治隸上山此合前三治主丑生

第十一虛宿上治元神下治湧泉山

第十二危宿上治丹田下治稠稉山此二治主子生

第十三室宿上治常先下治北平山

第十四壁宿上治金梁下治本竹山此二治主亥生

第十五奎宿上治六府下治蒙秦山

第十六婁宿上治太一君下治平蓋山

右中八品玄老治之

第十七胃宿上治五龍下治雲臺山此合前三治主戌生

第十八昴宿上治隨天下治瀘口山此二治主酉生
第十九畢宿上治六丁下治後城山
第二十觜宿上治十二辰下治公慕山
第二十一參宿上治還身下治平岡山此二治主申生
第二十二井宿上治拘神下治主簿山
第二十三鬼宿上治無形下治玉局山此非人所生
第二十四柳宿上治聚元下治北邙山此三治主未生○
右下八品太上治之
太上漢安二年正月七日中時二十四治上
八中八下八以應二十四氣付天師張道陵
第二十五星宿上治別形下治岡氐山
第二十六張宿上治保氣下治白石山此二治主午生
登人十五
第二十七翼宿上治五玉下治鍾茂山
第二十八軫宿上治金堂下治具山此二治主未生
天師所立四治
天師以建安元年正月七日出下四治名備

治合前二十八宿也星宿治隨天立歷運設
教劫劫有受命為天師者各各申明濟世度
人以至太平太平君出更加有司隨其才德
進位神仙
天師以漢安元年七月七日立四治付嗣師
以備二十八宿
第一岡氐治在蘭武山應星宿
第二白石治在玄極山應張宿
第三具山治在飯陽山應翼宿
第四鍾茂治在元東山應軫宿此四治說與前大同小異○
○系師以太元二年正月七日立八品遊治
峨嵋治在蜀郡界青城治在蜀郡界黃金治
在蜀郡界太華治在京兆郡界慈母治在城
市山界河逢治在上黨郡界平都治在巴郡
界吉陽治在蜀郡界
登人十六
系師者嗣師子也諱魯於陽平山得尸解仙
道又立一治名系師治但嗣師治并主簿是
天師門下也又立一治令按玄都職治律第
九云代元治平都治是廵遊治也是知峨嵋
治等亦是遊治

雲笈七籤卷之二十九　叁九

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉勅撰進

稟生受命

稟受章

混元述稟篇曰：夫人生於天地之間，稟二氣之和，冠萬物之首，居最靈之位，總五行之英，參於三才，與天地並德，豈不貴乎。內觀經云：天地構精，陰陽布化，人受其生。一月爲胞精血凝也，二月爲胎形兆胚也，三月陽神爲三魂動以生也，四月陰靈爲七魄靜鎮形也，○五月五行分五藏以安神也，六月六律定六府○用滋靈也，七月七精開竅通光明也，八月八景神具降真靈也，九月宮室羅布以定精也，十月氣足萬象成也。元和哺飼時不停也，太一居腦總衆神也，司命處心納生氣也，桃康住臍保精根也，無英居左制三魂也，白元居右拘七魄也，所以周身神不空也。易繫辭曰：乾道成男，坤道成女是也。因緣經曰：人始受身，從虛無中來，廻黃轉白，構氣凝精，承天順地，合化陰陽。一月爲胞，鬱單天氣下泱身中；二月爲胎，無量壽天氣下泱身中；三月魂具，須延天氣下泱身中；四月魄成，寂然天氣下泱身中；五月生藏，不驕樂天氣下泱身中；六月具六府，化應聲天氣下泱身中；七月明竅，梵輔天氣下泱身中；八月景附，清明天氣下泱身中；九月神降，無愛天氣下泱身中。天神一萬八千，身神一萬八千，共三萬六千。神氣具足，十月而生。在胞之時，三元養育，九氣布化，歲星爲肝，太白爲肺，鎮星爲脾，熒惑爲心，辰星爲腎，北斗七星開其七竅，七星降，○七童子以衛其身。七星之氣結爲一星，在人頭上，去頂三尺。人爲善者其星光大而明，爲惡者其星暗冥而小。善積則福至，惡積則災生，星光墜滅，其身死矣。生神章經曰：人之受生於胞胎之中，三元育養，九氣結形，九月神布，氣滿能聲，十月神具。九天稱慶，太一執符，帝君品命，主錄勒籍，司命定筭，五帝監生，聖母衛房，天地神祇三界備守，九天司馬在庭東向，讀生神寶章九過，男則萬神唱恭，女則萬神唱奉。男則司命敬諾，女則司命敬順，於是而生。九天司馬不下命章，萬神不唱恭諾，終不生也。人得還生人道，濯形太陽，驚天駭地，貴亦難稱，天真地祇，三界齊臨，亦不輕也。當生之時，亦不爲陋也。若能愛其形，保其神，貴其氣，固其根，終不死壞而得神仙，骨肉同飛，上登三清，與三氣合德，九氣齊并，反於此者自取死壞耳，可不哀乎。

真文經曰：人之生也，頭圓象天，足方法地，髮爲星辰，目爲日月，眉爲北斗，耳爲社稷，口爲○江河，齒爲玉石，四肢爲四時，五藏法五行，與天地合其體，與道德齊其生，大矣貴矣，善保之焉。昔天真皇人於峨嵋山中告黃帝曰：一人之身，一國之象也。胷腹之位，猶宮室也；四肢之列，猶郊境也；骨節之分，猶百官也；神猶君也，血猶民也。能知治身，則知治國矣。夫愛其民所以安其國，怯其氣所以全其身。民散則國亡，氣竭則身死。亡不可復存，死不可復生。至人消未生之患，治未病之疾，堅守之於無事之前，不追之於既逝之後。民難養而易

散氣難保而易失審威德者保其理割嗜欲者保其炁得不勤哉得不成哉

太上九丹上化胎精中記

九丹上化之文太微帝君受於三天玉童乃上化九轉廻精凝神解散紫胞結節之根還精補胎靈鎮窮腸內充外逸九竅鮮明鍊髓易骨節節納真其法高妙祕於九天金房玉室靈都之宮依四極明科萬劫一時自無玄名紫簡綠字上清不得參聞有犯靈禁伐以神兵審修其道白日飛仙九天丈人告三天玉童曰天地交運二象含真陰陽降炁上應九玄流丹九轉結炁爲精精化成神神變成人故人象天地氣法自然自然之氣皆九天之精化爲人身含胎養育九月氣盈九天氣普十月乃生其結胎受炁有吉有凶有壽有夭有短有長皆稟宿根結氣不純藏胃積滯六府敗傷形神不固體不受靈死氣入竅何由得存徒知修學不識此源今以相告一形之真隨生解結哺養百神體自生光內府鮮明神安宮宅萬炁並仙子其祕之慎勿輕宣

凡人受生結九丹上化於胞胎之中法九天之氣氣滿神具便於胞囊之內自識其宿命知有本根轉輪因緣九天之氣化成其身既覩陽道開廣三光而自忘其所生所由之因爾者皆由胞根結滯盤固三關五府不理死氣塞門致靈關不發而忘其因緣也若靈真託化含鍊瓊胎暫經紫戶運履人道挺秀自然曜景覩靈便騰身九天非復結精受氣而爲人也

凡人生稟九天之氣氣凝爲精精化成丹丹變成人結胎含秀法則自然假令七月生則十月胎受波羅答惒天之氣十一月生則受梵迦摩夷天之氣十二月生則受梵輔天之氣正月生則受化應聲天之氣二月生則受不驕樂天之氣三月生則受寂然天之氣四月生則受須延天之氣五月生則受上上禪善無量壽天之氣六月生則受鬱單無量天之氣

凡人從十月結胎至於六月則受九天之氣已滿至七月合十月則天地氣盈受太陽之運而生也

凡修學之家仰希神仙當知鍊身於九丹解結於五神引氣於本生滅根於三關九鍊十變百節開明斷絕胞結乃知本真既知本真便成上仙學無此法三宮不聰死氣不滅胃不受靈氣離神遊赤子不歡宮宅空廢邪魔入身所以百病從此而生死不盡命痛乎何言凡陽氣赤名曰玄丹陰氣黃名曰黃精陰陽交接二氣降精化神結胎上應九天九天之氣下布丹田與精合凝結會命門要須九過是爲九丹上化下凝以成於人一月受氣二月受靈三月含變四月凝精五月體首具六月化成形七月神位布八月九孔明九月天氣普乃有音聲十月司命勒籍受命而生故人稟九天之氣降陰陽之精名曰九丹合成人身既得爲人便應返其本真通理五藏解散胞根斷滅死氣自然成仙也

解胎十二結法

凡人生在胞胎之中皆稟九天之氣凝精以自成人也既生而胞中有十二結節盤固五

內五內滯閼結不可解節不可滅故人之病由於節滯也人之命絕由於結固也兆能解結於胞中十二結節則求死亦不得也

胞上部有四結一結在泥丸中二結在口中三結在頰中四結在目中欲解上部四結當以本命日平旦入室燒香向西北九拜朝九天元父叩齒九通三呼元父諱訖迴向東南三拜三呼九天玄母諱　還向本命平坐閉眼思元父身長九寸九分著玄黃素靈之綬頭戴七稱珠玉之幘無極進賢之冠居九○天之上太極瓊宮玉寶之府丹靈鄉洞元里中乘碧霞飛輿從十二飛龍二十四仙人從西北來下入我身中泥丸之境

次思玄母身長六寸六分著青寶神光錦繡霜羅九色之綬頭戴紫元玄黃寶冠居九炁無極之上瓊林七映丹房玉寶洞元之府九光鄉上清里中乘紫雲飛精羽蓋從十二鳳凰三十六玉女從東南來下入甲身中治面洞房之內思父母化爲青黃二氣宛轉相沓竟於頭面之上畢叩齒九通微呪曰

甲受九靈之化結氣不純節滯盤固鎮塞靈門謹以本命上告高晨元父玄母下映我身八景齊暉九天同真共解上部四結肥根迴靈鎮戶九孔結仙內胎鍊化九丹凝神變青爲赤二氣纏綿壽同三光永享億年畢咽氣八十一過止

又思鬱單無量天王姓混諱霿霧羅衣九色無縫自然斑文之裘頭戴耀精日圓治天無央玄臺紫戶之內乘九麟瓊輪侍玉仙二十四人

○次思上上禪善無量壽天王姓禊諱靈霿霸衣九色雲文之表頭戴暉精月光治天王國朱林七寶瓊臺乘十二玄龜飛青羽蓋從上官太仙玉童三十二人

次思須延天王姓滓諱霆霣霏衣九色三法雲文之裘頭戴天元玉寶明冠治天玉京靈都宮乘九色飛鴻三素飛雲從素靈玉女一十四人

次思三天真王共下我身頭面之上化爲青紫黃三氣混沌如雲之沓從口耳鼻孔之中而入直下一面便仰祝曰

三天天王九玄靈仙爲我上解頭面之關結化九丹自然降精金門之上交合三真之雲降流我身以成我神盪去死氣滅絕胞根靈景鎮固棄諸凶患結結得解節節納真玄光流布洞灌幽泉言名九天反胎化仙內充外盈表裏成神畢仰咽氣九過止

又思上部八景神童閉眼存腦神名覺元子字道都形長一寸一分著白錦之衣頭戴三梁寶冠髮神名玄文華字道衡形長二寸一○分衣玄雲錦衣頭戴無極進賢之冠皮膚神名通衆仲字道連形長一寸五分衣黃錦飛帬頭戴三氣寶天冠目神名虛監生字道童形長三寸六分衣五色章衣頭戴通天之冠項髓神名靈謨蓋字道周形長五寸衣白錦素帬頭戴三梁寶冠膂神名益歷輔字道柱形長三寸五分衣白玉柔衣頭戴玄元寶冠鼻神名冲龍王字道微形長二寸五分衣青黃素錦飛帬頭戴遠遊之冠舌神名始梁峙字道岐形長七寸著絳錦飛帬頭戴進賢之

冠八景都竟並如嬰兒之形一合在面部之上各安其所乃叩齒八通微祝曰上景一部八神合真結氣九丹化成我身千乘萬騎如雲散煙降匝頭面施靈布神上解結節中滅胞根下降固滯通理三關八景翼體與靈同年帝君玄母曲迴高晨降我玉華停我落鮮返容朱顏面化金仙變景遂電遲造日門仰咽八氣都止便服上化九丹陽靈之符

○胞中部有四結一結在五藏中二結在太倉○中三結在大腸中四結在小腸中兆欲解中部四結以本命之日正午時入室燒香向西北九拜朝元父三呼元父諱轉東南三拜朝玄母三呼玄母諱還向行年上平坐叩齒九通閉目思元父身長九寸九分著玄黃素靈之綬頭戴七稱珠玉之幘無極進賢之冠居九天之上太極瓊宮玉寶之府丹靈鄉洞元里中乘碧霞飛輿從十二飛龍二十四仙人從西北來下入某身中五藏之內

次又思玄母身長六寸六分著青寶神光錦繡霜羅九色之綬頭戴紫元玄黃寶冠居九氣無極之上瓊林七映丹房玉寶洞元之府九光鄉上清里中乘紫雲飛精羽蓋從十二鳳凰三十六玉女從東南下來入我五藏之中思父母化爲青黃二氣混沌如日之圓映照五藏光耀內外便仰祝曰父靈母精二氣齊并九丹凝化結胎紫瓊稟景太微命統九靈帝君敷神流真灌生五藏結絡六府洞清胃管開聰九竅朗明宿節散滅新胎更榮變景鍊髓冠帶九星三暉翼部○

○飛入帝庭畢咽四十五氣止

又思寂然天王姓津諱霝霙衣七色龍文通光之裘頭戴陰精夜光治天朱宮瓊臺之上乘八景飛輪從玉仙十二人

次思不驕樂天王姓凝諱覆霍霄衣九色飛霜雲文斑裘頭戴青華歲星玄精治天元宮映丹之房九層玉臺乘白鹿丹霞之輿從上宮玉仙三十六人

次思化應聲天王姓耀諱霖霞衣九色流光耀雲錦裘頭戴白光太白精治天瓊林上宮朱映之房乘飛鳳遊霄紫輪從太真玉仙三十六人思三天真王共下入我身五藏之內化爲赤白皂三色之炁混沌如雲之煙從心孔而入直帀五內便微祝曰九丹凝靈三氣結纏玄真充降內外明鮮太倉開通腸胃結仙斷滅節茎散除宿根三合成契九化凝神迴精玉胞以成我身九色玄黃流精灌津盪洗積滯內無滓壓華條合秀種植靈根孔孔洞朗節節泠然骨化景飛上升紫天畢仰咽九氣止

○又思中部八景神童開目存呼㹤神名百流○放字道通形長八寸八分著九色章衣戴平天紫晨之冠肺神名素靈生字道平形長八寸一分著白錦飛雲之衣頭戴九元寶冠心神名煥陽昌字道名形長九寸著絳章單衣頭戴玉晨寶天冠肝神名開君童字道青形長七寸衣飛青羽帬頭戴三梁之冠膽神名龍德拘字道放形長三寸六分衣青黃綠三色之帬頭戴無極進賢之冠左腎神名春元真字道卿形長三寸七分著五色變光之帬

頭戴遠遊之冠右腎神名象地無字道生形長三寸五分衣白錦單衣頭戴三氣寶光之冠脾神名寶元全字道騫形長七寸三分著黃錦飛帬頭戴紫晨之冠八景都竟並如嬰兒之形一合在五藏之内各安其所仍叩齒

八通仰祝曰

中部八景上變九迴化精王胞結氣紫微鍊魂固魄萬神總歸帝君解結九孔散開玄母降靈節納暉内充外盈華光無衰得與八景合輦同飛本命告使如兆所迴運我上升○

○披觀靈扉畢仰咽八氣止便服胎精鍊神之符

胞下部有四結一結在膀胱中二結在陰中三結在後門中四結在兩足中兆欲解下部四結以本命日夜半子時生氣始入室燒香向西北九拜朝元父三呼元父諱轉向東南三拜朝玄母三呼玄母諱還向太歲上平坐叩齒九通閉目思元父身長九寸九分著玄黃素靈之綬頭戴七稱珠玉之幘無極進賢之冠居九天之上太極瓊宮玉寶之府丹靈郷洞元里中乘碧霞飛輿從十二飛龍二十四仙人從西北來下入某身中五藏膀胱之内

次思玄母身長六寸六分著青寶神光錦繡霜羅九色之綬頭戴紫元玄黃寶冠居九炁無極之上瓊林七映丹房玉寶洞元之府九光鄉上清里中乘紫雲飛精羽蓋從十二鳳凰三十六玉女從東南來入我膀胱之内下至兩脚即思父母化爲青黃二炁混沌如日圓映照一身光耀内外便仰祝曰

○陰陽交泰二炁洞明上化玄丹下轉黃精含○胎變化體無常形帝君監映九孔納靈十二部結散滅黃庭八景經絡胃結紫瓊三魂被鍊七魄安寧萬神保鎮内外齊平三部八景與我俱生運我飛升上造玉清畢咽二十四炁止

又思梵輔天王姓精諱霧雲霹衣九色流雲飛晨之裘頭戴流丹絳實熒星玄精治天南上七映之宮乘流霞丹霄瓊輿羽蓋從上宮玉仙十二人

次思梵摩迦夷天王姓玄諱霰靈衣九色元鳳飛雲之裘頭戴玄晨辰星流精治天九玄鳳城紫瓊玉臺乘白麟素雲飛輪從太華仙童三十二人

次思波梨答惒天王姓王諱靈靄衣九色無縫玄雲寶裘頭戴無極流黃鎮星飛精治天陵嶜玉京大有妙宮九曲之房乘五色雲輿從太玄玉童十二人思三天眞王共下降我身治膀胱之中下至兩足化爲紫綠碧三色之炁混沌如雲霧從陰中而入流布膀胱後○門兩足之中内外映照便祝曰

○三天肓胎九氣結神上化玄丹下轉變仙二象交降以成我身六胃瓊秀九府納眞十二結節各各絶根盪除穢炁五靈敷陳玄母吐精鍊化光鮮金仙翼靈玉華結篇記名青宮長保帝晨畢仰咽九炁止

又思下部八景神童閉目存呼胃神名同朱育字道展形長七寸衣黃錦飛帬頭戴平天紫晨之冠窮腸中神名兆滕康字道還形長二寸四分衣絳章單衣頭戴三梁之冠大小

腸中神名蓬送留字道厨形長二寸一分衣黄綷飛帬頭戴玉晨寶天冠胴中神名受亨勃字道靈形長九寸一分衣九色章衣頭戴飛晨玉冠肖膈中神名廣瑛宅字道仲形長五寸衣白錦飛帬頭戴無極進賢之冠兩脅神名辟假馬字道成形長四寸一分衣赤白二色之帬頭戴九元寶冠左陰右陽中神名扶流起字道圭形長二寸三分衣青黄白三色之帬頭戴遠遊之冠右陰左陽中神名苞表明字道生形長二寸三分衣青黄白三色之帬頭戴三梁之冠存八景都畢並如嬰兒之狀各安所在千乘萬騎帀布在我陰中膀胱後門兩足之中仍叩齒八通仰祝曰

下部八景散神飛仙舍元育炁鍊胎紫煙太一元父玄母交經二精流灌含養內真帝君定籍司命攺年節結已散九孔已鮮魂魄保固總攝萬神與我同升俱造玉晨畢仰咽液八過止

又思道一內神名逮無馬字道極生形長二寸五分衣紫文明光錦帬頭戴無極進賢之冠在兆臍下丹田之中總統三部二十四真叩齒三十六通微祝曰

玄上大神總領無外安鎮幽谷流精紫蓋來真侍靈三部交衛帝君映帶玄母歡泰九元同符司命延邁三晨齊暉與真結帶畢仰咽二十四炁都止便服三關十二結胞胎內符符在本經

上部四結固人泥丸落人華容夭人生魂中部四結合凶為群盤固太倉迍人遊魂來妖通姦景夢不專下部四結結人後門遏人九孔斷人命根帝君告靈九天玉文消解結節滅諸根源

雲笈七籤卷之二十九

雲笈七籤卷之三十　登十

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

稟生受命

帝一混合三五立成法

夫人者受生於天魂經成於元靈轉輪九炁挺生太一開關二道積神幽宮所以玄液七纏流津敷澤日月映其六虛口目運其神氣雲行雨施德擬天地胞胎內匠五因來具立人之道其如此也五因者是五神也三道者是三真也夫五神天之魂三真道之炁九天之胎太一之源日月天之道玄液天之潤六虛天之光幽宮天之府神氣天之化元靈帝之變凡此言九天者乃混合帝君之變變而化之是謂九宮九宮混變而同一矣若兆欲修已來生當從所生之宗所生之宗謂元父玄母也元父主炁化理帝先玄母主精變結胞胎精氣相成如陰陽相生雲行雨施兆已道合無名數起三五兆始稟形七九既帀兆體乃成和合三五七九洞真帝象之先當須營天皇之功九變為靈功成人體體與神并

神去則死神守則生是以三元爲道之始帝君爲道之根太一爲道之變九天爲道之神九宮爲道之宅玄液爲道之津可以照鏡三田以致神仙朝適六合夕守泥丸堅執胎精心中常歡學道之子須此爲緣見是經者始可與言存念太一混合帝先雄雌守神灌流浩清常使九天元炁則合九成也夫洞其要也則一體常存津血自生雄鎮命戶雌守神室太一無離與天同時故太上隱符曰存其雄守其雌乃天地不能殄也既存之焉則五神守宅五藏生華靈樓絳官帝鎮泥丸百神堅固胎塞命門久則三一之神夕見太一帝先晨降並見形於子之寢處也子當清潔齋戒斷絕外事杜塞邪逕節諸人物罕爲循語精心在一晨夕循道孜孜不替沐浴五香別靜一室燒香左右以期眞炁太一之道尤忌血腥臭臊殗穢之氣若泣淚墮落則帝君悲擾哭聲發口則太一凝結故九氣止而不變三一悲而不攝九炁不變則三一亦結結滯日積生氣泄出而故炁運入故炁運入將病將死之始也是以眞人謂哭音爲死絕之聲謂泣涕爲漏精之津可不愼避之哉若一見死尸及積日哀哭者則帝君獲罪謫於太上太一受考譴於玄虛也將來三年子將亡矣諸不受太一之道者自不得同之於學生也所以至忌屍哭殗穢憂泣之感以爲太一帝君之精思也又不得見死屍自受書之後若見四十九屍者皆不得長生必中道絕命也若見二十四屍者則當整過太陰然後超仙以爲死屍之形既眄於兩眼屍穢之氣亦滯纏於人思所存記於絳宮絳宮所識雖忌猶存宜整歸身顯屍塞思記之眼故也子厚愼之哉見血屍喪殗穢哀哭泣涕皆太一之至忌也若恒齋戒則存易感精誠立會太一鎮命歡欣混合行之一十八年白日升晨此眞人迴老反嬰之道也

存三一守太一精洞房會帝君則化生九靈於子形中輔子之神明成子之眞仙保子之長生固子之胎魂也白元元英桃君司命太一混合五神捧籍列符五神各有所主混合九變三五洞化於是三宮鎮眞百節受靈帝君寶籍宿命無傾周旋虛煙啓通玄精二十四眞忽然化生上關上元下關八冥左朝六甲右使六丁玉華引日太一并形千乘萬騎舉身登晨白日升天眞人修是太一之道者皆得三天之舉故曰舉身登晨白日升天以鷄鳴時晨登空無皆之中到于三天之上日之正中爲白日鷄之始鳴爲登晨是以存太一混合多用鷄鳴及生氣時也九天九宮中有九神是謂天皇九魂變成九氣化爲九神各治一宮故曰九宮太清中有太素太和洞房中有明堂絳宮是曰六府上曰天府下曰洞臺三五之號其位不同一曰太清之中則三五帝君二曰三一丹田神又五者符籍之神太一公子白元司命桃康君是也合而名爲三五三五各有宮室若三眞安在其宮五神上見帝君帝君左有元老文人右有玄一老君此則無極之中所謂九君上一則眞一也九君所謂天之魂自然成眞之子也知精存九君深思三眞必能以兆一體周旋三五

之中反覆七九之裏使天帝之靈魂常治在
兆已五神奉籍周而復始必將白日登度何
但不死而已
高上神霄經曰魂生無中布在九宮道出八
極常遊絳宮三宮合化是爲紫房紫房所在
先由明堂兆能知之當開金門金門洞房內
也又曰混而合之出入帝方三五合一必成
仙王此謂洞合之時三真五神之道也帝方
太清域也故大洞真經中篇曰二老在左右
方帝魂不可不分三九變其上下太一立其
中根五神奉我生籍司命塞我死門九宮合
而爲一六合惣而內真也此言謂分別其宮
室混合其變化此道是太上實行長生根本
立人之帝先爲道之元始生府之仙宗帝籍
之祕章洞真之奇妙九宮之要經也

九真中經天上飛文

太上曰夫人生結精積氣受胎歛血所以凝
骨吐津散布流液忽爾而立恍爾而成囷爾
而具脫爾而生於是乃九神來入五藏玄生
父母唯知生育之始而不覺神適其間也人
體有尊神其居無常展轉榮輸流注元津此
神外來內結以立一身非如三魂七魄是積
靈受氣生於父母者也尊神有九宮名號曰
九真君分化上下轉形萬道子能修之則出
水入火五藏自生長齋隱栖以存其真此文
一名九真中經一名天上飛文一名外國放
品一名神州靈章雖有四號故書一耳
第一真法平旦大神在心內號曰天精君平
旦接手於兩膝上閉氣瞑目內視存天精
君坐在心中使大神口出紫氣以澆心外
九至畢因叩齒九下咽液九過祝曰
天精大君來見心中身披朱衣頭巾丹冠左
佩神書右帶虎文口吐紫華養心凝魂赤藏
自生得爲飛仙
第二真法辰時大神分形盡百骨中號曰堅
玉君辰時接手兩膝上閉氣瞑目內視存
堅玉君入坐一身諸百骨中使口出白炁
吐以澆骨九重畢因叩齒九下咽液九過
祝曰
堅玉大君來入骨中身披素衣頭巾白冠左
佩龍書右帶金真口吐白炁固骨凝蘇白骨
不朽筋亦不泯百節生華使我飛仙
第三真法巳時大神分形盡流入諸精血中
號曰元生君巳時接手兩膝上閉氣瞑目
內視存元生君周遊一身血脉精液之中
使口吐黃氣以纏孔脉外九重畢叩齒九
下咽液九過祝曰
元生大君周灌血軀身披黃衣頭巾紫元左
佩虎籙右帶龍書口吐黃津固血塡虛精盈
液溢九靈俱居使我飛仙天地同符
第四真法午時大神在肝中號曰青明君午
時接手於兩膝上閉氣瞑目內視存青明
大君入坐肝內使口吐青炁以繞肝九重
畢叩齒九下咽液九過祝曰
青明大君來入我肝身披青衣頭巾翠冠左
佩虎章右帶龍文口吐青氣養肝導神青藏
自生上爲天仙太一護精抱魄檢魂
第五真法未時大神在脾中號曰養光君未
時接手於兩膝上閉炁瞑目內視存養光
君入坐脾中使口吐綠炁以繞脾九重畢

叩齒九下咽液九過祝曰

養光大神來入脾中身披緑衣頭巾蓮冠左佩玉鈴右帶威神口吐緑華養脾灌魂黄藏自生上爲眞人

第六眞法申時大神在肺中號曰白元君申時接手於兩膝上閉炁瞑目内視存白元君入坐肺中使口吐五色炁以繞肺九重畢叩齒九下咽液九過祝曰

白元大君來坐肺中身披龍衣黄晨華冠左把皇籍右執靈篇左佩玄書右帶虎文口吐五氣理肺和津白藏自生飛仙紫門

第七眞法酉時大神分坐散形在兩腎中號曰玄陽君酉時接手於兩膝上閉炁瞑目内視存玄陽君入形並坐兩腎中使口吐蒼氣以繞腎九重畢叩齒九下咽液九過祝曰

玄陽大君入坐腎中身披紫衣頭巾扶晨左佩龍符右帶鳳文口吐蒼華灌腎靈根黒藏自生身爲飛仙北登玄闕遊行天關

第八眞法戌亥時大神在膽中號曰合景君戌亥時接手於兩膝上閉炁瞑目内視存合景君入坐於膽中使口吐五色炁繞膽九重畢叩齒九下咽液九過祝曰

合景大神來坐膽中身披錦衣頭戴紫冠左佩神光右帶玉眞口吐五氣養膽强魂和精寳血理液固身使我上昇得爲飛仙

第九眞法子時大神在頭洞房之中號曰無英公子時平坐接手於兩膝上閉氣瞑目内視存無英君坐在明堂之内洞房之中使口吐紫氣繞頭九重畢又使吐紫氣繞兩目内外九重畢又吐紫氣繞舌九重畢又使吐紫氣繞齒九重畢凡四九三十六繞氣使都畢叩齒三十六下咽液三十六過祝曰

無英大君三元上神鎭守洞房宫在泥丸黄闕金室化爲九眞龍衣鳳帔紫翠青帬手把眞精頭巾華冠左佩玉映右帶虎文下坐日月口吐紫烟周氣齒舌朝溉明辰出丹入虚呼魄召魂凝精堅胎六合長歡上登太微得補眞宫

右九眞之道畢矣則泥丸鎭塞目童長存五藏自生血脉保津若暫入太陰身經三官者則九眞召魂太一守骸三元護炁太上攝魂骨内不朽五藏不殞能死能生能陰能陽出虚入無天地俱生是道士精靜營形感致九眞之氣應也三元飛精以盈虚太一抱我尸而反質微乎微乎深哉深哉閉氣使極吐氣使微妙出虚入無令其綿綿不自覺也

大洞迴風混合帝一之法

此法當六十日一行之耳皆須本命日用未中巳前夜半巳後二時隨意閉房自靜精心内觀凝神夷氣默然忘身存思念讀神名一周令守死關燒香左右令氣彌滿房室然後施行若身有病痛處皆當指呼其處神使治之也

迴風混合爲帝一之道以本命之日若不知本命當用甲子日也坐卧任意在所便安心密讀神名曰太微小童千景精字會元子一名三衿交一名對帝眞悟守我舌本之下血

液之府小童口出赤氣繞我一身舌本是死
氣之門童子嚴固守之使生血液上凝泥丸
泥丸堅明百神方正
太一尊神號務猶收字歸會昌一名解明一
名寄頻恒守我玉枕之下泥丸後戶是死氣
之門太一嚴固守之使泥丸入於眞氣七世
父母受仰玄之更生上籍玉皇重華萬寧
帝君延淩梵字復昌靈一名七神一名神丈
人恒守我兩眉中閒紫戶之外宮紫戶之外
宮是死氣之門帝君嚴固守之使華蓋入○眉
○閶闔紫房七世父母罪解而福衝上登帝宮
左無英公子玄元叔字合符子一名元素君
一名神公子恒守我左腋之下肝之後戶肝
之後戶是死氣之門神公子嚴固守之使左
腋有玉光引神明入眼睛
右白元洞陽君鬱靈標字玄夷絶一名朱
精一名啓成恒守我右腋之下肺之後戶
肺之後戶是死氣之門白元君嚴固守之
使右腋有金光引神明入六氣之宮七世
反胎生一身登玉房中央司命丈人君理
明初字玄度卿一名神宗一名神靈華恒
守我絳宮心房之中四孔之戶四孔之戶
是死氣之門司命丈人君嚴固守之使心
中得其眞理絳宮生五色華司命丈人口
吐紫雲氣洞溢我五藏內
命門桃君孩道康字合精延一名命王一名
胞根恒守我臍中之關命門外宮命門外宮
是死氣之門桃君孩道康嚴固守之使臍中
徘徊黃雲盈溢三命生根胞結解泄令我七
○祖父母無閡累殃宿罪無滯世世度脫上生○
天帝宮
泥丸天帝君上一赤子玄凝天字三元先一
名伯無上一名伯史華恒守我泥丸中九孔
之戶九孔之戶是死炁之門上一天帝君嚴
固守之使泥丸玉堅金曜映眞體生寶光九
孔發靈令我七祖父母世世安寧解脫宿罪
共登上清
絳宮心丹田宮中一元丹皇君神運珠字子
南丹一名生上伯一名央雲拘恒守我項中
之大椎骨首之戶骨首之戶是死炁之門中
一丹皇君神運珠嚴固守之使百骨受眞氣
大椎有日光七祖父母獲自然之生道登仙
南極宮
命門下一黃庭元王始明精字元陽昌一名
嬰兒胎一名伯史原恒守我兩筦閒車軸下
戶車軸下戶是死炁之門黃庭元王嚴固守
之使百血結凝神氣不散拔出地戶超度八
難
泥丸九眞名帝昌上皇字先靈元宗恒守我
口之四際口之四際是死炁之門帝昌上皇
○嚴固守之使精氣入故氣出神光隨身放光
萬丈七世父母罪脫禍除生帝君玉房中
膽中八眞名含景君字北臺玄精恒守我背
之中骨之下節中骨之下節是死炁之門含
景君嚴固守之使背骨受生氣下節孔常開
邪氣不干眞光映形
兩腎七眞名玄陽君字寘光先生恒守我背
窮骨地戶窮骨地戶是死炁之門玄陽君嚴
固守之使地戶伏生氣窮骨受神液六津調
滿生根深密

肺中六真名上元素玉君字梁南中童子恒守我頸外十二關之梁十二關之梁是死炁之門上元素玉君嚴固守之使上帝玉華映神閭之下玉晨之氣入丹元之宫七世父母解散結滯受生太上之鄉

脾中五真名養光君字太昌子恒守我喉內極根之戶喉內極根之戶是死炁之門養光君嚴固守之使玉光金真照洞喉根太帝神氣來往三宫之中

肝中四真名青明君字明輪童子恒守我胃○管之戶膏膜之下膏膜之下是死炁之門青○明君嚴固守之使三素之氣生華五停之神侍衛出入玉液之津灌澤胃管

精血三真名元生君字黃寧子玄恒守我鼻兩孔之下源兩孔之下源是死炁之門元生君嚴固守之使精神宣暢於百節血液盈滿於千關萬靈之氣輔護太一之魂保身

骨節二真名堅玉君字凝羽珠恒守我太倉之府五腸之口五腸之口是死炁之門堅玉君嚴固守之使黃庭香潔三尸滅絕中元之炁常滿帝皇之光鬱鬱上衝泥丸敷散筋骨

心中一真名天精液君字飛生上英恒守我胷中四極之口四極之口是死炁之門天精液君嚴固守之使五臟生華四關受真紫液流於胷中絳炁結於百神上升玉天羽衣虎帬 叅十 十二

九元之真男名拘制字三陽恒守我左耳之下伏晨之戶伏晨之戶是死炁之門拘制三陽嚴固守之使天聰發徹幽谷鮮明真炁雲行往來泥丸

○皇一之魂女名上歸字帝子恒守我右耳之○下伏晨之戶伏晨之戶是死炁之門上歸帝子嚴固守之使幽明之光上朗泥丸太无之音獨樂一身玄金雲鈞流徹太和

紫素左元君名翳鬱無刃字安來上恒守我頭面之境使萬邪不侵千精滅亡又使紫雲衛於泥丸太素填於鼻孔景雲被於口齒玉林聚於髮膚散七世之積尸解七祖之罪仇上生天帝堂反真更受胎

黃素中元君名圓華黃刃字太張上恒守我胷腹之境使鬼魔伏制三尸滅形又使黃雲散於支體金液充於太倉晨景之暉二華太真之炁運光七世父母罪解受胎更生南宫

白素右元君名啓明蕭刃字金門上恒守我下關之境從小腹至脚底使三積宿穢無滯地尸土鬼沉滅又使明玉之液上陶於陰極神素金炁逆充於兩菀髀受九靈之潤脚生玄重之雲累祖解於冥罪七世散於禍根更生入南宫上晏入帝軒 叅十 十三

日中司命君名接生守我左手月中桃君名○方盈守我右手左目童子名飛雲右目童子○名晨嬰肺部童子名素明皆各守我兩目之童子備華蓋之上精五神固於五關暉光充於太明魔氣不入百會受靈

胎中一元白炁君名務玄子字育尚生太一精魂名玄歸子字盛昌凡二神共守我五藏之上結喉之本戶結喉之本戶是死炁之門二神固密守之使三華之氣入帝一之府九明之津生六胎之下七玄散禍七祖解結身登真堂併列太一

結中青炁君名寀延昌字合和嬰元君精魂
名保谷童字明天凡二神共守我五藏之下
大胃之上口大胃之上口是死炁之門二神
固窓守之使金液流匝玉華映魂神飴溢於
窮腸帝炁充於九關七祖披釋於玄憂受更
胎於玄仙上業結解下脫胞根
節中黑炁君名弑來生字精上門帝眞精魂
名幽臺生字灌上生凡二神共守我九腸之
口伏源之下伏源之下是死炁之門二神固
窓守之使太上之炁布散腹內太一之神○迴
行百骨體有玉光面保金澤七祖父母得解
冥罪累業之先世世解結上生帝房入保飆
室
胞中黃炁君名祖明車字神無極天帝精魂
名理維藏字法珠凡二神共守我小腹之內
二孔之本二孔之本是死炁之門二神固窓
守之使日月之根生於二戶之下五帝之炁
充於極陰之室精華盈滿五液塡溢七祖父
母反胎宿對之殃解結上生南宮神仙受炁
血中赤炁君名混離子字叔火堅司命精魂

名發細子字慶玄凡二神共守我百關之血
絕節之下絕節之下是死炁之門二神固窓
守之使五常之液盈於六府靈潤玉澤充於
血肉絕節不空地門塡塞七祖結散更生南
極我得王仙合道保徳
上玄元父君名高同生字左迴明下玄玄母
名叔火王字右迴光帝皇太一名重冥空字
幽寥無九帝尊神名日明眞字衆帝生太常
精魂名揚堂王字八靈天帝九關魂名錄迴
道字絕冥天紀帝魂名照無阿字廣神凡七
○神守我本命之根本命之根胞胎大結常令
胞囊玉清開明七祖反胎我命恒生三天同
符上與日并
右我之死門三十九處太上尊神皆已守
備之使口銜日光手執月明照我死門使
我長生我體常生讀大洞眞經金音仰充
上入太無庭解結散禍拔脫七祖靈反胎
會南宮世世有玉名三塗滅根輪轉上清
三素老君名牢張上字神生道正一左仙仲
成子一名帝賓字四華正一右仙曲文子一

名光堅字靈和守我鼻下人中
中央玄一老子林靈天字靈時道守我陰莖
之端北方黑帝保成昌字北代守我膀胱中
西方白帝彰安幸字西華守我陰囊中南方
赤帝長來覺字南和守我口舌中東方青帝
彫梁際字清平守我五藏外凡五帝二老左
右仙備衛本命守我身祖宗解考福祚七玄
世世解結散除胞根胎精血光金液玉泉上
生南宮以爲帝賓我入八景迴駕瓊輪仰升
九天白日飛仙
○帝卿名肇勤精字中玄生一名起非一名常○
扶桑宮中一名卿中光堅字四化靈一名幽
車伯一名董史華黃庭丁𨛦卿名緣上明字
谷下玄一名奉申伯一名奉光生凡三帝卿
神衛我入帝一室保我本命於九天錄存祝
名都畢更閉兩目存此百神變成白炁如白
烟之狀從玄虛中來入我口中鬱鬱良久覺
見白炁下從下部孔中出又從玉莖孔中出
又覺白炁從兩脚底兩手心中並出並冠繞
一軀上下手足混合一身與白氣同煙上下

不相見良久白炁忽復變色成紫雲鬱鬱又從我口中入頭中及至五藏之間充滿腹內良久紫雲又從兩足底兩掌心大孔玉莖孔中出冠繞一軀鬱氣上下與紫雲相合不相見也須臾存紫雲之炁充滿左右及一室之內又存見口中出風炁之扇紫雲之煙紫雲之煙乃迴轉更纏繞忽成一真人男形也如始生之狀長四寸號曰大洞帝一尊君名父寧在字合母精是守死關之衆神徊風混化共成此帝一之尊君也又存此尊君來入我口中舌下又從舌下徑上升紫房六合宮平坐外向尊君左手把兆五符右手把兆五籍尊君口之左邊有日光徑九分尊君口之右邊有月光徑一寸尊君口吐迴風之炁吹此日月之光日月之光鬱鬱然或白色或黃色令光炁下入兆五藏六府百節一身之內洞徹朗然內外如白日之狀良久忘身忽然事訖乃心祝曰

大洞帝一太素尊靈父寧母精二合雙成百真一混一徊始生身結八煙變胎元嬰日月寶光洞我軀形太一在上上與帝并泥丸保玉五藏華明長合日月手執洞經位為仙公晨升上清三十九章金符羽庭畢此是迴風混合帝一之道也萬變百化洞真太一之法極盡於此矣

夕夕常存大洞帝一尊君在兆鼻下人中中央白日常存令在口內上齒之外鼻人中皮內上脣之裏上齒之外尊神形皆當向外坐立起居在意存之存尊君口中銜日光徑九分照明萬丈洞明兆身夫一者帝之真一也一之所變歸一者也讀洞經時亦存帝一尊君在兆面前以尊神口對兆之口間令相向聽我讀洞經之音以散七世之結焉

帝一尊君名父寧在字合母精日夕常憶之勿忘辟萬試滅千患除惡魔致神仙也若兆體中有疾痛不寧處急存帝一尊君令口吐日光白炁薰我痛疾即愈帝一尊君形如始生之男不著衣服身長四寸耳所謂大洞胎始形之真也

本命日常當讀大洞真經三十九章一過能恒誦習之大吉也須得萬徧大限充畢乃得駕自然之雲乘八光之龍千乘萬騎白日升仙矣萬徧既畢然後一歲一讀之耳上帝雲龍脫未來迎者不過七百日中忽在人間卒至便升天矣兆當堅守雌一混合五神精心迴風大會帝尊誦習洞經三十九章於是真仙之道畢矣雲龍之會審矣罪結之根散矣上祖獲福命矣兆勤之矣

雲笈七籤卷之三十

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理臣張君房奉進

稟生受命

太微帝君太一造形紫元內二十四神回元經

太微帝君太一造形紫元內神二十四真人混氣變生主仙上精散解胞結釋滯關元二十四神所命乃得除脫也兆能修存名字者則治鎮一身保守元精欲解節結之法當先祝之乃得開關耳此靈並是結氣之玄宗成○體之具神連道雲霧帶生烟熅能致玉輦龍○騎千萬列行同與一體白日登天此太一真人二十四神存玄元帝君上清秉飈欻之道也常當安身靜心正氣夷形閉目內視忘體念神燒香盟練存神守真髣髴三八藹暉玄英行之十八年太上命太微帝君太一五神化生混靈道君從二十四真人千乘萬騎騁風攝雲呼吸流升白日造天存神之道勿交非類潔室避事栖精躡空心存目想微妙守沖靜魂安形則萬害不傷百鬼避竄千妖不行消災散禍福慶不可勝紀先叩齒二十四通畢乃存思

腦神名覺元子字道都形長一寸一分色正白

髮神名玄文華字道衡形長二寸一分色玄

皮膚神名通眾仲字道連形長一寸五分色黃

目神名虛監生字道童形長三寸六分衣五色

○項髓神名靈謨蓋字道周形長五寸色白素衣

○膂神名益歷輔字道柱形長三寸半白玉素衣

鼻神名沖龍玉字道微形長二寸五分青白黃色衣

舌神名始梁峙字道岐形長七寸正赤色

右一身上部八景神童名字先存之並如嬰兒之形髣髴在身各安其所訖乃叩齒八通咽液八過而微祝曰

上景八神一合入身帝君玄母五神各陳舉形遯化流變適真千乘萬騎俱升帝晨白元無英道養太賓八靈翼體玉華銜煙恍惚十周徑造日門

初存思之始先三呼神名字祝訖又三呼神名字令聲則出口三部同爾

平旦日中夜半三時恒存二十四神以次念之祝呼如上法高上實神明科經說曰叩齒之法左左相叩名曰扣天鍾右右相叩名曰搥天磬中央上下相對相叩名曰鳴天鼓若卒遇凶惡不祥當扣天鍾三十過若經山辟○邪威神大祝當搥天磬若存思念道致真招○靈當鳴天鼓叩齒雖一其實有左右上下也故凶惡而畏天鍾之響山神而懾天磬之動招神而肅天鼓之震矣玄音有節希微內感不可以一槩而求不可以偶然而合也千章萬事皆當如此叩齒之道演矣鍾鼓之音別矣是以道數不可乖錯法術不可雜亂乖錯則有暗昧之敗雜亂則有[illegible]毀之禍非冥冥之無貫也行冥貫之無序則道之不可成事之不可驗良由求真之途不得也履迹蹤之

造而多愆于世俗矣扣天鍾三十過謂無他
祝孫行此以除不祥耳若有所索行隨本法
叩齒之多少不必須扣三十過也
喉神名百流放字道通形長八寸八分九色
衣
肺神名素靈生字道平形長八寸一分純白
心神名煥陽昌字道明形長九寸色赤
肝神名開君童字道青形長六寸色青黃
膽神名龍德拘字道放形長三寸六分色青
黃綠
○左腎神名春元真字道卿形長三寸七分數○
變白赤青五色無常
右腎神名象地無字道生形長三寸五分色
白或黑
脾神名寶元全字道騫形長七寸三分色正
黃
右一身中部八景神童名字次存之並如嬰
兒之形髣髴在身各安其所訖叩齒八通咽
液八過而微呪曰
中景八神四變九飛練魂正身明景同暉帝
君解結胎練四歸上通玄母散靈步威得與
八神合輦齊扉千乘萬騎上登太微
胃神名同來育字道展形長七寸色黃
窮腸中神名兆滕康字道還形長二寸四分
黃赤色
大小腸中神名蓬送留字道廚形長二寸一
分色赤黃
胴中神名受厚勃字道虛形長九寸一分九
色衣
○胸膈神名廣瑛宅字道仲形長五寸色白
兩脇神名辟假馬字道成形長四寸一分赤○
白色
左陰左陽神名扶流起字道圭形長二寸三
分青黃白色在男存為左陽在女存為左陰
右陰右陽神名苞表明字道生形長二寸三
分青黃白色在男存為右陽在女存為右陰
右一身下部八景神童名字後存之並如嬰
兒之形髣髴在身各安其所訖乃叩齒八通
咽液八過而微祝曰
下景八神散形化靈紫煙鬱生含元守精太
一元父帝君挺生七爽免籍司命記生魂魄
以安五華育明千乘萬騎與我同升先造太
素北揖上清
道一內神名逮無馬字道極生形長一寸二
分紫色男存曰道一內神女存曰真元中靈
右一神極根之幽神守中之上靈也次又存
之如嬰兒之狀安坐其所訖乃叩齒二十四
通咽液二十四過而微祝曰
玄上內真養形侍晨總細攝綱九度八旋斗
星內明宫館九陳帝君合昌九道七咽出液○
○內精和灌衆神五藏生華反老童顏千乘萬
騎與我昇天上朝太陛高揖玉晨
右一身寶名內字化生之精神也不知此名
則仙道不成矣若解結之日不先祝此者則
結氣不解也結節不解必三魂失適上元內
叟五老失明帝君乖竦也男存為童子之神
女存為女子之神俱同一名字也
存二十四神當以夜半去枕平臥握固放體
氣調而微微存思其身神安念帝君令髣髴
居位閉目內視之如有不具便當燒香平坐

閉目握固兩膝上精存衆神祝行如法其平旦日中時存神自平坐而行之勿令有見之者矣皆内視臨閉目而存也

月一日夜半存神訖又存兩目中有白無如雞子大在面目前須臾變成兩明鏡徑九寸以前後照我一體上二十四神使洞鑒分明良久乃心祝曰

大明寶鏡分形散花鑒朗元神制却萬魔飛行上清披雲巾羅役使千靈封山召河畢五日一行之所謂覆校内精檢斂五神者也常○能行之災害不生而位登高仙

拂童之道使徹見帝君五神之法常以甲子之旬庚午日日中時取清水一升以一銖真丹投水中攪之左行三七過祝曰

玄流朱精生光八明身神衆列並來見形徹視萬里中達九靈帝君映童使我上清祝畢東向以洗目二七過恒行之者徹視萬神祝當微言以水向月建洗目不常東向也

濟衆經

太上道君告普光真人曰五種烟煴聚而成體會其宿業因而受識輪轉其神有其生也因識受染流入惡緣處在昏衢居於闇界陰蔽垢濁魔獄禁形長劫艱辛失於明性由是展轉迷波苦海中未有一人求出離者普光又問烟煴之理何處流來闇界明性是誰為主神之與識何處禀形識神是一為復二耶是一不合二名是二各明何事為善作惡不審是誰若神之所為則神妙無方既曰無方則無過惡識為惡者識當異神彼此罪罰何容累及何以扶我闇神尊所說道品中善惡○兩業必由於神以是言之識有何罪臣之愚蒙實所不了伏惟哀愍有以教之則萬劫因緣一切咸荷

太上道君告普光曰五無相結乃有烟煴觸業生形因形能化性理和合是以為物從識生變神乃為用識之與神不一不異何以故法同源故體則是識五性相和用則為神照於境智神若無識何所用智識若無神不能為理譬猶荇菜而為和羹五味相和何曾別異無菜則味不獨擅無神則識不為用是以用神為智味菜為羹以此論之何曾有闇衆生執著是故無明悟則是明明無定處迷則為闇闇豈殊方深愛為獄形乃被拲無愛無受亦無所有譬如野外無人之鄉十二時神何曾有地牆垣既至屋宇斯成四方之神以劾靈變故其屋宇諸神盡在衆生闇獄亦復如是神之來也不知所從神之去也不知所往惡業若成獄則為業罪咎若盡亦不知無且智有大小神有尊卑見神則曰無方一切人應皆聖何以故同不同故普光真人汝今○當知明闇神識盡於此也

說真父母

天尊言曰氣氣相續種種生緣善惡禍福各有命根非天非地亦又非人正由心也心由神也形非我有所以得生者從虛無自然中來因緣寄胎受化而生我受胎父母亦非我始主父母也真父母不在此父母貴重尊高無上今所生父母我寄備因緣禀受養育之恩故以禮報而稱為父母焉故我受形亦非我形也寄之為屋宅因之為營構以舍我也

附之以爲形示之以有無故得道者無復有形也及無身神也一身神並一則爲真身歸於始生父母而成道也

九真帝君九陰混合縱景萬化隱天訣

帝君九陰經曰欲變化分形隱淪八方匿軀藏影入室造冥來致萬物招制邪魅者當常齋修帝君九陰之精思也

北斗第一星中名太上宮宮中有帝君變隱逃元內妃名太一法恒字幸正扶著黃錦帔丹青飛帬頹雲髻

第二星中名中元宮宮中有帝君保胎化形內嬪名太一三箕字雞朱嬰著赤錦帔綠羽飛帬頹雲髻

第三星中名真元宮宮中有帝君六遁七隱上元丹母名太一虛夷字仲雙兆著青錦帔繡羽華飛帬頹雲髻

第四星中名紐幽宮宮中有帝君匿景藏光中元內妃名太一七烈字橫單槃著紫錦帔黃華羽帬頹雲髻

第五星中名綱神宮宮中有帝君變體易景斗中大女名太一鬱書字疇丘蘭著朱錦帔紫青飛帬頹雲髻

第六星中名紀明宮宮中有帝君隱迹散衆斗中中女名太一氣精字抱定陵著朱錦帔青繡飛帬頹雲髻

第七星中名關會宮宮中有帝君分景萬形斗中少女名太一郁壘字天凡著朱錦帔青華明羽帬頹雲髻

第八星中名帝席宮宮中有帝君化日月水火斗中高皇左夫人名太一石啓珠字落茂華著紫錦帔繡羽飛丹帬頹雲髻

第九星中名上尊宮宮中有帝君化金石山河斗中高皇右夫人名太一條字雲育玄著綠錦帔翠羽華帬頹雲髻

右九帝君九星斗中宮隱妃九陰名字若祝說之時但說位號名字耳勿道著衣帔及頭髻下也子能知帝君九陰者升晨上天位爲上清真人兆在世終身不受哭泣災殃太陰之神衛從萬靈之精拜謁分形散變混合天地此太陰九妃者乃帝君之陰宮神也兆行道解結奉符上籍安魂制魄化生體神道炁延精以求長生而不知帝妃之名字行九陰以混合者亦萬不得仙也兩眉間却入一寸爲明堂明堂正方一寸帝君太陰九妃常居其中恒以月之偶日齋用生炁時燒香入別室坐卧任意瞑目良久存帝君安坐在太極紫房中又存太一五神在六合中又存北斗九星在心中又存太陰九妃在明堂中又存太微童子干景精對立帝君前童子左手把五符右手把五籍又存兆之形立童子後又存太陰九妃從明堂中上入太極紫房中以次橫列立兆後又存太一五神從六合中上入太極紫房中以次橫列立太陰九妃後都畢於是帝君衆神條欻一合大變共爲一人一人如嬰兒始生之狀名曰無常童子字變化左手把九星頭戴日口銜月童子以日月九星之光映燻兆一身內外洞徹自覺兆一身通赤如火之炎無復表裏表裏皆烱烱然也此爲帝君太一九陰混合變化萬形也良

久畢叩齒二十四通咽液九過乃微祝曰洞天神光回曜紫清玄陰九晨隱淪絕冥斗中夫人三女散形神妃內化萬物立成電光雷激雲霧流零九變十化生丹起青太一九女合化混停無常縱遁淪虛館冥錦帔華袂紫羽飛帬左佩隱符右帶虎文銜火戴斗手把絕幡傍麾八風四掣景雲逍遥天綱化蕩七元敵伏山河巔回五辰日月塞暉列宿失真分形作百化軀入千在火為火入林為林居水為水入山為山所求忽至所召已前倏欻適心盻目立臻千種萬物隨心所言帝君在形太上玉晨無英同景四文白元永生天地保養我身口有所道隨意化遷玉童奉侍玉華執巾神妃獻香四真同軒事事物物皆如我言畢

雲笈七籤卷之三十一

雲笈七籤卷之三十二

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理輕車都尉賜緋魚袋臣張君房纂進

雜修攝

養性延命錄并序

夫禀氣含靈惟人為貴人所貴者蓋貴於生生者神之本形者神之具神大用則竭形大勞則斃若能遊心虛靜息慮無為候元氣於子後時導引於閑室攝養無虧兼餌良藥則百年耆壽是常分也如恣意以耽聲色役智而圖富貴得喪縈於懷抱躁撓未能自遣不拘禮度飲食無節如斯之流寧免夭傷之患也余因止觀微暇聊復披覽養生要集其集乃前彥張湛道林之徒翟平黃山之輩咸是好事英奇志在寶育或鳩集仙經真人壽考之規或採摭彭祖李聃長齡之術上自農黃已來下及魏晉之際但有益於養生乃無損於後患諸本先皆記錄今略取要法刪棄繁蕪類聚篇題號為養性延年錄庶補助於有緣冀憑以濟物耳

神農經曰食穀者智慧聰明食石者肥澤不老謂鍊五石也食芝者延年不死食元氣者地不能埋天不能殺是故食藥者與天地相弊日月並列老君道經曰谷神不死河上公曰谷養也能養神不死神為五藏之神肝藏魂肺藏魄心藏神腎藏精脾藏志五藏盡傷則五神去矣是謂玄牝言不死之道在於玄牝玄天也天於人為鼻牝地也地於人為口天食人以五氣從鼻入藏於心五氣清為精神聰明音聲五性其鬼曰魂魂者雄也出入人鼻與天通故鼻為玄也地食人以五味從口入藏於胃五味濁為形骸骨肉血脈六情其鬼曰魄魄者雌也出入於口與地通故口與地通故口為牝也玄牝之門是謂天地根根元也言鼻口之門乃是天地之元氣所從往來也綿綿若存鼻口呼吸喘息當綿綿微妙若可存復若無有也用之不勤用氣當寬舒不當急疾勤勞老君德經曰出生謂情欲出於五內魂定魄靜故生也入死謂情欲入於胸臆精散神惑故死也生之徒十有三死之徒十有三言生死之類各十有三謂九竅

四關也其生也目不妄視耳不妄聽鼻不妄臭口不妄言手不妄持足不妄行精不妄施其死也反是人之生動之死地亦十有三人欲求生動作反之十三之死地也夫何故以其求生之厚所以動之死地者以其求生活之太厚也違道反天妄行失紀蓋聞善攝生者陸行不遇兕虎入軍不被甲兵兕無所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃夫何故以其無死地焉以其不犯上十三之死地也

○莊子養生篇曰吾生也有涯向秀曰生之所○稟各有涯也而智也無涯嵇康曰夫不慮而欲性之動也識而發感智之用也性動者遇物而當足則無餘智從感而求倦而不已故世之所患常在於智用不在性動也以有涯隨無涯殆已郭象曰以有根之性尋無窮之智安得而不困哉已而為智者殆而已矣向秀曰已困於智矣又為以攻之者又殆矣莊子曰達生之情者不務生之所無以為向秀曰生之所無以為者性表之事也張湛曰生理自全為分外所為此是以有涯隨無涯也

達命之情者不務智之所無柰何向秀曰命盡而死者是張湛曰未生順之理窮所稟之分豈智所柰何列子曰少不勤行壯不競時長而安貧老而寡慾閑心勞形養生之方也列子曰一體之盈虛消息皆通於天地應於萬類張湛曰人與陰陽通氣和之於始和之於終靜神滅想生之道也始終和則神志不散老君妙真經曰人常失道非道失人人常去生非生去人故養生者慎勿失道為道者慎勿失生使道與生相守生與道相保黃老○經玄示曰天道施化與萬物無窮人道施化形神消亡轉神施精精竭故衰形本生精精生於神不以精施故能與天合德不與神化故能與道同式玄示曰以形化者尸解之類神與形離二者不俱遂象飛鳥入海為蛤而隨季秋陰陽之氣以氣化者生可冀也以形化者甚可畏也嚴君平老君指歸曰遊心於虛靜結志於微妙委慮於無欲歸指於無為故能達生延命與道為久大有經曰或疑者云始同起於無外終受氣於陰陽載形魄於天地資生長於食息而有愚有智有強有弱有壽有夭天耶人耶解者曰夫形生愚智天也強弱壽夭人也天道自然人道自已始而胎氣充實生而乳食有餘長而滋味不足壯而聲色有節者強而壽始而胎氣虛耗生而乳食不足長而滋味有餘壯而聲色自放者弱而夭生長全足加之導養年未可量道機曰人生而命有長短者非自然也皆由將身不謹飲食過差淫泆無度忤逆陰陽魂神不守精竭命衰百病萌生故不終其壽河圖帝視○萌曰侮天地者凶順天時者吉春夏樂山高處秋冬居卑深藏吉利多福壽考無窮雒書寶予命曰古人治病之方和以醴泉潤以元氣藥不辛不苦甘甜多味常能服之津流五藏繫之在肺終身無患孔子家語曰食肉者勇敢而悍虎狼之類食氣者神明而壽仙人靈龜是食穀者智慧而夭人也不食者不死而神直任喘息而無思慮傳曰雜食者百病妖邪所鍾所食愈少心愈開年愈益所食愈多心愈塞年愈損焉太史公司馬論曰夫神

者生之本形者生之具也神大用則竭形大
勞則斃神形早衰欲與天地長久非所聞也
故人所以生者神也神之所託者形也神形
離別則死死者不可復生離者不可復返故
乃聖人重之夫養生之道有都領大歸未能
具其會者但思每與俗反則闇踐勝轍獲過
半之功矣有心之徒可不察歟小有經曰少
思少念少欲少事少語少笑少愁少樂少喜
少怒少好少惡行此十二少乃養生之都契
也多思則神怠多念則忘散多欲則損智多
○事則形疲多語則氣爭多笑則傷藏多愁則
心懾多樂則意溢多喜則忘錯昏亂多怒則
百脉不定多好則專迷不治多惡則憔煎無
歡此十二多不除喪生之本也無多者幾乎
真人大計奢懶者壽慳靳者夭放散劬勞之
異也田夫壽膏粱夭嗜慾多少之驗也處士
少疾遊子多患事務繁簡之殊也故俗人競
利道士罕營胡昭曰目不欲視不正之色耳
不欲聽醜穢之言鼻不欲向羶腥之氣口不
欲嘗毒辣之味心不欲謀欺詐之事此辱神
損壽又居常而歎息晨夜而吟嘯不止來邪
也夫常人不得無欲又復不得無事但當和
心少念靜慮先去亂神犯性之事此則嗇神
之一術也黃庭經曰玉池清水灌靈根審能
修之可長存名曰飲食自然自然者則是華
池華池者口中唾也呼吸如法咽之則不飢
也老君尹氏內解曰唾者漱為醴泉聚為玉
漿流為華池散為精汋降為甘露故曰為華
池中有醴泉漱而咽之溉藏潤身流利百脉
化養萬神肢節毛髮宗之而生也中經曰靜
○者壽躁者夭靜而不能養減壽躁而能養延
年然靜易御躁難持盡順養之宜者則靜亦
可養躁亦可養韓融元長曰酒者五穀之華
味之至也亦能損人然美物難將而易過養
性所宜慎之邵仲堪曰五穀充肌體而不能
益壽百藥療疾延年而不能甘口充肌甘口
者俗人之所珍苦口延年者道士之所寶素
問曰黃帝問岐伯曰余聞上古之人春秋皆
百歲而動作不衰謂血氣猶盛也今時之人
年始半百動作皆衰者時世異耶將人之失
耶岐伯曰上古之人其知道者法則陰陽和
於術數房中交接之法飲食有節起居有度
不妄動作故能形與神俱盡終其天命壽過
百歲今時之人則不然以酒為漿以妄為常
醉以入房以慾竭其精以好散其真不知持
滿不時御神務快其心逆於陰陽治生起居
無節無度故半百而衰也老子曰人生大期
百年為限節護之者可至千歲如膏之用小
炷與大耳衆人大言而我小語衆人多煩而
我少記衆人悖暴而我不怒不以人事累意
○不脩君臣之義淡然無為神氣自滿以為不
死之藥天下莫我知也無謂幽冥天知人情
無謂闇昧神見人形心言小語鬼聞人聲犯
禁滿千地收人形人為陽善正人報之人為
陰善鬼神報之人為陽惡正人治之人為陰
惡鬼神治之故天不欺人依以影地不欺人
依以響老君曰人修善積德而遇其凶禍者
受先人之餘殃也犯禁為惡而遇其福者蒙
先人之餘福也名醫叙病論曰世人不終耆
壽咸多夭殁者皆由不自愛惜忿爭盡意邀

名射利聚毒攻神內傷骨體外乏筋肉血氣將無經脉便壅內裏空疎惟招衆疾正氣日衰邪氣日盛矣不異舉滄波以注爝火頹華嶽而斷消流語其易也甚於茲矣彭祖曰道不在煩但能不思衣不思食不思聲不思色不思勝不思負不思失不思得不思榮不思辱心不勞形不極常導引內氣息但爾可得千歲欲長生無限者當服上藥仲長統曰蕩六情之者有心而不以之思有口而不以之言有體而不以之安安之而能遷樂之而不愛以之圖之不知日之益也不知物之易也○彭祖老聃庶幾不然彼何爲與人者同類而與人者異壽陳紀元方曰百病横夭多由飲食飲食之患過於聲色聲色可絕之踰年飲食不可廢之一日爲益亦多爲患亦切多則切傷少則增益張湛云凡貴權勢者雖不中邪精神內傷身必死亡非妖犿外侵直由氷炭內煎則自崩傷中嘔血始富後貧雖不中邪皮焦筋出委痺爲攣貧富之於人利害猶於權勢故痾疹損於形骸動勝寒靜勝熱能動能靜所以長生精氣清淨乃與道合莊子曰真人其寢不夢愼子云晝無事者夜不夢張道人年百數十甚翹壯也云養性之道莫久行久坐久卧久聽莫强食飲莫大醉莫大愁憂莫大哀思此所謂能中和能中和者必久壽也仙經曰我命在我不在於天但愚人不能知此道爲生命之要所以致百病風邪者皆由恣意極情不知自惜故虛損生也譬如枯朽之木遇風即折將崩之岸值水先頹今若不能服藥但知愛精節情亦得一二百年壽也○張湛養生集叙曰養生大要一曰嗇神二曰愛氣三曰養形四曰導引五曰言語六曰飲食七曰房室八曰反俗九曰醫藥十曰禁忌過此以往義可略焉青牛道士言人不欲使樂樂人不壽但當莫强爲力所不任舉重引强掘地苦作倦而不息以致筋骨疲竭耳然勞苦勝於逸樂也能從朝至暮常有所爲使之不息乃快但覺極當息息復爲之此與導引無異也夫流水不腐戶樞不朽者以其勞動數故也飽食不用坐與卧欲得行步務作以散之不爾使人得積聚不消之疾及手足痺蹷面目黧皺必損年壽也皇甫隆問青牛道士青牛道士姓封字君達其養性法則可施用大略云體欲常勞食欲常少勞無過極少無過虛去肥濃節鹹酸減思慮損喜怒除馳逐愼房室武帝行之有効彭祖曰人受氣雖不知方術但養之得理常壽一百二十歲不得此者皆傷之也少復曉道可得二百四十歲復微加藥物可得四百八十歲嵇康亦云道養得理上可壽千歲下可壽百歲○

○彭祖曰養壽之法但莫傷之而已夫冬溫夏涼不失四時之和所以適身也重衣厚褥體不堪苦以致風寒之疾厚味脯腊醉飽厭飫以致聚結之疾美色妖麗嬪妾盈房以致虛損之禍淫聲哀音怡心悅耳以致荒耽之惑馳騁遊觀弋獵原野以致荒狂之失謀得戰勝兼弱取亂以致驕逸之敗蓋聖賢或失其理也然養生之具譬猶水火不可失適反爲害耳彭祖曰人不知道經服藥損傷血氣不足內理空疎髓腦不實內已先病故爲外物

所犯風寒酒色以發之耳若本充實豈有病乎仙人曰罪莫大於淫禍莫大於貪咎莫大於讒此三者禍之車小則危身大則危家若欲延年少病者誡勿施精施精命夭殘勿大温消骨髓勿大寒傷肌肉勿咳唾失肌汁勿卒呼驚魂魄勿久泣神悲感勿恚怒神不樂勿念內志恍惚能行此道可以長生

雜戒忌禳災祈善

久視傷血久卧傷氣久立傷骨久行傷筋久坐傷肉遠思强健傷人憂恚悲哀傷人喜樂○過差傷人忿怒不解傷人汲汲所願傷人戚戚所患傷人寒暖失節傷人陰陽不交傷人凡交須依導引諸術若能避衆傷人事而復曉陰陽之術則是不死之道大樂氣飛揚大愁氣不通用精令人氣力乏多睡令人目盲多唾令人心煩貪美食令人洩痢俗人但知貪於五味不知有元氣可飲聖人知五味之毒焉故不貪知元氣可服故閉口不言精氣息應也唾不咽則氣海不潤氣海不潤則津液乏是以服元氣飲醴泉乃延年之本也沐浴無常不吉夫婦同浴不吉新沐浴及醉飽遠行歸還大疲倦並不可行房室之事生病切慎之丈夫勿頭北向卧令人神不安多愁忘勿跂井今古大忌若見十步地牆勿順牆坐卧被風吹發癲癇疾勿怒目久視日月使目睛失明凡大汗勿脫衣不慎多患偏風半身不遂新沐浴訖不得露頭當風不幸得大風刺風疾觸寒來勿面臨火上成癇起風眩頭痛勿跂床懸脚久成血痹足重腰疼凡脚汗勿入水作骨痹亦作遁疾久忍小便脉冷○兼成冷痺凡食熱物汗出勿盪風發痓頭痛令人目澁饒睡凡欲眠勿歌詠不祥眠起勿大語損人氣凡飛鳥投人不可食鳥若開口及毛下有瘡並不可食之凡熱泔洗頭冷水濯成頭風凡人卧頭邊勿安火鑪令人六神不安冬日温足凍腦春秋腦足俱凍此乃聖人之常法也凡新哭泣訖便食即成氣病夜卧勿覆頭婦人勿跂竈坐大忌凡唾不用遠遠即成肺病令人手重背疼咳嗽凡人魘勿點燈照定魘死暗唤之即吉亦不可近前及急喚凡人卧勿開口久成病渴并失血色凡旦起勿以冷水開目洗面令人目澁失明饒淚凡行途中觸熱逢河勿洗面生烏䵟人睡訖忽覺勿飲水更卧成水痺凡時病新汗解勿飲冷水損人心腹不平復凡空腹不可見聞臭屍氣入鼻令人成病凡欲見死屍皆須先飲酒及咬蒜辟毒氣凡小兒不用令指月兩耳後生瘡欲斷名月蝕瘡擣蝦蟆末傅即差并別餘瘡並不生凡產婦不可見狐臭人善令產婦著腫凡人卧不用隱膊下令人六○神不安凡卧春夏欲得頭向東秋冬頭向西有所利益凡丈夫飢欲得坐小便飽則立小便令人無病凡人睡欲得屈膝側卧益人氣力凡卧欲得數轉側語笑欲令至少莫令聲高大春欲得瞑卧早起夏秋欲得侵夜卧早起冬欲得早卧晏起皆有所益雖云早起莫在雞鳴前晏起莫在日出後冬日天地閉陽氣藏人不欲作勞出汗發洩陽氣損人新沐浴訖勿當風結髻勿以濕髻卧使人患頭風眩悶髮禿面腫齒痛耳聾濕衣及汗衣皆不

可著久令發瘡及患風老君曰正月旦中庭向寅地再拜呪曰某甲年年受大道之恩太清玄門願還某甲去歲之年男女皆三通自呪常行此道延年玄女有清神之法淮南有祠竈之規咸欲體合真靈護生者也仙經祕要常存念心中有氣大如鷄子内赤外黄辟衆邪延年也欲却衆邪百鬼常存念爲炎火如斗煌煌光明則百邪不敢干人可入瘟疫之中暮卧常存作赤氣在外白氣在内以覆身辟衆邪鬼魅老君曰凡入求道勿犯五逆○

○六不祥有犯者凶大小便向西一逆向北二逆向日三逆向月四逆仰視天及星辰五逆夜起裸形一不祥旦起嗔恚二不祥向竈罵詈三不祥以足向火四不祥夫妻晝合五不祥怨恚師父六不祥凡人旦起常言善事天與之福凡言奈何歌嘯名曰請禍慎勿上牀卧歌凶始卧伏卧牀凶飲食伏牀凶以匙筯擊盤上凶司陰之神在人口左人有陰禍司陰白之於天天則考人魂魄司殺之神在人口右人有惡害司殺白之於司命司命記之罪滿即殺二神監口惟向人求非安可不慎言舌者身之兵革善惡由之而生故道家所忌飲玉泉者令人延年除百病玉泉者口中唾也鷄鳴平旦日中晡時黄昏夜半一日一夕凡七漱玉泉飲之每飲輙滿口咽之延年髮血之窮齒骨之窮爪筋之窮千過梳髮髮不白朝夕啄齒齒不齲爪不數截筋不替人常數欲照鏡謂之存形形與神相存此其意也若矜容顔色自愛翫不如勿照凡人常以

○正月一日二月二日三月三日四月八日五月一日六月二十七日七月十一日八月八日九月二十一日十月十四日十一月十一日十二月三十日但常以此日取枸杞菜煮作湯沐浴令人光澤不病不老月蝕宜救人除殃活萬人與天同功天不好殺聖人則之知不好之者是助天地長養故招勝福善夢可說惡夢默之則使之延命也

服氣療病

元陽經曰常以鼻内氣含而漱滿舌料脣齒咽之一日一夜得千咽甚佳當少飲食多則氣逆百脉閉百脉閉則氣不行氣不行則生病玄末曰志者氣之師也氣者體之充也善者遂其生惡者喪其形故行氣之法少食自節動其形和其氣志意專一固守中外上下俱閉神周形骸調暢四溢修守關元滿而足實因之而衆邪自出彭祖曰常閉氣内息從平旦至日中乃跪坐拭目摩搦身體舐脣咽唾服氣數十乃起行言笑其偶有疲倦不安便導引閉氣以攻所患必存其身頭面九竅五藏四肢至于髮端皆令所在覺其氣雲行○

○體中起於鼻口下達十指末則澄和真神不須針藥炙刺凡行氣欲除百病隨所在作念之頭痛念頭足痛念足和氣往攻之從時至時便自消矣時氣中冷可閉氣以取汗汗出周身則解矣行氣閉氣雖是治身之要然當先達解其理趣又宜空虛不可飽滿若氣有結滯不得空流或致瘡癤譬如泉源不可壅過若食生魚生菜肥肉及喜怒憂恚不除而以行氣令人發上氣凡欲學行氣皆當以漸劉安曰食生吐死可以長存謂鼻内氣爲生

也凡人不能服氣從朝至暮常習不息徐而舒之但令鼻內口吐所謂吐故納新也服氣經曰道者氣也保氣則得道得道則長存神者精也保精則神明神明則長生精者血脉之川流守骨之靈神也精去則骨枯骨枯則死矣是以為道務寶其精從夜半至日中為生氣從日中後至夜半為死氣當以生氣時正偃卧瞑目握固握固者如嬰兒之捲手以四指押大母指也閉氣不息於心中數至二百乃口吐氣出之日增息如此身神具五藏安能閉氣至二百五十息華蓋明華蓋明則耳目聰明舉身無病邪不忓人也凡行氣以鼻內氣以口吐氣微而引之名曰長息內氣有一吐氣有六內氣一者謂吸也吐氣六者謂吹呼唏呵嘘呬皆出氣也凡人之息一呼一吸元有此數欲為長息吐氣之法時寒可吹溫可呼委曲治病吹以去熱呼以去風唏以去煩呵以下氣嘘以散滯呬以解極凡人極者則多嘘呬道家行氣多不欲嘘呬嘘呬者長息之心也此男女俱存法法出於仙經

行氣者先除鼻中毛所謂通神之路若天惡風猛大寒大熱時勿取氣明醫論云疾之所起自生五勞五勞既用二藏先損心腎受邪府藏俱病五勞者一曰志勞二曰思勞三曰心勞四曰憂勞五曰疲勞五勞則生六極一曰氣極二曰血極三曰筋極四曰骨極五曰精極六曰髓極六極即為七傷七傷故變為七痛七痛為病令人邪氣多正氣少忽忽喜怒悲傷不樂飲食不生肌膚顏色無澤髮白枯槁甚者令人得大風偏枯筋縮四肢拘急攣縮百關隔塞羸瘦短氣腰脚疼痛此由早娶用精過差血氣不足極勞之所致也凡病之來不離於五藏事須識相若不識者勿為之耳心藏病者體有冷熱呼吸二氣出之肺藏病者胷膈脹滿嘘出之脾藏病者體上遊風飄飄身痒疼悶唏氣出之肝藏病者眼疼愁憂不樂呵氣出之已上十二種調氣法但常以鼻引氣口中吐氣當令氣聲逐字吹呼嘘呵唏呬吐之若患者依此法皆須恭敬用心為之無有不差此即愈病長生要術也

導引按摩

導引經云清旦未起啄齒二七閉目握固漱漏唾三咽氣尋閉而不息自極極乃徐徐出氣滿三止便起狼踞鴟顧左右自搖曳不息自極復三便起下床握固不息頓踵三還上一手下一手亦不息自極三又叉手項上左右自了戾不息復三又伸兩足及叉手前却自極復三皆當朝暮為之能數尤善平旦以兩掌相摩令熱熨眼三過次又以指按目四眥令人目明按經云拘魂門制魄戶名曰握固與魂魄安門戶也此固精明目留年還魄之法若能終日握之邪氣百毒不得入握固法屈大拇指於四小指下把之積習不止眼中亦不復開一說云令人不遭魘魅內解云一曰精二曰唾三曰淚四曰涕五曰汗六曰溺皆所以損人也但為損者有輕重耳人能終日不涕唾隨有漱漏咽之若恒含棗核咽之令人愛氣生津液此大要也謂取津液非咽核也常每旦啄齒三十六通能至三百彌佳令人齒堅不痛次則以舌漱漏滿口中

津液咽之三過止次摩指少陽令熱以熨目滿二七止令人目明每旦初起以兩手掩兩耳極上下熱挼之二七止令人耳不聾次又啄齒漱玉泉三咽縮鼻閉氣右手從頭上引左耳二七復以左手從頭上引右耳二七止令人延年不聾次又引兩鬢髮舉之一七則總取髮兩手向上極勢擡上一七令人血氣通頭不白又法摩手令熱以摩面從上至下去邪氣令人面上有光彩又法摩手令熱摩身體從上至下名曰乾浴令人勝風寒時氣熱頭痛百病皆除夜欲卧時常以兩手揩摩身體名曰乾浴辟風邪

○峻坐以左手托頭仰右手向上盡勢托以身并手振動三右托頭振動亦三除人睡悶平旦日未出前面向南峻坐兩手托䏶盡勢振動三令人面有光澤

○生旦起未梳洗前峻坐以左手握右手於左䏶上前却盡勢挼左䏶三又以右手握左手於右䏶上前却挼右䏶亦三次又兩手向前盡勢推三次又又兩手向胸前以兩肘向前盡勢三次直引左臂拳曲右臂如挽一斛五斗弓勢盡力為之右手挽弓勢亦然次以右手托地左手仰托天盡勢右亦然次拳兩手向前築各三七次拳左手盡勢向背上握指三右手亦如之療背膊臂肘勞氣數為之彌佳平旦便轉訖以一長拄杖策腋垂左脚於床前徐峻盡勢掣左脚五七迴右亦如之療脚氣疼悶腰腎冷氣冷痺及膝冷並主之日夕三掣彌佳勿大飽及忍小便掣如不用拄杖但遣所掣脚不着地手扶一物亦得晨夕梳頭滿一千梳大去頭風令人髮不白梳訖

○以鹽花及生麻油搓頭頂上彌佳如有神明膏搓之甚佳旦欲梳洗時叩齒一百六十隨有津液便咽之訖以水漱口又更以鹽末揩齒即含取微酢清漿半小合許熟漱取鹽湯吐洗兩目訖以冷水洗面不得遣冷水入眼中此法齒得堅淨目明無淚永無䘌齒平旦洗面時漱口訖咽一兩咽冷水令人心明淨去胸臆中熱譙國華佗善養性弟子廣陵吳普彭城樊阿授術於佗佗嘗語普曰人體欲得勞動但不當使極耳人身常搖動則穀氣消血脉流通病不生譬猶戶樞不朽是也古之仙者及漢時有道士君倩者為導引之術作猿經鴟顧引挽腰體動諸關節以求難老也吾有一術名曰五禽戲一曰虎二曰鹿三曰熊四曰猿五曰鳥亦以除疾兼利手足以常導引體中不快因起作一禽之戲遣微汗出即止以粉塗身即身體輕便腹中思食吳普行之年九十餘耳目聰明牙齒堅完喫食如少壯也虎戲者四肢距地前三擲却二擲長引腰乍却仰天即返距行前却各七過也

○鹿戲者四肢距地引項反顧左三右二左右伸脚伸縮亦三亦二也熊戲者正仰以兩手抱膝下舉頭左僻地七右亦七蹲地以手左右托地猿戲者攀物自懸伸縮身體上下一七以脚拘物自懸左右七手鉤却立按頭各七鳥戲者雙立手翹一足伸兩臂揚眉鼓力右二七坐伸脚手挽足距各七縮伸二臂各七也夫五禽戲法任力為之以汗出為度有汗以粉塗身消穀食益除百病能存行之者必得延年又有法安坐未食前自按摩以兩

手相叉伸臂股導引諸脉勝於湯藥正坐仰天呼出飲食醉飽之氣立消夏天爲之令人涼矣

雲笈七籤卷之三十二

雲笈七籤卷之三十三　

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

雜修攝

攝養枕中方

太白山處士孫思邈　撰

夫養生繕性其方存於卷者甚衆其或幽微秘密蘊未悟之心至於澄神內觀遊玄採真故非小智所及常思所尋設能及之而志不能守之事不從心術即不驗誠由前之誤交切而難遣攝衛之道賒遠而易違是以混然同域絶而不思者也嵇叔夜悟之大得論之未備所以將來志士覽而懼焉今所撰録並在要典事雖隱秘皆易知易爲以補斯闕其學者不違情欲之性而俯仰可從不棄耳目之翫而顧眄可法旨約而用廣業少而功多余研覈方書蓋亦久矣搜求秘道略無遺餘自非至妙至神不入茲録誠信誠効始冠于篇取其弘益以貽後代苟非其人適慎勿虛傳傳非其人殃及三世凡著五章爲一卷與我同志者寶而行之云爾

自慎

夫天道盈缺人事多屯居處屯危不能自慎而能剋濟者天下無之故養性之士不知自慎之方未足與論養生之道也故以自慎爲首焉夫聖人安不忘危恒以憂畏爲本營無所畏忌則庶事隳壞經曰人不畏威則大威至矣故以治身者不以憂畏朋友遠之治家者不以憂畏奴僕侮之治國者不以憂畏隣境侵之治天下者不以憂畏道德去之故憂畏者生死之門禮教之主存亡之由禍福之本吉凶之元也是故仕無憂畏則身名不立農無憂畏則稼穡不滋工無憂畏則規矩不設商無憂畏則貨殖不廣子無憂畏則孝敬不篤父無憂畏則慈愛不著臣無憂畏則勳庸不建君無憂畏則社稷不安養性者失其憂畏則心亂而不治形躁而不寧神散而氣越志蕩而意昏應生者死應死者亡應成者敗應吉者凶其憂畏者其猶水火不可暫忘也人無憂畏子弟爲勍敵妻妾爲寇仇是以太上畏道其次畏物其次畏人其次畏身故

憂於身者不拘於人，畏於己者不制於彼，慎於小者不懼於大，戒於近者不悔於遠。能知此者，水行蛟龍不得害，陸行虎兕不能傷，處世謗讟不能加。善知此者，萬事畢矣。夫萬病橫生，年命橫夭，多由飲食之患。飲食之患，過於聲色。聲色可絕之踰年，飲食不可廢於一日。為益既廣，為患亦深。且滋味百品，或氣勢相伐，觸其禁忌，更成沉毒。緩者積年而成病，急者災患而卒至也。

凡夏至後迄秋分，勿食肥膩餅臛之屬，此與○酒漿果瓜相妨。或當時不覺即病，入秋節變，生多諸暴下，皆由涉夏取冷太過，飲食不節故也。而或者以病至之日，便為得病之初，不知其所由來者漸矣。欲知自慎者，當去之於微也。夫養性者，當少思、少念、少欲、少事、少語、少笑、少愁、少樂、少喜、少怒、少好、少惡。行此十二少者，養生之都契也。多思則神殆，多念則志散，多欲則損智，多事則形勞，多語則氣爭，多笑則傷藏，多愁則心懾，多樂則意溢，多喜則忘錯昏亂，多怒則百脉不定，多好則專迷不理，多惡則憔悴無歡。此十二多不除，喪生之本也。唯無多無少，幾乎道也。故處士少疾，遊子多患，繁簡之殊也。是故田夫壽，膏粱夭，嗜欲多少之驗也。故俗人競利，道士罕營。夫常人不可無欲，又復不可無事，但約私心，約狂念，靖躬損思，則漸漸自息耳。封君達云：體欲常勞，食欲常少，勞勿過極，少勿過虛。恒去肥濃，節鹹酸，減思慮，捐喜怒，除馳逐，慎房室，春夏施瀉，秋冬閉藏。又魚膾生肉諸腥冷之物，此多損人，速宜斷之，彌大善也。心常念善，○不欲謀欺詐惡事，此大辱神損壽也。

彭祖曰：重衣厚褥，體不堪苦，以致風寒之疾；甘味脯腊，醉飽饜飫，以致疝結之病；美色妖麗，以致虛損之禍；淫聲哀音，怡心悅耳，以致荒耽之惑；馳騁遊觀，弋獵原野，以致發狂之迷；謀得戰勝，取亂兼弱，以致驕逸之敗。斯蓋聖人戒其失理，可不思以自勗也。

夫養性之道，勿久行、久坐、久聽、久視，不強食，不強飲，亦不可憂思愁哀。飢乃食，渴乃飲。食止行數百步，大益人。夜勿食，若食即行約五里，無病損。日夕有所營為，不住為佳，不可至疲極，不得大安無所為也。故曰：流水不腐，戶樞不蠹，以其勞動不息也。

想爾曰：想爾蓋仙人名。勿與人爭曲直，當滅人筭壽。若身不寧，反舌塞喉，漱漏咽液無數，須臾即愈。道人疾，閉目內視，使心生火，以火燒身，燒身令盡，存之，使精神如髣髴，疾即愈。若有痛處，皆存其火燒之，祕驗。

仙經禁忌

凡甲寅日，是尸鬼競亂精神躁穢之日，不得○與夫妻同席言語面會，必當清淨沐浴，不寢警備也。

凡服藥物，不欲食蒜、石榴、豬肝、犬肉。

凡服藥，勿向北方，大忌。

凡亥子日，不可唾，減損年壽。

凡入山之日，未至百步，先却百步，足反登山，山精不敢犯人。

凡求仙，必不用見尸。

又忌三月一日，不得與女人同處。

仙道忌十敗

一勿好淫二勿為陰賊凶惡三勿酒醉四勿穢慢不淨五勿食父命本命肉六勿食已本命肉七勿食一切肉八勿食生五辛九勿殺一切蜎蟲衆生十勿向北大小便仰視三光

仙道十戒

勿以八節日行威刑勿以晦朔日怒勿以六甲日食鱗甲之物勿以三月三日食五藏肉百草心勿以四月八日殺伐樹木勿以五月五日見血勿以六月六日起土勿以八月四日市附足之物勿以九月九日起牀帶勿以○八節日雜處

學仙雜忌

若有崇奉六天及事山川魔神者勿居其室勿饗其饌

右已上忌法天人大戒或令三魂相嫉七鬼流競或胎神所憎三官受惡之時也若能奉修則為仙材不奉修失禁則為傷敗

夫陰丹内御房中之術七九朝精吐納之要六一迴丹雄雌之法雖獲仙名而上清不以比德雖均至化而太上不以為高未弘至道豈覩玄闥勿親經孕婦女時醑華池酣醟自樂全真獨卧古之養生尤須適意不知祕術詎可怡乎勿抱嬰兒仙家大忌

夫建志内學養神求仙者常沐浴以致靈氣如學道者每事須令密泄一言一事輙減一筭一筭三日也

凡咽液者常閉目内視學道者常當别處一室勿與人雜居著淨衣燒香

凡書符當北向勿雜用筆硯

凡耳中忽聞啼呼及雷聲鼓鳴若鼻中聞臭○

○氣血腥者並凶兆也即燒香沐浴齋戒守三元帝君求乞救護行陰德為人所不能為行人所不能行則自安矣

夫喜怒損志哀樂害性榮華惑德陰陽竭精皆學道之人大忌仙法之所疾也

夫習真者都無情慾之感男女之想也若丹白存於胸中則真感不應靈女上尊不降陰氣所接永不可以修至道吾常恨此賴改之速耳所以真道不可以對求要言不可以偶聽慎之哉

導引

常以兩手摩拭一面上令人有光澤斑皺不生行之五年色如少女摩之令二七而止卧起平氣正坐先叉手掩項目向南視上使項與手爭為之三四使人精和血脉流通風氣不入行之不病又屈動身體四極反張側掣宣搖百關為之各三

又卧起先以手内著摩帛拭項中四面及耳後周匝熱溫溫如也順髮摩頂良久摩兩手以治面目久久令人目自明邪氣不干都畢○

○咽液三十過導内液咽之又欲數按耳左右令無數令耳不聾鼻不塞

常以生氣時咽液二七過按體所痛處每坐常閉目内視存見五藏六腑久久自得分明了了

常以手中指按目近鼻兩眥兩眥目睛明也閉氣為之氣通乃止周而復始行之周視萬里

常以手按兩眉後小穴中此處目之通氣者也三九過又以手心及指摩兩目及顴上又

以手旋耳各三十過皆無數時節也畢以手逆乘額上三九過從眉中始乃上行入髮際中常行之勿語其狀久而上仙修之時皆勿犯華蓋華蓋眉也

行氣

凡欲求仙大法有三保精引氣服餌凡此三事亦階淺至深不遇至人不涉勤苦亦不可卒知之也然保精之術列敘百數服餌之方略有千種皆以勤勞不強爲務故行氣可以治百病可以去瘟疫可以禁蛇獸可以止瘡○血可以居水中可以辟飢渴可以延年命其○大要者胎息而已胎息者不復以口鼻噓吸如在胞胎之中則道成矣

夫善用氣者噓水水爲逆流噓火火爲滅矣噓虎豹虎豹爲之伏匿噓瘡血瘡血則止聞有毒蟲所中雖不見其人便遥爲噓呪我手男左女右彼雖百里之外皆愈矣又中毒卒病但吞三九九當作九之氣亦登時善也但人性多躁少能安靜所以修道難成

凡行氣之道其法當在密室閉戶安牀暖席枕高二寸半正身偃卧瞑目閉氣自止於胸隔以鴻毛著鼻上毛不動經三百息耳無所聞目無所見心無所思當以漸除之耳若食生冷五辛魚肉及喜怒憂恚而引氣者非止無益更增氣病上氣放逆也不能閉之即稍學之初起三息五息七息九息而一舒氣更翕之能十二息氣是小通也百二十息不舒氣是大通也此治身之大要也常以夜半之後生氣時閉氣以心中數數令耳不聞恐有誤亂以手下籌能至於千即去仙不遠矣

○凡吐氣令人多出少入恒以鼻入口吐若天○大霧惡風猛寒勿行氣但閉之爲要妙也

彭祖曰至道不煩但不思念一切則心常不勞又復導引行氣胎息真爾可得千歲更服金丹大藥可以畢天不朽清齋休粮存日月在口中晝存日夜存月令大如環日赤色有紫光九芒月黄色有白光十芒存咽服光芒之液常密行之無數若修存之時恒令日月還面明堂中日在左月在右令二景與目瞳合氣相通也所以倚運生精理利䰟神六丁奉侍天兵衛護此真道也凡夜行及眠卧心有恐者存日月還入明堂中須臾百邪自滅山居恒爾凡月五日夜半存日象在心中日從口入使照一身之内與日共光相合會當覺心腹霞光映照畢咽液九過到十五日二十五日亦如是自得百關通暢面有玉光又男服日象女服月象一日勿廢使人聰明朗徹五藏生華

守一

○夫守一之道眉中却行一寸爲明堂二寸爲○洞房三寸爲上丹田中丹田者心也下丹田者臍下一寸二分是也一一有服色姓名出黄庭經中男子長九分女子長六分昔黄帝到峨嵋山見皇人於玉堂中帝請問真一之道皇人曰長生飛仙則唯金丹守形却老則獨真一故仙重焉凡諸思存乃有千數以自衛率多煩雜勞人若知守一之道則一切不須也仙師曰凡服金丹大藥雖未去世百邪不敢近人若服草木小藥餌八石適可除病延年不足以禳外禍或爲百鬼所枉或爲太

山攝召或為山神所輕或為精魅所侵唯有真一可以一切不畏也守一法具本皇人守一經中

太清存神鍊氣五時七候訣

夫身為神氣為窟宅神氣若存身康力健神氣若散身乃謝焉若欲存身先安神氣即氣為神母神為氣子神氣若具長生不死若欲安神須鍊元氣氣在身內神安氣海氣海充盈心安神定若神氣不散身心凝靜靜至定俱身存年永常住道元自然成聖氣通神境○神通性慧命注身存合於真性日月齊齡道○成究竟依銘鍊氣欲學此術先須絕粒安心氣海存神丹田攝心淨慮氣海若俱自然飽矣專心修者百日小成三年大成初入五時後通七候神靈變化出沒自存峭壁千里去住無礙炁若不散即氣海充盈神靜丹田身心永固自然迴顏駐色變體成仙隱顯自由通靈百變名曰度世號曰真人天地齊年日月同壽此法不服氣不咽津不辛苦要喫但喫須休即休自在自由無礙五時七候入胎定觀耳

五時

第一時心動多靜少思緣萬境取捨無常念慮度量猶如野馬常人心也

第二時心靜少動多攝動入心而心散逸難可制伏攝之動策進道之始

第三時心動靜相半心靜似攝未能常靜靜散相半用心勤策漸見調熟

第四時心靜多動少攝心漸熟動即攝之專注一境失而遽得

○第五時心一向純靜有事觸亦不動由攝心○熟堅固准定矣

從此已後處顯而入七候任運自得非關作矣

七候

第一候宿疾並銷身輕心暢停心在內神靜氣安四大適然六情沉寂心安玄竟抱一守中喜悅日新名為得道

第二候超過常限色返童顏形悅心安通靈徹視移居別郡揀地而安隣里之人勿令舊識

第三候延年千載名曰僊人遊諸名山飛行自在青童侍衛玉女歌揚騰躡烟霞綵雲捧足

第四候鍊身成氣氣遶身光名曰真人存亡自在光明自照晝夜常明遊諸洞宮諸仙侍立

第五候鍊氣為神名曰神人變通自在作用無窮力動乾坤移山竭海

○第六候鍊神合色名曰至人神既通靈色形○不定對機施化應物現形

第七候高超物外迥出常倫大道玉皇共居靈境賢聖集會弘演至真造化通靈物無不達修行至此方到道源萬行休停名曰究竟

今時之人學道日淺曾無一候何得通靈但守愚情保持穢質四時遷運形委色衰體謝歸空稱為得道謬矣此胎息定觀乃是留神駐形真元祖師相傳至此最初真人傳此術術在口訣凡書在文有德志人方遇此法細詳留意必獲無疑賢智之人逢斯聖文矣

雲笈七籤卷之三十三

雲笈七籤卷之三十四

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

雜修攝

太清導引養生經凡十二事

赤松子者神農時雨師能隨風上下至高辛氏時猶存導引術云導引除百病延年益壽朝起布蓆東向為之息極乃止不能息極五通止此自當日日習之久久知益

常以兩手叉頭上挽至地五噏五息止脹氣

又側卧左肘肘地極掩左手腦復以右手肘肘地極掩右手腦五息止引筋骨

以兩手據右膝上至腰胯起頭五息上引腰氣右手據腰左膝右手極止引復以左手據腰右膝左手極上引皆五息止引心腹氣左手據腰右手極上引復以右手據腰左手極上引五息止引腹中氣

叉手胸脇前左右摇頭不息自極止引面耳邪氣不復得入

兩手支腰下左右自摇自極止通血脉

兩手相叉極左右引肩中氣

兩手相叉反於頭上左右自調引肺肝中氣

兩手叉胸前左右極引除皮膚中煩氣

兩手相叉左右舉肩引皮膚氣

正立左右摇兩脞引脚氣

甯先生導引養生法蝦蟇龜鼈等氣法附

甯先生者黄帝時人也為陶正能積火自燒而隨烟上下衣裳不灼先生曰夫欲導引行氣以除百病令年不老者常心念一以還丹田夫生人者丹救人者還全則延年丹去尸存乃夭所以導引者令人肢體骨節中諸邪氣皆去正氣存處有能精誠勤習理行之動作言語之間晝夜行之骨節堅强以愈百病若卒得中風病固瘓㿃不隨耳聾不聞頭眩癲疾欬逆上氣腰脊苦痛皆可按圖視像於其疾所在行氣導引以意排除去之行氣者則可補於中導引者則可治於四肢自然之道但能勤行與天地相保

解髮東向握固不息一通舉手左右導引手掩兩耳令髮黑不白

東向坐不息再通以兩手中指口唾之二七

栖摩拭目令人目明
東向坐不息三通手捻鼻兩孔治鼻宿息肉
愈
東向坐不息四通琢齒無數伏前側坐不息
六通愈耳聾目眩還坐不息七通愈胸中痛
欬
抱兩膝自企於地不息八通愈胸以上至頭
耳目咽鼻疾
去枕握固不息企於地不息九通東首令人
氣上下通微鼻内氣愈羸弱不能從陰陽法 ○
○大陰霧勿行之

蝦蟇行氣法

正坐自動搖臂不息十二通愈勞及水氣
左右側卧不息十二通治痰飲不消右有飲
病右側卧左有飲病左側卧有不消者以氣
排之日初出日中日入時向日正立不息九
通仰頭吸日精光九咽之益精百倍若入火
垂兩臂不息即不傷
又法面南方蹲踞以兩手從膝中入掌足五
指令内曲利腰尻完治淋遺溺愈

箕踞交兩脚手内並脚中又义兩手極引之
愈寐中精氣不泄失兩手交义順下自極致
肺氣治暴氣欬
舉右手展左手坐以右脚上掩左脚愈尻完
痛
舉手交頸上相握自極治脇下痛
舒左手以右手在下握左手拇指自極舒右
手以左手在下握右手拇指自極皆治骨節
酸疼
掩兩脚兩手指著足五指上愈腰折不能低 ○
○若血久瘀為之愈佳足五指愈腰脊痛不能
反顧頸痛
以右手從頭上來下又挽下手愈頸不能反
顧視
坐地掩左手以右手指搭肩挽之傾側愈腰
膝及小便不通

龜鱉等氣法

龜鱉行氣以衣覆口鼻不息九通正卧微微
鼻出内氣愈塞不通反兩手據膝上仰頭像
鱉取氣致元氣至丹田治腰脊不知痛手大

拇指急捻鼻孔不息即氣上行致泥丸腦中
令陰陽從數至不倦以左手急捉髮右手還
項中所謂血脉氣各流其根閉巨陽之氣使
陰不濫信明皆利陰陽之道也
正坐以兩手交背後名曰帶縛愈不能大便
利腹愈虛羸
坐地以兩手交义又其下愈陰滿
以兩手捉繩轆轤倒懸令脚反在其上愈頭
眩風癲以兩手牽反著背上挽繩自懸中愈
不專精食不得下
○以一手上牽繩下手自持脚愈尻久痔 ○
坐地直舒兩脚以兩手义挽兩足自極愈腸
不能受食吐逆
東向坐仰頭不息五息五通以舌撩口中沫
滿二七咽愈口乾苦
鴈行氣低頭倚臂不息十二通以意排留飲
宿食從下部出自愈
龍行氣低頭下視不息十二通愈風疥惡瘡
熱不能入咽可候病者以向陽明仰卧以手
摩腹至足以手持引足低臂十二不息十二

通愈脚足瘟瘅不任行腰脊痛
以兩手著項相义治毒不愈腹中大氣即吐
之

翕月精法

翕月精凡月初出時月中時月入時向月正
立不息八通仰頭翕月精八咽之令陰氣長
婦人翕之陰精益盛子道通
凡入水舉兩手臂不息沒
面向北方箕踞以手挽足五指愈伏兔痿尻
筋急
○箕踞以兩手從曲脚入據地曲脚加其手舉○
尻其可用行氣愈淋瀝乳痛
舉脚交义項以兩手據地舉尻持任息極交
脚項上愈腹中悉滿去三蟲利五藏
蹲踞以兩手舉足蹲極橫治氣衝腫痛寒疾
致腎氣法蹲踞以兩手舉足五指低頭自極
則五藏氣總至治耳不聞目不明久爲之則
令人髮白復黑

彭祖導引法凡十事

彭祖者殷大夫歷夏至商比年七百常食桂
得道導引法云導引除百病延年益壽要術
也
凡十節五十息五通二百五十息欲爲之常
於夜半至雞鳴平旦爲之禁飽食沐浴
一凡解衣被卧伸腰瞑少時五息止引腎氣
去痟渴利陰陽
二挽兩足指五息止引腹中氣去疝瘕利九
竅
三仰兩足指五息止引腹脊痹偏枯令人耳
聰
○四兩足相向五息止引心肺去欬逆上氣○
五踵內相向五息止除五絡之氣利腸胃去
邪氣
六掩左脛屈右膝內厭之五息止引肺氣去
風虛令人目明
七張脚兩足指五息止令人不轉筋
八仰卧兩手牽膝置心上五息止愈腰痛
九外轉兩足十通止治諸勞
十解髮東向坐握固不息一通舉手左右導
引以手掩兩耳以指掐兩脉邊五通令人目
明髮黑不白治頭風

王子喬導引法凡三十四事

王子喬八神導引法延年益壽除百病導引
法曰枕當高四寸足相去各五寸半去身各
三寸解衣被髮正偃卧勿有所念定意乃以
鼻徐內氣以口出之各致其藏所竟而復始
欲休先極之而止勿强長息久習乃自長矣
氣之往來勿令耳聞鼻無知微而專之長遂
推之伏兔股胻以省爲貴若存若亡爲之百
動腹鳴氣有外聲足則温成功之士何疾而
已○喉嚨如白銀環一十重繫膺下去得肺肺○
色白澤前兩葉高後兩葉卑心繫其下上大
下銳大率亦如茄華未拆倒懸著肺下也肝
又繫其下色正青如鳧翁頭也六葉抱胃前
兩葉高後四葉卑膽繫其下如綠綈囊脾在
中央亦抱胃正黃如金鑠也腎如兩伏鼠挾
脊直齊肘而居欲得其居高也其色正黑肥
肪絡之白黑昭然胃如素囊念其屈折右曲
無汚穢之患肺藏魄心藏神肝藏意腎藏志
此名曰神舍神舍修則百脉調邪病無所居

矣小腸者長九赤法九州一云九土小腸者
長二丈四尺諸欲導引虛者閉目實者開目
以所苦行氣不用第七息止徐徐往來度二
百步所却坐小咽氣五六不差復如法引以
愈爲効諸有所苦正偃卧被髮如法徐以口
內氣塡腹自極息欲絕徐以鼻出氣數十所
虛者補之實者瀉之閉口溫氣咽之三十過
候腹中轉鳴乃止往來二百步不愈復爲之
病在喉中胸中者枕高七寸病在心下者枕
高四寸病在臍下者去枕以口出氣鼻內氣○
○者名曰補閉口溫炁咽之者名曰瀉閉氣治
諸病法欲引頭病者仰頭欲引腰脚病者仰
足十指欲引胸中病者挽足十指引臂病者
欲去腹中寒熱諸所不快若中寒身熱皆閉
氣張腹欲息者徐以鼻息已復爲至愈乃止
一平坐生腰脚兩臂覆手據地口徐吐氣以
鼻內之除胸中肺中痛咽氣令溫閉目也
二端坐生腰以鼻內氣閉之自前後搖頭各
三十除頭虛空耗轉地閉目搖之
三左脇側卧以口吐氣以鼻內之除積聚心
下不便
四坐生腰徐以鼻內炁以右手持鼻除目昏
淚若出去鼻中息肉耳聾亦除傷寒頭痛洗
洗皆當以汗出爲度
五正偃卧以口徐出氣以鼻內之除裏急飽
食後小咽咽氣數十令溫若氣寒者使人乾
嘔腹痛從鼻內氣七十咽即大塡腹內
六右脇側卧以鼻內氣以口小吐氣數十兩
手相摩熱以摩腹令其氣下出之除脇皮膚
痛七息止○
○七端坐生腰直上展兩臂仰兩手掌以鼻內
氣閉之自極七息名曰蜀王臺除脇下積聚
八覆卧去枕立兩足以鼻內氣四四所復以
鼻出之極令微氣入鼻中勿令鼻知除身中
熱背痛
九端坐生腰舉左手仰其掌却右手除兩臂
背痛結氣
十端坐兩手相叉抱膝閉氣鼓腹二七或三
七氣滿即吐候氣皆通暢行之十年老有少
容
十一端坐生腰左右傾側閉目以鼻內氣除
頭風自極七息止
十二若腹中滿飲食飽坐生腰以鼻內氣數
十以便爲故不便復爲之有寒氣腹中不安
亦行之
十三端坐使兩手如張弓滿射可治四肢煩
悶背急每日或時爲之佳
十四端坐生腰舉右手仰掌以左手承左脇
以鼻內氣自極七息除胃寒食不變則愈
十五端坐生腰舉左手仰掌以右手承右脇○
○以鼻內氣自極七息除瘀血結氣等
十六兩手却據仰頭自以鼻內氣因而咽之
數十除熱身中傷死肌肉等
十七正偃卧端展足臂以鼻內氣自極七息
搖足三十而止除胸足中寒周身痹厥逆嗽
十八偃卧屈膝令兩膝頭內向相對手翻兩
足生腰以鼻內氣自極七息除痺疼熱痛兩
脛不隨
十九覺身體昏沉不通暢即導引兩手抱頭
宛轉上下名爲開脇

二十踞伸右脚兩手抱左膝頭生腰以鼻內氣自極七息除難屈伸拜起胜中痛瘀痺病

二十一踞伸左足兩手抱右膝生腰以鼻內氣自極七息展左足著外除難屈伸拜起胜中疼。一本云除風目晦耳聾

二十二正偃臥直兩足兩手捻胞所在令赤如油囊裹丹除陰下濕小便難頹小腹重不便腹中熱但口出氣鼻內之數十不須小咽氣即腹中不熱者七息已温氣咽之十所

○二十三踞兩手抱兩膝頭以鼻內氣自極○七息除腰痺背痛

二十四覆臥傍視兩踵生腰以鼻內氣自極七息除脚中弦痛轉筋脚酸疼二十五段元闕

二十六偃臥展兩胜兩手兩踵相向亦鼻內氣自極七息除死肌不仁足胜寒

二十七偃臥兩手兩胜左膀一本作傍字兩足踵以鼻內氣自極七息除胃中食若嘔

二十八踞生腰以兩手引兩踵以鼻內氣自極七息布兩膝頭除痺嘔逆

二十九偃臥展兩脚兩手仰足指以鼻內氣自極七息除腹中弦急切痛

三十偃臥左足踵拘右足拇指以鼻內氣自極七息除厥疾人脚錯踵不拘拇指依文用之

三十一偃臥以右足踵拘左足拇指以鼻內氣自極七息除周身痺

三十二病在左端坐生腰右視目以鼻徐內氣極而吐之數十一止所閉目目上入

三十三病在心下若積聚端坐生腰向日仰頭徐以鼻內氣因而咽之三十所而止開目○作

三十四病在右端坐生腰右視目以鼻徐內氣而咽之數十止

導引雜說

文選江賦云噏翠霞此謂導引服氣稍與枕中相類俱用之兩手相捉細捩如洗手法兩手相叉翻覆向胸前如挽三石弓力左右同兩手相重共按髀徐徐捩身以返搥背上十度作拳向後築十度大坐偏倚如排山如把千斤石上下數度兩手抱頭宛轉胜上兩手據地縮身曲脊三度兩手相叉以脚蹋中立地反拗三舉起立以脚前後踏空大坐伸脚以手勾脚指

右導引之法深能益人延年與調氣相須令血脉通除百病宜好將息勿令至大汗能通伏氣行之甚佳

又導引法在枕中卷與此導引消息並宜相參作之大佳

諸服氣要法并忌觸雜録如能服之便成真人忌陰寒雨霧熱等邪氣不可輙服也危執○閉破除此等日亦不可服

凡日午已後夜半已前名爲死氣不可服也唯酉時氣可服爲日近明淨不爲死氣加可服耳

凡服氣取子午卯酉時服是也如冬月子時氣不可服也爲寒如夏月午時氣不可服爲熱仍須以意消息大暑若是如腹中大冷取近日氣及日午氣是如腹中大熱服夜半氣及平旦氣如冬寒即於一小淨室中生炭火煖之服即腹中和如夏極熱時取月中氣服

即涼大吟
每欲服氣常取體中安隱消息得所如安隱
時不住消息耳消息住先舒手展足挼捺支
節舉脚踯向上左右展足長出氣三兩度心
念病處隨氣出病遂盡矣如服氣之時胸中
悶微微細吐之悶定則掩口勿盡盡則復吸
入凡服氣入及出吐皆須微微吹綿不動是
其常候也如入氣太急勿令自耳聞則驚五
神招其損也如出氣太急令自耳聞亦然如
後腹內熱及時節熱出入氣太急轉轉增熱
○則盛也如服冷及時寒出入太急令自耳聞○
亦增吟甚也
初入氣之時善將息以飽為度若飽後即左
右拓更開托左右挾及蹴空各三度然後咳
嗽耳按髮摩面轉腰令四肢節皮肉骨髓頭
面貫徹腹中即空如前服之取飽更不須動
作耳自然安泰也

神炁養形說

混元既分天地得位人與萬物各分一氣而
成形動者稟乎天靜者法乎地天地之間最
靈者人能養人之形者唯氣與神神者妙萬
物而為言氣者借沖虛以為用至人之言莫
先乎氣至人之用莫妙乎神我先生得至人
之道見生死之機常味於無味用於無用為
於無為事於無事知神氣可以留形故守虛
無以養神氣知窈冥可以致信故入窈冥而
觀至精則天地之間其猶橐籥乎至人之不
死其猶谷神乎先生曰虛無之中有物謂之
神窈冥之中有物謂之氣氣者結虛無以成
妙故大洞真人曰三月內視注心一神則靈
○光化生纏綿五藏真理明矣且氣者神之母○
神者氣之子欲致其子先修其母若神不受
味於氣則氣無以通靈子不求食於母則母
無以致和道經曰既得其母以知其子既知
其子復守其母東華玉書云母繫子長流心
安寧此皆謂修真之要言也加以耳目者神
之戶道經曰專氣致柔能如嬰兒乎黃庭經
曰仙人道士非有神積精所致和專仁正謂
此也後來學者或納四時五芽之氣或服引
七宿二景之精握固以象胎形閉氣以為胎
息殊乖真人之妙旨蓋是古來之末事如此
之徒濁亂元氣尤損於形神夫至人以心遊
於恬惔飲漱於玄泉胎息於無味則神光內
照五氣生靈自然有紫烟上浮玉彩交映敬
傳先生之旨化白為朱積精成形口銜靈芝
降於形中是謂真仙之術守中抱一抱一勿
失與天地齊畢矣

將攝保命篇

夫人稟二儀之氣成四大之形愚智貴賤則
別好養貪生不異貧迫者力微而不達富貴
○者侮傲而難持性愚者未悟於全生識智者○
或先於名利自非至真之士何能保養生之
理哉其有輕薄之倫亦有矯情冒俗口誦其
事行已違之設能行者不踰晦朔即希長壽
此亦難矣是以達人知富貴之驕傲故屈迹
而下人知名利之敗身故割情而去欲知酒
色之傷命故量事而搏節知喜怒之損性故
豁情以寬心知思慮之銷神故損情而內守
知語煩之侵氣故閉口而忘言知哀樂之損
壽故抑之而不有知情欲之竊命故忍之而

不爲若加之寒温適時起居有節滋味無爽調息有方積氣補於泥丸魂魄守藏和神保氣吐故納新嗜慾無以干其心邪淫不能惑其性此則持身之上品安有不延年者哉

雲笈七籤卷之三十四

雲笈七籤卷之三十五　　仕五

宋朝散大夫尚書度支員外郎充集賢校理臣張君房集進

雜修攝

明補

凡質氣礙皆是妄想而所爲並由想効也想成即變化無常捨想則庶事空寂以其取鍊力毛孔開流所以須隨而補之其補之法還舒脚手而卧息想項上有酥團融流注心周遍四肢又想身卧酥乳池中心以潫沐久爲令人皮膚光澤旣取氣鍊補訖欲起出行體上有汗當須少米粉摩令汗解燥然後始得見風日不然傷人凡數章是一時間所作法耳恐後難曉是以依序别勒成章焉

禁忌

夫鹽能益腎欲能傷肺故須忌之晙之取味欲令人衰故須禁之夫因欲以生因欲以死譬于桃蹊李逕紫蒂紅葩遇風而開遇風而落但人以身爲國也神爲君也精爲臣也氣爲民也當須衆戴元后本固邦寧君臣康强所以治也夫氣化爲精精化爲神神化爲嬰兒故男女搆精所以化生人形若能蓄精便得自育夫育精爲血脉之泉源骨髓之靈冲五藏傷而筋骨枯即魂魄不守矣特宜慎焉猶恐欲性熾隆陶染難割雖自强抑尚恐夢交當須修習靜觀以防過之是謂不死之道還精補腦延齡能益名上仙籍王母内傳若能終竟不唾淚者亦可含一棗晙咽津液也

方便

凡人之心或迷不悟故須方便示以理矣假令童子旣獲妙術乃超而出過搏公子因而問之曰子免於八難乎何以學道對曰何謂八難曰不發道心一難不就明師二難不託閑居三難不捨世務四難不割恩愛五難不棄利欲六難不除喜怒七難不斷色欲八難童子曰僕無此累矣公子曰凡人所患皆多以氣爲主或有背氣脚氣痓癖等皆以氣爲根今子乃咽氣於腹中能不爲病乎童子曰鄙哉言乎良可哀耳夫氣起於太極超乎萬象之外應清明以出入佇神機以卷舒澄淺碧於高天淡輕紅於落日不干雲雨不犯塵

埃沉清漢而淨濟瀾度危紋而蓄衣韻呼吸玄牝之門滌雪希夷之域載營魄修谷神去三尸消百病者此乃清泠調和有道之氣故能生成靈命焉至如起於空隙之間因於燥濕之處隨腥臊之穢饌遂徭役之奔喘伺宴息之失序候劑和之乖宜結洟涊而不敬積勃鬱而遂留時結蓄於胸鬲或煩疼於骨髓久而不消將傾大漸所謂垢濁沉溺之死氣也公子曰夫人身匪瓠瓜焉能不食是身即病未或可除故知食爲養身之資身乃有病○之聚令子乃去食養身留身除病豈不惑哉○童子笑而應之曰善哉或但疑者常抱此疑不疑者因玆而得也故天地因乎而生天地滅而非滅其疑者迷而不悟也但不知耳又不聞乎甘肥者貪欲之本即爲得病之源也調氣澄心離二入道者斯仙之常也真教不二但至仁齊物理合捐軀非謂賢聖繫之名實夫百篇之義一乘之典或務理國之倫或究虛寂之相詎返入流之始豈暇汾水之遊哉避於穿覆去泥傘盖除兩未可得也亦何惟哉公子既聞此言已童子泠然乘風而去莫知所之也

化身坐忘法

每夜人定後偃臥閉目然後安神定魄忘想長出氣三兩度仍須左右捩之便起拗腰如前法攝心入臍下作影人長三四寸然後遣影人分身百億聳頭而出屋鑽房而上上至天滿法界皆是我身便想中明即自見之既見之便令影人入臍下便大飽其化身到來亦戰身動大況似行氣法仍須正念凝情於○身但用心無不動也故老君曰道以心得之○

胎息法

老君曰人之不死在於胎息矣夜半時日中前自舒展脚手拘脚咳嗽長出氣三兩度即坐握固攝心臍下作影人長三二寸以鼻長吸引來入口中即閉閉定勿咽之亦勿令出口即於臍下合氣作小點子下之米大如下數已盡却還吸引如前初可數得三十二十點子漸可數百及二百後五百若能至數放千點子此小胎息長生却老之術

影人

分身作影人長三四寸許立影人鼻止令影人取天邊元空太和之氣從天而下穿屋及頭直入四肢百脉無處不徹其氣到來覺身戰動每一度爲一通須臾即數十通便大飽矣人有大病作之十日萬病俱差當下氣之時作念之我身本空我神本通心既無礙萬物以無障礙何以故得神通故凡一切作法一種即須下之吐氣法皆須作虵喙莫動上頷其吸氣之時微叩齒令熱○

○

服紫霄法

坐忘握固遊神聳頭而出鑽屋直上到彼天邊引紫霄而來直下穿屋而從頭上入內於腹中常含紫氣隨神而來向作解心我本未悟之時不知道體令既覺悟法本由來不從他得我知今來得自在者更無別法直作定心心決定故即得作意見此氣衆多而來併聚稠密如赤雲拯神上天但作解脫直以心往天上取亦得即下方萬物皆空屋亦空人性與道同此神通久視也

至言總養生篇

老君西昇經曰僞道養形真道養神通此道者能亡能存神能飛形并能移山形爲灰土其何識焉又曰凡人之哀人不如哀身哀身不如愛神愛神不如舍神舍神不如守身守身長久長存也故神生於形形成於神形不得神不能自生神不得形不能自成形神合同更相生更相成神常愛人人不愛神故絕聖棄智歸無爲也雜書寶子命曰古人治病之方和以醴泉潤以氣藥不辛不苦甘甜多味常能服之津流五藏繫在心肺終身無患大有經曰或疑者云始同起於無物然受氣於陰陽載形魂於天地資生長於食息而有愚有智有強有弱有壽有夭天耶解耶解者曰形生愚智天也強弱壽夭人也天道自然人道自已始而胎氣充實生而乳哺有餘長而滋味不足壯而聲色有節者強而壽始而胎氣虛耗生而乳哺不足長而滋味有餘壯而聲色自放者弱而夭生長而合度加之以道養年未可量也潁川胡昭字孔明曰常人不得無欲又復不得無事但當和心約念靜身損物先去亂神犯性者此嗇神之一術耳黃帝中經曰夫稟五常之氣有靜有躁剛柔之性不可易也靜者不可令躁躁者不可令靜靜躁各有其性違之則失其分恣之則害其生故靜之弊在不開通躁之弊在不精密治生之道慎其性分因使抑引隨宜損益以漸則各得適矣然靜者壽躁者夭靜而不能養減壽躁而能養延年然靜易御躁難持盡慎養之宜者靜亦可養躁亦可養也凡貴權勢者雖不中邪精神內傷身必死亡（非妖禍外至直氷炭內結則傷崩中恒血而已）始富後貧雖不傷邪皮焦筋出委辟內攣爲病（貧富之於人利害猶輕於權勢故疾病止於形骸而已）矣夫養性者欲使習以成性性自爲善不習而無不利也性既自善而外百病皆悉不生禍亂不作此養性之大經也善養性者則治未病之病故養性者不但餌藥食霞其在於五常俱全百行周備雖絕藥餌足以遐年德行不充縱玉酒金丹未能延壽故老君曰陸行不避虎兕者此則道德之祐也豈假服餌而祈遐年哉聖人所以和樂者以教無知之人也故不遇道者抱病歷年而不修一行纏疴沒齒終無悔心此其所以歧和長遊彭附永歸良有以也嵇康曰養生有五難名利不去爲一難喜怒不除爲二難聲色不去爲三難滋味不絕爲四難神慮精散爲五難五者不去雖心希難老口誦至言咀嚼英華呼吸太陽不能回其操不免夭其年五者無於胸中則信順日濟道德日全不祈喜而有神不求壽而延年此亦養生之大經也然或服膺仁義無甚泰之累者抑亦亞乎歧伯曰人年四十而養陰氣自半也起居衰矣年五十體重耳目不聰明年六十陰痿氣大衰九竅不利下虛上實涕泣俱出故曰知之則強不知之則老又曰同出而異名智者察其同愚者察其異愚者不足智者有餘則耳目聰明身體輕強年老復壯壯者益理是以聖人爲無爲事無事樂恬淡無縱欲快志得虛無之守故壽命無窮與天地終此聖人

之理身也
真人曰雖當服餌而不知養性之術亦難以長生也養性之道不欲飽食便卧及終日久坐皆損壽也人欲少勞但莫大疲及強所不堪耳人食畢行步踌躅有所循為快也故流水不腐戶樞不蠹其勞動故也人不可夜食食畢但當行步計使中數里往來飽食即卧生百病也
夫欲快意任懷自謂達識知命不泥異正極情肆力不營持久者聞此言雖風之過耳電之經目不足喻也故身枯於流連之中氣絕於綺紈之間而甘心焉亦安可告之以養性哉匪惟不納反謂妖訛也而望彼信之所謂明鏡給於矇瞽絲竹娛於聾夫者也抱樸子曰一人之身一國之象也胸腹之位猶宮室也四支之列猶郊境也骨節之分猶百官也神猶君也血猶臣也氣猶民也故能治民則治國也夫愛其民所以安其國愛其氣所以全其身民散國亡氣竭人死死者不可生也亡者不可存也是以至人消未起之患治未病之病醫之於無事之前不追之於既逝之後民難養而易危氣難清而易濁故審威德所以保社稷割嗜欲所以固血氣然後真一存焉三七守焉百害却焉年壽延焉人年五十至於一百美藥勿離手善言勿離口亂想勿經心常以深心至誠恭敬於物慎勿詐善以悅於人

禁忌篇

玉珉山人養生方論云病由口入節宣方也生勞敗靜養道性也酸鹹以時禮醫具也補瀉以性草經明也性調乎食命延乎藥斷可知也茯蔘害筋蒜韭傷血生葷損氣葱脈炙神理生之烟戒也白蒿芉（青下）茵（丸黄茵也）惡實牛蒡首蓿四物濟身之要也退與不退寡之於思慮進與不追在康之常志凡一切五辛皆害於藥力又熏人神氣凡桃李芸薹蒜韭等不宜丈夫婦人亦宜少食漸斷
凡人年四十已下不宜全食補丸散為陰氣尚未足陽氣尚盛之後也特宜慎之就補中有延緩和通者可矣自後不飲食若冬月夜長及性熱少食温軟物食訖搖動令消不爾成脚氣入春不宜晚脫綿衣令人傷寒霍亂飲食不消頭痛衝熱汗出不宜洗身漱口令人五藏乾少津液卧不用著燈及被覆面無不用開口冬夏不用枕冷物鐵石等令人眼暗抱樸子曰或問所謂之者色欲之間乎答曰亦何獨斯哉然長生之要其在房中上士知之可以延年除病其次不以自伐若年尚少壯而知還陰丹以補腦釆七益於長谷者不能服藥物不失一二百歲但不得仙耳不知其術者古人方之於凌坯之拒盛陽羽堂之中畜火者也又思所以不逮而強思之傷也力所以不勝而強舉之傷也深憂重恚傷也悲哀憔悴傷也喜樂過差傷也校級所欲傷也戚戚所患傷也久談言笑傷也寢息失時傷也挽強弓弩傷也沈醉嘔吐傷也飽食即卧傷也跳走乏氣傷也歡呼哭泣傷也陰陽不交傷也積傷至盡盡亡非道也是以養性之方唾不至遠行不疾步耳不極聽目不極視坐不至疲卧不至慎（慎居致切強也直也）先寒而

衣先熱而解不欲極飢而食不欲極渴而飲食不過多凡食過多即結積聚飲過多則成痰癖不欲甚勞不欲甚逸不欲甚流汗不欲多唾不欲奔車走馬不欲極目遠望不欲多啖生冷不欲飲酒當風卧不欲數沐浴不欲廣志遠求不欲規造異巧冬不欲極溫夏不欲極涼不欲露星下不欲卧中見扇大寒大熱大風大露皆不欲冒之五味不欲偏多故酸多則傷脾苦多則傷肺辛多即傷肝鹹多則傷心甜多則傷腎此五行自然之理凡言○傷者亦不便覺謂久則損壽耳是以善攝生○者卧起有四時之早晚興居而有至和之常制筋骨有偃仰之方閑邪有吞吐之術流行營衛有補瀉之法節宣勞逸有與奪之要忍怒以養陰氣抑喜以養陽氣然後先將草木以救虧缺服金丹以定不窮養性之道盡於此矣

黃帝曰一日之忌夜莫飽食一月之忌暮莫大醉一歲之忌暮莫遠行終身之忌卧莫燃燭行房勿得起恨於人當以自然仇也一切溫食及酒漿臨上看不見物形者勿食成卒病若已食腹脹者急以藥下之諸熱食鹹物竟不得飲冷水酢漿水等令人善失聲也

凡人不得北首而卧卧之勿留燈令魂魄六神不安多愁恐亦不可北向唾食北向尿北向久坐思惟不祥起勿北向唾罵犯魁罡神勿北向冠帶勿怒目視日月光令人失明凡大汗勿脫衣得偏風半身不遂

冬日溫足凍腦春秋足腦俱凍此聖人之常道旦起勿嗔恚旦下牀勿叱呼勿惡言勿舉○○足向火對竈罵勿咨嗟呼奈何聲此名請禍特忌之勿堅膝坐而交臂膝上勿令髮覆面皆不祥清旦作善事聞惡事即於所來方唾之吉惡夢旦不用說以含水向東方噀之云惡夢著草木好夢成寶玉即無咎矣

凡上牀先脫左足履或遠行乘車馬不用迴顧顧則神去人凡一切翔飛蠢動不可故殺傷損至於龜蛇此二物有靈異於他族或殺他有靈者或陰精害人深宜慎之勿陰霧中遠行

凡行來坐卧常存北斗魁罡星在人頭上所向皆吉勿食父母兄弟及自本命肉等令人魂魄飛揚家出不孝悌子息

凡旦起著衣誤翻著者云吉利便著無苦也衣有光當三振之云殃去殃去則無害勿塞井及水瀆令人目盲向午後陰氣起不可沐髮令人心虛饒汗多夢及頭風也

○雲笈七籤卷之三十五

○

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理臣張君房上進

雜修攝

玄鑒導引法

抱樸子曰道以為流水不腐户樞不蠹以其勞動故也若夫絕坑停水則穢臭滋積委木在野則蟲蝎太半真人遠取之於物近取之於身故上天行健而無窮七曜運動而能久小人習勞而湛若君子優游而易傷焉不行而脚直車不駕而自朽導引之道務於詳和○俛仰安徐屈伸有節導引秘經千有餘條或以逆却未生之衆病或以攻治已結之篤疾行之有効非空言也今以易見之事若令食而即臥或有不消之疾其劇者發寒熱癥堅矣飽滿之後以之行步小小作務役搖肢體及令人按摩然後以臥即無斯患古語有三疾之言暮食太飽居其一焉暮食既飽便以寢息希不生疾故無壽也諸風癘疾尠不在臥中得之臥則百節不動故受邪炁此皆病然可見近魏華佗以五禽之戲教樊阿以代導引食畢行之汗出而已消穀除病阿行之壽百餘歲但不知餘術故不得大延年一則以調營衛二則以消穀水三則排却風邪四則以長進血炁故老君曰天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出言人導引搖動而人之精神益盛也導引於外而病愈於內亦如針艾攻其榮俞之源而衆患自除於流末也導引一十三條如後

第一治短炁結跏趺坐兩手相叉置玉枕上以掌向頭以額著地五息止

○第二治大腸中惡氣左手按右手指五息右○手按左手指亦如之

第三治腸中水癖以左手指向天五息以右手指拄地左足伸右足展極伸五息止

第四治小腸中惡炁先以左手叉腰右手指指天極五息止右手亦如之

第五治腰脊悶結跏趺坐以掌相按置左膝上低頭至頰右五息外左廻左膝上還右膝而轉至五匝止右亦如之謂之腰柱

第六治肩中惡炁以兩手相叉指左脅舉右手肘從乳至頭向右轉振摘之從右抽上右振五過止

第七治頭惡炁反手置玉枕上左右搖之極五息止

第八治腰脊病兩手叉腰左右搖肩至極五息止

第九治胸中以兩手叉腰左右曲身極五息止

第十治肩中勞疾兩手相叉左右擗之低頭至膝極五息止

○第十一治皮膚煩以左右手上振兩肩極五○息止

第十二治肩胛惡注左右如挽弓各五息止

第十三治髆中注炁冷痺起立一足蹋高一足稍下向前後掣之更為之各二七無病亦常為之萬疾不生

按摩法

按摩日三遍一月後百病並除行及奔馬此是養身之法兩手相捉紐捩如洗手法兩手淺相叉翻覆向胸兩手相叉共按脞左右同

兩手相重按胜徐徐捩身如挽五石弓左右同兩手拳向前築左右同又如拓石左右皆同以拳却頓此是開胸法左右同大坐斜身偏拓如排山左右同兩手抱頭宛轉胜上此是抽脇法兩手據地縮身曲脊向上三舉以手杖搥脊上左右同大坐伸脚三用手掣向後左右同立地反拘三舉兩手拒地迴顧此乃虎視法左右同兩手急相叉以脚踏地左右同起立以脚前後踏左右同大坐伸脚當手相勾所伸脚著膝上以手按之左右同○凡○一十八勢但老人日能行之三遍者常補益延年續命百病皆除進食眼明輕健不復疲也

食氣法

養生之家有食炁之道夫根植華長之類蚑行蠕動之屬莫不仰炁以然何為能使人飽乎但食之有法道家秘之須其人乃傳俗人無緣得之知苟得其道所甚易也非唯絕穀抑亦辟百毒却千邪百姓日用而不知仙經云食炁法從夜半至日中六時為生炁從日中至夜半六時為死氣唯食生而吐死所謂真人服六炁也

食氣絕穀法

向六旬六戊從九九至八八七七六六五五而飽或念天蒼或思黃帝或春引歲星之炁以肝受之其餘四方皆然初為之頗有小瘦行四旬已上顏色轉悅體力漸壯白髮更黑落齒更生履重履嶮勝於食穀時余見十餘人為之皆七八十歲丁健體輕而耐寒暑有真驗非虛傳也善其術者可以攻遣百病消○○逐邪風及中惡卒急尸注所忤心腹切痛瘟瘧溪毒引炁驅之不過五六十通無不即除又行炁久多而斷穀最易唯有胎息之法獨難所謂胎息者如人未生在胎之中時炁久息也習則能息鼻口炁如已息鼻口炁則可居水底積日矣

又治金瘡以炁吹之血斷痛止

又蛇虺毒蟲中人皆禁之即愈或十數里便遥治之呼其姓名而呪之男呼我左女呼我右皆愈此所共知孫先生曰旦夕者是陰陽轉換之時日旦五更初陽炁至頻伸眼開是上生炁名曰陽息而陰消暮日入後陰炁至凜然時坐睡倒時是下生炁至名曰陽消陰息暮日入後天地日月山川江海人畜草木一切萬物體中代謝往來一時休息一進一退如晝夜之更始又如海水之朝夕是天地之道耳面向午展兩手於膝上徐按捺肢節口吐濁氣鼻引清氣凡吐者去故炁引生炁也經云玄牝門天地根綿綿若存用之不勤言鼻是天之門戶可以出納陰陽生死之炁○○也良久徐徐乃以手左拓右拓上拓下拓前拓後拓瞋目張口叩齒摩眼抱頭挼耳挽髮挽腰咳嗽發陽振動也雙作隻作反手為之然掣足仰展八十九十而止仰下徐徐定心作止息之法見空中元和炁下入鳩尾際漸漸頃如雨晴雲入山自皮肉至骨至腦漸漸入腹中四肢五藏皆受其潤如流水滲入地地徹即覺達於湧泉腹中有聲汩汩然意每存之不得外緣即便覺無炁若徹即手體振動兩脚膝躍屈亦令牀有聲拉拉然則名一

通兩通乃至日別得三通覺身體悅懌膚色滋潤耳目精明令人養美力徤百病皆去行之五年十年長存不忘得滿千萬通去仙不遠也

攝生月令

朝請大夫檢校太子賛善大夫上柱國姚稱　集

夫攝生大體略有三條所爲吐納鍊藏胎津駐容其次餌芝木飛伏丹英其三次五穀資衆味終古不易者生生性命必繫於茲也氣之與藥具標別卷今所撰集用食延生順時省味者也

○按扁鵲論曰食能排邪而安藏腑神能爽志以資血氣攝生者氣正則味順味順則神氣清神氣清則合真之靈全靈全則五邪百病不能干也故曰水濁魚瘦氣昏人病夫神者生之本本者生之真大用則神勞大勞則形疲也

按彭祖攝生論曰目不視不正之色耳不聽不正之聲口不嘗毒螫之味心不起欺詐之謀此之數種乃亡魂喪精減折筭壽者也

按枕中傳曰五味者五行之氣也應感而成人即因五味而生亦因五味而消

按黃帝內傳曰食風者靈而延壽食穀者多智而勞神食草者愚癡而足力食肉者鄙勇而多嗔服氣者長存而得道

孫氏傳曰五味順之則相生逆之則相反夫人食慎勿慍怒勿臨食上說不祥之事勿吞咽忽遽必須調理安詳而後食

黃帝內傳曰春宜食甘甘走肉多食甘則疾溢皮膚粟起夏宜食辛辛走氣多食辛則氣○躁好顚秋宜食酸酸走骨多食酸則筋縮骨中疼冬宜食鹹鹹走血多食鹹則血澁口乾多食苦則嘔逆而齒疎

養生傳曰凡人雖常服餌不知養生之道必不全其真也

小有經曰才所不勝而强思之傷也力所不任而强舉之傷也深憂重喜皆有傷也

抱樸子曰一人之身一國之象胷腹之位猶宮室也四肢之列猶郊境也骨節之分猶百官也神猶君也血猶氏也

養生傳曰一日之忌暮勿飽食一月之忌暮勿大醉一歲之忌慎勿遠行永久之忌勿向西北二方大小便露赤也

孟春䷊泰斗建寅日在虛律中大簇五將東方月德丙月合辛生氣子天利卯五富亥月殺丑月厭戌九空辰死氣午歸忌丑往亡寅大敗甲寅血忌丑

孟春是月也天地俱生謂之發陽天地資始萬物化生夜卧早起以緩其形使志生生而勿殺予而勿奪君子固密無泄真氣其藏肝

○木位在東方其星歲正月二月三月其卦震其地青州其書詩其樂瑟其帝靈威仰其神勾芒青龍爲九天白虎爲九地其蟲魚其畜大其穀麥其果梅其菜韭其味酸其臭腥其色青其聲怒其液泣立春木相春分木王立夏木休夏至木廢立秋木囚秋分木死立冬木沒冬至木胎

仲春䷡大壯斗建卯日在室律中夾鍾五將北方月德甲月合巳生氣丑天利辰五富寅月殺戌月厭酉九空丑死氣未歸忌

寅往亡巳天敗甲午血忌未

仲春是月也號獸於日和其志平其心勿極寒勿極熱安靜神氣以法生成勿食黃花菜及陳葅發宿疾動痼氣勿食大蒜令人氣壅關隔不通勿食蓼子及雞子滯人氣勿食小蒜傷人志性勿食兔肉令人神魂不安勿食狐狢肉傷人神是月腎藏氣微肝藏正王宜淨膈去痰宜泄皮膚令得微汗以散去冬溫伏之氣是月六日八日宜沐浴齋戒天祐其福十四日忌遠行水陸亦不可往九日忌食一切魚鼈二十日宜修真道

季春䷪夬 斗建辰日在婁律中姑洗五將西方月德壬月合丁生氣寅天利巳五富亥月殺未月厭申九空戌歸忌子往亡申大敗甲戌斗陽血忌寅

季春是月也萬物發陳天地俱生陽熾陰伏卧起俱早勿發泄大汗以養藏氣勿食韮發痼疾損神傷氣勿食馬肉令人神魂不安勿食麞鹿肉等損氣損志是月肝臟氣伏心當向王宜益肝補腎以順其時是月五日忌見一切生血物宜齋戒靜念真籍不營俗務十六日忌遠行水陸俱不可往二十七日宜沐浴是月火相水死勿犯西北風勿久處濕地必招邪毒勿大汗當風勿露體星宿下以招不祥之事

孟夏䷀乾 斗建巳日在昴律中仲呂五將南方月德庚月合乙生氣卯天利午五富申月殺辰月厭未九空未死氣酉歸忌丑往亡亥大敗丁巳斗陽血忌申

孟夏謂之播秀天地始交萬物並實夜卧早起思無怒勿泄大汗夏者火也位在南方其藏心其星熒惑時四月五月六月其六月屬土大王於此月其地楊州其書禮其樂竽其帝赤熛弩其神祝融朱雀為九天玄武為九地其蟲鳳其畜羊其穀麻其果杏其菜薤其味苦其臭焦其色赤其聲呼其液汗立夏火王夏至火相立秋火休秋分火廢立冬火囚冬至火死立春火沒春分火胎

仲夏䷫遘 斗建午日在參律中蕤賓五將東方月德丙月合辛生氣辰天利未五富亥月殺丑月厭午九空卯死氣戌歸忌寅往亡卯大敗丁酉血忌卯斗陽

仲夏是月也萬物以成天地化生勿以極熱勿大汗當風勿曝露星宿皆成惡疾勿食雞肉生癰疽漏瘡勿食蛇蟮等肉食則令人折筭壽神氣不安慎勿殺生是月肝臟以病神氣不行火氣漸壯水力衰弱宜補腎助肺調理胃氣以助其時是月八日忌遠行涉水陸並不可往宜安心靜慮沐浴齋戒必得福慶之事是月切忌西北不時之風此是邪氣犯之令人四肢不通致百關無力

季夏䷠遯 斗建未日在東井律中林鍾五將北方月德甲月合巳生氣巳天利中五富寅月殺戌月厭巳九空子死氣亥歸忌子往亡午大敗丁丑血忌酉

季夏是月也法土重濁主養四時萬物生榮增鹹減甘以資腎藏勿食手血損人神魂少志健忘勿食生葵必成水癖是月腎藏氣微脾臟獨王宜減肥濃之物宜助腎氣益固筋骨切慎賊邪之氣六日沐浴齋戒絕其營俗

二十四日忌遠行水陸俱不可往是月不宜起土功威令不行宜避溫氣勿以沐浴後當風勿專用冷水浸手足慎東來邪風犯之令人手癱緩體重氣短四肢無力

孟秋䷋否斗建申日在張律中夷則五將北方月德壬月合丁生氣午天利酉五富巳月殺未月猒辰九空酉死氣子歸忌丑往亡酉大敗庚申血忌辰

孟秋謂之審天地之氣以急正氣早起早臥與雞俱興使志安寧以緩形收斂神氣秋者

○金也位在西方其星太白時七月八月九月○其卦兌其地蔡州其書春秋其樂磬其帝少昊其神蓐收白虎為九天青龍為九地其蟲虎其畜雞其穀黍其果桃其菜葱其味辛其臭腥其色白其聲哭其液唾立秋金相秋分金王立冬金休冬至金廢立春金囚春分金死立夏金沒夏至金胎

仲秋䷓觀斗建酉日在翼律中南呂五將南方月德庚月合乙生氣未天利戌五富巳月殺辰月猒卯九空酉死氣丑歸忌寅往亡子大敗庚子血忌戌

仲秋是月也大利平肅安寧志性收斂神氣宜增酸減辛以養肝氣無令極飽令人壅勿食生蜜多作霍亂勿食雞肉損人神氣勿食生果子令人多瘡是月肝藏少氣肺藏獨王宜助肝氣補筋養脾胃是月七日宜屏絕外慮沐浴齋戒吉二十九日忌遠行水陸並不可往起居以時勿犯賊邪之風勿增肥腥物令人霍亂其正毒之氣最不可犯是月祈謝求福以除宿愆

○季秋䷖剝斗建戌日在南斗律中無射五將東方月德丙月合辛生氣申天利亥丑富亥月殺丑月猒丑九空寅死氣寅歸忌子往亡辰大敗庚辰斗陽血忌巳○

季秋是月也草木凋落眾物伏蟄氣清風暴為朗無犯朗風節約生冷以防癘疾勿食諸薑食之成痼疾勿食小蒜傷神損壽魂魄不安勿食豬子損人志氣勿以豬肝和餳同食至冬成嗽病經年不差是月肝藏氣微肺金用事宜減辛增酸以益肝氣助筋補血以及其時勿食鷄雉等肉損人神氣勿食雞肉令人魂不安魄驚散十八日忌遠行不達其所二十日宜齋戒沐浴淨念必得吉事天祐人福

孟冬䷁坤斗建亥日在房律中應鍾五將北方月德甲月合巳生氣酉天利子五富巳月殺戌月猒辰九空亥死氣卯歸忌丑往亡未大敗癸亥斗陽血忌亥

孟冬謂之閉藏水凍地坼早臥晚起必候天曉使至溫暢無泄大汗勿犯冰凍溫養神氣

○無令邪氣外至冬者水也位在北方其星辰○其時十月十一月十二月其卦坎其地分冀州其書周易其樂簫其帝叶光紀其神玄冥玄武為九天朱雀為九地其蟲龜其畜豘其穀大豆其果栗其菜藿其味鹹其臭腐其色黑其聲沉其液唾立冬水相冬至水王立春水休春分水廢立夏水囚夏至水死立秋水沒秋分水胎

仲冬䷗復斗建子日在箕律中黃鍾五將北方月德丁月合壬生氣戌天利丑五富

巳月殺申月厭子九空申歸忌寅往亡戌
大敗癸卯血忌午

仲冬是月也寒氣方盛勿傷冰凍勿以炎火灸腹背無食焙肉宜減鹹增苦以助其神氣無發蟄藏順天之道勿食蝟肉傷人神魂勿食螺蚌蟹鼈等物損人志氣長尸蠱勿食經夏黍米中脯腊食之成水癖疾是月腎藏正王心肺衰宜助肺安神補理脾胃無乖其時是月三日宜齋戒淨念以全神志二十日不宜遠行勿暴温暖切慎東南賊邪之風犯之令人多汗面腫腰脊強痛四肢不通

季冬☳臨斗建丑日在南斗律中大吕五

衝南方月德庚月合乙生氣亥天利寅五富中月殺辰月厭巳九空巳死氣巳歸忌子往亡丑大敗癸未血忌子

季冬是月也天地閉塞陽潛陰施萬物伏藏去凍就温勿泄皮膚大汗以助胃氣勿甚温煖勿犯大雪勿食猪豘肉傷人神氣勿食霜死之果菜夭人顏色勿食生薤增痰飲疾勿食熊羆肉傷人神魂勿食生椒傷人血脉七日忌遠行水陸並不吉一日宜沐浴是月時藏氣微腎藏方王可減鹹增苦以養其神宜小宣不欲全補是月衆陽俱息水氣獨行慎邪風勿傷筋骨勿妄針刺以其血濇津液不行

雲笈七籤卷之三十六

雲笈七籤卷之三十七

宋朝奉郎守尚書屯田員外郎充集賢校理臣張君房集進

齋戒

齋戒叙

夫入靖修真要資齋戒檢口慎過其道漸階南華真經云顏回問道於孔子孔子曰汝齋戒吾將語汝顏回曰回居貧唯不飲酒不茹葷久矣孔子曰是祭祀之齋非心齋也汝一志無以耳聽而以心聽無以心聽而以氣聽疏瀹汝心志澡雪汝精神掊擊汝智慮我將語汝夫道冥然難言哉將為汝試言其約略爾混元皇帝聖紀云按諸經齋法略有三種一者設供齋以積德解愆二者節食齋可以和神保壽斯謂祭祀之齋中士所行也三者心齋謂疏瀹其心除嗜慾也澡雪精神去穢累也掊擊其智絶思慮也夫無思無慮則專道無嗜無慾則樂道無穢無累則合道既心無二想故曰一志焉蓋上士所行也夫齋者齊也齊整三業乃為齊矣若空守節食既心識未齊又唯存一志則口無貪味謂益二法

表裏相資大戒經云夷心靜然專想不二過中不味內外清虛是也子雖薄閑節食未解調心故示齋法令其受道而末學之徒孰能虛心一志哉夫鄙乎祭祀之教自謂得心齋之理蓋嘖嗃怠慢之夫矣雖口談空寂無解其目是自矜也

洞玄靈寶六齋十直

道教五戒一者不得殺生二者不得嗜酒三者不得口是心非四者不得偷盜五者不得淫色十善一念孝順父母二念忠事君師三念慈心萬物四念忍性容非五念諫諍蠲惡六念損己救窮七念放生養物種諸果林八念道邊舍井種樹立橋九念為人興利除害教化未悟十念讀三寶經律恒奉香花供養之具凡人常行此五戒十善恒有天人善神衛之永滅災殃長臻福祐唯在堅志

年六齋

正月　三月　五月　七月　九月　十一月

月十齋

一日北斗下八日北斗司殺君下十四日太一使者下十五日天帝及三官俱下十八日天一下二十三日太一八神使者下二十四日北辰下二十八日下太一下二十九日中太一下三十日上太一下

自下中上三太一下日皆天地水三官一切尊神俱下周行天下伺人善惡

甲子日太一簡閱神祇庚申日伏尸言人罪過本命日計人功行八節日有八神記人善惡三元日天地水官校人之罪福

六種齋

第一道門大論云上清齋有二法

一絕群獨宴靜氣遺形清壇肅侶依太真儀格

一心齋謂疏瀹其心澡雪精神

第二靈寶齋有六法

第一金籙齋救度國王

第二黃籙齋救世祖宗

第三明真齋懺悔九幽

第四三元齋首謝違犯科戒

第五八節齋懺洗宿新之過

第六自然齋為百姓祈福

第三洞神齋精簡為上絕塵期靈

第四太一齋以恭肅為首

第五指教齋以清素為貴

第六塗炭齋以勤苦為功

已上諸齋自古及今登壇告盟啓誓玄聖或三日七日九日十五日皆晝夜六時行道轉經禮懺儀格甚重除上清絕群獨宴靜氣遺形心齋之外自餘皆是為國王民人學真道士拔度先祖己躬謝過禳災致福之齋此時移代同異不無詳略於靈寶齋中為半景之齋既無宿請亦無言功唯只一時或兩時懺悔亦不三時上香步虛禮經並闕或小小齋中三禮歎願隨時去取逐便制儀既非大集心達而已

二種齋

本相經曰齋有二種一則拯道二則濟度拯道者謂發心學道從初至終念念持齋心心不退復有二門一謂志心二謂滅心志心者始終運意行坐動形寂若死灰同於枯木滅

諸想念唯一而已滅心者隨念隨忘神行不係歸心於寂直至道場濟度者謂迴心至道翹想玄真願福降無窮災消未兆又云度心者唯罄一心丹誠十極燒香禮拜唯求於道捨財者市諸香油八珍百味營饌供具屈請道士及以凡器歸心啓告委命至真內泯六塵外齋萬境冥心靜慮歸神於道克成道果永契無爲救濟存亡拔度災苦隨其分力福降不差功德輕重各在時矣

十二齋

○玄門大論一者金籙齋上消天災保鎮帝王○簡文亦云兼爲師友

二者玉籙齋宗云正爲人民今此本末行於世

三者黃籙齋拯拔地獄罪根開度九幽七祖

四者上清齋求仙念真鍊形隱景

五者明真齋學士自拔億曾萬祖長夜之魂

六者指教齋請福謝罪禳災救疾

七者塗炭齋拔罪謝殃請福度命

八者三元齋學士己身悔罪

九者八節齋學士謝過求仙

十者三皇子午齋輔助帝王保安國界

十一者靖齋如千日百日三日七日修真之用

十二者自然齋救度一切存亡自然之中修行時節

八節齋

凡八節之日是上天八會大慶之日也其日諸天大聖尊神上會靈寶玄都玉京上宮朝慶天真奉戒持齋遊行誦經此日修齋持戒宗奉天文者皆爲五帝所舉書名玉曆○

心齋

南華真經曰顏淵問道於孔子孔子曰汝齋戒吾將告汝顏淵曰回貧唯不飲酒不茹葷久矣孔子曰是祭祀之齋非心齋也汝一志無以耳聽而以心聽無以心聽而以氣聽疏瀹汝心除嗜慾也澡雪汝精神去穢累也掊擊其智絕思慮也夫無思無慮則專道無嗜無慾則樂道無穢無累則合道既心無二想故曰一志

齋直

三天內解經曰夫爲學道莫先乎齋外則不染塵垢內則五藏清虛降真致神與道合居能修長齋者則道合真不犯禁戒也故天師遺教爲學不修齋直冥如夜行不持火燭此齋直應是學道之首夫欲啓靈告冥建立齋直者宜先散齋不使宿穢晃腥消除肌體清潔無有玷汙然後可得入齋不爾徒加洗沐晃穢在肌膚之內湯水亦不能除

三元齋品曰建齋之日當輸金真玉光九天○之信置於五帝以招神致靈

三元齋品曰學法未備即俯仰之格多不合儀金鑠流珠經曰古來呼齋曰社會今改爲齋會

太上太真科經曰消遺世務三業爲修齋存三守一齋爲本基齋者齊也潔也淨也不必六時行道三時講經晝夜存念懺悔請福干造玄虛更失萬一能得一者心攝三業能攝身者端拱不擾能攝口者默識密明能攝心者神與道合如斯爲主成聖真仙未合此者

攝身朝禮離殺盜淫攝口誦經免妄言綺語兩舌罵詈攝心存神脫貪恚癡十惡既去十善自來去來至極與道合真

釋齋有九食法

玄門大論云齋法大略有九一者麤食二者蔬食三者節食四者服精五者服牙六者服光七者服氣八者服元氣九者胎食麤食者麻麥也蔬食者菜茹也節食者中食也服精者符水及丹英也服牙者五方雲芽也服光者日月七元三光也服氣者六覺之氣太和四方之妙氣也服元氣者一切所稟三元之氣太和之精在乎太虛也胎食者我自所得元精之和為胞胎之元即清虛降四體之氣不復關外也麤食止諸躭嗜蔬食棄諸肥腯節食除煩濁服精其身神體成英帶服牙變為牙服光化為光服六氣化為六氣遊乎十方服元氣化為元氣與天地合為體服胎氣久為嬰童與道混合為一也此之變化運運改易不復待捨身而更受身往來死生也今意方法未必止是食事其或是方藥或按摩等事可尋也

說雜齋法

三元品戒經云正月七日天地水三官檢校之日可修齋聖紀云正月七日名舉遷賞會齋七月七日名慶生中會齋十月五日名建生大會齋三官考覈功過依日齋戒呈章賞會可祈景福

明真科云正月三月五月七月九月十一月一歲六齋月能修齋上三天帝令太一使者除人十苦八道秘言云正月三月四月六月七月八月九月十月十一月此九真齋月一日十五日二十九日此月中三齋日正月一日名天臘五月五日名地臘七月七日名道德臘十月一日名民歲臘十二月節日名侯王臘此五臘日並宜修齋并祭祀先祖明真科云月一日初八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日已上為十直齋日庚申甲子八節太一八神下司察人過咎修齋太一歡悅庚申日人身中伏尸上天言人罪過本命日受法人身神吏兵上天計人功過三洞奉道科云正旦為獻壽齋七日為延神齋二月八日為芳春齋四月八日為啓夏齋五月五日為續命齋六月六日為清暑齋七月七日為迎秋齋八月一日為逐邪齋九月九日為延筭齋十月一日為成福齋十一月十五日為啓福齋十二月臘日為百福齋二十八日為迎新齋立春為建善齋春分為延福齋立夏為長善齋夏至為朱明齋立秋為遐齡齋秋分為謝罪齋立冬為遵善齋冬至為廣慶齋如此等齋各具本經儀格故學道不修齋戒徒勞山林矣夫齋者正以清虛恬靜謙卑恭敬戰戰兢兢如履冰谷若對嚴君丹誠謙若必祈靈應檢勑內外無使喧雜行齋之人特忌斬衰孝子新產婦人月信未斷及痠瘂瘡疥癈疾等並不得昇齋堂庭壇驅使如願苦求預齋乞解過咎者任投辭為其陳懺悔謝不得雜登堂宇應行法事等仍遣令別坐兼忌六畜

蓋此等人穢觸真靈賢聖不降乃修齋無功也

凡修齋主虔誠齋官整肅至如香燈不備亦曰踈遺啓聖祈真莫先於此香貴在沉水旃檀依上清香珠九合和不得用甲麝招真致靈務存精志如寒棲學真道士修齋單貧不可致者亦宜以少爲信無令頓闕若純以乳頭非道家所用也

初登齋請看焚香氣向東南西北直上者五帝依向而至登真隱訣云香者天真用兹以通感地祇緣斯以達信非論齋潔祈念存思必燒香左右侍香金童必爲招真達意登真隱訣云真人攝日暉以通照役月精以朗幽故然九光之微燈晃八方之盡夜

○四極明科云立春春分然九燈於庭立夏夏至然八燈立秋秋分然六燈立冬冬至然五燈本命日十二燈自此陳乞謝過祈恩用燈於庭法與修諸齋自有燈數於庭詑依記四時向王唯本命向太歲叩齒二十四通呪曰高上太真萬聖帝皇五帝玉司總仙監真令日吉辰八節開陳陽罪陰考絶滅九陰於今永始拔釋七玄免脫火鄉永離刀山三塗五苦不累我身得同天地長保帝晨五嶽八會靡不如言呪畢解巾叩頭百二十過當令額向地而已勿令痛竟復巾仰天心念我身令日上享天恩賜反形骸受生飛仙畢仰咽二十四氣止如此三年宿僁並除身與真同案

諸經齋法略有三種一者設供齋可以積德解愆二者節食齋可以和神保壽斯謂祭祀之齋中士所行也三者心齋謂踈瀹其心除嗜慾也澡雪精神去穢累也掊擊其智絶思慮也夫無思無慮則專道無嗜無慾則樂道

○無穢無累則合道既心無二想故曰一志焉蓋上士所行也詳矣齋者齊也要以齊整三業乃爲齋矣若空守節食既心識未齊又唯在一志則口無貪味之謂也二法表裏相資故大戒經云夷心靜嘿專想不二過中不味内外清虚是也子雖薄閑節食未解調心故示兹齋法令其受道而末學之徒孰能虚心一志哉夫鄙乎祭祀之教自謂得心齋之理蓋怠慢之夫矣雖口談寂無解其旨是自矜焉易云聖人以此齋戒

齋科

道士王纂金壇人也居馬跡山常以陰功救物仁逮蠢動值晉之末中原亂罹饑饉既臻疫癘仍作時有毒瘴損斃者多閭里凋荒死亡枕藉纂於静室飛章告玄三夕之中繼之以泣至三夜有光如晝照其家庭即有祥風景雲紛郁空際俄而異香天樂下集庭中介金執銳之士三十餘人羅列如有所候頃之珠幢寶蓋霓旆羽節紅旌錦旂各二人相對前行即最後又有四青童執花捧香侍女捧

○桉地鋪錦席前立巨屏左右龍虎將軍侍從官將兵士二千許人立兩面若有備衛焉復有金甲大將軍二十六人神王十人次龍虎二君之外班列肅如也須臾笙簫駭空自西北而至五色奇光灼爍豔逸一人佩劒持版而前告纂曰太上道君至矣於是百寶大座自空而下太上道君侍二真人二天帝在座之左右道君坐五色蓮花二真二帝立侍焉纂拜首迎謁跪伏於地道君曰子慜念生民形于章醮刳心抆血感動幽明地司列名蓋

化育萬物而五行為之用五行互有相勝各有興衰代謝推遷閒不容息是以生之不停氣氣相續億劫已來未暫輟也得其生者合於純陽升天而為仙得其死者淪于至陰在地而為鬼鬼物之中自有優劣强弱剛柔善惡與人世無異玉皇天尊慮鬼神之肆橫害於人也常命五帝三官檢制部御之律令刑章罔不明備而季世之民澆偽者衆淳源既散祆詐萌生不忠於君不孝於家廢三綱五常之教自投死地由是六天故氣魔鬼之徒○與歷代已來敗軍死將聚結為黨伐害生民○駕雨乘風因衰伺隙為種種病中傷甚多亦有不終天年罹其夭枉者尋於杜陽宮出神呪經授真人唐平使其流布以救於物民間有之世人見三霸白起名謂為虛誕此蓋從來將天上為兵統死為鬼帥有功者遷為法官殘害者猶居魔屬乘五行敗氣為瘵為癘然以陽威憚之神呪服之自當弭戢矣今以神化神呪二經復授於子按而行之以拯護萬民兆庶也即命侍童披九光之韞以神化經及三五大齋訣授之於纂曰勉而勤之陰功克充真階可冀也言訖千乘萬騎西北而舉升還上清矣纂案經品齋科行於江表疫毒鋪弭生靈乂康自晉及茲普蒙其福者不可勝紀焉

持齋 出 十二

無上秘要云昔有道士持齋誦經有一凡人為債作治厨齋堂道士見其用意至日中持齋因喚與同食食竟為其說法語此債人令隨吾持齋功德甚大可至明日中時復食勿○壞爾齋徒勞無益能如此者將可得免見世○窮厄此人稽首受戒而去暮還家其婦一日待婿具以道士戒言諭婦婦甚不解遂致嗔怒債人不能免其婦意遂壞其齋與婦共食其後命過天使其人王蜀山千歲樹精恒給其中食其樹茂盛暑夏之月有精進賢者三人經過依樹而息賢者歎曰此樹雖涼日已向中何由得食此人於樹人曰當為賢者供設中食無所為憂須臾食至賢者共食食竟言曰我覓道道在何所此自然非道也因問樹曰不審大神可得暫降形見與其相面否此人於樹空中答曰我非能使人得道者也具記姓字處所昔常為道士勸使持齋為婦人所壞功德不全致令使我守此樹精不能得出天以我昔經齋中食令每至中給我齋食口不暇食又無緣得還欲屈賢者為至我舍道我如此能為我建三日齋戒我身便得昇天賢者感此人意為尋其家具以其言語家人如此家人即為建齋請諸道士燒香誦經三日謝過此人即得飛行昇入雲中於景○霄之上受書為散仙人故齋之功德甚重不○可不修此人半日持齋死經一日即時出身不拘一年而得為仙故天計功過明之不斷也夫為學者可懃持齋戒以期冥感能修之者必獲昇騰之舉

陰陽雜齋日 出 十三

三會日

正月七日舉遷賓會齋 七月七日慶生中會齋 十月五日建生大會齋 三會日三官考覈功過宜受符籙齋戒呈章以祈景福

五臘日
正月一日名天臘齋　五月五日名地臘齋　七月七日名道德臘齋　十月一日名民歲臘齋　十二月節日名侯王臘齋
五臘日常當祠獻先亡名爲孝子得福無量餘日皆是淫祀通前三元日爲人解日皆可設淨供求福焉
明真科云甲子日夜半時甲戌日黄昏時已上天皇真官下日
甲申日晡時甲午日日中時已上地皇真官下日
甲辰日食時甲寅日平旦時已上人皇真官下日
右其日修齋五嶽四瀆神君各依方位糾察善惡無不上聞
又丁卯日日出時丁丑日雞鳴時已上天皇真官下日
又丁酉日日入時丁亥日人定時已上地皇真官下日
又丁未日日昳時丁巳日禺中時已上人皇真官下日
其日修齋五嶽真人各遣五神營衛記名仙籙

雲笈七籤卷之三十七

雲笈七籤卷之三十八

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理騎都尉賜緋魚袋臣張君房集進

說戒

說十戒

玉清經本起品云道言昔元始天尊與諸賢聖億億萬衆處處周旋最後下觀棄賢世界有一國王名曰德正直利根辯慧爲衆生故而爲導首遍告國内臣民男女言令得太平天下無事火災消滅兵刃不起百穀成熟皆由道恩非自然也何以報道罔極之恩唯當傾心盡意恭敬供養造立宮觀香花燈燭晨夕禮誦齋戒悔過以求福祐於是天尊命巨靈仙人而告王曰子爲一國之主天下所推凡間之貴不先於此但以正法治化不枉人民亦足功感上天何煩祕要祕要之道卒難可聞然祕要之階不過惡善惡善之法不違科戒戒有多種人亦多品上品之人身先無犯亦無所持中品之人心有上下觀境即變以戒自制不令放逸如此之人或受十戒五戒以自防護下品之人惡心萬般難可禁制

下品之中復有二品上品者身欲奉戒或受一百九十九戒或受觀身三百大戒或受千二百威儀之戒以自防保令無越逸下品者身同禽獸雖有人形而無人心縱受其戒終無所益今且受第二中戒十種科禁入道初門諸人聞說歡喜抃蹈悉皆俯伏而奉戒言

天尊告曰

第一戒者不得違戾父母師長反逆不孝

第二戒者不得殺生屠害割截物命

第三戒者不得叛逆君王謀害家國

○第四戒者不得淫亂骨肉姑姨姊妹及他婦○女

第五戒者不得毀謗道法輕泄經文

第六戒者不得汙漫靜壇單衣裸露

第七戒者不得欺淩孤貧奪人財物

第八戒者不得裸露三光厭棄老病

第九戒者不得耽酒任性兩舌惡口

第十戒者不得兇豪自任自作威利

右此十戒當終身奉持

大戒上品 并叙

太上洞玄靈寶消魔寶真安志智慧本願大戒

上品經云太極仙公於天台山靜齋念道稽首禮拜請問太極法師徐來勒曰弟子有幸得侍對天尊自聞微言彌綸萬劫洞觀道源過泰之歡莫有諭也顧玄少好神仙白日飛騰之道必想上聖恒以髣髴大經微遠妙賾難通將稟口訣釋我冥津洞暢虛漠有無都盡矣近而未究人生宿世因緣本行之由今願天尊覺所未悟是時太上玄高真人嘯咏○

○步虛洞章歘然舍豫輝金顏而言曰子以累劫念道致太極玉名寄慧人中將獨步玉京超逸三界巍巍乎太上仙公之任矣故慈心於天人念度於後學也常以外身濟物有德而弗名玄都所詮諒不虛矣而謂太極真人曰卿受太上虛皇道君之教為其師保亦必盡教以高上大洞之淵賾也豈俟彼多陳乎吾受任忝為都教之法師至於執卷由子矣太極真人荅曰此童真之人名刋金簡才質清遠景秀太上玄微洞虛故當為仙公之任弘道大度者也吾忝受教化愧不足為彼宗匠太上有命何敢不傾韞哉眾妙之統仰賴於法師矣太極真人又曰夫道無也彌綸無窮子欲尋之近在我身乃復有也因有以入無積念以得妙萬物芸芸譬於幻耳皆當歸空人身亦然身死神逝喻之如屋屋壞則人不立身敗則神不居當制念以定志靜身以安神寶氣以存精思慮兼忘冥想內視則身神並一身神並一近為真身也此實由宿世本行積念累感功濟一切德蔭萬物因緣輪○

○轉罪福相對生死相滅貴賤相使賢愚相傾貧富相欺善惡相顯其苦無量皆人行願所得也非道非天非地非人萬物所為矣正由心耳此對既鍾亦難脫也弱喪之徒信道者少宿命者多不積善定念修德理身而欲忽德忘身強求外物其可得哉既已不梵莫不傷身矣故有道之士取諸我身無求乎人道言修身其德乃真斯之謂也夫學道不受大智慧道行本願上品大戒無緣上仙也子有宿命是以見此經其文隱秘立信効心然後

而傳不可妄示不信必發異念異念旣生彼此獲罪是故藏之於無待有應為仙王者乃告焉是時雲龍踊躍諸天散華飛香奏烟山海靜波鬬類寬默鬼魅消亡神魔降伏五苦俱解長離地獄惡者返善信順受福爾乃命太極侍經仙人劉文靜披雲軿而授經也太極真人曰宿世禮奉經師口誦身行布施厄困顧樂三寶君親忠孝遠慕山水棲想賢儒虛心有道燒香散華護度一切修道攝過信順宿命靜思忍情其行也上可昇仙度世下可輪轉富貴生為人尊容貌偉秀才智清遠為人之道莫不具足夫居世富貴笑於貧賤令報以貧賤居世好殺令報以傷殺居世輕易笑於醜陋令報以醜陋居世聰明不教於人令報以頑塞居世常康笑於困病令報以滯疾居世不信道笑於經教令報以下愚長與道隔女人居世奪人婿者令報以少寡男子居世誘人婦女令報以鰥獨居世發心為夫妻而後世不得俱生人道死為鬼魅令報以本念成於邪病自非大法莫有解其宿纏而消此邪病矣夫為父母兄弟姊妹夫妻君臣師保朋友皆先世所念願為因緣展轉相生莫不有對者哉故曰倚伏難窮矣唯學仙道士當兼忘因緣絕滅生死同歸乎玄以入妙門能知是者始可與言學道之本也

若見居家妻子當願一切早出愛獄攝意奉戒

若見飲酒當願一切制於命門以遠禍亂

若見彩女當願一切守情忍色志慕賢貞

若見淫人當願一切除棄邪念翹心禁戒

若見婦人當願一切忍割浮華樂道自娛

若見貞人當願一切獲信正化日入法門

若見衆人當願一切推仁無爭懷道安世

若見善人當願一切時刻存念仰軌真道

若見惡人當願一切棄凶即吉不犯王法

若見貧人當願一切損身施惠後受大福

若見富人當願一切救濟萬物世世受祿

若見貴人當願一切承其教旨悉令典訓

若見賤人當願一切勤修匪懈各得所為

若見帝王當願一切奉仰王道孝如父母

若見主相當願一切受其教制四方歸仁

若見兵甲當願一切各念仁心天下讓賢

若見王子當願一切日歌太平係國承家

若見賢人當願一切履行其德道為世宗

若見法師當願一切明解法度得道無為

若見栖山道士當願一切悉見法門速得昇仙

若見教化當願一切親受聖教皆為淵博

若見聖人當願一切尊禮侍見諸國並瞻

若見仙人當願一切真道悉成飛昇天堂

若見城郭當願一切嚴整修飾以道為基

若見大國當願一切歸宗慕德若水注海

若見小國當願一切知止虛沖安其所居

若見市朝當願一切群賢雲萃悉弘正道

若見靜觀當願一切功德巍巍天人得道

若見齋戒行香當願一切道德日新庠序雅正

若見誦經當願一切盡上高座咸聞聖音

若見經教當願一切各各受讀禮習普行教化

若見樓觀當願一切洞觀十方無所隱藏

若見高山當願一切智思無量輔成家國
若見栖憩茂林當願一切安居自在廕庇含
識
若見好學當願一切得成師宗養徒教敎
若見淨手當願一切常執經書無時暫輟
若見善口當願一切恥味洞經日新不猒
若見動足當願一切超步三界飛行上清
若見靜止當願一切滅景停真安閑空寂
若見飲食當願一切棄累入淨存得道味
若見大藏當願一切除其災害施為福田
若見疾病當願一切以道自安免此苦厄
若見死喪當願一切學道常存濟度三徒
若見畋獵當願一切不為始終入為無罪
若見夷狄當願一切得生中國不生邊地
若見少年當願一切及時學問遂成學名
若見老病當願一切以道攝生不更衰老
若見三光當願一切普明靈曜闇冥即消
若見雲雨當願一切惠澤盈溢無所不宜
若見素雪當願一切常居潔白逍遥自在
若見靈風當願一切軀懷披散德流遐邇
若見淨水當願一切洗垢精虛平等其心
若見名香當願一切受𤍠芳淨衆穢肅然
若見好華當願一切樂散諸聖相好具足
若見車馬當願一切得道無為乘風駕龍
若見絃歌當願一切翫經歎法以道娛樂
若見福食當願一切無不飽滿世享天廚德
流後人如水歸海宗廟裔長常居貴盛世與
四華俱生王家
若見散施當願一切禍滅九陰福起十方德
如山海莫不興隆七祖生天子孫賢忠富貴
巍巍所欲皆從學道飛仙駕雲乘龍道士坐
卧常願我等四大合德同體道真長存玄都
師友自然濟度十方天下受恩逍遥無為洞
觀妙門
禮經祝三首真人口訣云侍經仙童玉女聞

此祝皆歡喜而祐兆身也是大經悉用此
祝而禮拜矣若冥心禮經者亦心祝其文
乃上仙之秘祝也

第一首

樂法以為妻愛經如珠玉持戒制六情念道
遣所欲淡泊正氣停肅然神靜嘿天魔並敬
護世世受大福

第二首

鬱鬱家國盛濟濟經道興天人同其願縹緲
入大乘因心立福田靡靡法輪昇七祖生天
堂我身白日騰

第三首

大道洞玄虛有念無不啓鍊質入仙真遂成
金剛體超度三界難地獄五苦解悉歸太上
經靜念稽首禮
太極真人曰學昇仙之道當立千二百善功
終不受報立功三千白日登天皆濟人應死
之難也施惠其人尤善矣學道當令衆行合
法廣建福田發大慈之心動靜常起道意能
如是也吐納服藥佩符讀經精進終身不倦
豈有不得仙乎人無此德雖服藥佩符讀經
齋戒故終命而不驗矣學士明思要言太極
真人曰立三百善功可得長存地仙若一功
不全則更從一始而都失前功矣常有其念
在於心彂者則是也若導人作善即為善功

也太極真人曰常念嘯詠洞經修行大慈先人後身揚善化惡斷絶衆緣滅念守虚心如太玄爲道是求始謂能言神仙之道也太極真人曰吾昔受太極智慧十善勸助德戒於高上大道虚皇世世宗奉修行大法度人甚易此自然之福也太上以普教天人令各得本願始入法門長存無爲不受十苦八難罪對罷散地獄休息三官日日寧閑世世榮樂成脫羅網後生安泰天性恬然所願隨得其戒如上以傳賢信

○十善勸戒曰勸助禮敬三寶供養法師令人○世爲君子賢孝高才榮貴巍巍生爲人尊門族昌熾

三寶者謂道經師也能養生教善行爲人範是名法師也

戒曰勸助治寫經書令人世世聰明博聞妙賾恒值聖世見諸經教能誦章句

戒曰勸助建齋淨治令人世世門戶高貴身登天堂飲食自然常居無爲

戒曰勸助香油衆供令人世世芳盛香潔光明容貌絶偉天姿高秀

戒曰勸助法師法服令人世世閑雅逍遥中國不墮邊夷男女端正冠冕玉珮稱諸身飾

戒曰勸助國王父母子民忠孝令人世世多嗣男女賢儒不受諸苦

戒曰勸助齋靖讀經令人世世不墮地獄即昇天堂禮見衆聖速得返形化生王家在意所欲玩好備足七祖同歡善緣悉備終始榮樂道法轉至將得仙道

○戒曰勸助衆人學經令人世世才智洞達動○靜威儀常爲人師

戒曰勸助一切布施諫諍善事令人世世壽考富樂常無怨惱

戒曰勸助一切民人除嫉去欲履行衆善令人世世安樂禍亂不生病者自愈仕宦高遷爲衆所仰莫不吉祐門戶清貴天人愛育神魔恒護常生福地

太極真人曰人之行惡莫大於嫉殺貪奢驕婬也若此一在心伐爾年命矢挾之以學神仙者不亦悲乎

太霄琅書十善十惡

十善既行十惡自息息惡行善大慈德成是以上品戒云卹死度生救疾治病施惠窮困割己濟物奉侍師主營建靜舍書經校定修齋念道退身讓義不爭功名宣化愚俗諫諍解惡遏道立井植種果林教化童蒙勸人作善施爲可法動靜可觀教制可執行常使然十善遍行謂之道士不修善功徒勞山林能信斯旨勤尋諸戒戒部甚多隨緣所得無數

○諸戒無夬科律皆輔一神攝於三業三業者○口身心也運動造作善惡無量無量善惡十爲惡端一者妄言二者綺語三者兩舌四者駡詈此四口惡返之則善五者貪愛六者竊盜七者姦婬此三者屬身八者嫉妬九者恚瞋十者邪癡此三者屬心心業最重爲十惡根斷絶十惡修十善本實言直語通和講誦謙讓捨財內外貞潔慶讃懽喜敬信三尊備此十善十惡永除

思微定志經十戒

一者不殺當念衆生二者不婬犯人婦女三

者不盜取非義財四者不欺善惡反論五者不醉常思淨行六者宗親和睦無有非親七者見人善事心助歡喜八者見人有憂助為作福九者彼來加我志在不報十者一切未得道我有不怯經云時有十二年少處世間樂日日相就共作好食酣飲嬉戲或復論議持戒之難易天尊以道眼遥見此人前世曾為人師而祕惜經典逮諸弟子於道之心亦復猶豫因此微緣猶可度耳於是

天尊化作凡人從會中過託之乞食因悉共○

○語諸年少輩復論如初中一人曰我數隨兄○至安樂山見諸道士悉持十戒肅肅甚佳洎至於死魂神所在亦當不虛但其十戒人持難悉從耳化人曰持此甚易違此甚難諸人問化人曰云何持戒則易不持返難化人曰立身如戒上不畏天子亦不畏鬼神何謂之難違戒之者悉畏之是難也其中一人曰餘戒可持惟酒難斷所以者何我先服散散者發之日非酒不解是故難耳化人曰散發所須此乃是藥將養四大藥通可通但勿過量耳一人曰餘事即可妄語其難所以者何若有密事在尊長前應為隱諱而人見問不得欺欺即犯戒是故為難化人曰事有隱諱而人見問不得欺欺即犯戒是故為難化人曰事有隱諱理有方便此亦可通但勿善惡返論說其長短耳一人曰餘戒即可唯盜戒難小小之間以挂犯目化人曰大事實難小小之間益可慎之而說偈曰

何不受盜戒　不受盜亦難　孰云闇昧中
中有記盜官　取一年年倍　倍倍殊不覺
○以手捧鎔銅　燒口煮心肝　一朝言此苦○
終年犄心酸　何不受此戒　保持必令完
我信彼亦信　在在無不安　安坐招靈人
永享長年歡

一人曰餘戒悉易淫最難斷所以爾者我曾履斯事數隨兄中食當中食時自云一日精進無不過理亦謂身後當得此齋戒之福至是夕夜是我所愍輙來狡獪雖苦加抑迮不覺已爾每每如此是知最難化人曰色者是想爾想悉是空何有色邪但先自觀身知身無寄便知無色何可不忍且淫慾煩惌如飲鹹水飲多渴多唯死而已何有猒足而說偈曰

色慾劇於渴　小忍差可度　何為進鹹水
水鹹益渴故　子能善解渴　當飲天甘露
甘露香且薰　通體皆流布　天人尋香降
玄趣自然悟　熈熈永無為　長保九天祚

一人曰餘悉可從唯煞難戒所以者何我好噉雞一食無雞了自無味數日便瘦化人曰賢者肥為人患瘦即體輕用肥何為即說偈○曰

賢賢戒其煞　亦無懷煞想　衆生雖微微
亦悉樂生長　如何害彼命　而用以自養
自養今一時　累汝自然爽　長淪三塗中
辛苦還復往　善惡各有緣　譬如呼有響
何不改此行　慈心以自獎　真人携手遊
逍遙雲景上

說此偈已化人見大威變極道之姿侍從僚屬鈞天大樂非可目名返於上方諸人悉見喜懼交集并聞要說意解開悟俱登道果

妙林經二十七戒

元始天尊告諸四衆一切衆生貪著有爲欣生惡死意雖求生由造死業不持戒行假使長壽猶如老樹有何殊别若持戒行死補天官升仙自在人雖有王公之位上至帝皇死皆重罪無益冥神受苦不可堪忍善男子汝等思惟明奉戒行直心行道吾爲汝說天下萬物無有長存有死有生有成有敗日出則没月滿則虧從古至今誰能違返若有道德不生不滅修善者今月亦善今日亦善今時亦善善善積德諸行修足善念護持令入法寳戒曰

不得盜竊人物　不得妄取人財
不得妄言綺語　不得因恨殺人
不得貪嗔癡狠　不得慢老欺人
不得呪詛毒心　不得罵詈高聲
不得告毀謗人　不得兩舌邪佞
不得評人長短　不得好言人惡
不得毀善自譽　不得自驕我慢
不得畜毒藥人　不得投書譖善
不得輕慢經教　不得毀謗聖文
不得恃威凌物　不得貪婬好色
不得好殺物命　不得耽酒迷狂
不得殺生淫祀　不得燒野山林
不得評論師長　不得貪惜財賄
不得言人陰事

老君二十七戒

行無爲行柔弱行守雌勿先動此上最三行
行無名行清淨行諸善此中最三行
行忠孝行知足行推讓此下最三行

右九行二篇八十一章集合爲道舍尊卑同科九行備者神仙六行備者壽三行備者增年

戒勿費用精神戒勿食含血之物樂其美色戒勿傷王氣戒勿貪寶貨戒勿忘道戒勿爲妄動戒勿技形名道戒勿殺生戒貪功名此上九戒

戒勿爲耳目鼻口所娱戒常當謙讓戒舉百事詳心勿惚恫戒勿學邪文戒勿貪身好衣美食戒勿求名譽戒勿貪高榮强求戒勿輕躁戒勿盈溢此中九戒

戒勿與人諍曲直得失避之戒勿爲諸惡戒勿厭貧賤强求富貴戒勿多忌諱戒勿稱聖人大名戒勿强梁戒勿禱祠鬼神戒勿自是戒勿樂兵此下九戒

右二十七戒二篇共合爲道淵尊卑同行上備者神仙持十八戒備者壽持九戒備者增年不横夭矣

雲笈七籤卷之三十八

雲笈七籤卷之三十九　廿九

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

說戒

老君說一百八十戒并叙

昔周之末赧王之時始出太平之道太清之教老君至瑯琊授道與干君干君受道法遂以得道拜為真人又傳太平經一百七十卷甲子十部後帛君篤病從干君授道護病病得除差遂復得道拜為真人今瑯琊有木蘭樹干帛二君所治處也幽王時老君教胡還○當入漢中過瑯琊干君得見老君老君謂干君曰吾前授汝助人救命憂念萬民拜署男女祭酒廣化愚人分布弟子使上感天心下動地祇當令王者歡心而自頃以來吾遙從千萬億里觀之諸男女祭酒託老君尊位貪財好色擅色自用更相是非各謂我心正言彼非真利於供養欲人奉己憎惡同道妬賢嫉才驕恣自大禁止百姓當來從我我道最正彼非其也皆不當爾故來相語干吉稽首再拜伏地叩頭百下唯唯告曰太上從今日已去不知當何由去諸男女祭酒之重罪令祭酒輩空活既蒙道祐可得昇仙壽終之後不入九地下牢之苦非但祭酒復其萬民萬民無知法則祭酒之罪臣之過咎實在於己也唯願太上赦既往之失署臣脩將來之善耳臣干吉死罪死罪老君曰可正安意定坐吾恐大道澆季萬民喪命一二祭酒死入九幽之下不足痛也吾但念萬民痛耳汝當善聽記錄心中當為後世作法則勑諸男女祭酒令改往行從令之善老君曰人生雖有壽○萬年者若不持戒律與老樹朽石何異寧一曰持戒為道德之人而死補天官尸解昇仙世人死有重罪無益魂神魂神受罪耳祭酒明奉行之乃曰諸祭酒各明聽天下萬民無有長存人生有死物成有敗日出則沒月滿則缺從古至今誰能長存者唯道德可久耳今月亦善今日亦善今時亦善諸賢亦善師甲亦善弟子亦善萬神備具吏兵皆到今吾以諸賢故念萬民之命故授王甲禁戒重律當三遍讀之然後說戒曰

第一戒不得多畜僕妾
第二戒不得婬他婦人
第三戒不得盜竊人物
第四戒不得殺傷一切物命
第五戒不得妄取人一錢已上物
第六戒不得妄燒敗人一錢已上物
第七戒不得以食物擲火中
第八戒不得畜猪羊
第九戒不得邪求一切人物
○第十戒不得食大蒜及五辛
第十一戒不得作草書與人
第十二戒不得多以書相聞
第十三戒不得以樂落去子
第十四戒不得燒野田山林
第十五戒不得以金銀器食用
第十六戒不得求知軍國事及占吉凶
第十七戒不得妄與兵賊為親
第十八戒不得妄伐樹木
第十九戒不得妄摘草花
第二十戒不得數見天子官人妄結姻親

第二十一戒不得輕慢弟子邪寵以亂真
第二十二戒不得貪惜財物
第二十三戒不得妄言綺語兩舌嫉妬
第二十四戒不得飲酒食肉
第二十五戒不得多積財物傲蔑孤貧
第二十六戒不得獨食
第二十七戒不得販賣奴婢
第二十八戒不得破人婚姻事
第二十九戒不得持人長短更相嫌恨
第三十戒不得自習妓樂
○第三十一戒不得言人惡事猜疑百端
第三十二戒不得言人陰私
第三十三戒不得説人父母本末善惡
第三十四戒不得面譽人屏處論人惡
第三十五戒不得以穢汙之物調戲人
第三十六戒不得以毒藥投渊池江海中
第三十七戒不得獨與宗族爲親
第三十八戒不得輕踈他人之尊長
第三十九戒不得自殺
第四十戒不得勸人殺

第四十一戒不得別離他人家口
第四十二戒不得因恨殺人
第四十三戒不得投書謗人
第四十四戒不得自用
第四十五戒不得自貴
第四十六戒不得自驕
第四十七戒不得妄鑿地毀山川
第四十八戒不得惡言駡詈
第四十九戒不得以足踏六畜
第五十戒不得掩人目
○第五十一戒不得以厭治病
第五十二戒不得希望人物
第五十三戒不得竭水澤
第五十四戒不得評論師長
第五十五戒不得裸形露浴
第五十六戒不得輕慢經教
第五十七戒不得慢老人
第五十八戒不得覩六畜交陰陽
第五十九戒不得調戲于人
第六十戒不得持威勢凌人

第六十一戒不得阿黨所親
第六十二戒不得帶刀杖若軍中不從此律
第六十三戒不得多作門戶別離居處
第六十四戒不得起瞋恚
第六十五戒不得駡人作奴婢
第六十六戒不得立小便
第六十七戒不得黥奴婢面
第六十八戒不得呪人命死敗亡
第六十九戒不得使人死敗
第七十戒不得亂縱行遊
○第七十一戒不得張目視人
第七十二戒不得舌吐向天
第七十三戒不得横求人物
第七十四戒不得强乞擾亂百姓
第七十五戒不得爲世俗人賦歛
第七十六戒不得爲世俗人作禮頭主
第七十七戒不得爲人圖山塚宅起屋
第七十八戒不得上知星文卜相天時
第七十九戒不得漁獵傷煞衆生
第八十戒不得淫泆他婦別離夫妻

第八十一戒不得視弟子偏頗視弟子當如其子
第八十二戒不得奪人瞑中火
第八十三戒不得馳騁世俗吊問死喪宜密哀恤之
第八十四戒不得與俗人共相群黨更相嘲毀
第八十五戒不得敗人成功言是己德
第八十六戒不得擇好室舍好牀卧息
第八十七戒不得訾毀人物以為惡
第八十八戒不得自舉己物以為好
第八十九戒不令驚怕令人恐悸
第九十戒不得擇人飲食為好惡說
第九十一戒不得為人徃來惡言
第九十二戒不得以縣官中傷人民
第九十三戒不得預人間論議曲直事
第九十四戒不得强取人物以為恩重
第九十五戒不得冬天發掘地中蟄藏蟲物
第九十六戒不得輕行妄遊日月馳騁
第九十七戒不得妄上樹探巢破卵
第九十八戒不得籠罩鳥獸
第九十九戒不得穿人家壁闚看人家內婦女
第一百戒不得以穢汙之物投井中
第一百一戒不得塞池井
第一百二戒不得欺誣老人
第一百三戒不得妄發讀人書
第一百四戒不得誘枉良人為奴婢
第一百五戒不得積聚財寶以招凶禍
第一百六戒不得貪戀居家
第一百七戒不得藏埋器物
第一百八戒不得破壞見錢
第一百九戒不得在平地然火
第一百十戒不得施棺棘著道中
第一百十一戒不得多言弄口舌
第一百十二戒不得以書字之物自投埋於厠前
第一百十三戒不得向佗神鬼禮拜
第一百十四戒不得多畜世俗占事之書及八神圖皆不得習
第一百十五戒不得與兵人為侶
第一百十六戒不得便溺生草上及人所食之水中
第一百十七戒不得與寡婦親愛
第一百十八戒不得祠祀鬼神以求僥倖
第一百十九戒不得為人多作忌諱
第一百二十戒不得自多忌諱
第一百二十一戒不得妄輕入江河中浴
第一百二十二戒不得妄假舉人物以為禮賂
第一百二十三戒不得為人保任券契買賣田宅奴婢之事
第一百二十四戒不得與淫泆之家更相徃來
第一百二十五戒不得鍊毒藥著器中
第一百二十六戒不得作惡厲聲常當喜笑
第一百二十七戒不得為人作辭訟知人官事
第一百二十八戒不得求密謀之書讀之
第一百二十九戒不得妄鞭打六畜群衆

第一百三十戒不得無故走馬馳車
第一百三十一戒不得以手圍食殘齧衆餚
第一百三十二戒不得驚鳥獸
第一百三十三戒不得向弟子評論人家食
飲善惡
第一百三十四戒不得妄開決陂湖
第一百三十五戒不得自衒治病病家自當
來請求乃可往之
第一百三十六戒不得獨行行與人俱
第一百三十七戒不得為人謀合私利
○第一百三十八戒不得廣求寶物○
第一百三十九戒不得帶女人入山皆應別
岐異室
第一百四十戒不得叛本逐末
第一百四十一戒常當設供養勿作難易
第一百四十二戒常當念清儉法慕清賢鹿
食牛飲
第一百四十三戒常當慎所投止先行視之
勿所驚觸
第一百四十四戒常當迴向正一不得俗事

第一百四十五戒常當立大意秉志不得雜
犯負違三尊教命
第一百四十六戒常當勤避嫌疑不得欺父
母罔君師
第一百四十七戒常當勤求長生晝夜勿倦
不得懈慢
第一百四十八戒常當勤避惡處勿貪祿茍
榮利
第一百四十九戒常當勤服氣斷穀食為不
死道不得貪於飲食
○第一百五十戒常當勤避兇人不得棄背朋○
友
第一百五十一戒不得每飲食從一邊起及
歎吒言其美惡
第一百五十二戒每燒香當為萬姓請願令
天下太平不得為己
第一百五十三戒凡人呼汝為祭酒汝勿顧
畏人自作輕躁為百姓所不足
第一百五十四戒每得人食常當祝願令主
人得福一切飽滿

第一百五十五戒常時無事不得多聚會人
衆飲食狼籍
第一百五十六戒常時無事不得妄受人禮
敬
第一百五十七戒若入他處必先問賢人善
士當親依之不得自負
第一百五十八戒若入他處必先問其國所
禁忌
第一百五十九戒凡入人家必先問人家尊
親名諱
○第一百六十戒凡至人家不得希望主人飲○
食
第一百六十一戒不得與女人同行
第一百六十二戒不得與男女冥室中共語
第一百六十三戒凡衣物不得過畜三通
第一百六十四戒凡男女不得共坐食飲交
手授受
第一百六十五戒凡天時災變水旱不調不
得恚歎及其評議
第一百六十六戒凡居世人並惡多善少不

得悒悒道自護法

第一百六十七戒若人有罵汝汝但聽服不得應荅

第一百六十八戒若人侵謗汝汝但當自啓白大道不得憂怖以損精神

第一百六十九戒若人以惡向汝汝重以善往報之不得怨尤

第一百七十戒若人有持物與甲而乙不得不得便恨人不與己

○第一百七十一戒若人爲己聲譽勿喜爲己毀辱亦不得嗔怒○

第一百七十二戒若人爲己殺鳥獸魚等皆不得食

第一百七十三戒若見殺禽畜命者不得食

第一百七十四戒凡食物見殰敗不得食

第一百七十五戒凡不知所從來物不得食

第一百七十六戒不得絶斷衆生六畜之命

第一百七十七戒若能食菜最佳而不得食向王者

第一百七十八戒不得言已能崇賢重聖吾當度汝汝遇真仙

第一百七十九戒若行無居家可投便止宿樹木巖石間諷誦一百八十戒文神自營衛汝三重兵賊鬼虎不敢近汝不得少有怠慢

第一百八十戒若行戒不犯犯即能悔改往修來勸人奉受念戒不念惡廣度一切五拜神真成汝清志不得轉退

老君告弟子曰往昔諸賢仙聖皆從一百八○十戒得道道本無形從師得成道可師度師○不可輕弟子稽首再拜受命而退

老君說五戒

老君曰是五戒者持身法之根善男子善女人願樂善法受持終身不犯是爲清信得經得法永成道真於是尹喜聞受旣已再拜而問何故有五

老君曰五者攝一切惡猶天有五精以攝萬靈地有五行以攝群生人有五藏以攝神明戒者防也防其失也失而不防則三塗盈逸天人虛空是故五也尹喜曰大乎戒也何故失也

老君曰本得無失而得亦無所失本得無失爲前身過去已得此戒故於今身而無失也而今身有失者前身無戒或有而違犯故有失耳雖有失而於今得受持者則見生無失後身復善故旣失而得亦無所失前頌云世世受大福即此義也尹喜所問一失而併舉二失荅之是對其後問頓顯前身此生後身也明人稟道本自無失義見經中

○老君曰五戒者在天爲五緯天道失戒則見○災祥在地爲五嶽地道失戒則百穀不成在數爲五行五數失戒則水火相薄金木相傷在治爲五帝五帝失戒則祚夭身亡在人爲五藏五藏失戒則性發狂

老君曰是五戒於此而順於彼故煞戒者東方木也受生氣尚於長養而人犯煞則肝受其害盜戒者北方水也太陰之精主於閉藏而人爲盜則腎受其殃婬戒者西方金也少陰之質男女貞固而人好婬則肺受其沴酒

戒者南方火也太陰之氣物以之成而人好酒則心受其毒妄語戒者中央土德而人妄語則脾受其辱五德相資不可虧缺

老君曰此五失一則命不成是故不煞者乃至無有煞心不盜者乃至無有邪取不淫者乃至無有邪念不飲酒者乃至無有勢立不妄語者乃至無有漏泄如是可謂成也

老君曰戒中淫酒能生五惡戒者戒惡也世之男女譏淫罹於骨肉上慢下暴毀滅天德沉醉爭訟禍命辱身妄詐欺誑罔有所由六○親相盜非但於他煞害衆生利養身口如此○等華見生受業永墜諸苦備加五惡無有休限如有出者當在邉夷短命傷殘夫婦醜惡及不貞廉貧窮湅露在處不安如有財富爲人所奪言說不信人所不親意慮惛塞衆所慢輕

化胡經十二戒

老君曰戒之不飲酒常當莫念醉五聲味相和混沌亂正氣

戒之不食肉心當莫念煞含血有形類元氣所養活

戒之勿罵詈言當禁呪舌罵人爲自罵呪人爲自殺

戒之勿欺詐言當有成契欺人爲自欺華詞爲負誓

戒之勿爲盜見利當莫取所利爲賊罪貪利更相害

戒之勿淫泆常當與色絶陰形相感動子命爲夭折

○戒之勿慳悋有物無過惜富饒當施惠慳貪○後受厄

戒之勿剛强當可自屈折强者必先摧剛者必先缺

戒之勿視聽耳目當常閉遠視令精散極聽神濆亂

戒之勿言語其口常當吸語煩則費炁多言則有失

戒之勿恚怒心懟當莫發金木水火土五行更相伐

戒之勿淫祀邪鬼能亂真但當存正念道氣自扶身

修齋求道當奉十戒

第一戒者心不惡妬無生陰賊檢口慎過想念在法

第二戒者守仁不煞愍濟群生慈愛廣救潤及一切

第三戒者守真讓義不淫不盜常行善念損己濟物

第四戒者不色不慾心無放蕩真潔守慎行無玷汙

○第五戒者口無惡言言不華綺内外忠直不○犯口過

第六戒者斷酒節行調和氣性神不損傷無犯衆惡

第七戒者不得妒人勝己爭競功名每事遜讓退身度人

第八戒者不得評論經教訾毀聖文恭心承法恒如對神

第九戒者不得鬭亂口舌評詳四輩天人咎恨損傷神氣

第十戒者擧動施爲平等一心人和神穆行常使然

說戒諭

海空智藏經曰譬如有人持漆槃欲渡大海爾時海中有一魔賊即從此人乞索漆槃其人聽已思惟念言我今若與必定没死於是荅言今者魔賊汝寧煞我漆槃叵得魔賊復言汝若不能全與我者恩惠其半是人猶故心存不與魔賊又言汝若不能惠我半者請願與我三分之一是人又言寧當俱死終不與槃魔賊又言唯願大慈哀愍我等施我手實是人思惟即自念言是我實者終不與汝魔賊又言若復不能與我實者我今飢窮衆苦所逼願當濟我如微塵許是人復言然我今日方當渡海不知東西近遠云何若當與汝我今身者大海之難何由得往又恐中路没水而死恨復何及善男子真人童子護持禁戒亦如彼人護惜漆槃不與魔賊善男子真人童子如是守護微妙淨戒亦復如是魔賊又言汝當信我終不相欺但捨漆槃護持餘槃以是因緣令汝安穩得至彼岸其人爾時應自念言我今寧没海中終不毀槃魔賊又言汝若不能毀漆槃者可欲汝毀手上實珍以是因緣令汝安穩得至彼岸如是其人亦復不毀魔賊又言汝若不能捨手實亦可捨汝明珠以是因緣令汝安穩得至彼岸爾時其人亦復不捨爾時魔賊思惟良久反面而退於是其人乘漆槃行得到彼岸思惟念言我今行者魔賊來難我執漆槃堅固不捨得到彼岸當由我心牢固不捨如是漆槃手實明珠足下金鑷護持堅固起造成庠安著實槃善男子海空智藏若有衆生護持海空微妙淨戒堅持牢固亦如其人護持實槃亦復如是矣

雲笈七籤卷之三十九

雲笈七籤卷之四十 仕十

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理騎都尉賜緋魚袋臣張君房集進

說戒

說百病

老君曰救災解難不如防之爲易療疾治病不如備之爲吉今人見背不務防之而務救之不務備之而務藥之故有君者不能保社稷有身者不能全壽命是以聖人求福於未兆絕禍於未有蓋災生於稍稍病起於微微人以小善爲無益故不肯爲以小惡爲無損故不肯改小善不積大德不成小惡不止以成大罪故摘出其要使知其所生焉乃百病者也

喜怒無常是一病　忘義取利是一病
好色壞德是一病　專心係愛是一病
憎欲令死是一病　縱貪蔽過是一病
毀人自譽是一病　擅變自可是一病
輕口喜言是一病　快意逐非是一病
以智輕人是一病　乘權縱橫是一病
非人自是是一病　侮易孤弱是一病

以力勝人是一病　威勢自懀是一病
語欲勝人是一病　貸不念償是一病
曲人自直是一病　以直傷人是一病
惡人自喜是一病　喜怒自伐是一病
愚人自賢是一病　以功自與是一病
名人有非是一病　以勞自怨是一病
以虛為實是一病　喜說人過是一病
以富驕人是一病　以貴輕人是一病
以貧妬富是一病　以賤訕貴是一病
讒人求媚是一病　以德自顯是一病
敗人成功是一病　以私亂公是一病
好自掩意是一病　危人自安是一病
陰陽嫉妬是一病　激厲旁悖是一病
多憎少愛是一病　評論是非是一病
推負著人是一病　文拒鉤錫是一病
持人長短是一病　假人自信是一病
施人望報是一病　無施責人是一病
與人追悔是一病　好自怨諍是一病
罵詈蟲畜是一病　蠱道厭人是一病
毀訾高才是一病　憎人勝己是一病

毒藥酖飲是一病　心不平等是一病
以賢嘖嗃是一病　追念舊惡是一病
不受諫諭是一病　內疎外親是一病
投書敗人是一病　談愚癡人是一病
煩苛輕躁是一病　擿捶無理是一病
好自作正是一病　多疑少信是一病
笑顛狂人是一病　蹲踞無禮是一病
醜言惡語是一病　輕易老少是一病
惡態醜對是一病　了戾自用是一病
好喜嗜笑是一病　喜禁固人是一病
詭譎諛諂是一病　嗜得懷詐是一病
兩舌無信是一病　乘酒歌橫是一病
罵詈風雨是一病　惡言好殺是一病
教人墮胎是一病　干預人事是一病
孔穴窺視是一病　借不念還是一病
負債逃竄是一病　背向異辭是一病
喜抵捍戾是一病　調戲必固是一病
故迷誤人是一病　探巢破卵是一病
刳胎剖形是一病　水火敗傷是一病
笑盲聾瘖是一病　教人嫁娶是一病

教人擿捶是一病　教人作惡是一病
含禍離愛是一病　唱禍道非是一病
見便欲得是一病　強奪人物是一病
老君曰能念除此百病則無災累痛疾自愈濟度苦厄子孫蒙祐矣

崇百藥

老君曰古之聖人其於善也無小而不得其於惡也無微而不改而能行之可謂餌藥焉所謂百藥者

體弱性柔是一藥　行寬心和是一藥
動靜有禮是一藥　起居有度是一藥
近德遠色是一藥　除去欲心是一藥
推分引義是一藥　不取非分是一藥
雖憎猶愛是一藥　好相申用是一藥
為人願福是一藥　救禍濟難是一藥
教化愚蒙是一藥　諫正邪亂是一藥
戒勅童蒙是一藥　開導迷誤是一藥
扶接老弱是一藥　以力助人是一藥
與窮卹寡是一藥　矜貧救厄是一藥
位高下士是一藥　語言謙遜是一藥

恭敬卑微是一藥　不負宿債是一藥
愍慰篤信是一藥　質言端慤是一藥
推直引曲是一藥　不爭是非是一藥
逢侵不鄙是一藥　受辱不怨是一藥
推善隱惡是一藥　推好取醜是一藥
推多取少是一藥　稱歎賢良是一藥
見賢自省是一藥　不自彰顯是一藥
推功引苦是一藥　不自伐善是一藥
不掩人功是一藥　勞苦不恨是一藥
懷實信厚是一藥　覆蔽陰惡是一藥
富有假乞是一藥　崇進勝己是一藥
安貧不怨是一藥　不自尊大是一藥
好成人功是一藥　不好陰私是一藥
得失自觀是一藥　陰德樹恩是一藥
生不罵詈是一藥　不評論人是一藥
好言善語是一藥　災病自咎是一藥
苦不假推是一藥　施不望報是一藥
不罵畜生是一藥　為人祝願是一藥
心平意等是一藥　心靜意定是一藥
不念舊惡是一藥　匡邪弼惡是一藥
聽諫受化是一藥　不干預人是一藥
忿怒自制是一藥　解散思慮是一藥
尊奉老者是一藥　閉門恭肅是一藥
內修孝悌是一藥　蔽惡揚善是一藥
清廉守分是一藥　好飲食人是一藥
助人執忠是一藥　救日月蝕是一藥
遠嫌避疑是一藥　恬惔寬舒是一藥
尊奉聖文是一藥　思神念道是一藥
宣揚聖化是一藥　立功不倦是一藥
尊天敬地是一藥　拜謁三光是一藥
恬惔無欲是一藥　仁順謙讓是一藥
好生惡殺是一藥　不多聚財是一藥
不犯禁忌是一藥　廉潔忠信是一藥
不多貪財是一藥　不燒山木是一藥
空車助載是一藥　直諫忠信是一藥
喜人有德是一藥　赴與窮乏是一藥
代老負擔是一藥　除情去愛是一藥
慈心愍念是一藥　好稱人善是一藥
因富而施是一藥　因貴為惠是一藥

老君曰此為百藥也人有疾病皆有過惡陰掩不見故應以疾病因緣飲食風寒溫氣而起由其人犯違於神致魂逝魄喪不在形中體肌空虛精炁不守故風寒惡炁得中之是以聖人雖處幽闇不敢為非雖居榮祿不敢為利度形而衣量分而食雖富且貴不敢恣欲雖貧且賤不敢犯非是以外無殘暴內無疾痛可不慎之焉

初真十戒

天真言出家超俗皆宿有良契故能獨拔常倫若慎終如始精至修鍊當福延七祖慶流一門所謂九層之臺起於累土千里之行始於足下乃至功成德就白日昇天於是乎開度之時宜受初真之戒其戒有十爾當受之

第一戒者不得陰賊潛謀害物利己當行陰德廣濟群生

第二戒者不得殺害含生以充滋味當行慈惠以及昆蟲

第三戒者不得淫邪敗真穢慢靈氣當守貞操使無缺犯

第四戒者不得敗人成功離人骨肉當以道

助物令九族雍和

第五戒者不得譏毀賢良露才揚己當稱人之美善不自伐其功能

第六戒者不得飲酒過差食肉違禁當調和氣性專務清虛

第七戒者不得貪求無猒積財不散當行節儉惠卹貧窮

第八戒者不得交遊非賢居處穢雜當慕勝己棲集清虛

第九戒者不得不忠不孝不仁不信當盡節君親推誠萬物

第十戒者不得輕忽言笑舉動非真當持重寡詞以道德爲務

能保此十戒始終無虧則天道祐之神明輔之欲求死横不可得也若朝爲夕替泄慢正真自貽其殃無怨咎於高靈也凡初入道之子可不勗之

清戒

太玄部卷第八老君傳授經戒儀注訣云凡受戒及經畢後月晦日半夜不可不齋齋則清戒清戒竟夜搞之百遍千遍限外無數未堪如此者不可減九遍他日齋靜行來出入得誦更不必齋時宜諮師訪友思而行之不須高聲心口相知在人衆中勿發於口審能感通上聖正一法文下卷云凡爲道民便受護身符及三戒進受五戒八戒然後受籙從前未受戒者受籙之後依次受之誦習通利恒存思行持憶不謬忘則不犯科未受籙之時無所呼召受籙已後動靜呼神不行戒者呼之不至破戒之人吏兵遠身還上天曹考官便逮致諸凡疾公私災横輒衰否所作不成成功立德捨闇入明施善禳惡以吉除凶要在行戒神即祐之戒有別文精詳修習或有不解或有遺忘或有謬誤或冒禁故或尊上逼迫或畏死犯之皆是招愆悉名破戒即應懺悔首謝自新也凡違戒者背負䀌言協道信邪雜事佛俗此爲不專中心懷貳愚迷猶豫惑障纏深師三誨之必能改革守一不迴召神有効三誨不悛是爲叛道乖逆師尊法應奪籙入佛奉俗及元所事師慈愍之不追咎責怨對事他棄本逐末雖名奉道實犯正科諸官不得容受積久知悔更立功乞還許依聽昇遷矣

太玄都中官女青律戒

凡修上清之法不得北向及本命之上二處便溺觸忤玉晨穢慢本真五犯不得入仙也士犯被考左官死入地獄三塗之中萬劫還生不人之道

凡上學之士受三天正法四明之科佩帶真文出入三光及宜卧息不得露頭不著巾帽及脱衣露形褻慢身神恥辱真文令真靈遠逝空尸獨在三犯不得入仙也五犯死入地獄萬劫還生不人之道

凡上學之士受三天正法四極明科妄入殗穢哭泣悲淚吊問死喪五犯伐功斷事不得入仙也十犯死入地獄萬劫還生不人之道

太上黄素四十四方經戒

凡道士存思上法及修學太一事皆禁見死尸血穢之物當以真朱一銖散入水中因以洗目漱口并洗手足微呪曰

三元上道太一護形司命公子五神黄寧血
尸散滅凶穢沉零七液纏注五藏華生令我
仙度長耳利貞
凡道士受學長生法不得稱死事稱死事者
則生氣變動不居常宅故炁運入䰟神離棄
是以惡炁遊尸陳其間孔矣持病將死之漸
也真一條檢經云夫立功德者不得觸禁犯
忌當與身神相和不可更相尅賊更相尅賊
則生災起禍也夫消災散禍不得用本命行
○年如用本命行年賊害汝身○

金書仙誌戒

夫學仙之人勿北向便曲仰視三光勿北向
理髮解脫衣裳勿北向唾罵犯破毀王破謂
歲下辰也王謂王炁之所在也勿怒見日月
星辰勿以八節日行威刑勿以月朔日怒恚
勿以三月三日食百草心勿以四月八日殺
草伐樹勿以五月五日見血物勿以六月六
日起土勿以七月七日思存惡事勿以八月
四日市履屐附足之物勿以九月九日起牀
席勿以十月五日罰責人也勿以十一月十
一日不沐浴勿以十二月三日不齋燒香念
仙也諸如此忌天人大禁三官告察以是為
重罪矣或令人三魂七魄流競或胎神所憎
三官受惡之時也是以惡夢交於丹心妖魅
乘其未閑精液觸犯神真煩惱流變多禁莫
識其術子能奉修則為仙才不舉天禁則為
傷敗

受法之身不入産婦之戶及不見尸者謂異
處斷隔於來往則乃朝禮無廢不拘日數之
限若家無隔異者四十五日外方得朝禮

○正一法文下卷云協道信邪此為不專中心○
懷貳愚迷猶豫是為叛道乖逆師尊法應奪
筭

太上黄素四十四方經云凡修太一之事及
行上法存神之道慎不可見尸及血穢之物
見一尸則一年不得行事又却傾一年之功
然此帝一之科常却罰於既往又進塞於將
來若一年三見尸者則罰功斷事各三年也
若過見二十四尸者皆不得復行太一以求
仙也

凡修受上法及雌一太一之事者兆身中三
魂五神之炁常薰於巾服之中七魄九靈餘
精常棲於履屐之下是以道士學長生不死
不得雜席而寢故衣褐之服不借非己之炁
履屐之物常惡土穢之糞亦不故使雜人犯
觸以驚三魂

凡道士吐納和炁存神服霞修求長生之事
慎不可食五葷之菜及為酒色之病敗也是
故古之神人云五葷為伐藏之斧斤酒色為
喪身之棺槨夫能斷斧斤之所傷塞棺槨之
○死宅者然後可以陟長生之逐徑漸神仙之○
蹊路乎

凡存修太一之事欲有所禮願慎不可叩頭
叩頭者則傾九天動千真神官廻覆泥丸倒
懸天帝號於上府太一泣於中田數如此者
則存念無益三真棄宮七神漂散玄宅納凶
是為太一五神之至忌也故古之真人但心
存叩頭運精感而行事不因頰額以祈靈也

凡修行太一之事真人之道不得有所禮拜
禮拜亦帝君五神之所忌也若有所精思行

禮願之時但心拜而已不形屈也

上淸大洞戒

凡修雌一之法不得哀哭哀哭感則五神號於上府太一泣於中田神喪精亡靈真去身空尸獨立復何仙冀哉不得見尸一年不得行事卻須一年之功若一年見三尸者則三年不得行事亦卻三年之功見二十四尸千失道矣前文太素亦與此大同小異矣亦不得言稱死事恚怒願己之死言滿四十不得爲真人以爲棄生之罪三年身亡滅矣不得衣五色衣裳數華好服則真靈去身淫邪內發馳心猖獗潛逸赤子飛飈長離玄宮破形解散身死名滅若衣服勿雜色蘭布之服可以終日詠誦洞章爽求不得乘雲駕龍逍遙太極

靈寶戒

真仙內科云玄功之人常布衣草屨不得榮華之服犯者失道祖父母已父母同法可拜不同法不得拜叔伯以下不同法亦不得拜犯者身亡父母吉會不得預坐父母兄弟妻子同契雖有骨血之親皆不得同牀而坐同盤而食其法不同皆爲尸穢犯者失道夫妻不得同室而寢若邪念在心長失道矣自非同盟不得同室而寢自非同契不得同牀而坐同盤而食同衣而服犯者失道

凡身荷仙官靈籙不得妄拜妄哀不得妄哭凡於父母國君官長二千石刺史三公皆設敬不得即誤禮拜

受持八戒齋文

劉宋朝陸先生脩靜上啓

元始天尊無極大道感應靈聖一切神明令有善男子善女人等求欲受持八戒淸齋一日一夜用以檢御身心滅諸三業罪惱者故洞神經第十二云夫齋以齊整身心爲急身心齊整保無亂敗起發多端大略有八

一者不得殺生以自活

二者不得婬慾以爲悅

三者不得盜他物以自供給

四者不得妄語以爲能

五者不得醉酒以恣意

六者不得雜卧高廣大牀

七者不得普習香油以爲華飾

八者不得耽著歌舞以作倡伎

今日善男子善女人等人若能不犯此之八事則八敗無從以起則八成自然而立立久不失則延年保命神通洞達是故齋者受持八戒思真行道通而無窮顯驗必速皆如所期也今請受既畢再拜起奉戒而退

雲笈七籤卷之四十

雲笈七籤卷之四十一　　攜一

宋朝散大夫尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

七籤雜法

沐浴

太上素靈經云太上曰兆之爲道存思大洞眞經每先自清齋沐浴蘭湯

太上靈寶無量度人上品妙經云道言行道之日皆當香湯沐浴

黃籙簡文經云奉經威儀登齋誦經當沐浴以精進若神氣不清則魂爽奔落

紫虛元君内傳云夫建志内學養神求仙者常當數沐浴以致靈氣玉女降祥不沐浴者故氣前來三宮穢汙

仙公請問經云經濟不以香水洗沐則魂魄奔落爲他鬼所拘錄

三元品戒曰常以正月十五日七月十五日十月十五日平旦中夜沐浴東向以杓迴香湯左轉三十二遍閉目思日光在左目上月光在右目上五星纏絡頭上五雲蓋體四靈侍衛訖便叩齒三十二通祝曰

天澄氣清五色高明日月吐暉灌我身形神津内澳香湯鍊形光景洞曜煥映上清氣不受塵五府納靈罪滅三塗禍消九冥惡根斷絶福慶自生今日大願一切告盟身受開度升入帝庭畢仰咽液三十二通止便洗沐畢冠帶衣服又叩齒十二通祝曰

五濁以清八景以明今日受錬罪滅福生長與五帝齊參上靈祝畢便出戶入室依法行道夫每經一殗皆須沐浴修眞致靈特宜清淨不則多病侍經眞官計人罪過沐浴香湯用竹葉桃枝栢葉蘭香等分内水中煑十數沸布囊濾之去滓加五香用之最精

太丹隱書洞眞玄經云五香沐浴者青木香也青木華葉五節五五相結故辟惡氣檢魂魄制鬼烟致靈跡以其有五五之節所以爲益於人耶此香多生滄浪之東故東方之神人名之爲青木之香焉又云燒青木薰陸安息膠於寢室頭首之際者以開通五濁之臭絶止魔邪之炁直上衝天四十里此香之煙也破濁臭之炁開邪穢之霧故天人玉女太一帝皇隨香炁而來下甚子之面目間焉燒香夜特亦常存而爲之

黃氣陽精三道順行經云上學之士服日月皇華金精飛根黃氣之道當以立春之日清朝煑白芷桃皮青木香三種東向沐浴

西王母寶神起居玉經云數澡浴要至甲子當沐浴不爾當以幾（音羈）月日旦使人通靈浴不患數患人不能耳蕩練尸皃而眞氣來入又云太上九變十化易新經曰若履殗穢及諸不淨處當洗澡浴盥解形以除之其法用竹葉十兩桃皮削取白四兩以清水一斛二斗於釜中煑之令一沸出適寒溫以浴形即萬殗消除也既以除殗又辟濕痺瘡痒之疾且竹虛素而内白桃即却邪而折穢故用此二物以消形中之滓濁也天人下遊既返未嘗不用此水以自蕩也至於世間符水祝漱外舍之近術皆莫比於此方也若浴者蓋佳但不用此水以沐耳

三皇經云凡齋戒沐浴皆當盥汰五香湯五香湯法用蘭香一觔荆花一觔零陵香一觔

青木香一觔白檀一觔凡五物切之以水二斛五㪷煑取一斛二㪷以自洗浴也此湯辟惡除不祥炁降神靈用之以沐并治頭風

太上七晨素經云每以月一日十五日二十三日一月三取三川之水一斛一經云三川水取三江口水一經云取三井水亦佳雞舌青木香零陵香薰陸香沉香五種各一兩擣內水中煑之水沸便出盛器之中安著床上書通明符著中以浴未解衣先東向叩齒二十四通思頭上有七星華蓋紫雲覆滿一室神童散香在左玉女執巾在右畢取水含仰漱左右三通祝曰

三光朗照五神澄清天無浮翳地無飛塵沐浴東井受胎返形三練九戒內外齊精玉女執巾玉童散靈體香骨芳上造玉庭長保元吉天地俱并畢脫衣東向先漱口三過次洗手面然後而浴也浴畢轉西向陰祝曰

浣濁除塵洗穢返新改易故胎永受太眞事訖取符沉著井中天帝君沐浴上法受之元始天王按法修行體香骨芳得爲帝皇傳付天帝君修行得流精紫光獲冠帝身天帝君傳南極上元君上元君修行得流芳上徹香聞三清傳付太微天帝君修行五方自生神芝來會帝房傳付上聖金闕君金闕君修行面生玉澤體發奇光傳付上相青童君青童君修行香充三清光映十方此之妙道非世所行祕在南極紫房之內有分應仙當得此經按文修行三元紫房體生玉澤面發奇光神聰奇朗究徹無窮能行其道白日登晨外國放品經云沐浴金門冠帶神輝學同天人壽極二儀高上合懽萬仙總歸正虛結符永無傾危

沐浴七事獲七福

沐浴身心經云沐浴內淨者虛心無垢外淨者身垢盡除存念眞一離諸色染證入無爲進品聖階諸天紀善調湯之人功德無量天眞皇人復白

天尊未審五種香湯獲七福因何者爲是何所修行有何勝業願更開曉天尊答曰五香者一者白芷能去三尸二者桃皮能辟邪氣三者柏葉能降眞仙四者零陵能集靈聖五者青木香能消穢召眞此之五香有斯五德七福因者一者上善水二者火薪三者香藥四者浴衣五者澡豆六者淨巾七者蜜湯此七福因能成七果一者常生中國爲男子身二者身相具足三者身體光明眼瞳徹視四者鬚髮紺青圓光映項五者脣朱口香四十二齒六者兩手過膝七者心聰意慧通了三洞經法

沐浴吉日

正月十日沐浴令人齒堅
二月八日沐浴令人輕健
三月六日沐浴令人無厄
四月四日沐浴令人無訟
五月一日沐浴令人身光
六月二十七日沐浴令人輕健
七月二十五日沐浴令人進道
八月二十二日沐浴令人無非禍
九月二十日沐浴令人辟兵
十月十八日沐浴令人長壽

十一月十五日沐浴令人不憂畏
十二月十三日沐浴得玉女侍房
洞玄真一五稱符上經云黃帝曰天老以小
兆未知天炁故受兆靈寶五稱符經按東井
識清潔吉日沐浴齋淨受靈寶符
正月十日人定時
二月八日黃昏時
三月六日日入時
四月四日日昳時
五月一日日中時二十九日巳時 ○
○六月二十七日食時
七月二十五日早食時
八月二十二日日出時
九月二十日雞三鳴時
十月十八日雞初鳴時
十一月十五日過夜半時
十二月十三日夜半時此皆當天炁月宿東
井時與神仙合會此日蘭湯沐浴已也
老君河圖修身戒云
正月十日人定時沐浴除過無極
二月八日黃昏時沐浴除過二千
三月六日日入時沐浴除過三百
四月十三日夜半時沐浴除過二十
五月一日日昳時沐浴除過二十
六月二十七日日中時沐浴除過六百六十
七月七日日中時沐浴除過七百三十
八月二十五日人定時沐浴除過七十
九月二十日日出時沐浴除過九百六十
十月二十八日平旦時沐浴頭白返黑壽同
仙人除過無極 ○
○十一月四日雞鳴時沐浴除過二十三
十二月三十日夜半時沐浴除過三千
洞玄二十四生圖經云天河灌東井石景水
母精圓光拂靈曜玄暉瑩高明元始披重夜
天人逐月生沐浴瀾池上龍負長吏瓶金童
灑香華玉女流五星冠帶濯玉津鍊度五仙
形體香萬神降乘景登高清
洞真太上黃素四十四方經云凡存念上道
呪除三尸之時常當擇取白芷草根及青木
香合以東流水煑取其汁以沐浴於身辟諸
血尸惡炁可和香燒之以致神明若無青木
香者亦可單用白芷
清虛真人曰每至甲子必當沐浴
紫微夫人曰沐浴不欲數數者鬼之性也性違
鬼返是鍊其濁穢鬼自亡矣
真誥云南嶽夫人曰浴不厭數患人不能耳
數則濫鍊尸臭而真炁來入
金房度命上經云修度命迴年之道每以六
癸之日取坩泉之水一斛就本命日取白芷
桃皮栢葉各一觔合煑令沸正中而浴臨浴 ○
○之時向本命叩齒九通思玉童三人執巾在
左玉女二人擎香在右紫雲華蓋覆到前後
微祝曰
天地洞清洗穢除塵鍊化九道返形太真百
關納靈節節受新清虛監映內外敷陳日吉
時良度命迴年玉童玉女為我執巾玄靈紫
蓋冠帶我身使我長生天地同根畢便浴浴
訖還入室東首而卧取粉自飾通身令帀仍
摩兩掌令熱拭面二七又微祝曰
天朗炁清我身已精塵穢消除九孔受靈使

我變易還返童形引骨更生體映玉光面發金容

洞神經第十二云上元齋者用雲水三斛青木香四兩眞檀七兩玄參二兩四種合煑一沸清澄適寒温先沐後浴此難辦者用桃皮竹葉剉之水一二斛隨多少煑一沸令有香氣人人作浴内外同用之辟惡除不祥沐浴室令香淨勿近圊溷勿逼井竈勿侵堂壇勿用穢地故厠牢獄尸柩堂居皆不可用

櫛沐浴

○道書云凡道士理髮將髻及沐頭將散髮之○時先叩齒七通乃祝曰

太帝散華玄歸大神今日元吉理髮沐塵辟惡除患長生神仙畢乃髻之竟又叩齒七通都畢此名爲太帝散華理髮内法令人終年不病耳目聰明頭腦不痛

凡道士浴身及洗手面之時先臨水叩齒三通乃祝曰

四大開朗天地爲常玄水澡穢辟除不祥雙童守門七靈安房雲津鍊灌萬炁混康内外利貞保並黃裳祝畢又叩齒三通乃洗手面此名爲澡穢除凶七房祝法常能行之者使人神明血淨辟諸凶氣

解穢 并叙

夫神氣清虛眞靈所守身心混濁邪氣害人入靖思眞要須清潔不履衆惡吉祥止焉道士女官受法已後特忌淹穢諸不宜者不在履限

玄都律曰民家淹浄不過晦朔不得入治哭亦三日穢三年之喪未滿百日並不得書符○○奏章朝眞入靖違者奪筭一紀

太極法師曰道士女官先無淹穢哭亦不淹唯須佩籙者身或被縣官繫閉出後香湯沐浴解淹穢三日已後始得入靖夫淹忌臨屍入產婦室及喪家齋食產家三日并滿月及見喪車靈堂六畜生產抱嬰兒胎穢哭泣不得言死亡事及不祥事午前忌之不得見血肉死禽獸寢卧櫛髮飲食便曲並不得向灶便曲不得視三光餐十二辰肉魚臊五辛並忌若婦人有經通不得近亦不得與同房寢卧并造醮食及近道場如夢洩亦須解穢若見死柩喪車速存火從自己心中直出往燒之赫然死柩喪車並爲灰燼便想烈風吹之又閉目内視令火自焚擧體潔白見穢氣消滅即解矣又存一眞人頭戴籙中九鳳眞官口中含水噴洒穢亦消解乃朱書解穢符符在經本書時三叩齒稱合明天帝日閉氣書之置水中以刀子左攪水三帀想見灶斗星在水中祝曰

百淹之鬼速走萬里不走斬死西方白童子○○急急如律令則含水噴洒穢氣都散歲除日不浴元日不沐尋常五日一浴十日一沐皆用桃竹

朝禮

朝眞儀云每月一日十五日三元日庚申甲寅甲子八節三會本命等日並須朝禮若與戊辰戊戌天父天母殺害日常日殺同者即不可爲之凡朝禮先一日以桃湯澡浴如法在解穢篇中並不得食葱薤韭蒜乳酪等至其日更潔衣服執香鑪至靖户外叩齒三通

微祝曰

守靖玉女四明功曹令欲朝禮願通達上聞便開門先進左足至香案前置爐案上執簡平立臨目叩齒三通存思玉童玉女在香案左右即長跪三捻香訖起平立又微傴身發鑪祝曰

太上玄元五靈老君當召功曹使者左右龍虎君捧香使者三氣正神急上關啓三天太上玄元道君臣令正爾燒香朝真願得九天正真生氣降臣身中令臣所啓速達逕御

○太清紫微宫真玄元大道君凡前畢起存心若至金闕前再拜訖又長跪叩齒二十四通祝曰

正一盟威弟子某甲稽首歸身歸神歸命太清玄元無極大道太上老君太上丈人天帝君天帝丈人九老仙都君九炁丈人百千萬重道炁千二百官君太清玉陛下臣幸資夙慶得奉道真竊不自揆輒希長生誓已立功修德乞願赦臣積生已來至于今日所犯元惡重罪咸賜蕩除許臣自新補復前咎令九祖父母幽魂苦爽皆下拔九幽上昇天衢令臣修道克合誠精削除死籍注上玄籙閶門之内共保元吉生成之恵實在於此臣某叩頭便以簡即叩頭謹啓若更有他事任隨意言之但不得繁矣訖又再拜便於禮處伏地以簡叩頭搏頰訖復鑪祝曰

香官使者左右龍虎君捧香使者三氣正神當令朝真之所自然降金丹玉芝之英百靈衆真交會在此香火案前令臣修道克合至真閶門受福天下蒙恩仙童玉女侍衛香煙

○傳奏所啓逕御至真帝前燒香時勿反顧顧則忤真氣致衰應又勿囂喧使至平明須了矣

太素真人隱朝禮願上仙法

受大洞上訣施行雌一讀太丹隱玄五晨金華經者常月密朝太素三元君以正月十日二月九日三月八日四月七日五月六日六月五日七月四日八月三日九月二日十月十一日十一月十二日十二月十三日夜於寢静之室燒香北向心存三君再拜訖坐卧任意稽首心祝曰

謹啓太上大道高虛玉晨太素紫宫三元帝君中央黄老無英白元玉皇大帝五老高真太極皇精玄皇玉君某是大洞三景弟子謹以吉日之夜天關九開之間上聞太上太素三元玉皇真君前乞得長生世上壽無億年時乘黄晨緑蓋龍輮上詣紫庭役使萬神侍衛四明太素帝君畢常當行之勿令人知也此太極真人隱朝三元夜禮願之道也昔常安季仲子不知他道又亦不施行太丹之事

○三元之法唯偶得此隱朝之道按行之三十年得乘雲駕欻昇入玄洲仙人王屐氷趙雙成范叔支管平阿李明延安生之輩皆得此道而昇崐崘之房或在神洲或在三玄宫也

朝極

旨曰月用一日一年有四日不同常步日及上生日不同者及同者並依常法竟各依時王朝若甲子日八節日與四時同者亦止一步而為二朝以王星為始若欲各步各朝以午時朝極子時朝中元旨曰春正月一日二

月二十日三月二十七日旨曰步綱畢正身入斗魁中東向視歲星象在肝中步畢仍於彌上左廻身左足先下入魁中對天樞下陰精彌星之間東向右足併立閉氣臨目存歲星精象圓如珠青光照洞從天來下飛入我口小開口受而吞之運在肝中內外合映良久乃通氣開目餘星皆倣此各依本色及所生之藏旨曰再拜好安處兩足拜跪勿令犯諸星綱跪長極並當以膝綱上不爾不得也旨曰心祝曰

○太歲元神木公九元陽華玄氣盡來入身旨曰祝畢叩齒九通畢起左廻登天樞而出若值六甲日仍左行步三台非六甲日左行諸五星綱口餘四朝倣此旨曰夏四月八日五月六日六月十八日旨曰正身入斗魁中南向視熒惑星象在心中再拜跪心祝曰

○南上元神大陽四光仲離丹水來入丹房旨曰祝畢叩齒九通畢起出旨曰秋七月七日八月二十日九月九日旨曰正身入斗魁中西向視太白星象在肺中再拜跪心祝曰

西上太玄金精七通玉元二帝氣廻胎腦旨曰祝畢叩齒九通畢起出旨曰冬十月五日十一月三日十二月六日旨曰正身入斗魁中北向視辰星象在腎中十月十一月在左腎十二月在右腎再拜跪心祝曰

北玄紫辰金車水元龍胎化靈來入一身旨曰祝畢叩齒九通畢起出甲子日八節日正身入斗魁中彌星後入陰精彌星中間對向真人星令得拜跪旨曰向真人星存鎮星象在脾中再拜跪心祝曰

○太極九真流康陰根飛一却蓋來入泥丸旨曰祝畢叩齒九通畢起出若值六甲日即步三台非六甲日乃便步五星行之十四年七星之精下化成神人並乘流零八景丹玄斑雲俱來詣子拜子仙官授子真符道成皆登上清昇太微宮注云五嶽君四極真人太極真人各有獻送具在經文

朝玉晨君

正月四日　二月八日　三月十五日　四月八日　五月九日　六月六日　七月七日　八月八日　九月九日　十月五日　十一月三日　十二月十二日

太上大道玉晨君常以此日中登玉霄琳房四眄天下有志節遠遊之心者子至其日平旦日出時北向再拜亦可於中靜出庭壇燒香北望乃拜雨雪於靜室中自陳本懷所願曰糞土小兆男某謹上啓

太上玉晨玄皇大道君某以思真願仙歸心奉朝伏希眄鑒矜允誠請原赦某歷劫之殃考一生之罪咎學道修身克蒙感逐長生度世登侍霄房畢嚥液三十過伏甫叩搏使心形慊極良久起跪嚥液也

○朝青童君

東海青童君常以丁卯日登方諸東華臺四望子以此日常可向日再拜日出行之至其日時出於庭壇施香案如法乃拜若所居不早見日者當視東方昕昕然即可為之其方諸山既在會稽東小近南若夏月日出東北乃不可每正向日出要當向山所在為之值雨雪則於靜室中存而朝之長跪曰

糞土小兆男生姓名謹上啓
九微太眞玉明青保王金闕上相大司命高
最師東海玉明青華小童道君某以塵濁罪
穢願樂清虛乞需所望仰蒙濟拔所以幽明
考謹並希赦蕩業預仙階侍謁靈景因伏席
叩搏使心形慄極又再拜可因此以服日精
九月巳後正月巳前日出同在其方非其月
則拜畢轉身正對日行諸服飛華水毋奔日
五帝等法亦可正爾吸日精霞九嚥之

隱朝胎元法

○學生之法不可泣淚及多唾泄此皆爲損液○
漏津使喉腦大竭是以眞人道士常吐納嚥
沫以和六液常以本命之日向其方面叩齒
三通心存再拜而微祝曰
太一鎭生三炁合眞室胎上景母玄父元生
我五藏攝我精神下灌玉液上朝泥丸夕鍊
七魄朝和三魂右命玉華左嘯金晨令我神
仙役靈使神常保利津飛行十天祝畢又心
拜四方叩齒三通此名爲太山上呪生隱朝
胎元之道常能行之令人魂魄保守長年神
仙

朝禮九天魂魄帝君求仙上法

常以月三日九日十六日平旦向日九拜九
揖亦可心拜仰頭叩齒二十四通微祝曰
天魂九經上帝尊神太陽日精金門變仙小
兆王甲敢奏微言今日上告八願開陳請施
禮願仰希玄恩蒼龍朱鳳策轡紫軒五雲交
蔭六炁扇塵高上曲眄三元降眞二景纏絡
我道欣欣心朗耳聰目明色鮮體輕骨昇面
發華顏羽服生形飛造帝晨畢仰天引日精
○四十五嚥止行此三年目明徹視洞覿無窮○
面有金容體生玉津九年能行身外無影飛
空玄虛也若天陰無日於密室心存行之亦
感於自然也
又以月五日十五日二十五日此三日皆以
人定時向月九拜九揖亦可心拜仰頭向月
叩齒十六通祝曰
魂精魄靈九天同生石景水母太陰朗明徘
徊月宮治鍊金庭二景合原上吉時清八會
交帶我願克成願光願容願鮮願榮願神願
仙飛行上清畢仰引月精四十五嚥止
魂精帝君即九天司命部九天之魂精下統
後學筭命也帝君鎭在日門金庭之內魄靈
帝君即九天丞相主九天之魄靈下統後學
之錄籍也鎭在月宮琳琅之都
凡修上道旦夕坐起卧息常當存念日在頭
上月在口中魂精帝君在泥丸魄靈帝君在
明堂心存目想常使彷彿將其踰年眞形見
也青白分也九年能乘空飛行上登晨燈之
館遊宴虹映之山也

○朝太素三元君受行先進洞房之事○
者依此朝若未修其道者則不得爲
之

正月九日　二月八日　三月七日　四月
六日　五月五日　六月四日　七月三日
八月二日　九月一日　十月十日　十一
月十一日　十二月十二日

夜用子時左右於寢靜址向六再拜訖起跪
施香案具冠服再拜訖更一拜便長跪曰
謹啓

太上大道高聖玉晨太素紫宮八靈三元君中央黃老君無英白元太帝五老高真上仙太極皇精三皇玉君大洞三景弟子某謹以吉日之夜天關九開之門上聞太上玉皇真君乞得長生世上壽無億年時乘黃晨龍轅上詣紫庭役使萬神侍衛四明畢勿令人知

太素三元君女子也德凝虛无神高太上教制天真領理萬炁三元君乃一女子耳積感瓊琅虛生霄晨結煙散景道陵玉真夫三元君之出遊也則日月傾曜烈燭拔根八風揚○波飈蕩幽源連暉九萬高霄儛晨絳震鬱藪○黃雲九纏於是五老啓途太帝扶軒西皇秉節東華揚旛九天爲之顛佪太無爲之起煙幽炁隱藹八景連塵顧眄羅於無上俯仰周于百圓大哉高皇是曰太素三元君夜在寂室常存三元君來在室中心拜心語如是不替則所向如願萬事克和此爲真人致神仙之要法也

摘一　十八

太素三元君服紫炁浮雲錦帔九色龍錦羽裙建寶琅扶晨羽冠腰流金火鈴虎符龍書而座空中焉膝下常有緑丹青三素之雲炁鬱然冠其形也太素三元君常詠曰

太無連玉清三曜洞高明八素迴晨風散雲藹飛靈圓輪擲崆峒金映冠天精玉華結五老紫煙運霄軿乘炁蕩玄房委順扶所經金姿曜九霞玉質躍寒庭幽童迴孩眄老艾還返嬰帝一固泥丸九真保黃寧視眄萬劫外齊此九天傾若存念之時當諷此詠之作云是玉清上宮之唱以和於形魂之炁也若存三元君者首作頹雲三角髻餘髮散垂至腰○

○中髻上乃冠扶晨冠耳子存感致若亦將見之於紫房及左右也此者之間當有太素玉女三寶真人來降於子矣欲行此道常當別寢獨處不雜他人每事亦爾非唯此一事而已

摘一　十九

雲笈七籤卷之四十一

雲笈七籤卷之四十二　　摘二

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋借紫臣張君房進

存思

存大洞真經三十九真法（出三十九章經）

太微小童

讀高上虛皇君道經當思太微小童干景精真氣赤色煥煥從兆泥丸中入下布兆身舌本之下血液之府畢微祝曰

真氣下流充幽關鎮神固精塞死源玉經慧朗通萬神爲我致真命長存拔度七祖返胎○

○仙畢引赤氣三嚥止便讀玉經畢又祝曰

天有大隱生之靈寶稱曰明梁上之氣守我絕塞之下户更受生牢門之外乃又召益元之羽童列于緑室之軒使解七祖百結隨風離根配天遷基達變入玄玉清隱文又祝曰

元氣非本生五塗承靈出雌雄寄神化森羅邃幽鬱玉音響太和萬唱元中發仙庭迴九變百混同得一易有合虛中俱入帝堂室畢此高上祝祕文泄之七祖充責

摘二　一

太一尊神

讀上皇玉虛君道經當思太一尊神務猶收
眞氣紫色燭燭從兆泥丸中入下布兆玉枕
之下泥丸之後户畢微祝曰
太一保命固神定生爲我上招帝眞之氣下
布紫户之庭玉經仰徹九元朗明七祖同歡
俱昇上清畢引紫氣三嚥止便讀玉經畢又
祝曰
兆身常死關結胎害百神百神解胎結披散
胞内根七世入帝室一體合神仙神仙會玉
堂七祖生南宫併帶理明初同席孩道康萬○
○眞守身形是日藏初明帝一廻雌雄保鎮百
神門閉塞萬邪户受事九宫間與禁召司命
三日朝泥丸
帝君
讀皇上玉帝君道經當思帝君延陵梵眞氣
紫光鬱鬱從兆泥丸中入下布兩眉中間紫
户之外宫畢微祝曰
帝君度符籍正氣召萬神上招玉眞无氣布
兩眉間混一生帝景三素成我仙飈粲乘龍
蓋遐昇高上軒畢引紫氣三咽止便讀玉經

畢又祝曰
扶晨始暉生紫雲映玄阿煥洞圓光蔚晃朗
濯耀羅眇眇靈景元森灑空清華九天館玉
賔金房唱霄歌賢哉對帝賔役召伯幽車七
祖解胞根世世爲仙家玉清隱文又祝曰
丹皇運珠守鎮死門上一赤子玄帝凝天一
名伯元上亦爲三元先扶我養我使我登雲
輪常坐上清軒七玄爲仙君
无英公子
讀上皇先生紫晨君道經當思左无英公子
○玄元叔眞氣玉光奕奕從兆泥丸中入下布○
兆左腋之下肝之後户畢微祝曰
无英神眞生紫皇三氣混合成宫商招引眞
氣鎮膀胱運流三丹會洞房爲我致仙變丹
容飛昇雲館入金墉畢引玉光三咽止便讀
玉經畢又祝曰
神安氣洞上與天通越出地户過度天門隱
息四維七星散分飛行陰房日月植根守金
藏玉制御萬神仙王何人我已成眞隱存雌
雄玄洞四鄉結中青氣號爲延昌字曰和嬰

理命年長玄歸固内慶玄牢張我日成眞飛
仙雲京
白元洞陽君
讀太微天帝君道經當思右白元洞陽君眞
氣金光耀耀從兆泥丸中入下布兆右腋之
下肺之後户畢微祝曰
洞陽鬱靈標䰟生金光煥煥氣中精招眞固
神令長生拔出幽根返胎嬰駭晨御氣昇玉
清畢引金光三咽止便讀玉經畢又微祝曰
洞陽鬱靈標守體死門閉户出三尸蟲受入○
○九眞源解胞散滯血百節生正神七祖滅尸
禍拔殖後葉患累氣斌來生斫斷胞死根世
世受道德後獲帝仙卿帝仙是何人明明七
葉孫乃祖入丹都併坐精上門
司命丈人
讀三元紫精君道經當思中央司命丈人君
眞氣紫雲之色燗燗從兆泥丸中入下布兆
絳宫心房之中畢微祝曰
司命定年丈人保仙度名於南宫上奏帝君
前世世爲仙王拔出七葉根福報死窮已皆

著玉經言畢引紫雲氣三咽止便讀玉經畢
又祝曰
會元三襟交携領廻胎嬰承光守下關務玄
待月明於是混離固籥明車受成福延七世
禍散玄生守景六合陵梵七靈共生億千歘
昇玉庭嬰兒徘徊羽衣命仙吉濟萬萬福布
千千骨有玉映血承瓊泉生樂天地日月同
年玉清隱文又祝曰
福布七玄前罪滅三塗中靈吹九晨杪納氣
○大帝宫五仙携太一併位重冥空遂隱上清○
室羽明帝一房
桃孩君
讀眞陽元老玄一君道經當思命門桃孩君
道康眞氣黄雲之色從兆泥丸中入下布兆
臍中命門之外畢祝曰
眞靈正神號曰桃君混合生宫守護命門通
仙致氣齊景寶雲七祖同生受福高晨畢引
黄雲之氣三咽止便讀玉經畢又微祝曰
五嶽眞人定錄四賔司錄促到護籍理民起
非握節雲拘執旛香風八披惡魔絶煙並來
對帝萬萬稱臣度我生籍名遷玉門扶翼五
老愼護披塵玉清隱文又祝曰
太上時非子一曰合精延是爲命門王可以
召萬神萬神即時到合會瓊羽門使令散禍
禍絶福連上寢玉堂世受名仙
上一赤子
讀上元太素三元君道經當思泥丸天帝上
一赤子眞氣如寶光從兆泥丸中入下布泥
丸九孔之户畢微祝曰
上元赤子號上眞飛雲羽衣耀紫煙上招明
○景對帝賔寶光奕奕映我身身生毛羽昇九○
天畢引寶光三咽止便讀玉經畢又祝曰
童子景精有神有感合象三形九道相推衣
服朱丹步正參差出入上元太極内階知我
者長生存我者不衰人无哭兆恃賴辟非欲
知吾處察問太微太微玉帝三聖徘徊使我
左右一合俱飛混洞六府日月齊暉玉清隱
文又祝曰
九道轉對五老各寧洞陽衙籍號曰鬱靈七
世父母反胎更生累業積罪罪滅福生上入
帝堂受書丹明常與伯史原徘徊三界庭中
金佩羽寶曜圓形玉輪扗回役御朱兵
中一丹皇君
讀上清紫眞精三素君道經當思絳宫中一
元丹皇君眞氣日光之色從兆泥丸中入下
布頂中大椎骨首之户畢微祝曰
中一眞君號曰運珠上招日光灌我形軀三
眞寶曜固命玉符壽億萬年永无終休身生
羽服飛昇天衢畢引日光三咽止便讀玉經
○畢又祝曰
天有九魂不可不分道有三眞不可去身帝○
一變景萬化以臻流珠停暉紫霞踊煙七度
廻路三光映眞太一精符相與爲親司命衙
月噓我重脣五老衙日吸我三便太上道君
與我纒綿上造天階携把太眞
黄庭元王
讀青靈陽安元君道經當思命門下一黄庭
元王眞氣月光之色從我泥丸中入下布兩
莞間車軸下户畢微祝曰
下一眞元王號曰始明精三皇把符命金契

度仙庭上招景中氣氣布冠我形羽車曜雲
羅令我飛上清畢引月光三咽止便讀玉經
畢又祝曰
五藏百結生此萬疾玄一林虛開關解結結
絕病散精神盈溢福氣充明褐翳傾竭仙心
日臻死道月絕混化九君合符帝一七神奉
符公子入室
九眞帝昌君
讀皇清洞眞道君道經當思泥丸九眞帝昌
君上皇眞氣青光萬丈從兆泥丸中入下布
口之四際畢微祝曰
九眞始生生於上元號爲先靈三景各分上
招玄暉布流四門鎮神保仙拔度七玄驂景
乘淳朝拜三元畢引青氣三咽止便讀玉經
畢又祝曰
七氣離羅太混黃寧六甲輔魂內注六丁三
眞入胃液流大明五符上皇泥丸常生九星
下映日同毋軿遊眄八極迴蓋雙嬰上到紫
房被巾羽青七祖父母各得返生
八眞含景君
讀高上太素君道經當思膽中八眞含景君
眞氣黃雲之色從兆泥丸中入下布兆背中
骨節之府畢微祝曰
八眞結神神生九天號曰北臺君常在三合
關招眞洞明氣下流布我身身生紫暉與帝
結覲撈契五老太仙纏綿畢引黃氣三咽止
便讀玉經畢又祝曰
生生得帝心各會重戶內紫房混五神魂魄
恒寶貴七關受仙輝五藏充玉氣俱過水火
天披建四和蔚上歸皇一子與兆魂相對
七眞玄陽君
讀皇上四老道中君道經當思左腎七眞玄
陽君右腎七眞玄陰君眞氣黑雲之色從兆
泥丸中入下布兆背窮骨地戶中畢微祝曰
七眞生帝景八氣運常寧上招日中童圓珠
映我形迴風混幽府歸妙大洞經拔出地戶
難超淩逸九天畢引黑氣三咽止便讀玉經
畢又祝曰
太一鬱書上登洞房六合三賓司命神公手
執錄籍駕景乘龍左迴靈曜右扇神風峨峨
隱珠芬豔嬰蒙浩觀太无濯練五通澄魂羽
幽練魄空洞招兆百神月帝之功七祖順生
景福昌隆迴我老艾還復玄童上對神霄金
光十方飛飆玉輪彈金鳴鍾
六眞元素君
讀玉晨太上大道君道經當思肺中六眞上
元素玉君眞氣白雲之色從兆泥丸中入下
布兆頸外十二關梁之中畢微祝曰
六眞奕奕白光央央迴帝之景上入丹鄉招
眞下流灌我玉霜羽帬紛紛衣我仙裳越過
水火飛登神京畢引白氣三咽止便讀玉經
畢又祝曰
九合三離紫房散分五老正嚴帝一保神司
命奏籍奉行三元胞樹斷落血尸絕根返胎
朱火迴氣泥丸我合九清大混百神身登玉
房同軿金仙逍遙太素徘徊三天重華列觴
累支流玄世爲道伯大福纏綿上寢玉清下
息命門五藏秀華頂負日魂長保劫齡後天
常全
五眞養光君

讀太清大道君道經當思脾中五真養光君真氣如玉光金真之色從兆泥丸中入下布兆喉內極根之户畢微祝曰

五真散靈布氣九玄金光曜暉玉氣吐津萬神並暢熙怡我身圓光奏命籍太一勳九天降致八景輿策龍駕紫煙混合三帝室保我億劫年畢引玉光金真之氣三咽便讀玉經畢又祝曰

晨登九景臺夕入神霄門太一神夫子或曰三來冕左執兆符籍右携洞陽君定生會紫房五神更混分混分逸帝堂七祖絕死根五毒氣零滅緊津无浮連令我尸血化帝房出金元三塗絕苦樹世世獲天仙常與景中王積劫保元元

四真清明君

讀太極大道元景君道經當思肝中四真清明君真氣青雲之色從兆泥丸之中入下布樊胃脘之户膏膜之下微祝曰

四真常生青光華精裛徊秀朗垣沈珍玉景庭携提高上元俯仰要五靈拔解七葉根與我保華嬰畢引青炁三咽止便讀玉經畢又祝曰

帝室混身一道萬分是曰帝一白帝皓靈金霞廻日重冥幽寥藏神化寙把兆五符與天相畢玉暉覆蓋无死无疾七祖父母超登丹室胞根八解死符絕滅帝得五元我廻三七六府煥爽金書羽札世世爲仙真寶録玄別華繁曾玄世无曲折

三真元生君

讀皇初紫虛元君道經當思精血中三真元生君真氣赤雲之色從兆泥丸中入下布兆鼻兩孔下源之中畢微祝曰

三真煥光流丹徘徊玄合九景三洞金扉上招朱童五苦廓開死根斷落日魂同飛超逸十界上昇玉階畢引赤氣三咽止便讀玉經畢又祝曰

七氣混合帝一廻元結滯日散兆命長遷死道閉滅斷絕胞根五藏生華六府金鮮帝一保形司命保神五符啓扉五籍登仙世爲道王帝師纏綿散香龍寥返華揚煙七携无上八暉九陳流源回液領會六淵名書上清氣積寂軒廻風脫死帝一相連五通七合俱生上元

二真堅玉君

讀无英中真上老君道經當思骨節二真堅玉君真氣碧雲之色從兆泥丸中入下布兆太倉五腸之口畢微祝曰

二真固神鬱勃三關廻金合玉堅備泥丸上通帝氣布流金門混化啓明合我仙魂七祖同飛滅絕胞根世保道德永享欣欣畢引碧雲之氣三咽止便讀玉經畢又祝曰

魂生无中布在九重道出三極常遊絳宮三宮合化是爲紫房紫房所在先由明堂明堂之內守神桃康風雲鬱鬱既清且涼塞閉欲孔割破戀根其聖曰哥其真曰窕兆能知之乃開金門金門左右忽見高賢左曰父寧右曰精延此是景中伯與爾登玉晨父寧母精世世爲仙萬條重華皆受帝恩

一真天精君

讀中央黄老君道經當思心中一真天精君

眞氣絳雲之色從兆泥九中入下布兆胷中
四極之口畢微祝曰
一眞鎭心總領百神百神常生會我絳軒上
招玉氣六液沈珍赤景啓靈拔我七根超逸
三塗上昇南仙畢引絳氣三咽止便讀玉經
畢又祝曰
帝一迴風化合桃康流生起福上溢玉堂混
而合之出入帝房三五合一必成仙君七玄
父母滅尸散怨萬劫千年皆登上仙曲節伏
邑廣敷鬱申守我形者司命丈人帝君公子
○深固泥九太微玉華羽服揚幡魂魄長相抱○
百骨皆滿神神王生津上超越度死門遂友
高仙子把持玉清宥
九元之眞
讀青精上眞内景君道經當思九元之眞拘
制眞氣五色雲氣從兆泥九中入下布兆左
耳之下伏晨之户畢微祝曰
九天之精天關閑窓八景合氣上通金房三
元帝室返老生翁玉華濯溉練孜艾容飛霄
紫輿運我昇空畢引五色雲氣三咽止便讀

玉經畢又祝曰
太微小童常在帝前其名景精其姓曰干合
形太一披服朱丹五符命籍把持玉案帝君
所臨主通諸神混合太一司命丈人固保靈
户五藏會分帝仙守宅凶種滅根三氣鬱敷
八迴五煙我得昇霄駕龍明軒
皇一之魂
讀太陽九氣玉賢元君道經當思皇一之魂
上歸眞氣玄雲之色從兆泥九中入下布兆
右耳之下伏晨之户微祝曰
○皇一上眞洞生丹房朱映蘭曜發溢明光太○
元之音朗徹九空玄金獨落振響琅琅上招
玉景協我神堂策虛昇飛遊宴玉京畢引玄
雲之氣三咽止便讀玉經畢又祝曰
九宮一合化形帝晨上昇紫房命眞召仙會
濟魂魄領括百神七玄康樂拔苦破根死煙
滅氣福祿充軒兆登太霄駕景控雲月中五
帝挾日精輪鬱將逸阜飈景同遷
紫素左元君
讀太初九素金華景元君道經當思紫素左

元君翳鬱无刃眞氣景雲之色從兆泥九中
入下布兆頭西之境畢微祝曰
翳鬱生眞眞景生空靈光昱昱紫氣融融上
致流津下布我宫身生水火體變玉光飛仙
羽蓋昇入神公受書玉經成我仙宗畢引景
雲之氣三咽便讀玉經畢又祝曰
慶元吉津流汨西田太帝携手命召高仙拔
散濁穢斷絶死根上一天帝號玄凝天曜明
六合淨寂泥九是爲百无上使兆保長安列
圖玉皇併祿帝晨五府生華六液龍源淵清
○太素鬱霞金津萬仙來朝五嶽啓陳玄慈沈○
散天福奏煙彫梁守命户長來護死門上生
玉房受位金仙天之玉堂常接帝賢九天之
中宴眄劫年
黃素中元君
讀九皇上眞司命君道經當思黃素中元君
圓華黃刃眞氣晨景之暉上華從兆泥九中
入下布兆胷腹之境畢微祝曰
九天上景化生華暉晃暉太空曜眞紫微上
致中黃百神降迴散根離苦八難豁閞七祖

同昇福慶巍巍使我神仙八景齊飛畢引景
暉之氣三咽止便讀玉經畢又祝曰
太帝精魂陽堂八靈披散死氣混合衆生帝
一承圖三元會明九眞安安七神寧寧超越
滯節過度鬼兵上昇帝晨眄樂玉庭玄母定
録五府開清胞根沒種血汙殄平七祖父母
起福三清无英明夫掌我仙經廣神安氣緑
迴絶冥閉藏死關太混一生長寢羽臺上固
神五老室受録上清關保德七元日上上登
○玉霄下下合帝一○
白素右元君
讀天皇上眞玉華三元君道經當思白素右
元君啓明肅刃眞氣月中之華從兆泥丸中
入下布兆下關小腹至脚微祝曰
白素啓明九天同生高虛素轡浮景玉清迴
眞典仙流灑八溟通幽達微朗曜華精使我
內徹五孔開明神公來遊我道克成畢引月
華之氣三咽止便讀玉經畢又祝曰
魂生九氣氣變成神五老纏會太一化仙二
十四眞迴形帝先九曲下戶鎭生白雲黃庭
六府含養命根胎結胞樹種栽死山一得拘
制永斷滅源符籍清明金映玉軒長爲德伯
世得道晨昇登日月逸友帝仙
日中司命
讀太一上元禁君道經當思日中司命接生
眞氣三華之氣從兆泥丸中入下布兆左手
之戶畢微祝曰
四大乘天天元來歸三華吐曜司命景飛爲
我招仙七祖散關上登太虛日月同暉畢引
○三華之氣三咽止便讀玉經又祝曰
太一務猶收傳司北帝司玄一老子握節徃○
來元素把符白元守雌煥然神光明披霞昇
帝墉列坐震靈席混合五日房白氣育上生
青君案延昌左携精上門右抱合和嬰我生
日月華友賓赤氣王八景照泥丸朗然洞房
中嬰兒爲赤子混離生玉容五道秀金華位
爲上清公七祖斷玄滯身得乘神風徘徊三
清上和樂返嬰童
月中桃君
讀元虛黃房眞晨君道經當思月中桃君方
盈亘六氣月暉之色從兆泥丸中入下布兆右
手之戶微祝曰
元虛黃房內月中號方盈左宴朱顏臺右携
仙皇庭宴景三秀房結我神始生同飛入玄
玄七祖返華嬰畢引月暉之氣三咽止便讀
玉經畢又祝曰
九元鎭眞五帝纏綿日月中王與兆爲親大
混三五離落魄魂百節金映玉液迴神五府
生華白氣運煙充溢三清紫房寳津上開仙
戶下塞死門令我羽簡玉帝之前七祖父母○
○返生南軒虎符攝魔龍旌命神太一金書招
東三官除滅死籍刋名王眞保生太上日月
同年
左目童子
讀太極主四眞人元君道經當思左目童子
飛雲眞氣日之華光從兆泥丸中入下布兆
左目之中畢微祝曰
四極太靈元君精映日華充溢童明光光二
景招照通我明梁三丹啓眞我道開張毛羽
羅裙飛上玉京畢引華光三咽止便讀玉經

畢又祝曰
我乘混合氣纏因九眞丘養光太昌子騈羅
凝羽珠九尊衆帝生洞景迴須臾七祖結解
散繖積忽巳除世世生福昌玄祖獲仙書身
昇太霞宮控龍宴玉虛上朝上清皇見侍宰
正扶
右目童子
讀四斗中眞人七晨散華君道經當思右目
童子晨嬰眞氣月之華光從兆泥丸中入下
布兆右目之中畢微祝曰
○七晨飛華華散三元混合成眞上招月魂爲
○我降靈啓我仙門七祖同飛上朝帝君畢引
月之華光三咽止便讀玉經畢又祝曰
三素宰張上老君神生道固我魄逸遊保兆
六合腦憂苦没曲門死氣閉地下身爲帝一
君併襟樂六府鏡心丹玄房熈氣泥丸野體
曜金暉羽録召眞白氣重鬱百神死鮮長與
日月符籍纏綿世保道德永爲天仙寂寂內
注遂昇帝晨
肺部童子
讀辰中黃景元君道經當思肺部童子素明
眞氣五關暉光從兆泥丸中入下布兆肺部
華蓋之門上通兩目之童畢微祝曰
童子素明黃雲九纏滄臺飛輪三神恊眞號
曰玄上景列位高皇賔總攝命百神携我入
紫煙畢引暉光三咽止便讀玉經畢又祝曰
二老在左右帝魂不可分三九變其上下太
一立其中根五神奉我生籍司命塞我死門
九宮合而爲一六合總而內眞世獲仙書福
慶纏綿五老對席日月爲親太一來迎上昇
○帝晨七祖滯血皆爲拔根返胎南宮受生帝
○軒兆宴玉堂同襟帝輪世世列圖羽服揚幡
子孫保昌慶及後玄長爲仙伯役使萬神
胎中白氣君
讀金闕後聖太平李眞天帝上景君道經當
思胎中一元白氣君務玄子太一精魂玄歸
子二神眞氣三華之色從兆泥丸中入下布
兆五藏結喉之本訖微祝曰
金闕煥玉清白氣映丹霞明光鬱金鈴五色
吐三華流津宴寢堂結我始生牙玉符召百
神金威徵萬魔保此億劫年仙道明凶邪畢
引三華之氣三咽止便讀玉經畢又祝曰
天生八氣迴合帝鄉五神奉符司命扶將拔
斷死籍盪穢幽冥七世解結福延玉庭血積
沈沒三素煥清兆昇天堂與帝合靈世得仙
契所願必成種年日中植命月庭返胎童蒙
回爲孩嬰生與天同壽與日昇
結中青氣君
讀太虛後聖元景彭室眞君道經當思結中
青氣君寀延昌元君精魂保谷童二神眞氣
○氣如玉華從兆泥丸中入下布兆五藏大胃
○上口微祝曰
雜合九靈二眞幽寥太虛重天上携太一雌
雄混合同仙妙室上變九仙下解胎結七祖
慶欣五苦解脫使我飛騰靈化本質畢引玉
華三咽止便讀玉經畢又祝曰
種福九天外拔尸地門下七玄解滯積斷樹
除憂苦返胎朱火宮更生九玄戶眞氣日日
臻禍害日日除兆昇三清室乘飈上景庭命
與月毋俱年隨日帝生累玄保仙籍迴老更

童嬰福昇六合內受圖永常生

節中黑氣君

讀太玄都九氣丈人主仙君道經當思節中黑氣君斌來生帝真精魂幽臺生二神真氣玉光之色從兆泥丸中入下布兆九腸之口伏源之下畢微祝曰

太玄何寥寥黑氣生上靈帝真洞明景九氣合神廬變化十方領倐欻肇明初萬真練我仙百關自清居七玄斷胞樹九曾昇福堂上招景中子與我登飛輿畢引玉光三咽止便讀玉經畢又祝曰

帝魂煦无阿常鎮兆生門伏尸滅落保魂寧神玄母迴光奉帝玉仙右命太一乃及兆身北宴上清列爲玉賓頹生日華年合月煙長躋金房晨景爲隣除憂伏胃門拔苦三塗中福積丹玄內慶充泥丸房百神混帝一大變流廻風返兆朽艾形改貌爲嬰童世世入仙堂玄玄登羽宮大劫雖屢傾與日方增崇

胎胞中黃氣君

讀上清八景老君道經當思胞中黃氣君祖明車天帝精魂理維藏二神真氣黃雲之色從兆泥丸中入下布兆小腸二孔之本畢微祝曰

上清曜玄臺八景乘天紀黃氣協神真精魂對帝子太一度命籍五符固不死携仙帶晨暉廻風返形始拔苦出七祖同歡九玄裏畢引黃雲三咽止便讀玉經畢又祝曰

白雲合神景乘素會太微上朝帝一室解帶皇一階啓明金門中三陽召上歸昇我身內神覆蓋大明威大寶九華光映兆形招雲混真散香要靈舍景月中返胎受生年停曜景命遂无傾身爲仙王保此上清世受真書玄華玉庭

血中赤氣君

讀東華方諸宮高晨師玉保王青童君道經當思血中赤氣君混離子司命精魂發紐子二神真氣如赤雲之色從兆泥丸中入下布兆百關絕節之下畢微祝曰

晨暉煥東霞丹景映高清二真協神宗落落七華生五老飛帝席太一保童嬰錦雲曜幽夜朗朗開重冥七祖勤符籍南極受胎靈高晨眄雲輿運我昇飛軿拔解億世基歡我萬劫程畢引赤雲氣三咽止便讀玉經畢又祝曰

五道混廻七門始分南和建節白帝彰形靈摽理魄會昌護神奉符登霄寢息玉軒定錄瓊札世爲天仙三塗塞絕除伐胞根死氣沈零禍輪无連福臻重枝慶會華玄名書玉堂內世爲道德門

上玄元父玄母

讀扶桑大帝九老仙皇君道經當思上玄元父高同生下玄玄母叔大王帝皇太一重冥空九帝尊神日明真太帝精魂陽堂玉天帝九關魂錄廻道天紀帝魂照元阿七神真氣混合運花之形從兆泥丸中入下布兆本命之根胞胎大結之中畢微祝曰

元父玄母七真齊氣神公大帝九老并位爲我固生拔度十界日月同符九帝合契坐命天魔萬靈來拜浮景三舉上震扙保億世畢引蓮花之氣三咽止便讀玉經畢又祝曰

太玄聚暉映冠扶晨大帝變景須臾混分入
兆五府堅我玉根雙軿太一合羽揚輪與兆
上昇迴轉金門年日德昌體實金仙世世昌
感真符流連玄玄累葉名書靈軒羽籍紫庭
飛香奏煙福逮百枝慶溢帝門

三素老君

讀小有玉真萬華先生主圖玉君道經當思
三素老君牢張上正一左仙仲成子正一右
仙曲文子三神真氣混合黃白玄三色之雲
從兆泥丸中入下布兆鼻下人中微祝曰
○玉真生帝景萬華乘雲發三老輔二仙共鎮○
死戶寢神映七華生朽骨蒙更蛻起逸三界
庭五苦咸解脫得入九天表上朗高朱日畢
引三色之炁三咽止便讀玉經畢又祝曰
命門合精六混七分太一把籍司命理神帝
一固形无英守魂太迴紫房奉符帝君胞樹
伐滅斷絕血根七玄更起沈景生煙兆得上
昇化合帝晨身映日月命與天連重華累暉
咸會上尊世書靈羽紫錄內宣乘景三素壯
宴高元號曰仙王上清真人

中央玄一老子

讀玄洲二十九真伯上帝司禁君道經當思
中央玄一老子林靈天真氣黃雲之色布兆
陰莖之端壯方黑帝保成曷真氣玄雲之色
布兆膀胱之中西方白帝彰安幸真氣素雲
之色布兆陰囊之中南方赤帝長來覺真氣
絳雲之色布兆口舌之中東方青帝雕梁際
真氣青雲之色布兆五藏內五帝真氣從兆
泥丸中之下布兆一身畢微祝曰
○五帝明真輔仙玄伯上帝景暉吐靈敷廗翳○
翳神耀徘徊重寘羽景保錄太一命籍五氣
總魂三精固魄金仙練容停年返白拔出幽
根日月同宅畢引五色氣五咽止便讀玉經
畢又祝曰
上實月九真日羲變王室呼吸紫微大混帝
一八煙叢生百靈明威九魂離合三光同暉
天皇在元紫煙霏霏五神奉圖始命不虧變
入九宮披服朱衣腰佩虎章流雲繡帔帷帳
瀾玕五色徘徊日月照察俠以東西神庭內
醴以除渴飢三五復反轉藏營機周流太一
生均兩儀玉清隱文又祝曰
太一變六合五神哺泥丸七積滅三塗血尸
塞下關三衿對五真拔斫胞樹根丈人號神
宗同心元素君天皇入太清五老奉符文世
世登羽宮重華日中軒元王始明精固我本
命門保弼運錄氣歸上谷下玄冥景映形神
朝蹐太上輪日月併玉鈴年隨二景分丹書
玉堂內位為天上君左携羽臺子右提金顏
仙

帝卿

○讀太无晨中君刋峨眉山中洞宮玉戶太素○
君道經當思帝卿肇勤精絳宮中一輔卿中
光堅黃庭下弼卿緣上明三真之氣混合青
白黃三色之雲從兆泥丸中入下布兆身三
宮本命帝室畢微祝曰
三真生太无玉戶映晨霞太素洞元虛丹靈
森朱阿迴神九重府內唱發瓊華闢納百津
液停年三秀柯我身騰玉清七祖離幽都長
保不終劫萬一承仙家畢引三色雲氣三咽
止便讀玉經畢又祝曰

帝一混九玄太素五華精寶羽宴玉堂八風扇太明高上乘元景凌梵履昌靈七化紫房下九混五帝清體生六色曜金映流神形感濯元氣內金書玉皇庭王清隱文又祝曰

靈雲始分白氣鬱素混會九玄三五流布帝一解形超登霄路太一呼吸五華堅固司命主日中白元司日暮日中靜心心中妙悟夕隱泥丸百神宣布二宮可以長生心腦可以長度

帝一真君

讀西元匏山九靈真仙母青金丹皇道君道經當思大洞帝一尊君父寧在真氣五色紫雲之煙從兆泥丸中入下布一形之內散氣九孔之中畢微祝曰

九靈通妙化金仙混扶桑帝一變百神合靈西丹皇上爲胎仙毋下號稱神宗曜景絕雲杪蕭蕭紫微宮爲我執命籍保真三素房妙景空中降練我返嬰蒙七根絕苦哀逸起九福堂畢引紫雲三咽止便讀王經畢又祝曰

太上洞明飛景九元結精凝神司命混合散形億分千乘火甲萬騎揚幡俱與太一上造帝庭仙伯元起徘徊仲成曲文一合我氣再合我神三合我魄四合我魂五合我精六合我身我身六合洞靈啓真八景靈駕三素浮輪我與帝一俱昇玉晨重華累技混合天仙身有道籍世有生根金簡羽符名刋日軒所願即從天祿詵詵所向如心萬福盈門常存太上帝一泥丸雌雄混化百靈經綿讀經萬遍雲駕來迎携宴五帝日月九君號爲仙公上清真人

大洞消魔神慧內祝隱文存諸真法

九天上文出自高上口訣解滯散原大洞真經三十九章理極於此上則引致高靈之霞映下則滅於萬魔之凶誦之一遍開明幽關三十九户納受玉津死氣沉塞百神內歡百神既暢則聲達九玄氣朗紫霄響叩玉晨五帝東帶萬靈朝軒生生來歸七祖昇遷身致羽童駕景乘雲飛行玉清位齊紫賓此高玄之妙道玉清之祕篇皆授金名玉字高仙真人七百年中有合此質聽得一傳

後聖曰得受大洞真經三十九章修行之日當先行大洞之儀格誦玉清隱祝之文又存百神內名外則過於萬試內則塞於死關如此一遍便得一日一夜畢誦三十九章不煩徧徧依舊行其儀軌也若是日又登齋誦經者當便按舊過行之

雲笈七籤卷之四十二

雲笈七籤卷之四十三　攝三

宋朝奉郎尚書屯田員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

存思

存思三洞法

常以旦思洞天日中思洞地夜半思洞淵亦可日中頓思三真　存思之法

次入室東向叩齒三十二通先瞑目思素靈宮清微府中青氣赤氣相沓鬱鬱來下入兆身中泥丸上宮便咽九氣次思蘭臺府中赤黃二氣相沓如先來下入兆身絳宮之中便咽九氣次思皇堂府中白黑二氣相沓如先來下入兆身臍下丹田宮中便咽九氣咽三洞氣畢便仰祝曰

天地混沌淵源三精元始結化五氣混生變化玄元灌注身形服御流霞昇入紫庭北帝落死東華記名洞達幽微與帝合并畢又叩齒九通思元洞元明元曜延靈耀元君玄混以陽霞朱明之符授與我身次思洞天生官衣服諱字如上法並從素靈宮清微府中下以次入兆泥丸宮中畢仰祝曰

洞天上元監御九玄總統三炁混生丹田披洞幽關出入無間魂魄寶耀纏絡華鮮飛雲降室遊宴紫天齊保天地長享億年思洞天畢

轉向南思洞地洞真大梵惑星大洞元生太靈機皇君景化以通明四洞九元之符以授我身次思洞地生官衣服諱字如上法並從素靈宮蘭臺府下入兆身絳宮中便仰祝曰

洞地中元總領飛仙華冠寶耀腰青建巾授我靈符通真致神洞思幽微受帝祕言解胞散結九孔朗然七祖咸脫上昇南軒雲輿下降白日昇晨思洞地畢

轉向北思洞淵洞玄太白子留金城耀耀元精元遵太仙君諱浩田以啓通明天寶符以授兆身次思洞淵生官衣服諱字如上法並從素靈宮皇堂府下入兆身臍下丹田宮中便仰呪曰

洞淵幽關上參三元玄氣鬱勃飛霞紫雲流黃五色華晨寶符服御啓明與天長存乘空駕靈遊宴玉晨携契景皇結友真仙思洞淵畢還東向叩齒九通咽氣九過三洞畢矣子能行之真神見形玉女可使玉童見靈三元下降以丹輿綠軿來迎兆身上昇太清惟在寶祕慎勿輕傳

老君存思圖十八篇并叙

師曰修身濟物要在存思存思不精漫瀾無感感應由精精必有見見妙如圖識解超進神氣堅明業行無倦兼濟可期期於有證證之顯驗逆知吉凶以善消惡一切所觀觀其妙色色相為先都境山林城宮臺殿尊卑君臣神仙次第得道聖衆自然玉姿英偉奇持與我為儔圓光如日有炎如煙周繞我體如同金剛文不盡意猶待訣言言妙罕傳文精希現現傳果驗劫載一人一人明難非為無果勿謂不易而息遵求求之能篤隨漸昇登雖未具足徵涉便到勝遠出俗居道居道化俗湼而不緇故號居士一曰道士士即事也習事超倫謂之大覺覺者取微昧圖證驗得焉之羅在其一目如左本文內所說形圖書像元闕

存道寶第一

師曰寶者自然元一無祖無先常存無滅濟度無窮應感爲三終始一也不一由人人有億兆心兆億行大品有三上中下才悟或遲速速之與遲必宗三寶一曰道寶二曰經寶三曰師寶師寶者得道人爲我師也經寶者自然妙文師所傳也道寶者無形之形即太上是窅冥中精應感緣時成數分形散體不可思議議而思之得不可得得不可得竟何所得得道眞也眞也者得之不死不生生死應化不損不勞保此貴重故號道寶存思之時皆應臨目常見太上在高座上老子在左元君在右又見經在西方師在東西次見十天先儀侍衛文武伎樂各從方來朝禮太上先存見齋堂爲太玄都玉京山七寶城宮臺寶蓋師子之座座上蓮花以爲茵藉牀前師子蹲踞相向香官伎樂參然羅列

存經寶第二

見道寶竟仍存玄臺之裏在於太上之西有七寶莊嚴光明帳座座有玉案案有寶經絳綃之巾火鈴之室宛籍緼函鎮覆經上玉童玉女侍衛香燈三十六部道德爲宗太玄侍官其形如左

存師寶第三

見經寶竟仍存玄臺之裏在於太上之東有七寶莊嚴明光帳座座上有玄中大法師即是高上老君妙相不可具圖應感變化無定無定之定定在心得心得有由由階漸悟悟發之初先覩玉貌素髮玄冠黃裳皁帔憑几振拂爲物祛塵凝神釋滯以正治邪仙眞侍側左右肅然人天相交其形如左

存十方天尊第四

見三尊竟仍存十方天尊相隨以次同詣玄臺朝禮太上嚴整威儀爲一切軌則

北方無極太上道德天尊服色黑羽儀多玄

東方無極太上道德天尊服色青羽儀多碧

南方無極太上道德天尊服色赤羽儀多丹

西方無極太上道德天尊服色白羽儀多素

東北方無極太上道德天尊服色青黑又多黃

東南方無極太上道德天尊服色青赤又多黃

西南方無極太上道德天尊服色赤白又多黃

西北方無極太上道德天尊服色白黑又多黃

上方無極太上道德天尊服色玄紫又多蒼

下方無極太上道德天尊服色黃紅又多綠

右十人其形如左天尊雲駕同到玉京令扇羽儀不可悉備伎樂侍從亦回具陳舉一反三聞一知十耳

授道德經存三宮第五

授道德經師北向置經於案上弟子伏左師執經弟子擎法信師叩齒三十六通心存三宮泥丸上元宮也絳宮中元宮也丹田下元宮也三一出千乘萬騎營衛於經其形如左

朝朝於戶外存四明等第六

朝朝於戶外呪存見四明功曹一人通眞使者一人傳言玉童二人侍靜玉女二人

右六人其形如左

凡神官位號各以明義雖皆道應感化不同前後高卑各隨才識識悟緣漸故諸官互陳或申通宣傳或侍衛開導學者所求各從其願三元妙氣氣妙本一一本居宗三元化接

三之宗一四主寘明明之者知道知道者見妙見妙由明資於神識職有典掌總名爲曹曹有績効皆名爲功功曹接導關關觀明故曰四明凡夫蒙愚憑道乞服修行法事先關功曹次及通眞使者玉童玉女達道正神能致生氣生氣即妙一之本入身則延年不死超三界之上居三元宮中正一一合德八方和明功職所關故號四上右虎左龍仁義嚴明仁以輔善義以止惡惡消善積由於知眞眞無復雜雜弗能變故稱素女潔白靡汙夜關○

○無明兼須童朗上玄少女演元始之氣同學者入黃宮之中中極正宗高尊所處信誠感通所啓必允黃房八牕義依此例

夕入於户存四上等第七

夕入常於户外呪存見四上功曹一人龍虎使者二人侍靜素女一人開明童子一人上玄少女一人

右六人其形如左

入堂存三師第八

入堂先思見經師次思見籍師次思見度師

右三條各見所在之方也

存五藏五嶽五星五帝金映五色圓光第九

存三師竟次思見五藏五嶽五星五帝

右四條備衛身中身中變化無所不容至於晝圖無由備變之於外標名方位得之言前功扐述致謝耳

金映蓋一體體作五色從肺後出項有圓光如日象

右三條在身中照明十方

凡存思之時皆閉目內視人體多神必以五○

○藏爲主主各料其事事各得其成成正則一而不二則隱顯無邪無邪則衆如可見見則與聖符同同聖即可弘積學自然感會是以朝夕存思不可懈怠存者何也敦也輪也思者何也司也嗣也勿以輕躁失本學以重厚得宗得宗則輪轉無滯輪轉無滯則存而不亡不亡由於司察善惡善惡在乎嗜慾偏頗嗜慾偏頗者受憎迴遑往返生死勞苦未停未停之停停善不著善之善歸宗永能至至宗無者資於念念相續繼念嗣存無有入於無間無爲而無不爲號曰微妙玄通和光挫銳濟度無窮是故爲學之基以存思爲首存思之功以五藏爲感藏者何也藏也潛神隱智不炫耀也智顯慾動動慾日耀耀之則敗隱之則成光而不耀智靜神凝除慾中淨如玉山內明得斯時理久視長生也

第一見肺紅白色七葉四長三短接喉嚨下

肺者何也腦也伐也善惡之初兆而未明明則伐善善廢惡興伐人命根根斷不斷由於此藏此藏藏魄魄者何也粕也著也○

○人之炫耀莫不關慾慾著曰惡惡如糟粕愚俗滯之不識精本今顧捨著存而見之魄則肅然不得爲惡惡急宜改先存之火與金合成則未分其色紅白葉數納言取其和成德德始於肺終於脾脾一又二兼濟也兼濟者信也

第二見心如芙蕖未開又似懸赤油囊長三寸在前

心者何也深也斟也是非未辯斟酌優劣取則成身成則得道禍福之深由於此藏此藏藏神神者何也申也眞也智慧

之主使屈能伸存而見之神則凝然識定入真不可深厚也

第三見肝蒼紫色五葉三長二短九寸在心下肝者何也幹也還也悟惡氣能改決定無疑行善建功幹事不怠審正還宗由於此藏此藏藏魂魂者何也紛也迴也紛紜俗海迴向道門存而見之魂則欣然歡進勤立充隆善業也

第四見腎蒼色如覆雙漆盃長五寸俠脅兩脅著脊腎者何也緊也津習善緊緊不及慢○津潤無窮濟度無極通道祛俗由於此藏此藏藏精精者何也清也靈也動以徐清化變無礙神靈往還提携空極存而見之精則澄然不散泄也

第五見脾黃蒼色長一尺二寸中有一尺曲掄太倉胃上脾者何也裨也移也清凝潛潤補益一切能安能移而不匱既成由於此藏此藏藏志志者何也至也異也潛潤密化頑鄙異人存而見之信驗治志則湛然至道乎

坐朝存思第十

坐朝者端坐而修禮也凡有公事私擬或在非類之間不得東躬上當展敬但自安坐不使人知香火非嫌乃可為之人見致笑亦不可闕將護彼意勿增他愆初夕向曉依時修之白自啓請亦宜平坐坐則如常勿革形色惟令異人不能覺知人覺而喜乃可化之覺而嗤鄙訾毀正真設其招殃又壞子業古之學道為己今之學道為人為人苟以悅人不顧心非為己者存心是則不顧迹違違亦申○心致感迹速强欲伏衆有迹無心非惟徒勞乃更獲罪學真之士各加思宜宜貴會時時貴善合合而非善此時勿會會必兼濟濟物及身善善相得捨惡昇仙乃謂為會會惡致敗名濫殊若出處所遭遭時二病一者滯心二者執迹執迹者宜以心法化之滯心者宜以迹法引導導迹弗偏化心遣執二病豁除上聖之道就矣凡行經山水積日舟車舟車之中山水之際步涉登陟舍住相須疲倦止息皆依時存禮隱顯隨宜存思精審自然忘勞魔邪惡人不敢撓近當誦經行戒以善與居與居無善破戒違經難復存禮終不覩真嫉鬼妬神凶人惡物更相衝犯煩惱生災坐卧無寧急存久行行之檢身心存口誦解了無疑以定三業三業既定衆災自消人鬼敬伏擁護去來出入動靜必保貞吉凡行者亦存想爾注三業在盟威經後凡存思者急宜憶之故標出如左

上最三行

行無為　行柔弱　行守雌勿先動

○中最三行

行無名　行清靜　行諸善

下最三行

行無欲　行知止足　行推讓

一者不殺二者不盜三者不淫此三事屬身業

一者不妄言二者不綺語三者不兩舌四者不惡口此四事屬口業

一者不嫉妬二者不瞋恚三者不邪疑此三事屬心業

右九行三業十事存念驚恐人思相干皆
速思之危即安也
卧朝存思第十一
卧之爲法勿正仰如尸當側傍檢體莫恣縱
四肢不可高枕三寸許耳香藥爲枕無用惡
木冷澡穢臭衝犯泥丸雖行途權假常宜防
之卧起呪願善念存心心存朝禮時不可闕
闕礙公私後皆懺悔也
朝出户存玉女第十二
○玉女者是自然妙氣應感成形形質明淨請○
皎如玉隱而有潤顯又無邪學者存眞階漸
昇進進退在形出入在道道氣玄妙纖毫必
應應引以次從卑至尊故白日則玉女守宫
夕夜則少女通事濟度危難登道場也
夕出户存少女第十三
夕出户呪曰少女通靈學未昇玄不得無業
業有優劣皆必須因因精果妙乃一其神
神而未一由學未止請之以漸引陰濟陽
人生陽境動靜歸陰陰爲道鐵應感最妙
妙應之初有玆少女柔正治邪和釋腸戾

罰惡祐善陰德濟陽願稱玉明其可堅貞
呪而存之成眞則速矣
右一人其形如左
齋存雲氣兵馬第十四
朝夕出入存神禮師志與朝儀同凡行道時
所存清旦先思青雲之氣帀滿齋堂中青龍
師子備守前後次思青氣從師肝中出如雲
之昇青龍師子在青氣中往覆弟子家合
宅大小之身仙童玉女天仙飛仙日月星
宿五帝兵馬九億萬騎監齋直事三界官○
○屬羅列左右耳正中思赤雲之氣帀滿齋
堂朱雀鳳凰悲鳴左右次思赤氣從師心中
出如雲之昇鳳凰朱雀在赤氣中往覆弟
子家合宅大小之身仙童玉女天仙飛仙
日月星宿五帝兵馬九億萬騎監齋直事
三界官屬羅列左右日入思黃雲之氣帀
滿齋堂黃龍黃麟備守四方次思黃氣從師
脾中出如雲之昇黃龍黃麟在黃氣之中
往覆弟子合家大小之身仙童玉女天仙
地仙飛仙日月星宿五帝兵馬九億萬騎

監齋直事三界官屬羅列左右此三時行
道六時依如後科人定思白雲之氣帀滿
齋堂白虎騏驎備守内外次思白氣從師肺
中出不須存騏驎宜存白虎若存驎思白
驎在白氣中往覆弟子合家大小之身仙
童玉女兵馬日月悉如前法黃蘇大齋三
時行道宜用日入常齋三時可取人定人
定而用日入存思又六時更從青始次赤
周白此皆失法青白別有皆非五藏六府
之儀也夜半思玄雲之氣帀滿齋堂靈龜○
○騰蛇備守上下次思黑氣從師腎中出如雲
之昇靈龜騰蛇在黑氣中仙童玉女日月
兵馬悉如前法也向曉思紫雲之氣帀滿
齋堂辟邪師子備守隱顯次思紫氣從師膽
中出餘如前法其形如左
凡師思雲氣各從方來青雲出上見從其方
稍出漸成蓊鬱氤氳充溢堂宇然後思己身
中藏氣又出與雲色柔合氣同明淨香潔覆
庇家門宫城山水小大畢周神官靈獸齊整
參羅前後左右四方内外上下隱顯六時轉

隆神靈普遍也

上講座存三色三一𩲸魄第十五

上講時先存三色次存三一行道有六時上講但三時食後上晡人定三時入齋堂捻香禮三拜巡迴依坐竟有衆者法師以板擊席仍放板膝前同臨目握固存頭氣青兩手氣赤兩足氣白三氣繞身其形如左

初登高座先存禮三尊第十六

講義及讀經先靜竟登起向太上座三過上香却後數尺禮三尊三拜又仍存經師籍師○度師各禮一拜合六拜乃登高座其形如左

三尊者道尊經尊真人尊三尊通乎人身人身欲與三尊同者清齋精思禮拜存之日一過如此初下六拜後重不須禮一則二拜叩搏頗念如法羸者心拜之

登高座侍衛第十七

登高座安坐安坐者大坐也歛板當心鳴鼓三十通咽液三十六過臨目見左青龍右白虎前朱雀後玄武足下八卦神龜三十六師乎伏前頭巾七星五臟生五氣羅文覆身上三一侍經各千乘萬騎仙童玉女衛之其形如左

萬遍竟雲駕至第十八

能讀五千文萬遍太上雲駕下迎萬遍畢未去者一月三讀之須雲駕至便昇仙其形如左

修行萬遍之道又存五雲之星轉經之後夜半至生氣之時飽服五牙之氣坐向月建之方叩齒九通咽液三十六過臨目存五星辰在頭歲在左肘太白在右肘熒惑在兩膝間鎮在心中久久乃止行入常思○不忘千災自然絕萬禍不能干後當身上出水身下出火智慧六通奄見五老是五星精神見之則變化自在同昇乎天也

○

思修九宮法

守寸在兩眉頭入三分左黃闕紫戶右絳臺青房天庭宮左明堂上雌宮明堂宮兩眉中却入一寸是雄宮極真宮左洞房宮上雌宮洞房宮兩眉間却入二寸是雄宮玄丹宮在丹田泥丸宮上雄宮丹田泥丸宮兩眉間却入三寸是雄宮太皇宮在流珠宮上雌宮流珠宮在泥丸宮後一寸是雄宮玉帝宮在流珠宮後一寸是雌宮

守寸紫戶大神名平靜字法王青房大神名正心字初方三呼其名字祝曰

紫戶青房有二大神手把流鈴身生風雲俠衛真道不聽外前使我思感通利靈關出入貞利上登九門即見九真太上之尊

明堂宮左有明童真君諱玄陽字少青右有明女真官諱微音字少元中有明鏡君諱照精字四明三君共治明堂宮並著綠錦衣腰○帶四玉鈴口銜玉鏡鏡鈴並赤玉並如嬰兒○之狀三呼三君名字叩齒九通則千妖伏息

洞房宮左有無英公子右有白元君中有黃老魂三真共治洞房宮中此飛真之道在金華經中

丹田泥丸宮左上元赤子名玄凝天字三元先右帝卿君名肇勒精字中玄生二人共治丹田宮此守三元真一地真之要路昇空乘龍車之道也

流珠宮有流珠真神居之又有日月中女子

名纆旋字寄真別有流珠經此太極公卿司
命之道
玉帝宮有玉清神母居之又有紫素黃素白
素三素元君居之上清神母姓廉名銜字荒
彥長九寸九分著黃衣素靈之綬頭戴七稱
珠玉之髻冠無極進賢冠居無上之上太極
珠宮中七宮府五靈鄉玄元里下治兆身玉
帝宮中
天庭宮有上清真女居之真女姓厥名迴字
粥類長六寸六分著青寶神光錦繡霜羅○九
○色之綬頭戴玉寶飛雲之髻冠玄黃進賢之
冠居無上之上太上崑崙太幽宮中明堂府
九光鄉大化里下治兆身天庭宮中
極真宮有太極帝妃居之太極帝妃姓玄名
靈生字伯元長七寸七分著玄羅五色鳳文
之綬頭戴七寶玄雲之髻冠無極進賢之冠
居無景之上太清極玄宮中玉房府三丹鄉
丹元里下治兆身極真宮中
太皇宮有太上君后居之太上君后姓遷名
含孩字合延生長三寸三分著七寶飛精玄
光雲錦霜羅九色之綬頭戴九玄玉精頹雲
之髻冠玄黃無極三寶玉冠居太清九玄之
洞無極真宮中丹精府靈光鄉玄玄里下治
兆身太皇宮中
四宮雌真一之道高於雄真一素靈所祕是
天元始生之陰宮號帝妃也叩齒十六通祝
曰
太清陰神號曰女靈變景九玄乘真隱冥日
吉天朗告齋上清心念目矚洞鑒神形還守
宮宅玉華芳盈五色變化流黃紫青運致○飛
○霞上造帝庭畢叩齒三十六過止
玄丹宮有中黃太一真君居之太一真君厥
諱規英字化玄貌如嬰孩坐在金牀玉帳之
中著紫綠錦衣腰帶流火之鈴鈴赤色光聲
聞於十萬里左手把北斗七星之柄右手把
北辰之綱乃存北極辰星中有紫氣滿宮溢
出身外身與紫氣混合爲一又存日從天上
下入玄丹宮紫氣中央次存中黃大一真君
從北極紫氣中下入兆玄丹宮日中央坐口
吐紫氣滿玄丹宮中又存已身上入玄丹宮
中對中黃太一真君坐因心起再拜膝前問
道求神仙長生之意因存口吞紫氣四十過
又存北斗七星中有一赤氣大如弦下入已
玄丹宮中又存太一真君與兆俱乘日入赤
氣道中上詣北斗魁中寢卧良久行之十八
年後使玉童玉女祝曰
太上真皇中黃紫君厥諱規英字曰化玄金
牀玉帳紫繡錦裙腰帶火鈴斬邪滅奸手把
星晶項生日真正坐吐氣使我咽吞與我共
語同晏玄丹鍊灌七魄和柔三魂神靈奉衛○
○使我飛仙五藏自生還白童顏受書上清司
命帝官所願所欲百福惟新
頭中諸真神上治九天之上下治頭中泥丸
人身中百神皆與天靈通同久存呼之則載
人昇天也其文在前
帝君諱逢陵梵字履昌靈一名七靈一名神
丈人居太極紫房中爲身中百神之主帝君
上治玉清天紫房宮下治人頭紫房宮中太
一名務猷收字歸會昌一名鮮明一名寄頓
左無英公子名玄充叔字合符子一名元素

君一名神公子洞房宮右白元洞陽君名鬱靈標字玄夷絶一名朱精一名啓成在六合洞房宮中央司命丈人君名理明初字玄度卿一名神宗一名靈華六合洞房宮司命桃君名孩道康字合精延一名命王一名胞根六合洞房宮帝君主變太一主生司命無英主精白元主魂魄桃康主神靈人有五籍五符稟之帝君五神執之各主其一間關本命除死籍上生名常存五神各捧一青玉案上有我五符五籍符長一寸廣五分籍長五分廣一寸存司命君左手把白玉簡右手執曾青筆爲我削除死錄白簡黑書爲我上生錄白簡青書存符籍上有我州縣鄉里姓名年如干青文綠字分明了了五神各捧案擎符籍從六合宮中上入紫房宮中對帝君前以呈帝君帝君即命左玄一老子名林虛夫右三素老君罕張上正一左仙人仲成子正一右仙人曲文子齋兆兆已符籍上詣玉清太素太上三元上清高玄諸君九天宮太素三元高玄丞太上仙官也

思九宮五神法

九天九宮中有九神謂天皇九魂變成九氣化爲九神各治一宮故曰九宮太清中有太素太和洞房中有明堂絳宮是曰六府上曰天府下曰洞臺三五之號其位不同一曰太清之中則三五帝君二曰三一丹田神又五者符籍之神太一公子白元司命桃君是也合而名爲三五三五各有宮室若三眞各安在其宮五神上見帝君帝君左有元老丈人右有玄一老君此則無極之中所謂九宮上一則眞一也九君所謂天之魂自然成眞子也以爲兆神者也若非知精存九君深思三眞必能以兆一體周旋三五之中反覆七九之裏使天帝之靈魂常治兆已五神奉籍周而復始必將白日登度何但不死而已哉

存元成皇老法

以月二日三日夜半安卧閉目存思太極中皇帝君次思左有元成老子衣青衣冠五華白冠左手持金液漿右手持白幡並在太極之中有九名一曰太清二曰太極三曰太微四曰紫房五曰玄臺六曰帝堂七曰天府八曰黃官九曰玉京玄都要而言之從人項上直下一寸爲太極宮太極宮方一寸耳在六合宮之上六合太一之神居焉從兩眉間却入一寸爲明堂却入二寸爲洞房却入三寸爲丹田其明堂之北洞房之南兩眉間之上一寸爲六合宮宮方一寸存三眞畢又存我魂一人如我之狀上入太極宮二老因授青芝金液漿見與以次存食芝而飲漿青芝似蓮華漿似美酒耳飲食都畢已乃再拜帝君之前而言曰今日清吉帝君在庭賜以神芝金液玉漿二老度籍太一奉章長生久視壽命未央又存帝君答曰幸哉奉時月二日三復來畢因以取服名受帝之藥存思太極之時皆當從兩眉間入焉兩眉間爲泥丸之玉門名曰守寸黃闕紫房矣

存帝君法

常以本命日或正月一日或以六戊日正中時冠帶入室北向再拜呪曰

高皇帝君太上玉晨皇天元老无上大道曾

孫某甲願帝君長安兆身紫房宫中其夜人定時入密室正卧冥目上向存念北斗太極中央大明星精耀正黄光氣來下在兆目前引入口中咽三十七過止存使黄精和氣塡滿太倉黄庭中下丹田下至陰室地户周行而體悉令畢至乃又念紫房宫中有五人歘象成五帝天皇帝君正在中央太一來上當跪帝前奉兆命籍司命立後除兆死録存削去死録死録黒簡白書也生録白簡青書也存見白玉之簡晉青之筆司命進授此白簡

○青筆於帝君帝君伏南向而書之曰某郡某鄉里某甲字乞玉簡記年長生上玄所向如願爲眞爲仙天下見者皆曰眞人太一司命保護某甲身永養日月壽百萬年又心存籍簡一枚令長一寸闊五分耳思念書字極令了了又次存太一公子白元司命桃君五人從六合宫上入紫房中各奉書玉案案上各有一符符各有青緑色以呈帝君帝君以次取符付向者共化之四帝其一帝名曰彫梁際字青平其一帝名曰長來覺字南和其一帝名曰彰安辛字西華其一帝名曰保成易字壮伐存此四帝並共讀五符讀五符畢因授與兆兆得符即跪帝君前以次服之畢又存思四帝從虛空中上昇三天臨去各告兆曰子能常存我名字者則辟萬害長生不死我太上之子三元之内眞度汝命籍五符入形故以永存天地以致仙靈也若春月則存青平帝以青液之體盛以青玉梡一升見與服之服之畢四帝俱上昇天也夏月存南和帝

○四時做此也

存玄一老子法

又存帝君之左有玄一老子服紫衣建龍冠又存帝君之右有三素老君服錦衣建虎冠夫龍虎冠象如世間遠遊冠而有龍虎之文章也玄一老子名林虛夫字靈時道三素老君名罕張上字神生道二老並從正一仙人在後其左仙人仲成子一名帝賓字四華其右仙人曲文子一名光堅字靈和服色衣冠亦如二老之狀

存司命法

又存司命下至六合中詣太一宫司命合形太一太一復上請帝君度兆符籍太一啓帝君曰符籍已度司命合形四帝賜醴高上記生乞得書名出録以付二老君於是帝君忽於懐中出兆命籍付左老子又於懐中出兆五符付右老君二老授符籍而言於帝君曰某甲生録已定長存世上帝符五行上記太素宫於是二老命二正一仙人仲成子曲文子賚某甲命籍五符上詣玉清太素太上三元上清高玄諸君九天宫宣令帝度某甲生

○籍使得神仙號曰眞賢二老有命皆使記焉於是二人賚兆符籍宣于九天良人都畢又存司命太一分形各爲一人共遊行太清檢御一體百神上下既而各還其宫名此爲百神混合本命帝君大變之道五帝定録之時二老定生之會也

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理臣張君房奉敕撰進

存思

太一帝君太丹隱書一名太一別訣

夫學道而無太一猶視瞻之無兩眼存念而無太一猶胷腹之失五藏御神而無太一猶起行之無四支立身而無太一猶尸殭而無氣矣是爲此經開通萬神生成䰟津千塗百徑太一而立人焉若學無師者徒自煩勞也今別復撰此經之波流鈔出其外際未陳幽妙靡該祕唱者名爲太一別訣

如有可尋以悟始涉未令頓開深源者也自使別訣微行於學者涉𧀁跡以自覺焉至於幽玄內構合竒萬津流會眞神混合靈府煒燁于神景之變發曜於造化之外煥如圓曜寂如太無鬱起而空洞結雲凝思而千年繼夜可謂微乎深哉太一之變也皆理竭於此經事悉於洞玄者矣夫人者受生於天䰟結成於元靈轉輪九氣挺命太一開關三道積神幽宮所以玄液七經流津敷澤日月映其六虛口目運其神器雲行雨施德擬天地胞胎內一五因來具立人之道其如此也故五因者是五神也故三道是三眞也夫五神天之䰟也三眞天之道也九氣天之胎太一天之源日月天之眼玄液天之潤六虛天之光幽宮天之府神器天之化元靈帝之變凡此言九氣者乃混合帝君之變變而化九是謂九宮九宮混變而同一矣兆欲修已求生當從所生之宗所生之宗謂元父玄母也元父主氣化理帝先玄母主精變結胞胎精氣相成如陰陽相生雲行雨施兆已道合元名數起三五兆始稟形七九旣帀兆體乃成和合三五七九洞冥象帝之先當須帝營天皇之功九變爲靈功成人體體與神并神去則死神守則生是以三元爲道之始帝君爲道之根太一爲道之變九天爲道之神九宮爲道之宅玄液爲道之津修之三年可以照鏡三田以致神仙朝適六合夕守泥丸堅執胎精使心常勤後學之子須此爲緣見是經者始可與言九氣陶注太一運神矣旣得爲人人亦象矣自无太一靈簡三元金名司命隱符五老紫籍雖受天氣而生皆不得聞見至道矣子无又玄宮紫札上皇寶名太一玉籙東華隱圖三元銘神大帝參䰟者雖受天之性旣得暫聞至道矣亦不能修爲爲不能久久而不固固而不專專而不能洞也適可隱存五嶽登行常生之塗耳不得八景超霄浮煙控轡飛騰虛羽踴躍太无矣子又無瓊臺羽札流雲五校太一金閣五皇隱籙後聖七符空山石函丹臺素章玄皇玉行天母胞圖太上圓名保眞秀景光練神驅之録者皆不得見洞眞玄經覩帝一之變又不得聞消魔神智慧之詠又不得聞太上隱書八素之辭又不得聞大洞眞經三十九章金眞玉光豁落七元也存三守一精思洞房會帝君則化生九靈於子形中輔子之神明成子之仙眞保子之長生固子之胎䰟也白元无英桃康司命太一混合五神捧籍列符五神各有所主混合九變三五化形於是三宮鎮眞百節受靈帝君寶籍宿命元傾九天九宮中有九神

是謂天皇九䰟變成九氣化爲九神各治一宮故曰九宮太清中有太素太和洞房中有明堂絳宮是曰六府上曰天府下曰洞臺三五之號其位不同一曰太清之中則三五帝君二曰三一丹田神又五者符籍之神太一公子白元司命桃康君是也合而名爲三五三五各有宮室若三眞各安其宮五神上見帝君左有元老丈人右有玄一老君此則无極之中所謂九君上一則眞一也九君所謂天之䰟自然成之子也以爲兆神者也若兆○之精存九君深思三眞必能以兆一體周旋○三五之中返覆七九之裏使天帝之靈䰟常治在兆已五神奉籍周而復始必將白日登晨何但不死而已哉帝君混化周旋三五太一萬結成七九其數合二十四也天有二十四氣氣之上化也變而則成眞人眞人亦稟之故體有二十四神神有千乘萬騎雲行八極之中子若思存念之慎勿忘可以辟死求生上超十方於是神安氣洞上與天通越出地戶過度天門隱息四維七星散分飛行雲

房日月殖根守金藏玉制御萬神仙王何人我已成其眞矣此隱存之道也並有經訣在上皇中極寳景篇中子既有之不得妄傳必須歃誓審人乃宣夜半生氣時若鷄鳴時正卧閉目微氣存左目中出日右目中出月並徑九寸在兩目耳之上名爲六合高窻也日月使照一身內徹泥丸下照五藏腸胃之中皆覺見了了洞徹內外令一身與日月光共合良久畢叩齒九通咽液九過乃微祝曰

○太上玄一九星吐精三五七變洞觀幽冥日○月神光下徹神庭俠照六合太一黃寧帝君命簡金書不傾五老奉符天地同誠使我不死以致眞靈却遏萬邪禍滅消平上朝天皇還老返嬰太帝有制百鬼敬聽呪畢乃開目名爲日月練根三光校䰟以制御百神辟諸鬼氣之來侵使兆長生不死夕夕存之矣又存左目爲日右目爲月共合神庭之中却上入明堂之中化生黃英之醴下流口中九咽之以哺太一常以生氣時存之畢微祝曰

日月上精黃水月華太一來飲神光高羅使我長生天地同柯畢五日一行之

口中舌上爲神庭存日月既畢因動舌覺有黃泉如紫金色從舌上出上流却入明堂之中名爲黃英之醴也存思之時當閉目絕念

常以月朔之夕生氣之時安卧閉目向上心存二十四星星大一寸如相連結之狀又存一星中輙有一人合二十四人如小兒始生之狀无衣服也於是二十四星直從天上虛空中來下迴繞一身外三帀畢次以咽之入口中凡作二十四咽咽時輙覺吞一星也覺○從口中徑至臍中名曰受命之宮也又覺星光照一腹內洞徹五藏又存星光化爲二十四眞人並吐黃氣如煙以布滿臍中鬱鬱然洞徹內外也良久微呪曰

二十四眞迴入黃庭口吐黃氣二十四星灌我命門百神受靈使我骨强䰟魄安寧五藏受符天地相傾畢名曰眞氣入守命門以辟災禍百鬼之疾令人長生不死太元混合以象一靈虛生之子以爲上帝君又居泥丸之帝以爲三一之尊帝尊帝者是虛生之子也

是謂三帝焉太一受生於空洞變化乎八方立景於三帝之間流會乎萬神之領天地之尊皆須太一而自運也靈帝无太一則玄靈不迴氣尊帝无太一則三一不居其宮域故太一之神併五神以通用上合體於二帝帝之爲高猶天皇帝君者也尊形九魂魄生三五合會結成帝君將帝生也受玄中上氣三五離合之所挺焉是以帝生於无極之表空成之中是於太清之域治在玉清氣紫微宮光耀五色華蓋九重前洞泥丸後開幽門下

○臨六合上連紫雲百靈宿衛飛關交逼玉殿朱陛內有金房中有太眞號曰天皇憑虛而生處無極之中衣五色珠衣冠九德晨冠制御天地時乘飛龍六轡超虛九道自通此自然之精氣衆眞之帝君兆常思而誦之可以爲仙王

太極之中有九名一曰太清二曰太極三曰太微四曰紫房五曰玄臺六曰帝堂七曰天府八曰黃宮九曰玉京玄都要而言之從人頂上直下一寸爲太極宮方一寸耳在六合宮之上六合宮太一之神居焉六合宮在明堂之北洞房之南兩眉之間上一寸也

帝君主變太一主生司命主命无英主精白元主魂魄桃康主神靈人有五籍五符稟之帝君五神執之各主其一間關本命除死上生而无太一之事者萬不生也

太一者胞胎之精變化之主魂魄生於胎神命氣出於胞府變合帝君混化爲人故太一之神生之神生之母帝君之尊生之父太一名務猶收字歸會昌又一名解明一名寄頻

○此三元洞玄內寶經之眞名字外訣雜鈔云云之名皆非實非眞也今此名字甚不可告人自知之者長生不死辟却萬禍能致神靈玉女來降已矣夕夕當存太一在已身中六合宮或存太一在兆左右座卧背向无所不在也皆以生氣時存之畢呪曰

太一之精起於太清魂魄變化形影爲靈攝御百神拘制三陽帝君玄煙合眞會昌內安精氣外攘災殃却除死籍延命永長衣服老少變易无常治在六合周旋絳宮下達洞門上到玄鄉混合三五遊息天京呼引日月變化雄雌攝兆符籍胞胎之囊死生之命太一扶將

存太一與兆形正同衣服亦同也是以兆之身常當齋潔而修感以求會景於太一也衣服中物一不得假借於不同氣者諸如此類皆當愼之子既不能服食去穀精思研眞矣當節諸臊穢腥血雜食葷辛之菜一爲禁絕若能如是以愈矣可以庶生命之長矣

○右无英公子者結精固神之主三元上氣之神結精由於天精精生歸於三氣矣故无英公子常攝精神之符命也名玄充叔字合符子又一名元素君一名神公子常在玉房上清之內夕夕存思之畢呪曰

太上玉眞皇精相連三元英氣太玄紫辰九霄挺明五華生煙黃闕金室中有大神握固流鈴首建華冠紫蓋迴飈龍衣虎文貌狀嬰兒四靈洞均出丹入虛合形帝君呼陰召陽天道有眞名曰玄元叔號爲无英君周流九道散化五常攝精生我與道長存

右白元君者或曰洞房君也主攝䰟魄之氣
撿御靈液之神故䰟魄生於九靈之宫神液
運於三氣之眞是以御之者號曰白元洞陽
君攝持䰟魄之符命焉白元君名鬱靈標字
玄夷絶又一名朱精一名啓成治在玉堂上
清之内夕夕存思畢呪曰
太上神精髙清九宫三氣結變正當神門龍
衣虎帶扶命還䰟腰佩玉書黄晨華冠把籍
持符呼吸混分名曰鬱靈號曰白元與我俱
○遊上到陽闕周旋九清六合之中固養精液
泥丸上元百神扶將各鎮寶宫撿御既畢還○
安黄房
中央司命君者或曰制命丈人主生年之本
命攝壽夭之簡札太一變䰟而符列司命混
合而對䰟帝君司命之神主典年壽魁柄長
短之期是以混合太一以符籍而由之故稱
丈人焉名理明初字玄度卿一名神宗一名
靈華白日治幽極宫通御陰房出入神廬兩
門中夕治在玄室地户之中幽宫之下六合
宫之上一界中耳陰房者是鼻之兩孔中也
司命出入當由鼻孔不兩眉間也夕在玄室
爲玉莖之中地户亦爲陰囊中也若女子存
之令在陰門之内北極中夕夕存思焉存畢
呪曰
皇一之䰟化成九名混合三眞變景帝庭幽
極玄户中有天靈周旋七運百神合成攝壽
把筭司命之精龍衣虎裙冠巾七星常在我
已安存我形號爲丈人名曰理明上通符命
使我長生三元六府萬關條平攝御靈氣與
○兆合并龍輪徘徊共登太清齊光日月幽幽
冥冥刻命青緑天地俱傾○
命門桃君者攝稟氣之命此始氣之君也還
精歸神變白化青合規挺矩生立肇冥天地
之資元陰陽之靈宗金門玉闕房户之寶並
制命於桃君之氣也故太一還景帝君合䰟
還景者俱混洞以萬變合䰟者化精液而生
也精變之始由桃君而唱以别男女之兆焉
桃君名孩道康字合精延一名命王一名胞
根白日治在金門五城中是爲臍中命門下
丹田之宫也夕治在六合中太一之右焉夕
夕存思畢乃呪曰
玄元結精虚氣合煙胞胎之結陰陽之親太
上三氣下入兆身百節受靈萬神各陳混沌
爲一名爲桃君形如始生暉暉衡天衣服五
色華綵鳳文手執神符合帝之䰟腰帶虎書
赤巾丹冠金床玉欄正當命門口吸精氣强
我骨筋右有神女手把朱幡左有王童書記
帝言陽氣左行混變未分陰氣右迴流形七
旋上詣泥丸常遊九宫出入幽門攝練䰟魄
○六府之間領録萬神與我俱仙
右三五渾合化生五神之法此五神者稟五○
氣之大靈符玄命之宗也上生虚无下結一
身身中之生須五神以起居焉兆當夕夕存
思而祝之焉若不能闇諷可白日按文而於
之不必夜半要生氣時耳夫三䰟生於五神
三眞出於五靈謂此道爲混合三五之法焉
行之者長生不死名此道日察明堂歴神紫
宫生化三五朝胎上元者也雖已得仙者亦
當行之者長生也存思之時坐卧任意若座
者得向本命爲佳若不能頓思五神者可以

先次存二神後存三神周帀復始先後太一
始也

鎮神養生內思飛仙上法

太微天帝君鎮神內思解脫散結固䰟凝魄
混合化玄修真之道開通六府五宮受靈咽
氣思真芝芳自生胃管結絡神澄體清玉釐
立至白日登晨常當清齋沐浴燒香入室夷
心棄累遺塵豁然元滯注念不眠然後真形
可覩遊神可還每以平旦東向平座瞑目內
存形色朗然呼其正諱還鎮本宮叩齒三十
六通乃存

髮神名蒼華字太元形長二寸一分
腦神名精根字泥丸形長一寸一分
眼神名明上字英玄形長三寸
鼻神名玉壟字靈堅形長二寸五分
耳神名空閑字幽田形長三寸一分
舌神名通命字正倫形長七寸
齒神名㟧鋒字羅千形長一寸五分面部七
神同衣飛羅裙盂嬰兒之形存之審正羅列
一面各鎮其宮畢便叩齒二十四通咽氣十
二過祝曰

靈源散氣結氣成神分別前後總統泥丸上
下相扶七神敷陳流形迺變變養華元導引
八靈上衝洞門衛軀攝景上昇帝晨畢次思

心神名丹元字守靈形長九寸
肺神名皓華字虛成形長八寸
肝神名龍煙字含明形長七寸
腎神名玄冥字育嬰形長三寸六分
脾神名常在字䰟庭形長七寸三分
膽神名龍曜字威明形長三寸六分六府真
神同著丹錦飛裙處五藏之內六府之宮形
若嬰兒色如華童存之審正羅列一形從朝
至暮思念勿忘叩齒二十四過祝曰

五藏六府真神同歸總御絳宮上下相隨金
房赤子對處四扉幽房玄關神堂紐機混化
生神真氣精微保鍊丹田與日齊暉得與八
景合形昇飛畢次思

精血三真名无生君字黃寧子玄鎮我兩乳
之下源
骨節二真名堅玉君字凝羽珠鎮我太倉之
府五腸之口
心中一真名天精液君字飛生上英鎮我胃
中四極之口
九元之真男名拘制字三陽鎮我左耳伏晨
之户
皇一之䰟女名上歸字帝子鎮我右耳伏晨
之户
紫素左元君名䨲鬱无刃字安來上鎮我頭
面之境
黃素中元君名圓華黃字太張上鎮我胷膈
之境
白素右元君名啓明蕭刃字金門上鎮我下
關之境
日中司命名接生鎮我左手中
月中桃君名方盈鎮我右手中
胎中一元白氣君名務玄子字育尚生
太一精䰟名玄歸子字盛昌二神鎮我五藏
之上結喉之本
結中青氣君名寀延昌字合和嬰兒
元君精䰟名保谷童字明八二神鎮我五藏

之下大胃之上
御中黑氣君名娍來生字精上門
帝真精魂名幽臺生字漼上生二神鎮我九
腸之口伏源之下
胞中黃氣君名祖明車字神无極
天帝精魂名理維藏字法珠二神鎮我小腹
之內二孔之本
血中赤氣君名混雜子字叔保堅
司命精魂名發紐子字慶玄二神鎮我百關
之血絕御之下○
○上玄元父君名高同生字左迴明
下玄元母名叔火王字右迴光
帝皇太一名重冥空字幽寥无
九帝尊名日明真字眾帝生
太帝精魂名陽堂王字八靈君
九關魂名綠迴道字絕冥
天紀帝魂名照無阿字廣神七神鎮我本命
之根塞我死路之門存祝眾真從頭至腳無
不朗然便使金液流而玉華映魂靈粘溢於
窮腸帝氣充於九關七祖披釋於三塗受更
胎於南宮鎮存神於一身布真氣以固年舉
叩齒三十九通祝曰氣生於无結生陽神陽
氣外貢陰氣內成二象番錯交結元靈內真
鎮衛九孔受生保魂固魄萬神安停保我三
關華芝充盈與我同昇俱造玉清畢咽氣三
十九過以鎮三十九戶氣澤而潤流布一身
若能棄累不拘世塵靜心夷意朗觀虛房眄
想內視鎮神固魂絕死氣於九戶鎮生宮於
上關迴而存祝如面共言晝夜三年真神見
形皓華反根朽齒牙生五藏結絡內補充盈○
○役召六甲驅策六丁室致九霄之賓神降二
素之輧神飛形舉白日登晨
右上真之神寶名內字而鎮在人身之內運
於九天之氣固人六府機關萬積化生皆由
於神神鎮則生神遊則亡勤心積感則能舉
人身形上昇玄宮求仙之道不知形神內名
又不知填死戶長生豈可冀乎夫修此道不
得冒履淹穢食五辛酒肉之屬觸忤正氣神
則去矣人知豐肴以甘口爵祿以榮身而不
知甘口之食是傷神命之斧脅麗是消真之
源故神人愛幽寂而棲身不顯形於風塵者
也修生之家且可慎乎

三九素語玉精真訣存思法

訣文曰九天丈人三天玉童同時傳太帝君
天帝君天帝君傳太微天帝君太帝君以傳
南極上元君天帝君以傳西王母太微天帝
君以傳金闕聖君金闕聖君以傳上相青童
君青童君傳西城王君使付後學應為真人
者承真相統氣係皇篇至王君已經七千餘
劫王君後封靈文於王屋山西穴玉室之內○
○有素靈之官侍香典文其道祕妙不行於世
若有玄名得遇此文萬仙來朝天官衛身懃
行苦思白日昇晨凡受上清道經三寶妙章
步虛昇玄之道而不先釋五藏開理幽關萬
氣不固真靈不欣徒勞懃事萬不得仙令撰
玉訣上帝妙言以傳後學祕而奉真慎勿輕
傳殃滅子身
每至本命之日沐浴入室東向叩齒九通冥
目思東方青帝少陽九靈真人諱拘上生身
長九寸頭戴九元之冠衣單青飛裙手執青

精玉板乘青雲飛輿從青桂玉女十二人從天清陽宮中來下以青雲冠覆我身思九靈眞人乘雲氣入我身中安鎭肝内便三呼少陽九靈眞人拘上生齋青芝玉精補養我身便三味口三咽止仰呪曰

蒼元浩靈少陽先生九氣還肝使我魂寧幽府結華藏内鮮明練容固體返白爲青化内發景登昇紫庭敢有犯試摧以流鈴上帝玉録太清記名畢引氣九咽止

正南向冥目叩齒三通思南方赤帝太陽南極眞人諱融上生身長三寸頭戴進賢之冠衣絳章之衣手執朱玉之板乘赤雲飛輿從赤桂玉女十二人從天蘭臺宮中來下以丹雲冠覆我身思太陽南極眞人乘雲氣入我身中安鎭心内便三呼太陽南極眞人融上生齋丹芝玉精補養我身便三味口三咽止仰呪曰

赤庭絳雲上有高眞三氣歸心是我丹元騰我淨躬遥奏以聞心固神静九靈閉關金眞内映紫煙結雲太微録字書名神仙飛行上清朝謁帝庭畢引氣三咽止

正西向冥目叩齒七通思西方白帝少陰素靈眞人諱辱明子身長七寸頭戴玉寶玄冠衣素錦之衣手執素玉之板乘白雲飛輿從素靈玉女十二人從天皇宮來下以素雲冠覆我身思素靈眞人乘雲氣入我身中安鎭肺内便三呼少陰素靈眞人辱明子齋白芝玉精補養我身便三味口三咽止仰呪曰

素元洞虛天眞神廬七氣守肺與神同居保練玉藏含華玉芝登誠明石遊御玄虛白玉金字九帝眞書使我飛仙死名落除遊洞三清適意所如畢引氣七咽止

正北向冥目叩齒五通思北方黑帝太陰玄靈眞人諱冥玄默身長五寸頭戴玄冠衣玄雲之衣手執玄精玉版乘玄雲飛輿從太玄玉女十二人從天玄陰玉虛宮中下以玄雲冠覆我身思太陰玄靈眞人乘雲氣入我身中安鎭腎内便三呼太陰玄靈眞人冥玄默齋玄芝玉精補養我身便三味口三咽止仰呪曰

玄元北極太上靈璣五氣衛腎飆玉參差寶華結絡冒藏朗開神名玉臺年同二儀上皇大帝峙然不迷役使六甲以致八威參龍駕浮超然昇飛吐納神芝歷劫不衰畢引氣五咽止

正向本命之上冥目叩齒十二通思中央黄帝總元三靈眞人諱原華身長一寸二分頭戴黄晨玉冠衣黄錦飛裙手執黄精玉版乘黄霞飛輿從中央黄帝玉女十二人從天玉房宮中下以黄雲冠覆我身思三靈眞人乘黄雲入我身中安鎭脾内便三呼總元三靈眞人原華齋黄精玉芝補養我身便三味口三咽止仰呪曰

黄元中帝本命之神一氣侍脾使我得眞五藏生華結絡紫晨變景練容保命長延後物而傾千神來臣老君玄録名書神仙長生久視與天同存畢引氣十二咽止

還東向冥目叩齒三十六通思五氣玉清高皇上寶眞人諱太虛身長三寸頭戴玉晨之冠衣五色无縫單衣左手捧日精右手執月

光鎮我上府泥丸宮中呼上寶真人太虛齋五氣流精陶灌我身便五味口五咽止仰呪曰

高上真皇五帝太靈保我泥丸玄映五形三光朗耀日月洞明飛雲流霞陶注玉精練容保魄神魂自生千變萬化昇入紫庭畢引氣五咽止

五方命呪畢摩兩掌拭面目如此五年面發金容五内華生五藏保氣神仙道成三宮感暢真靈見形乘空駕虛白日昇天惟在密修○慎勿輕傳

紫書存思元父玄母訣

紫書訣言修行上真之道當以三月九月十二月三日十五日二十五日一年三月月有三日三過行之此月是九天元父受化之月日是遊宴九天上宮值合之時也每至其日沐浴清齋於隱寂之地不關人事正中時向東北之上仰天思九天元父姓名身長九寸九分著玄黃素靈之綬頭戴七稱珠玉之幘冠元極進賢之冠居九天之上太極瓊宮玉寶之府丹靈鄉洞元里中時乘碧雲飛輿從十二飛龍二十四仙人白鵠侍輪遊於虛玄之上存思分明令如對顔便九拜於元父三過陰喚元父甲令有言乞與上昇奉侍帝靈輒叩齒九通仰祝曰

高上帝尊元始大神含真胤氣形秀紫天乘雲駕浮落景八煙迴輪曲降道廕我身得乘霄景奉侍靈轅今日八會上願開陳所向所啓莫不如言長享元吉與帝同存畢仰咽九氣止如此元父感悦帝尊欣喜即命領仙注○子金名九年精思克遣瓊輿下迎子身白日飛昇上造帝庭此道高妙非下世凡學所可參聞自无金名玄圖録字上清莫得知見若於機會遇得寶篇皆宿挺合仙但當寶録塞而奉行輕説非真罪延七祖父母長閉地獄萬劫不原身没鬼官萬不得仙

紫書訣言凡修上真之道當以二月七月十月五日十六日二十九日一年三月月有三日此月是九天玄母合化始生之月日是天元合慶變雌天德之日也至其日沐浴清齋別室寂處不關人事夜半露出中庭西南向仰天思九天玄母姓名身長六寸六分著青寶神光錦繡霜羅九色之綬頭戴紫元玄黃寶冠居九氣无極之上瓊林七映之宮玉寶洞元之府九光鄉上清里中時乘紫雲飛精羽蓋從十二鳳凰三十六玉女白鳳侍輪遊於太清之上无崖之中存思分明朗然對前便九拜於玄母三過陰喚玄母甲穢質貪真仰慕上清乞與眄接得侍玉靈叩齒九通仰祝曰

○三合五離混化二元氣凝成神神變合魂胎○養九天保固生門陰精玄絳陶濯形源練質染氣受化自然今日何日玄母開陳八顋九會上獲天真景嚮參徹得啓玉晨骨騰肉飛乘虛絡煙上造紫轅長輔帝臣畢仰咽氣九過止如此玄母含暢帝妃憘懽天真下降得見靈顔即命青宮注上玉名九年精思帝遣玉女乘雲下迎上昇玉清侍衛玄宮此道高妙非世所聞若有金名標侍帝簡得見此文皆宿挺合仙克得飛昇遊宴九天也慎勿輕

滅身沒三官七祖被考長閉河源

凡行此道當精心苦念目睹靈顏仰希玄降以要飛仙不得訐穢上干太眞身被禁閉萬不得仙若天陰无日亦可於静室行事但使心目相應口嚮相和神无不感道无不降學无不成道降神附飛行太空也

紫書存思九天眞女法

紫書訣言凡修上眞之道常以九月九日七月七日三月三日此日是九天眞女合慶玉宮遊宴霄庭敷陳納靈之日至其日五香沐浴清齋隱處別室不交人事夜半露出燒香北向仰思九天眞女諱字身長七寸七分著七色耀玄羅桂明光九色紫錦飛裙頭戴玄黃七稱進賢之冠居上上紫瓊宮玉景臺七映府金光鄉无爲里中時乘紫霞飛蓋綠輧丹轝從上宮玉女三十六人手把神芝五色華幡御飛鳳白鸞遊於九玄之上青天之崖思畢心拜眞女四拜叩齒二十四通仰祝曰

天眞廻慶遊宴紫天敷陳納靈合運無閒上御玉宮下昭兆臣八會開張九顥同纏思徹立感上寬神眞流精陶注玉華降身萬慶兼量長種福田畢仰引氣二十四咽止如此眞女感悅神妃含懽上列玉帝奉兆玉名記書東華紊爲玉清也修之九年面發金容體映玉光神妃交接身對靈眞克乘飛蓋遊宴紫庭此法高妙世所不行若有金名書字紫簡得見秘文骨挺應仙實而密修計日成仙輕泄非眞罰以神兵長役幽泉七祖受累萬劫不原

雲笈七籤卷之四十四

雲笈七籤卷之四十五　攝五

宋朝奉郎守尚書屯田員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

秘要訣法　眞旨要

序事第一

道者虛無之至眞也術者變化之玄伎也道無形因術以濟人人有靈因修而會道人能學道則變化自然道之要者深簡而易知也術之祕者唯符與氣藥也符者三光之靈文天眞之信也氣者陰陽之太和萬物之靈爽也藥者五行之華英天地之精液也妙於一事則無不應矣

性情第二

夫生我者道禀我者神而壽夭去留不由於已何也以性動而爲情情反於道故爲化機所運不能自持也將超跡存亡之域棲心自得之鄉者道可以爲師神可以爲友何謂其然乎夫道與神無爲而氣自化無慮而物自成入於品彙之中出於生死之表故君子黜嗜慾隳聰明視無色聽無聲恬惔純粹體和神清希夷忘身乃合至眞所謂返我之宗復

與道同與道同者造化不能移鬼神不能知而況於人乎蓋傳受之者多不能叩師旨曉玄與濫參經法不會修行之由不知避忌動靜進退取捨之端致於俯仰觸於正氣雖然立功功不足以補過學仙之士須探賾玄制遏情性性常靜之情無撓之情性平和方可以學道矣

明正一籙第三

籙者戒錄情性止塞愆非制斷惡根發生道業從凡入聖自始及終先從戒籙然後登真○夫事悉兩存則理無不通籙者亦云錄三天妙氣十方神仙靈官名號與奉道之人修行經云生無道位死爲下鬼若高人俗士有希道之心未能捨榮祿初門不可頓受可受三五階若修奉有功然更遷受上古真人壽按經籙唯受一二階修行便登上真多受不會至理師又不明修行之由於身未能有益道在用心真而又正修行契合於道其應如神也正一籙流傳總二十四階今畧云一二階以明正一之由正一三五百五十將軍籙有兩階每一階分爲七十五將軍上階云上仙下階云上靈是人身中二儀正神也正一三五混沌元命真人籙正一法中王也正則不邪一則不二制伏邪僞悉歸正道混沌者我初生亦如天地混沌之初也元命者有身之元命也知道修其元命可爲真人也此元命之理稍長事難具載臨壇受度師合明示弟子令識元命之由矣萬法悉有內外及兩存外以天中指事者正一盟威處乎星漢斗宮之中若內以指事者以身中三丹田爲三氣○正神變化有千二百形影萬二千精光經云得三氣之所生能知六數之所因即陽氣化爲龍車陰氣化爲玉女騰轉無方輪舞空玄之上又氣之所在隨神所生焉神在則氣感神去則氣遷氣者則二十四神之正氣氣亦成神神亦成氣散之爲雲霧合之爲形影出爲亂入爲真上結三元下生萬物靜用爲我身動用爲我神故知道成動用悉在我身修鍊之人陰氣日消陽氣日隆既無陰氣自然上昇吳天師曰九天之上無陰也九地之下無陽也

避忌第四

正一籙云弟子遇大風雨時皆不可朝真醮請當默坐燒香爲真靈不降候晴爲之受道之家或遭疾病唯思愆悔過不得怨咎神明可晨夕虔心焚香禮念陳列章表乞贖過尤無不應也道士行法爲人治病所受信物分於寒栖之人次充功德之用若私用非道則治病不驗罪考難解殃流子孫凡人詣師受道入靖啓事弟子皆應三叩頭搏頰再拜受訖三日謝恩若師在遠處入靖室面向師所○在方至心再拜焚修香火不得用竈中灰火天師門下科令云竈灰火爲伏龍屎故宜忌耳經大喪一年殗穢喪四十日殗限內不得入靖朝真限滿沐浴然可朝真犯者考病十日凡人入靖朝禮啓事言詞章表欲得質而不繁約而不華上真聖聰不在繁詞凡欲入靖朝真具衣褐執簡當心定神存思然後閉氣入靖經云閉口入靖百神畏憚功曹使者龍虎君各可見與語謂能精心久久行之

登眞戒忌云未見無功受賞而保安有罪不罰而永全兆心自然之感猶影響之相應又曰夫學道者第一欲得廣行陰德慈向萬物救人危難度人苦厄輕財重道施恩布德最爲上善遵戒避忌第一戒貪第二戒殺第三戒慾守此實學者之堅梯登眞之樞要苟不依承是求沒溺之漸矣又云嫗爲十敗之首可不愼乎

殗穢忌第五

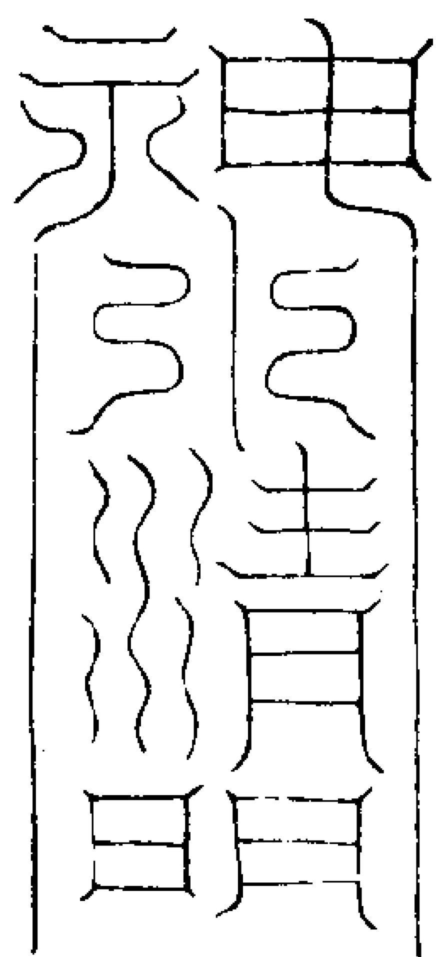
科曰忌臨尸產婦喪家齋醮食穢沐飯食便曲不欲向北及不得見三光婦人月經不得造齋食近道場不得見諸畜產喪車靈堂等

解穢湯方第六出眞誥

竹葉十兩　桃白皮四兩

右以水二斗煎取一兩沸適寒溫先飲一盞次澡浴兼以水摩髮穢自散也

眞誥曰既除殗穢又辟濕痺瘡且竹清素而內虛桃即折邪而辟穢故用此二物以消形中之滓濁見尸及喪車速存火從巳心中出往燒之令火赫然與尸柩等並爲灰燼便想烈風吹之又閉目內視令火自焚舉體潔白見穢氣自滅忽於街衢道中見諸穢尤要此法也

凡書符叩齒三通三度稱合明天帝日閉口閉氣書之置水椀中以刀子左攪水三帀想北斗七星在水中呪曰

北斗七星之精降臨此水中百殗之鬼速去萬里如不去者斬死付西方白童子急急如律令呪訖即含水噴灑穢氣都散當噴之時存正一眞官朱衣頭戴籙中九鳳之冠口中含水噴灑穢亦自解

沐浴洗面常用此呪三呵水即呪曰

四大開明天地爲常玄水澡穢辟除不祥雙童守門七靈安房雲津鍊灌萬氣混康內外利貞保滋黃裳急急如律令

旦夕燒香第七

每日卯酉二時燒香三捻香三叩齒若不執簡即拱手微退冥目視香煙微祝曰

玉華散景九炁含煙香雲密羅上衝九天侍香金童傳言玉女上聞帝前令某長生世爲神仙所向所啓咸乞如言畢叩齒心禮四拜

亦云眞禮四拜

旦夕衛靈神呪第八

每朝及臨卧之際焚香向王長跪叩齒三十二通誦衛靈神呪一遍其呪在別卷

朝眞儀第九

每月一日

十五日

三元日正月十五日七月十五日十月十五日

庚申日

甲子日

本命日

三會日正月七日七月七日十月五日

八節日立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至

右此日並須朝禮若其日遇值戊辰戊戌戊

寅即不須朝眞道家忌此日辰凡入靖朝禮
預先一日不食五辛酥乳酪能常斷尤佳若
未能常斷但修行日愼勿食之可以桃竹湯
沐浴至其日五更以潔淨衣服執簡香爐至
靖戶叩齒三通微祝曰
四明功曹通眞使者傳言玉女侍靖玉女爲
我通達道室正神上元生炁入臣身中今日
朝眞願爲通達皆使上聞訖便開門先進右
足次進左足至香案前置爐案上執簡臨目
叩齒三通存思玉女童在香案左右即上香○
○訖起執簡當心平立微傴身發爐呪曰
太上玄元五靈老君當召功曹使者左右龍
虎使者捧香使者三氣正神急上關啓三天
玄元無上道君臣今正爾入靖燒香朝眞願
得九天正眞生氣降入臣身中令臣所啓速
達逕御
太淸紫微君玄元大道君凡前畢再拜長跪
存思太上道君著九色雲霞之帔戴九德之
冠左玄眞人在左右玄眞人在右龍虎君玉
童玉女並在左右天師在西位四面功曹使

者青雲之氣滿堂所存並坐紫雲座座如雲
之昇畢退身再拜又長跪叩齒二十四通啓
曰
正一盟威弟子某稽首歸身歸神歸命
太淸玄元無上三天無極大道太上老君太
上丈人天帝君天帝丈人九老仙都君九氣
丈人百千萬重道炁千二百官君太淸玉陛
下臣某幸資宿慶得奉道眞竊不自揆輙希
長生誓將克己立功改過修德伏乞原赦臣
積生已來至于今日所犯元惡重罪咸賜蕩○
○除許臣自新補復前咎令九祖父母幽魂苦
爽皆拔九幽上昇天衢令臣修道允合至誠
請削臣死籍注上玄籙闕門之内共保元吉
生成之惠實在於此臣某叩頭謹啓再拜又
長跪曰臣某蒙師資受道荷佩法籙雖未明
眞理志願神仙長生度世自頃已來轗軻病
疾注連沈滯即日上請虛素天精君一人亦
衣兵士十萬人在天柱宮以制鬼滅禍遏却
六天之氣令臣某百病除愈仰荷大道生育
之恩某稽首再拜叩頭又長跪曰臣某自頃

已來轗軻不寧夢想不眞魂魄不守上請收
神上明君一人官將一百二十人主爲臣某
治之令臣心安神定與道合同再拜又長跪
曰臣某身常有疾病四大昏沉有疾言之慮
恐一旦沉沒泉壤上請天官陽秩君一人官
將百二十人左右吏兵一百二十人爲某治
之開生門益壽命當請南上君一人官將一
百二十人在倉廩宮爲臣某延年長生不死
仰荷大道生成之恩臣某誠惶誠恐稽首再
拜又長跪曰臣某自居止此已來夢想不安○
○及有凶强故氣之鬼不忌太上道法每來逼
近身中若不早請天官將吏削除日月深遠
恐爲災禍臣今謹上請召仙君一人官將一
百二十人乞制滅凶危故氣之鬼使眞氣降
流室宇淸淨妖邪斥却耳目聰明仰荷大道
罔極之恩臣某誠惶誠恐稽首再拜使於彼
處地上伏地以簡叩頭搏頰訖起立復爐呪
曰
香官使者左右龍虎君捧香使者三氣正神
當令朝眞之所自然生金液丹碧芝英百靈

衆真交會在此香火案前令臣修道克合至真闕門受福天下蒙恩仙童玉女侍衛香煙傳臣所奏徑至帝前再拜便出勿迴顧入靖預約家人勿令罵喧畢須寂然

已上五等朝儀及魏夫人傳嵩嶽呉天師亦常用此儀也

達

入靖法第十

真誥云上清真人馮延壽訣曰凡人入靖燒香皆當對席心拜叩齒陰祝隨意所陳唯使精專必獲靈感正心平氣故使人陳啓通達上聞也燒香時勿反顧顧則忤真致邪外應又清虛真人曰每入靖當以水漱口洗穢氣出靖漱口以閉三宮故氣出靖户之時亦不得反顧顧則忤真克致不誠入靖户不得與外人言語及不得脚蹋門限勑禁至重

燒香法第十一

太上教曰夫燒香不得以口𡁠香靈禁至重登真隱訣曰夫朝奏之時先烈火豊香使一舉便到了不宜綿綿翳翳

存思訣第十二

天師燒香儀曰入靖燒香常存左青龍右白虎前朱雀後玄武陸先生思神訣曰常存鑪左金童右玉女侍香煙也李氏儀曰存香火中有五色煙也玄都入治律曰呈章朝真存五方氣及功曹使者吏兵左右分位森然如相臨對侍左右前後天師墨教篇曰入靖燒香皆目想髣髴若見形儀不可以空靜寞然無音響趨拜而退也

叩齒訣第十三

九真高上寶書神明經曰叩齒之法左相叩名曰打天鐘右相叩名曰搥天磬中央上下相叩名曰鳴天鼓若卒遇凶惡不祥當打天鐘三十六遍若經凶惡辟邪威神大呪當搥天磬三十六遍若存思念道致真招靈當鳴天鼓當以正中四齒相叩閉口緩頰使聲虛而深響也

臨目訣第十四

臨目目欲閉而不閉欲開而不開令幽顯相關存注審諦令人入靖及呈章可依此法

稽首訣第十五

登真隱訣曰稽首者先一拜額至地乃再拜按先一拜而世相承不見至於再拜猶不肯全何況能先別一拜以行稽首令或因坐仍額至地稽首首至地如因坐地非稽首也

再拜訣第十六

夫再拜者兩拜是也別起更坐勿因拜便坐也拜坐止一拜全非再拜也

誠惶誠恐訣第十七

夫誠惶誠恐者即握簡低身戢地兩過捧簡長跪當心少時復下戢地又兩過止若言頓首者便以頭頓也陶隱居曰道雖心存亦須形恭口宣詞列進退足蹈並使應機赴會動靜得宜内以沖神外以協禮

已上出登真隱訣

明二人同奉第十八

太玄都云高人俗士居家或有妻室志有希道之心心遊道德之鄉者宜夫妻同修若不同修皆相賊害以一人不知故見一人修行心有相阻遂成相賊可同奉朝修入靖之日男官立左女官立右一人啓奏二人虔心同

時再拜女人至朝真日身有穢亦宜止之但
有同奉心即可合於玄感耳

本命日第十九

夫本命日可轉度人經一兩過即魂神澄正萬氣長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎功滿德就名書上清本命日早朝焚香向本命位叩齒三通心存再拜而微祝曰

太一鎮生三氣合真室胎上景毋玄父元生我五藏攝我精神下灌玉液上朝泥丸夕練七魄朝和三魂右命玉華左嘯金晨令我神○
○仙役靈使神常保利貞飛行十天畢叩齒三通咽液三過心禮四拜此名太上祝生隱朝胎元之道常能行之令人魂魄保守長生神仙此法不用入靖室可坐所但少靜無人即爲之出真誥第三

入室對席第二十

凡人入室焚香皆當對席心禮叩齒陰祝適意所陳唯使專精必獲靈感

制三尸日第二十一

凡甲寅庚申之日是三尸鬼競亂精神之日也不可與夫妻同室寢食可慎之甲寅日可割指甲甲午日可割脚甲此日三尸遊處故以割除以制尸魄也

常存識已形第二十二

凡人常存識已之形極使髣髴對我前存我面上常有日月洞照一形使日在左月在右去面九寸日紫色光芒赤光九芒也月黄色光芒白光十芒也存了叩齒三通微祝曰

元胎上真雙景二玄右抱七魄左拘三魂令我神明與形常存畢叩齒三通咽液七過名○
○爲常君録形拘魂制魄之道黄庭經云攝魂還魄永無傾也

真誥曰夫得道者常恨不早聞道失道者常恨不早精勤何謂精耶專篤其事何謂勤耶恭繕其業既加之以檢慎守之以取感者則去真近矣爾其營之勿怠也

真誥曰性躁暴者一身之賊病心開逸者求道之堅梯也遂之者真去改之者道來每事觸類當柔遲而盡精潔之理如此幾乎道近也

紫陽真人言沐浴不數眠之性也違眠反是鍊真濁穢尸魄自去也

寢卧時祝第二十三

凡人卧牀常令高則地氣不及鬼吹不干鬼氣侵人常因地氣而逆上耳人卧室宇當令潔盛潔盛則受靈氣不盛則受故氣故氣之亂人室宇者所爲不成所依不立一身亦爾當數沐浴潔淨

真誥云世人有知酆都六天宮名者則百鬼不敢害欲卧時常先向北祝之三遍微其音○
○也祝曰

吾是太上弟子下統六天六天之宮是吾所部不但所部乃太上之所主吾知六天門名是故長生敢有犯者太上斬汝形

第一宮名紂絶陰天宮以次東行
第二宮名泰殺諒事宗天宮
第三宮名明辰耐犯武城天宮
第四宮名恬照罪炁天宮
第五宮名宗靈七非天宮
第六宮名敢司連宛屢天宮

畢叩齒六下仍卧辟諸鬼邪之氣如此凡三過也此法亦出酆都記

北帝祝法北帝神祝之法若非制鬼神常持者可微微而誦自然除穢惡滅三尸消故氣鬼魅邪精永不敢近父父持之北帝每差天丁侍衛若制伏用事乃可高聲誦持法面北叩齒三十六通存五神誦持四言一叩齒祝曰

天蓬天蓬九元殺童五丁都司高刁北公七政八靈太上浩凶長顱巨獸手把帝鍾素梟二神嚴駕夔龍威劒神王斬邪滅蹤紫氣乘天丹霞赫衝吞魔食鬼橫身飲風蒼舌緑齒四目老翁天丁力士威南禦兇天騶激戾威北衛鋒三十萬兵衛我九重辟尸千里去却不祥敢有小鬼欲來見狀钁天大斧斬鬼五形炎帝烈血北斗然骨四明破骸天猷滅類神刀一下萬鬼自潰急急如

太上帝君律令畢皆四言一叩齒以爲節也若冥夜白日得祝爲常祝也鬼有三被此祝者眼睛盲爛而身滅矣比上神祝皆斬鬼之司名北帝秘其道若世人得此法常能行之乃不死之道也男女大小皆得行之此所謂北帝神呪殺鬼之法鬼常畏聞因病行之立愈叩齒當臨目存見五藏五藏具五神自然在身酆都中祕此呪法令密耳不可泄非其人也此呪出上清部登眞隱訣眞誥中並有正一部中及法事要訣皆有其文道教靈驗記亦録上古及近世修持有効者甚多略而言之

服日月光若第二十四

服日月光芒大方諸宮青童君常治處其上人皆天仙高眞太極公卿司命在所也有服日月光芒法雖以得道爲眞猶故服之凡存心中有日象大如錢在心中赤色有光芒從心中上出喉至齒間即不出却迴還胃中如此良久臨目存見心中胃中分明乃吐氣訖嗽液三十九過止一日三爲之日出時食時日中時行之一年除疾五年身有光彩十八年得道日中行無影辟百邪千災之氣常存日在心月在泥丸中晝服日夜服月服月法存月十芒白色從腦中下入喉芒亦至齒而嚥入胃一云常存月一日至十五日已前服十五日已後不服月減光芒損天氣故言止也又此方諸眞人法出大智慧經中篇常能用之保見太平南極夫人所告行此日在心月在泥丸之道謂省易得旨須勤行無令廢絶也除身中三尸百疾千惡乃鍊魂制魄之道也日月常照形即鬼無藏形青童君云故常行之吾即其人也今告子子脫可密示有心者耳行此道亦不妨行寶書所以服日月法兼行有益也仙人一日一夕行千事不覺勞倦勤道之至生不可失出眞誥第三

右出西城王君告

孟先生訣第二十五

山世遠受孟先生法暮卧先讀黄庭内景經一過乃眠使人魂魄自然制鍊常行此法二十八年亦仙矣是合萬過夕得三四過乃佳北嶽蔣夫人云讀此經年限未滿亦且使人無病是不死之道也

已上出眞誥第三

惡夢吉夢祝第二十六

太素真人教始學者辟惡夢法若數遇惡夢者一曰魄妖二曰心試三曰尸賊此乃厭消之方也若夢覺以左手捻人中二七過叩齒二七通微祝曰

大洞真玄長練三魂第一魂速守七魄第二魂速守泥丸第三魂受心節度速啓太素三元君向遇不祥之夢是七魄遊尸來協邪源急召桃康護命上告帝君五老九真各守體門黃闕神師紫户將軍把鉞握鈴消滅惡精○

○返凶成吉生死無緣畢若又卧必獲吉應而造為惡夢之氣則受閉於三關之下也三年之後唯神感應乃有夢者皆有將來之明審也無復惡夢不祥之想若夜有善夢吉應如夢而心中自以為佳則吉感也卧覺當摩目二七過而祝曰

太上高精三帝丹靈絳宮明徹吉感告情三元柔魄天皇受經所向諧合飛仙上請常與玉真俱會紫庭

已上出太丹隱書

山源者是鼻下人中之左側在鼻下尖谷中也暮常嚥液三九過急以左手第二第三指按三九下常為之令人致靈徹視杜遏萬邪之道也旦亦宜為之按了密咒曰

開通天庭使我長生徹視萬里魂魄返嬰滅鬼却魔來致千靈上昇太上與日合并得補真人列象玄名

明耳目訣第二十七

真誥曰求道要先令目明耳聰為事主也且耳目是尋真之梯級綜靈之門户得失繫之○

○而立存亡須之而辯也今抄經相示可施用之道日常以手按兩眉後小穴中三九過又以手心及指摩兩目顴上以手旋耳行三十過唯令數無時節也畢輒以手逆乘額三九過從眉中始乃以入髮際中仍須嚥液多少無數如此常行耳目清明二年可夜書眉後小穴為上元六合之府化生眼暉和瑩精光長映徹瞳保鍊目神是真人坐起之上道也

青牛道士存日月訣第二十八

青牛道士口訣暮卧存日在額上月在臍下上辟千鬼萬邪致玉童玉女來降萬禍伏走甚秘驗此即封君達也沈羲曰服神藥勿向北方大忌亥子日不得唾損精失氣減折年命也

欒巴口訣第二十九

欒巴口訣行經山野及諸靈廟惡神之門存口中有真人字赤靈丈人侍以玉女二人一女名華正一女名攝精丈人著赤羅袍玉女二人上下黃衣所存畢乃叱咤曰

廟中鬼神速來使百邪詣赤靈丈人受斬死

○衆邪却走千里此是三天前驅使者赤靈丈人捕鬼之法也

服食忌第三十

女仙程偉妻曰服食靈藥勿食血物使三尸不得去乾肉可耳鳳綱訣曰道士有疾内視心使生火以燒身及疾處存之要精如彷彿疾即愈凡痛處加其火必驗也

宋朝散郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

祕要訣法修真旨要

黃素內法第一

凡精誠密向躭味玄真清齋苦志感慕神仙忽自遇此三品之經而不師受者其人皆玄會宿感列籍帝鄉真人密授應得此經其人異挺以摽世功依太上黃素四十四方聽得隱盟玄誓神科也當以甲子之日清齋入室夜半生氣之時眠坐任意臨目髣髴叩齒二○十四通心拜四方畢而微祝曰

○太上九靈三素元精仙都大神四極三清昔奉法化遇會上經玄師冥遠靡覽真形乞山隱盟誓以神明玉童侍衛玉華扶生八願九合妙慧通靈願神願仙飛行上清祝畢又叩齒二十四通嚥液十過心拜經前因此而寢亦可起坐誦經必有吉感常能行之三年之中得爲經師成其真人大夫之任矣此是黃素內法不煩復經營師及歃血之盟也真人雖已受經亦常行之

八朝三元內禮隱法第二

凡爲道士受三真品經雖一洞玄隱玄羽章者當勤慕上契感會神明精心齋淨專道固生孜孜不替味景玄清若此人者必獲上仙依太上黃素四十四方得行八朝三元內禮隱法當以甲寅丙寅戊申庚申丁巳己巳癸亥乙亥之日平旦入室燒香左右臨目髣髴叩齒二十四通心拜四方微祝曰

太上太靈三素元精謹以吉日內朝真經神童玉女散香虛庭使我神仙天地相傾祝畢○疾閉兩目使內外冥合不相聞見又叩齒三七通嚥液三過開目都畢也此名爲八朝三元內禮隱法常能行之令人通靈徹視精應三元真會妙感陟降太玄侍經玉女奏子求生神仙不死天地相傾諸未受經者行之三年得爲經師靈瑞吉祥

內除罪籍第三

凡修受大洞真經雖一奇文者皆當別寢一室不交人物常置經於机格潔淨之處旦夕燒香禮拜陳願人間內除罪籍常以月三日七日二十一日侍經玉女乃奏人罪過於三元與太一帝君共詳子之云爲是其日也當入室燒香叩齒三七通冥目微祝曰

太上神方大洞真經昔以有幸遭遇神明啓蔭七圖受會三清若有陰罪帝君散靈二象開明上帝合形令我飛仙神真長生祝畢又叩齒二七通心拜四方開目都畢常當行之者則二元密感帝君赦過諸有奏子之罪者皆不見用也

三元隱謝解穢內法第四

○凡道士存思上法及修學太一之事皆禁見○死尸血穢之物若兆見之者得聽三元隱謝解穢內法當以朱砂一銖散內水中因以洗目漱口并洗手足畢入室正寢交手心上叩齒二七通心拜四方乃微祝曰

三元上道太一護形司命公子五神黃寧血尸散滅凶穢沈零七液灌注五藏華生令我神仙長亨利貞祝畢因疾閉兩目并氣自持使內外冥合不相聞見良久覺身中小熱爲候竟又叩齒七下嚥液三過都畢誦此三元

隱謝解穢之內法也

大帝開結經法第五

凡道士修受上法欲有所看省誦讀經文發篋之時皆當燒香左右心拜經前叩齒三通乃微祝曰

玉帝上法上聞三清吉日齋戒敢開神經萬試隱伏所向皆成玉童侍衛玉華散馨上告三元與我長生祝畢開經然後乃得誦讀之此名爲大帝開經之法令玉女玉童侍守燒香啓降神靈上聞九天

祝太一帝君法第六

凡道士受學洞經修行太一之事不得宣泄太一帝君之名字以語於不同志之人泄則犯太玄陰考兆三犯之者則五神廢宅不得復爲仙矣過三以往死爲下鬼已無仙冀

凡道士受經以後常晨夕存祝太一帝君之名字先叩齒三通微祝曰

夌梵履昌七靈丈人太一務猷五神黄寧上昇九天與帝共幷乞願飛仙七祖胎嬰解愆釋罪上登玉清畢又嗽齒七通嚥液三過此爲存神釋罪請帝求仙也行之七年則神明感會帝君喜歡玄毋注生五神常存七祖釋受胎南仙長生不死白日昇晨

愼忌法第七

凡修太一之事及行上法存神之道愼不可見尸及血穢之物見一死尸則一年不得行事又却傾一年之功然此帝一之科常却罰於旣往又進塞於將來若一年三見尸者則罰功斷事各三年也若遇見二十四尸者皆不得復修太一求仙也

帝君捕神祝第八

凡道士獨宿山林而多爲山精惡鬼所犯試者當叩齒二七通閉氣呪曰

吾昨被帝君召攝領眞元令我封掌此五嶽摧割酆山山精萬靈受事俱會帝前七神所引三元司眞若有小妖即時梟殘山精澤尉速來奉迎神師口命上聞三清一如大洞之法不得稽停呪畢又叩齒三七通此爲帝君捕神祝伐山精百鬼法諸山神地祇房祠正氣之神聞此之呪皆來執鞭奉迎神兵侍衛若與萬人同宿矣

遏邪大祝第九

大洞眞經高上內章遏邪大祝上法曰每當經危險之路鬼廟之間意有疑難之處心有微忌者乃當返舌內向喉嚥液三過畢以左手第二第三指捻兩鼻孔下人中之本鼻中鬲孔之內際也三十六過即手急按勿舉指計數也鼻中鬲之際名曰山源一名鬼井一名神池一名邪根一名魂臺也捻畢因叩齒七通畢又進手心以掩鼻於是臨目乃呪曰

朱鳥凌天神威內張山源四鎭鬼井逃亡神池吐氣邪根伏藏魂臺四明瓊房玲琅玉眞巍峩坐鎭明堂手揮紫霞頭建晨光執詠洞經三十九章中有辟邪龍虎截嶽斬崗猛狩奔牛嚙刀吞棆揭山玃天神雀毒龍六頭吐火啖鬼之王電豬雷父掣星流横梟嗑駮灼逆風横行天禽羅陣皆在我傍吐火萬丈以除不祥群精啓道封落山鄉千神百靈併首叩顙澤尉捧鑪爲我燒香所在所經萬神奉迎畢又叩齒三通乃開目徐去左手按山源

則鬼井閉門手薄神弛則邪根散發手臨魂
臺則眞神守關於是感激靈根天獸來衛千
精震伏莫千我眞此自然之理忽爾而然也
鼻下山源是我一身之靈津眞邪之通府背
眞者所以生邪氣爲眞者所以過萬邪在我
運攝之爾故吉凶兆焉

三天正法祝魔神第十

凡道士隱跡山林精思感靈或讀洞經發響
之時多爲北帝大魔來試敗兆每至昏夜當
叩齒三十六通畢乃呪曰

○北帝大魔王受事帝君前泉曲之鬼四明酆○
山千祆混形九首同身神虎放毒馘滅雷霆
神公吐呪所戮無親太微有命攝錄山川鳴
鈴交擲流煥九天風火征伐神鋒十陳究試
伏滅萬精梟殘祆毒敢起受閉三關請依洞
法莫不如言呪畢又叩齒三十六通比名爲
三天正法呪魔神方常能行之則神兵侍衛
山川攝精千妖受閉萬試不干

思三台厭惡法第十一

上台虛精　中台六淳又作六停　下台曲生

右三台內諱知者衆惡悉除諸善備至
凡於靜房端坐思三台覆頭次思兩腎氣從
胷中出與三台相連久久思畢二七啄齒二
鼻微微內氣閉口滿便嚥之嚥畢乃呪曰節
節榮榮願乞長生太玄三台常覆我形出入
行來萬神攜管步之五年仙骨自成步之七
年令藥皆精步之十年上昇天庭急急如律
令

步台日

○正月三日　二月二日　五月五日○
九月九日　十月二十六日法在本經

帝一燒香祝第十二

凡修行洞法及太一帝一之事者常至黃昏
時入室燒香心拜經前因叩齒二七通乃微
呪曰

太一帝尊帝一玄經五雲散景鬱徹三清玉
童玉女燒香侍靈上願開陳與我合形使我
神仙長亨利貞呪畢又叩齒二七通此名爲
帝一燒香開陳上願與靈合形之道也常能
爾者則玉華侍衛神靈輔眞鬱散香雲上徹
九天將來三年則玉童玉女都見於子矣

魂胎受馨祝第十三

凡道士入室齋戒之時臨食當以左手持筯
琢抖三過乃微呪曰

二玄上道四極清泠太一帝君百神黃寧受
糧三宮灌溉脾靈上饗太和餐味五馨魂胎
之命七液流停百關通和五藏華明雙星合
景飛行上清食畢又啄齒三通此名爲魂胎
受馨百神饗糧之道常能行之令人神明氣
○和魂魄安寧群惡除試常保利津○

理髮祝第十四

凡道士理髮及沐頭將散髮之時先啄齒七
通乃微呪曰

太帝散華玄歸大神今日吉日理髮沐塵辟
惡除病長生神仙呪畢乃髻髻竟叩齒一通
都畢此名爲太帝散華理髮內法令人終年
不病耳目聰明頭腦不痛理髮常向本命旣
櫛髮之始而陰呪曰

太帝散靈五老返神泥丸玄華保精長存左
拘隱月右引日根六合清鍊百神受恩畢行

之使人頭腦不痛太極緑華經曰理髮欲向
土地旣櫛之始而微呪曰
況九玄華保精長存左爲隱月右爲日根六
合清鍊百神受恩畢嚥液三過能行之使髮
不落而日生當數易櫛櫛之取多而不使痛
亦可令侍者櫛取多也於是血脉不滯髮根
常堅

大帝隱祝第十五

凡道士入室燒香有所修願皆先啄齒三通
乃微呪曰
玉華散景九炁含煙香雲密羅徑衝九天侍
香玉女上聞帝前令我長生世爲神仙所向
所願莫不如言祝畢心拜精念亦適意所陳
矣此名大帝隱祝散香九天降靈寢室願會
神仙也

厭惡夢呪第十六

若人夢寤不眞魄協百氣以校其心欲伺我
神之間伏也每遇惡夢但北向啓
太上大道君具言其狀不過四五則自消絶
也青童君口訣曰夜遇惡夢非好覺當即返
枕而呪曰
太靈玉女侍眞衛魂六宮金童來守生門化
惡返善上書三元使我長生乘景駕雲畢嚥
液七過叩齒七通而更卧如此四五亦自都
絶也此呪亦返惡夢而更吉祥也

揮神內呪第十七

凡道士行來獨宿山林廟座之間或有魔精
惡鬼之地當先啄齒三十六通閉氣微呪曰
太帝陽元四羅幽闕千妖萬毒敢當吾前巨
獸重吻剳腹屠肝神公使者守衛營蕃黄衣
帥兵斬伐妖魂馘滅千魔摧落凶姦絶種滅
類取令梟殘玉帝上命清蕩三元呪畢又叩
齒三十六通此名爲太帝揮神內呪寒滅萬
魔之法常能誦之則神兵見衛萬鬼受事千
妖死伏

太帝寢神滅鬼除凶呪第十八

凡道士臨眠解衣之時先啄齒三通立而呪
曰
受命太帝上昇九宮百神安位列侍神公魂
魄和鍊五藏華豐百醴玄注七液虛充火鈴
交煥滅鬼除凶上願神仙常生無窮呪畢又
叩齒三通脫衣而卧此名爲太帝寢神滅鬼
除凶之法令人精明不病魂魄常存數有吉
感

又滅鬼除惡呪第十九

本命之日及有心震之地閉闔精思叩齒三
通安氣呼吸正身北向而心存微祝曰
羅勒那朝方柰闕鍊班目勃隊憚漢巨蛇赫
嫁白鼠丹利大魔眞馥廣敷虛靈崎霄總攬
吉凶發洞暢幽儛眄衆品領括繁條百方千
塗莫不豁寥天地齊度執云能彫

澡穢除兌七房祝法第二十

凡道士沐身及洗手之時先臨水啄齒三通
乃微祝曰
四大開朗天地爲常玄水澡穢辟除不祥雙
皇守門七靈安房雲津鍊灌萬氣混康內外
利貞保茲黄裳呪畢又叩齒三通乃洗沐手
面此名爲澡穢除凶七房呪法常能行之者
使人神明血淨解諸凶炁

除六天隱呪第二十一

凡道士夜行之時及有所畏恐震之地叩齒二七通乃呪曰

吾是小有眞王三天師君昔受太上神方殺邪之文夜行遊尸七惡妖魂九鬼共賊千魔成群赫栢圖兵巨獸羅千揮割萬妖當我者殘龍烽七燭逐邪無間玉帝神呪揮劒東西滅凶除邪萬鬼即懸三天正法皆如我言呪畢又叩齒二七通此名為三天正法除六天之隱呪也鬼有被此呪者皆目盲脚殘自然死滅矣凡行來有恐之處但按如此不必須夜行事也常能誦之則萬魔伏試十妖滅形

太帝制魂伐尸神呪第二十二

凡道士祝滅三尸之法常以月晦朔之日及甲寅庚寅庚申之日兆身中七魄遊尸諸血尸之鬼上天白人罪過自還中傷於身或遊走他鄉召呼外鬼協進為妖賊是以惡夢交於寢魂痾眚纏於神室人所以惡夢疾病者皆七魄遊尸之所為也至其日常當沐浴淨服燒香入室精思懃懇不營他事以夜半生炁時或黃昏時正寢東首接手心上先叩齒三七通乃微呪曰

七靈八神八願四陳上告靈命中皇夔眞錄魂鍊魄塞滅邪精血鬼遊尸穢滯長泯利我生關閉我死門若有眞命聽對帝前使我長生劫齡常存太帝之法敢告三元畢又叩齒三七通噤液十過都畢此名為太帝制魂伐尸神呪之法也血尸七惡被此呪者皆得滅於死尸之下魂明魄柔受化於三官之中辟惡除病令人神明不死常能誦之則終身不被魘眛凡存念上道呪除三尸之時常當採取白芷草根及青木香合以東流水煑取其汁以沐浴於身辟諸血尸惡氣亦常可和香燒之以致神明若無青木香香亦可單用白芷凡庚申甲寅之日是血鬼遊尸直合之日也天炁交合七魄競亂謠穢泯眞邪津流煥明法動精七神飈散每至其日當清齋別處不雜他席慎不可與夫妻相見及同牀而寢又不可爭競財色所行非道之方也每當燒香感炁修行之時消呪之法亦可誦經泯神若思洞房帝一之事唯使精眞以為意也

太帝辟夢神呪第二十三

凡道士忽得不祥之夢或夢與人鬬爭或相收錄者此亦七魄遊尸所為也或導將外鬼來入本宅或三魂散翳五神戰勃或被束縛不得來還故使惡夢非祥將有禍敗之漸也卧覺之時即正寢上向接手心上叩齒三七通畢微呪曰

九天上帝四門八靈七房二玄三素元精太一桃康上諸三清速告帝君攝命黃寧速召七魄校實神庭若有不祥七尸鬼兵從呼雙眞流燭鍊形太微大神斬伐邪精三魂和柔血尸沈零神歸絕宅觸向利貞使我神仙長保劫齡呪畢又啄齒二七通噤液十過此名為太帝神呪辟夢除凶之法能行之者則三魂和鍊七魄受制神明氣正尸穢散滅而向所呪之鬼即已受考於地獄矣經三呪之後自非靈感吉應不復夢於非常也

三元八節朝隱祝第二十四

凡道士禮願神明精思上法行諸隱呪之時皆當燒香心拜密呪而已勿使得耳聞之也

若欲呪伐六天滅諸凶鬼者乃可小發聲耳亦不得絶大高響使傍人聞解之也若讀誦之時乃任意耳凡八節之日皆三天仙靈朝宴禮會之日也兆修行禮願朝禮之時皆當齋用此日至於朔望朝禮非上法也凡是其日欲行禮願陳祝之時當先叩齒七通心拜四方乃微祝曰

上清玉帝三素元君太上高靈仙都大神今日吉日八願開陳上願飛霄長生神仙中願天地合景風雲下願五藏與我長存次願七祖釋罪脫愆又願帝君斫伐胞根六願世世智慧開全七願滅鬼戫斬六天八願降靈徹聽東西上願一合莫不如言願神願仙上朝三元祝畢又拜如初亦適意所陳求解脫七祖之愆及首己之罪狀一續於行事之後也

此名爲三元八節朝隱祝上願神仙之要法也行之三年七祖父母及己之罪都解釋矣然後玉華降衛感會神明八願開陳必獲靈仙之要契

雜法第二十五

凡行來畏恐常鳴天鍾於左齒三十六通先閉氣左嘘之叱叱五通常行之辟精邪惡物不祥之氣常夜寢臨欲眠時以手撫心叩齒三通閉目微呪曰

太靈九宮太一守房百神參位魂魄和同長生不死塞滅邪凶呪畢而寢此名爲九宮隱呪寢魂之法常能行之使人魂魄安寧常保吉祥

凡傳授上法之時有經之師當先求感應然後傳之乃入室燒香密願神明即心拜經前微呪曰

太上元君仙都大神今日吉日八願開陳欲傳某上法敢告靈元未知可否須應乃宣祝畢便寢必獲靈應子自知其善否之心審可授之方也

凡經師授經之法先心拜四方以感神明爲宗師之主餘乃執經起立仰天而祝告誓神靈以爲玄科之約當說受經者之姓名并啓天神陳受經之品目爲之科條名策告誓合麗文傳諱而陳之祝畢弟子再拜跪受畢又再拜此眞人告神之盟內法不必盡存割血爲敢漏之約也

凡經師傳授之時皆當依如上法清齋別處不交人事先啓告神明求請密感即乃傳之若眞應横錯所感非祥者此皆天靈顯報不使傳也若弟子不順神明違而傳之依黃素之科受予冥考七祖魂魄長閉地獄身亦將亡仙安所冀

凡存修太一之事欲有所禮願不可叩頭叩頭者則傾九天動千眞神官廻覆泥丸倒懸天帝號於上府太一泣於中田數如此者則存念無益三眞棄宮七神漂散玄宅納凶是爲太上五神之至忌也故古之眞人但心存叩頭運精感而行事不因煩顙以祈靈也

凡修行太一之事眞人道士不得有所禮拜亦帝君五神之所忌也若有所精思行禮願之時但心拜而已不形屈也自不修受上法者不得同於外學之夫矣

凡道士登齋入室忽有靈感妙應當有吉祥之夢皆道之欲成兆當勤修苦志感慕上會

如是不替則眞靈玉女將懃子之寢矣臥覺之時當正身上向叩齒三七通閉目微呪曰

上一赤子丹皇運珠太一帝尊凝天伯无七靈上感五神歸遊靈童玉女豁落雙符七星同昇上登晨丘呪畢又叩齒三七通嚥液三過閉目都畢此名爲太一留神感會仙賢之呪也如此者三年則九天諸神及太玄玉女將降衛於兆身

凡道士入室齋戒有存修而數有不祥之物及奇怪血光諸鬼精惡氣來恐試人者兆當○

○行北帝呪鬼殺邪神方先叩齒三十六通乃呪之曰

二象廻傾玄一之旌七靈護命上詣三清雙皇驅除赫栢羅兵三十萬人侍衛神誓巨獸百丈吐咸攝精揮劒逐邪馘落魔靈神伯所呪千妖滅形呪畢又叩齒三十六通此名爲北帝呪鬼殺邪神方諸神靈正氣聞此之呪皆來奉衛於子而向不祥之氣得即死滅矣

雲笈七籤卷之四十六

雲笈七籤卷之四十七　攝七

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

秘要訣法

安魂魄呪 出北帝經

紂絕標帝晨諒事構重阿炎如霄中煙教若景耀華武城帶神鋒恬照吞青阿閶闔臨丹井雲門欝嵯峩七非通奇蓋連宛亦敷魔六天橫北道此是鬼神家急急如律令

著衣呪

旦起叩齒著衣呪曰

○左青童玄靈右青童玉英冠帶我身輔祐我○形百邪奔散鬼賊摧精敢有犯我天地滅形急急如律令

櫛髮呪

凡欲櫛髮先叩齒三通呪曰

上清朱雀不得動作勿離吾身勿受邪惡六丁七星邪魔分形敢有當我北帝不停急急如律令畢閉目存想髮神蒼華字太元如嬰兒之形在己髮上然後解櫛之當令三五百遍爲佳然經中唯須一千五百遍畢成髮兩手握固於膝上閉目微呪曰

泥丸玄華保精長存左爲隱月右爲日根六合清練百神受恩急急如律令

三洞奉道科曰凡梳頭先洗手面然後梳之皆不得使人見增壽八百二十

又凡梳頭髮及爪皆埋之勿投水火正爾抛擲一則敬父母之遺體二則有鳥曰鵂鶹夜入人家取其爪髮則傷魂若能勤行增筭六百二十訖即入靖或殿堂朝禮便於寢卧之處焚香左右叩齒二十四通存思如圖下床○

○躡履之際三稱大吉得所願微言言不可使人聞却當存斗星在頭上斗合於頂指於前閉和其心使虛靜恬然心動必思立功濟物也

將卧之際焚香東西長跪叩齒三十六通誦衛靈神呪曰

東方九氣青天明星大神煥照東方洞映九門轉燭揚光掃穢除氛闢明童子備衛我軒收魔束妖上對帝君奉承正道赤書玉文九天符命攝龍驛傳普天安鎮我得飛仙

南方丹天三氣流光熒星轉燭洞照太陽上有赤精開明靈童總御火兵備守三宮斬邪東妖剪截魔王北帝所承風火八衝流鈴交煥靡有不從正道流行我尊上功保天長存億劫无終

西方七炁之天太白流精光耀金門洞朗太冥中有素[illegible]神安鎮衛我身形斷絕邪源王道正明宮殿整肅三景齊并道合自然飛昇紫庭靈寶符命普惠萬生功加一切天地咸寧

○北方玄天五氣徘徊辰星煥爛光耀太微黑靈尊神飛玄羽衣備衛五門檢精捕非敢有干試豁落斬摧玉符所告神真八威邪門閉塞正道明開映照我身三光同輝策空駕浮舉形仙飛

中央黃中理氣總統玄真鎮星吐輝流煥九天開光童子一十二人元氣陽精焰上朱煙洞照天下及得我身百邪摧落殺鬼萬千中山神呪普天使然五靈安鎮身飛上仙

此呪攝五方五星真氣入人五藏中每經恐畏之處及欲卧時面向東正立拱手叩齒三十六通誦之一徧欲卧時又存斗星依前撗在頭

洗手面神呪

凡道士浴身及洗手面時先臨水叩齒三通呪曰

四大開朗天地爲常玄水澡穢辟除不祥雙皇守門七真衛房靈津灌練萬氣混康内外利貞保茲黃裳畢又叩齒三通乃洗手面浴身此名澡穢除凶七房呪法常能行之目明血淨辟諸凶氣

耳鳴祝

道士聞耳鳴祝出大有妙經中卷 凡聞耳鳴者錯手掩耳祝曰

赤子在宮九真在房請聽神命示察不祥太一流光以滅萬凶以手指捻耳門一七過畢當覺面熱即佳候也若覺頭頸間索索寒者惡氣入也當急卧瞑目存玄丹宮太一真人以流火之鈴煥而擲之令惡氣即出身外光亦隨之在後炯炯然以照己身良久平復矣

審耳鳴吉凶法

凡耳中忽聞灘水雷霆鼓鳴聲者是身中勞損心藏極不能味真注生而淫放喪亂使六府失攝魂喪魄號蓋將結疾致死亡之兆矣是以泥丸流縱九宮失常悲憂錯亂鳴鼓亂行將欲寫其居館以棄一身也聞之者當精念不怠還專其心若罪未深者自聽改也所以耳鳴者神亡之故也耳中忽聞金聲玉音者真氣入道欲成也忽聞絃歌之聲者六丁玉女來衛子道也當隱靜專修所行勤至之心愈彌強也真人因是遂有形見之漸也自非爾師且勿言於他人也耳中聞簫角之音吉貴象至也聞號呼之聲者凶敗之象也聞惡氣者必有殗穢之事急更沐浴燒香掃除寢室此是帝君戒勸於人也若聞血氣者及无故見聚血者兵凶也急遁人間急守三元帝君求救自藏齋三月禍方止也此皆是帝君先告人吉凶以令懼畏戒其禍耳夫見凶惡當行陰德營施惠救爲人所不能爲免乎必死之兆也子勗之勿犯守常而已

修道得眞天差玉女來護也於人有記記即道者鼻頭以玉爲記也其鼻上如黍米一顆白如玉也

未食呪

凡道士臨於盛饌皆正心存一目想一先飲食然後兆乃食食之畢心微呪曰

百穀入胃與神合氣塡補血液尸邪亡墜飛登金闕長生天地役使六丁靈童奉衛眞氣來前邪氣逺退

道士三時食飯呪 出北帝經

○瓊漿玉液北帝降來王母親示玉童捧盃五○藏受正眞之氣雙眸朗耀一顧百神變作塵埃敢有當我太上滅摧急急如律令

齋見不祥之物解法 出四十四方經

道士齋入室有不祥之物者常行北帝呪南向叩齒三十六下呪曰

二象迴傾玄一之精七靈護命上詣三清雙皇驅除赫奕羅兵三十萬人侍衛神營巨獸百萬威攝千精揮劒逐邪馘落魔靈神伯所呪千祆滅形畢又叩齒三十六通

行道見死屍法 出精要經

紫書訣云凡上學之士遊行忽見死屍穢物氣干身者兆當行二十四步止北向叩齒九通男屍思玉童三人女屍思玉女七人來請兆身玉谷之中皇芝素水以灌死屍之上斯須存死人屍化成生人便陰呪曰

已枯復榮已滅復生得生上天更稟太靈九天之劫反復胎嬰穢累蕩滅白屍返生以手拭目二七過止如此穢氣即解死人更受化後爲靈人兆遇二十四過行鍊呪畢功滿得○加名摽上清二十四年克昇素虛輪飛行九○玄也

道士既見死屍上經解殗法 出四十四方經

凡道士見死屍血穢之物當以硃砂一銖散内水中以洗目漱口洗手足畢入室正寢交手心上叩齒二十四通呪曰

三元上道太一護形司命公子五神黃寧血尸散滅穢炁流零七液纏注五藏華生令我神仙長亨利貞畢閉目逆氣良久覺熱爲候竟又叩齒二七通咽液三七過此三元解穢内法

練祝死屍法 出青要紫書金根衆經

紫書訣云凡修上清之道兆身父母伯叔兄弟於世上死亡兆身未得絶跡故在人中身履死殗者三日當取清水一盆眞朱一兩投水中兆於中庭南向臨水上叩齒九通呪曰

氣化成神尸變入玄三化五練昇入九天九天之劫更度甲身甲身更化得爲眞人男屍思玉童三人女屍思玉女七人盆盛水以灌死人取水自洗手面仰天噴噀又陰呪曰

○天氣已清人化已生得生上天九變受形五○苦三塗斷落死名超度窮魂還向帝庭如此七人更受化生於九天之上九年得昇玉清之宮其法妙於大洞度七祖之法玉帝所秘不傳非眞有金名帝圖録字紫文得見此文勿輕施用妄傳於人七祖父母長閉鬼官三塗五苦萬劫不原四極明科七百年有眞者聽傳

修行呪詛訣

夫身者神之宅神者身之器若不安宅以全

道修身以養神則精氣爲物遊魂爲變以成萬類宜常拘呪矣故須存手守一神器研精道心則衆神備矣邪氣去矣太上寶神經曰每日早起早起每至雞鳴時也平坐東向王或春夏東南秋冬西北任所宜先以兩手摩拭面目次將兩手第二第三指於眼下橫手摩三七遍次將左手中指從眉逆拓上至髮際三七遍此名爲手朝三元次將兩手二指三指各摩眼後曆中三七遍此名爲眞人禜瑩府又將左手第二第三指入鼻孔中摩三七過名爲開山源又將兩手將耳畢叩齒三十六通微呪曰

太上四明九門發精耳目玄徹通眞達靈天中之臺流氣調平驕女雲儀眼瞳英明華聰晃朗百度眇清保和上元徘徊九成五藏植根耳目自生天臺鬱素梁柱不傾七魄澡鍊三魂安寧赤子攜景遥與我并有敢掩我耳目太上當摧以流鈴萬宄消滅所願必成日月守門心藏五星眞皇所呪群嚮敬聽此名眞人常居之道故眞誥曰子欲夜寫書先當修常居也修天眞旦暮咽液三九過以手舉急按天眞天眞在眉内角者也山源在鼻下人中人谷裏也華庭在兩眉下凹中是也各三九過按而呪曰

開通天庭使我長生徹視萬里魂魄返嬰滅鬼却魔來致千靈上昇太上與日合并得補眞人列象玄名此道令人致靈徹視杜遏萬衰如此亦可以次按亦可一時俱按行呪之

道士被天魔所試即誦拂魔呪出消魔經

先存思頭上圓光如日左朱鳳右玄武紫霞之蓋光明身形仙童玉女執五色之節從三界萬神前嘯九鳳後鳴八鸞白帝啓道太極參軒叩左齒三十六通叩右齒二十四通叩天鼓十二通微呪曰

羅天毒獸備巨四門吞流割膽山魈萬群張喉玃天猛衛髙聲毒龍奮爪金頭横吞威兵巨萬受符接山六天不恂合王成群妖魔波佯織氣紛紛謡歌空洞禮帝陣雲水思貫形當人生門神王所告無幽不聞上攝六氣下檢河源五嶽四瀆善惡速分萬萬千千來對我前五帝校録有功者原凶魔千群赤形帝君敢不從命所誅無竭屠割刳腹斬首滅根北鑊漬湯南陵火焚金眞録氣流鈴捕魂妖爽無遺極盡形元身佩天書宣行正文滌蕩九氣清明三元玄舉天眞上合自然莫有千試攺動上聞引氣十二咽上

玉帝衛靈呪鬼上法出消魔經

玉帝呪曰

九天有命上告玉清促召千眞俱會帝庭太一下觀雙皇翼形監察萬邪理氣攝生若有不祥干試神明清帝之道整勑神兵七神秉鉞天鋒右征揮劍前驅煥擲火鈴檄命甲騶武卒天丁風火齊戰伐邪狡精上威六天下攝魔靈既威既攝萬凶滅形神戈雷掃姦祅無生仙皇秉節有命敢停拒節違令是誅汝形各驚各慎保茲皇寧九天告命萬神敬聽急急如律令

若夜恐怖夢想魔鬼試人干犯眞氣欲病者急念此呪心存至道求請於帝乃向北叩齒三十六通閉氣密念前呪呪畢又叩齒三十

六通咽液十過於是百惡魔邪伏滅七神纏綿太一監攝萬靈衛真亦可日日誦卧寢念之以塞百邪也

治急病法

凡受三五法在存識三天真名三師真名有急災困病三大喚天名密呼三師名即災病皆消

上清微天真名 防中
中禹餘天真名 元
下大赤天真名 德丘

右三天真名也

左無上真名 叒
右玄老真名 分
中央太上真名 巍

右三師名 摘七 十

反舌塞喉法

凡守一者身神常安若體中不寧當反舌塞喉敕漏醴泉滿口嚥之訖又如前嚥液無數覺寧乃止止而未寧重復為之須臾之間不寧之痾即應廓散自然除也當時有効覺體中寬軟都平便以道遙復常太極衆真太虛真人南嶽赤君妙行真人莫不修此以成聖真矣

金仙内法

金仙内法感降靈輿常以月五日夜半子時存日烏從兆口入住在心中使光照一心一心之内與日同光共相合會赫赫炯炯當覺心暖霞暉映曖良久有驗乃密祝曰

大明育精内練丹心光暉合映神真來尋畢嚥液九過叩齒九通止到十五日二十五日二十九日復作如前一月之中四度如上使人開明聰察百關解通萬神洞徹面有玉光體有金澤行之十五年太一遣寶車來迎上登太霄遊宴紫極行之務欲數不必一月四辰也 摘七 十一

雲笈七籤卷之四十七

雲笈七籤卷之四十八 摘八

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理臣張君房奉進

秘要訣法 行持旨要

老君明照法叙事 並法附

老君曰金水内景以陰發陽能為此道分身散形以一為萬立成六軍千億里外呼吸往還乘雲履水出入無間天神地祇邪鬼老魅隱蔽之類皆可見也審其精思逆見方來子能守之為仙王也

老君曰欲行明鏡勿入喪家產乳之中精澄萬慮沐浴五香當飲蘭桂之液无食葷辛之物絶棄腥臊无近婦人於密靖之地幽室之中不聞車馬之聲金鼓之音鳥獸嚾喋乃可為之此道之忌莫甚於驚一往不復反一敗不復成也當其時心不欲復有所存耳不欲復有所聽注心正目彷彿想念至精不怠乃可成矣 摘八

老君曰當得明鏡九寸無令面有偏缺毀瀆疵瑕務欲清明周正不失人容色者善昔我先師以尺二寸鏡前後左右一焉名曰四規

行此道者甚難速成易得驚敗驚則有大殃少能成也又容成皆以一尺鏡一枚正置其前亦見以神而不能長生也甯子云以九寸鏡各一枚俠其左右名曰日月亦以延年矣若欲分身散形坐在立亡上昇黄庭長生不死役使百靈入水入火入金入石入木入土飛行在意者當用吾四規之道若但欲逆知吉凶日月即用此矣

老君曰立規之法皆去已一尺五寸令與眉齊各垂紫青線下有華水務令平也晝夜不

○閉目以得爲効不可閉目者恐當閉目之時○神明忽見而不即見之或失神以去或卒開目見之不漸致驚懼而敗也

老君曰四規之道必見尊神非上士至真勿以此示之吾道至密世无其人寧見道門

老君曰欲行四規者皆令去已一尺五寸高三尺

老君曰東規當見仙二人冠丹纓之冠西貌狹小耳高其頭身皆生黑毛見之勿驚

老君曰西規當見西王母玉女侍之

老君曰南規當見中和无極元君一身十一頭冠自然之冠衣赤色

老君曰北規當見天皇君十三頭衣冠之色如其時也

老君曰或見一人衣黄衣冠黄冠白鬚者即延壽君也少者受命君也

老君曰或見一人赤衣赤幘年少者稟命君也老者司命君也

老君曰或見二人羽衣黄色玄冠察行君也

○老君曰或見三人羽衣赤色青冠聽響君也

○老君曰或見一人大冠朱衣執筆札者司過君也

老君曰或見一人黄衣冠掩面者增年君也

老君曰或見二人赤裳者視形君也

老君曰或見玉女青衣者名曰惠精玉女

老君曰或見玉女黑衣者名曰太玄玉女

老君曰或見玉女赤衣者名曰赤圭玉女

老君曰或見玉女黄衣者名曰常陽玉女

老君曰或見童子三人青衣紫下裳俱來者一名常在一名絶洞一名五德

老君曰或見九玉女衣服五綵俱來者一名上一名虎一名扶一名靈關一名孔林一名憑一名住一名多一名

老君曰或見一人目下徑三寸黄衣青下裳者同目君也

老君曰或見嬰兒長二三尺向人笑者是九都童子也

老君曰或見童子長五六尺立而笑其左上有自然蓋者日中童子也右上有自然蓋者月中童子也

○老君曰或見人頭鳥身五色玄黄者上上太一君道父也

○老君曰或見九人皆衣青而白首者无極太元君也

老君曰或見一人長六尺五寸冠角冠白衣赤領或虎文鳳章者姓李名耳字伯陽見之常以平旦

老君曰或見一人長六尺七寸冠重華冠白衣青禄者名李敍字伯陽見之常以日出時

老君曰或見一人長六尺九寸冠重華冠五

色衣者名李　字伯光見之常以食時
老君曰或見一人長七尺二寸冠辟邪冠衣羅袿形像龍蛇者名李石字孟公見之常在禺中
老君曰或見一人長七尺三寸冠飛龍冠衣朱衣者名李重泉字子文見之常以日中
老君曰或見一人長七尺五寸冠三條冠朱玉衣者名李定字元陽見之常以日昳
老君曰或見一人長八尺冠皮毛冠衣黑衣者名李元字伯始見之常以日晡
老君曰或見一人長一尺五寸冠自然冠衣龍蛇者名李顧字元生見之常以日入
老君曰或見一人長九尺五寸冠自然冠衣青紫者名李德字伯文見之常以黃昏
老君曰凡爲明鏡之道上士爲之七日中士一旬下士一月成矣
老君曰紫青爲裏合之九寸規者一尺二寸鏡也
老君曰上士爲之先見已形次見宅中鬼神次見天神也

老君曰見神或見有一身不能見之多不過六神七神來也但熟視規中物熟所見即見神也亦勿語亦勿拜急自定無驚恐
老君曰爲此道者春無伐木夏無水灌滅火四季之月無握土秋無鑠金冬無過水抒井
老君曰爲此道者春無食肝夏無食心四季之月無食脾秋無食肺冬無食腎五藏神怒則令人不明不壽
老君曰爲此道者長不怠七日得者七十日一施之必如初日見也
老君曰此道可以還年却老也
老君曰見神之後更施之可問以長生之要則具以告人耳
老君曰爲此四規之道既成可握一規之道施之不復用四也
老君曰幽闕二童齊著綠幘上入北極下入玄宮以鏡其事
老君曰爲此道常當上朱鳥高三尺下玄武高五尺左青龍高九尺右白虎高七尺又當履日月耳

老君曰不唯已也又當令朱鳥銜九寸鏡玄武背負尺二鏡青龍銜日白虎銜月已形象龍蛇須能分形坐見四海之外乃止者真物來也
老君曰夜則以燭燈麻油爲火大善
老君曰欲理病人及入大山恐山神及百鬼試人者以一規著户上一器盛華水著下用刀劒横水上以刃外向百鬼不敢前老鬼直入户者亦不得過水即死血在水中祕之勿示俗人
老君曰欲辟五兵百邪者以三寸規一枚鑄圓天符著其背懷之陰日右陽日左入大衆所以爲勝人人皆畏之吾道祕矣
誓法
某州某縣某鄉某里某宫觀道士某以老君四規明鏡要訣授學者某州某縣某鄉某里某人以白絹四十尺米一斛薪一束鹽五升爲盟某不得不告要言兆若不奉行身入黃泉一同先師科律盟誓專勤一志某與兆共晝一爲信三年有功乃得傳不得傳非其人

身謝天地水三官永不得仙及不得有背本之言

明照法

照鏡欲見形之法當小開户居闇向明暫閉目思想見面形初時若殊無所見中宿之後漸漸洞達自見面目巾幘心中了然開明平旦及日入此時最好若日盛明當小開户在灼灼中闚鏡無所見也若火下照鏡當以火自遠勿得逼近火欲開目照鏡自視形體當在灼灼明中無若若欲閉目思見面形當居○闇向明然後形耳照鏡大要當安卧思想精○誠未卧之間使身體條條須臾之頃當有赤黃從額上出照耀一室中於是彷彿恍恍如覺如卧便自見面形在光中對共相視如頃即便消滅卧覺之後輒復照鏡欲卧思之如前法當夕夕自見也或卧覺兩面相對見或己形兩人相併坐或卧寐之間見好神童玉女年十五六好衣服頭額正見輒再再拜或耳邊聞語聲天下吉凶萬事皆預知之或在壁東見壁西或暮卧夢照鏡或還光内視五藏當以申始

明鏡君官屬將吏百二十人住開陽宮主人兩目童子童子精光相視見景知吉凶明鏡有三童九女侍之三童長六尺九女長五尺

三童

九女

青腰青衣　當閑紫衣　内子青衣
素女白衣　皇女黃衣　帳上衣緗
道女黃衣　女嬰衣紅　曾女衣絳

寶照法

○夜半存神訖（存道一竟仍起坐爲之未可別行餘一事起向王平坐握固臨目）又存兩目中有白氣如雞子大在面目前（存目中忽出白氣懸在目前乃如雞子大）須臾變成兩明鏡徑九寸以前後照我一體上二十四神使洞鑒分明良久（鏡形既成仍存左鏡當前照見神前面右鏡後照見神後其鑒二十四神各安其所雖不呼名而有形色長短歷然示於鏡中）乃心祝曰

大明寶鏡分形散化鑒朗元神制御萬魔飛行上清披雲巾羅役使千靈封山召河畢鏡（忽然光變小還入眉目中奄然而滅仍以卧）之常能行之災害不生而位登仙

摩照法

昔有摩鏡道士遊行民間價爲百姓摩鏡無大小財責六七錢耳不以他物摩也唯以藥塗而拭之而鏡光明不常有好事柬仲陽者知其有道乃要留使宿爲好設主人禮乃拜而請問之道士告仲陽曰明鏡之道可以分形變化以一爲萬又能令人聰明逆知方○來之事又令人與天上諸真相見行其道德○法則天上諸神仙皆來至道士自見己身則長生不老遠成少童又道士入山山精老魅多來試之或作人形故道士在石室之中常當懸明鏡九寸於背後以辟衆惡又百鬼老物雖能變形而不能使鏡中形影變也見其形在鏡中則便消亡退走不敢爲害也是以道士有摩鏡之藥藥方出於帛子方用錫四兩燒釜猛下火令釜正赤與火同色乃内錫末又胡粉三兩合内其中以生白楊刻作人

令長一尺廣二寸厚一寸其後柄長短在人耳以此攪之手無消息盡此人七寸又復內眞丹四兩胡粉一兩復攪之人餘二寸內摩照錫四兩攪令相得欲用時末如胡豆以唾和之得膩脂爲善又以如米大者於前齒上嘘之復以唾傳拂其上以自拂之即明如日月欲作藥先齋戒七日乃爲之作清靜密室勿令人見之也其火欲猛秘之勿妄傳非其人

拂童法

○拂童之道徹見二十四神之法常以甲子旬○庚午日日中時取清水一升(東流水爲佳亦用古井)以一銖眞丹(極精末細者)投水中攪之左行三七過(當以上物向月建左旋攪一周爲過也)徹祝曰

玄元水精生光八明身神衆列並來見形徹視萬里中達九靈祝畢向東以左手洒目二七過(祝則隨月建洒目常東向流餘水仍留以洒目不復更祝也)

神枕法 并叙

叙曰昔太山下老翁者失其名字漢武東巡見老翁鋤於道背上有白光高數尺帝怪而問之有道術否老翁對曰臣昔年八十五時衰老垂死頭白齒落有道士者教臣服棗飲水絕穀并作神枕法中有三十二物其三十二物中二十四物善以當二十四氣其八物毒以應八風臣行之轉少白髮返黑墮齒復生日行三百里臣今年一百八十矣不能棄世入山顧戀孫子復還食穀又已二十餘年猶得神枕之力往不復老武帝視老翁顏狀○當如五十許人驗問其隣皆云信然帝乃從○受其方作枕而不能隨其絕穀飲水也

方用五月五日七月七日取山林柏以爲枕長一尺二寸高四寸空中容一斗二升以柏心赤者爲蓋厚二分蓋致之令密又當使可開閉也又鑽蓋上爲三行行四十孔凡一百二十孔令容粟米大其用藥

芎藭　當歸　白芷　辛荑　杜衡
白朮　藁本　木蘭　蜀椒　桂
乾薑　防風　人參　桔梗　白薇
荊實(一云牡荊實)　肉蓯蓉　飛廉　柏實
薏苡子　款冬花　白衡　秦椒
蘪蕪(凡二十四物以應二十四氣加毒者八物以應八風)　烏頭
附子　藜蘆　皂莢　菵草　礜石
半夏　細辛

右三十二物各一兩皆㕮咀以毒藥上安之滿枕中用布囊以衣枕百日面有光澤一年體中所疾及有風疾一一皆愈差而身盡香四年白髮變黑齒落更生耳目聰明神方驗秘不傳非其人也藁本是老芎○藭母也武帝以問東方朔荅云昔女廉以○此方傳玉青玉青以傳廣成子廣成子以傳黃帝近者穀城道士淳于公枕此藥枕耳百餘歲而頭髮不白夫病之來皆從陽脉起今枕藥枕風邪不得侵人矣又雖以布囊衣枕猶當復以幃囊重包之須欲卧枕時乃脫去之耳詔賜老翁疋帛老翁不受曰臣之於君猶子之於父也子知道以上之於父義不受賞又臣非賣道者以陛下好善故進此耳帝上而更賜以諸藥

神杖法

神杖用九節向陽竹取擇具别有法凡用之齋戒沐浴焚香再拜訖叩齒三十六通思五帝直符吏各一人衣隨方色有五色之光流焕杖上五帝玉女各一人合衛杖左右微祝曰

太上之仙元始上精開天張地甘竹通靈直符守吏部御神兵五色流焕朱衣金鈴輔翼上真出幽入冥招天天恭攝地地迎指鬼鬼滅祅魔束形靈符神杖威制百方與我俱滅○與我俱生萬劫之後以代我形景爲吾解神昇上清承符告命靡不敬聽畢引五方氣二十咽止以杖指天天神設禮以杖指地地祇司迎以杖指東北萬鬼束形

帝君明燈内觀求仙上法

南極上元君授於帝君帝君居朗玄之宫金房紫户之内明玄燈以自映通霞光於照窻念太眞於五形披三顧於帝房靈上降以紫蓋元皇給以金童自然號我位總掌於玄宫太品生乎始妙道在微芒今以相告子勤奉焉告南極上元君曰子學神眞之道處靈宫之上瓊房之内而不知明燈以自映通玄光於五藏五藏之内因得明矣形體之神因得歸也子若能慕明燈於本命朝明燈於行年常明燈於太歲上三處願念即體澄氣眞光明内照萬神朗清元君奉受法度施行三年即致夜光童子二十四人玄光自然而明不須明燈而通光也然此上眞之妙法亦不傳於下世若其金名玉字玄格者得吾此道行之九年身體光明徹視萬里朗觀自然夜光○童子降子之房授以眞書白日登晨

法曰常明燈於所住靜室本命之上暮入室向燈長跪叩齒十二通祝曰

玄光映太陰八達且朗明澄神曲室裏仰徹曜上清五暉發朗臺玉芝自然生洞照通太眞萬神監我形削滅九陰氣記上東華名保我無終劫體與日月并拔度七玄榮明光啓玉皇上受内觀經天降飛霄輦騰空御緑軿得謁太皇館進拜玉皇庭畢再拜向本命仰頭咽液七過止

又常明燈於行年之上朝燈叩齒十二通呪曰

明燈照行年散光焕八方嬰嬰色象澄内觀朗空洞披釋朗神衿子與玉眞通仰高宗上道渺邈無行蹤思得玄雲降整轡御飛龍却我百年期還返嬰兒容賜我西華女給我金晨童侍香履年命稽首玉帝房神泰道亦暢懽適香烟中整心注太玄精感洞虚无室招神霄降冥目矚仙公拔過七祖難度形還南宫畢再拜向燈嚥氣二七過止

○常於太歲上明燈以通神禮願以求眞滿三○年則玄光内映神眞下降授子不死之方當時自有感應也當朝夕燒香叩齒十二通向燈祝曰

燈火映太眞明光徹玄虚披朗无上道心注玉帝廬洞達空洞内神觀形自舒積感致靈降心恬理潛居朝禮太帝堂夕誦金眞書逍遥玄都裏萬歲返嬰孩天符紫霄霞帝給玄瓊轝浮遊五嶽巔通一得所如七祖免三塗福慶有盈餘畢再拜嚥液二七過止

若能常於三處明燈不滅七玄九祖即得去離十苦上昇南仙一身神明澄正目視萬里耳聡遠聽心智逆知未然神眞來降夜光重子當教子求仙之道九年如此靈光自表通於裏也

按天庭法

天庭是兩眉之間眉之角也眉內角兩頭骨凹處山源是鼻下人中之本側在鼻下小入谷中也鼻中隔之中內際宛凹處華庭在兩眉之下眉下虛骨凹處旦中暮向其方平坐○臨目嚥液三九急以手陰按之三九以兩手中指急按其處急謂痛按之非急速之急也按而祝曰

開通天庭使我長生徹視萬里魂魄返嬰滅鬼却魔來致千靈上昇太上與日合并得補眞人列象玄名此爲常人致靈徹視杜遏萬邪之道也

服霧法

常以平旦於寢靜之中坐卧任已先閉目內視髣髴如見五藏畢因口呼出氣二十四過臨目爲之使目見五色之氣相繞纏在面上鬱然因又口內此五色氣五十過畢嚥唾六十過乃微祝曰

太霞發暉靈霞四遷結氣宛屈五色洞天神煙合啓金石華眞藹鬱紫空鍊形保全出景藏幽五靈化分合明扇虛時乘六雲和攝我身上昇九天畢又叩齒七通嚥液七過乃開目事訖此道神妙又神洲玄都多有得此術者爾可行此法耶久行之常乘雲霧而遊

○雲笈七籤卷之四十八　○

雲笈七籤卷之四十九　攝九

宋朝散大夫尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

秘要訣法三一

守一一在人心鎮定三處

太上智慧消魔眞經云一無形象無欲无爲求之難得守之易失失由識闇不能進明貪欲滯心致招衰老得喜失嗔致招疾病迷著不改致招死殁衰患及老三一所延治救保全惟先守一非一不救非一不成守一恬惔夷心寂寞損欲折嗔返迷入正廓然无爲與○一爲一此乃上上之人先身積德所致也中○中已上先善未積積而未極皆由漸昇當存三元諦識神烋狀貌出入有无生鎮三宫三尸必落尸毒既去鍊晴成明智慧神通長生不死眞聖神仙隨因受果

太平經云何以爲初思守一也一一者數之始也一者道之生也元氣所起也天之綱紀也又五符經云知一者无一之不知也不知一者无一能知也一者至貴無偶之號也

上清三天君列紀經云栢成欻生請問雲房

之道三真之訣二玉皇曰三真者兆一身之帝君百神之内始真也若使輔弼審正三皇内寧太一保胎五老扶精一居丹田司命護生一居絳宮紫氣灌形一居洞房三炁合明於是變化離合與真洞靈明堂雲宮紫户玉門黄闕金室丹城朱𦡱皆帝一之内宅三真之寶室也於是雲房一景混合神人上通崑崙下臨清淵雲蓋嵯峨竹林葱蒨七靈廻轉五色纒綿層樓萬重三氣成煙玉闕虛靜七門幽深金扉玉櫃符籍五篇公子内伏外牽○白元渾一成形呼陽招陰上帝司命各保所生微哉難言非仙不傳

三一訣

昇玄經曰仙人賓子明問云向聞法師咨請真一太一未聞三一之訣當復云何既爲一而復言三爲一有三耶爲三有一耶昔雖奉行未能曉了願爲究盡使後來末學得知真要法師曰三一者正一而已三處授名故名三一所以一名三一者一此而三彼也雖三常一故名三一三一者向道初門未入真境得見一分未能捨三全一是未離三雖未離三少能見一故名三一分言三不離一故名三一子明曰此一者何所有也答曰無所有而有問曰無所有而有何名爲有答曰以無爲有又問無何而有答曰得无爲有又問得而无爲者何所義答曰形聲虛僞故又問何爲虛僞答曰不住故又問云何不住答曰速變異故又問雖速變異非無所有既云變異果是有物可變安得云無邪答曰向曰變異者亦不言都無如虛空故但言一切皆有僞○非真生者必死有者必無成者必壞盛者必衰少者必老向有今無寒暑推變恍惚無常也

玄門大論三一訣并叙

夫三一者蓋乃智照無方神功不測恍兮爲像金容玉質之姿窈兮有精混一會三之致因爲觀境則開衆妙之門果用成德乃極重玄之道道經云三者不可致詰故混而爲一洞神經三環訣云精神炁也

釋名云三一者精神炁混三爲一也精者虛妙智照之功神者無方絶累之用氣者方所形相之法也亦曰希微夷希疎也微細也夷平也夷即是精希即是神微即是氣精言夷者以知萬境均爲一照也神言希者以神於無方雖徧得之甚疎也氣言微者以氣於妙本義有非麁也精對眼者眼故見明義同也耳對神者耳空故聞無義同也鼻對氣觸於體義相扶也

孟法師云言三言一不四不二者以言言一即成三也今謂明義各自有宜少多非爲定○准如六通四達豈止三耶若教之所興無乖此說然三義雖異不可定分亦一體雖同不容定混混亦不混故義别成三分不定分故體混爲一混三爲一三則不三分一爲三一則不一不三而三不一而一斯則三是不二之三一是不一之一不三之三非直非三亦非非三不一之一非止非一亦非非一此合重玄之致也

出體之義略有四家

一者大孟法師解云三一之法以妙有爲體

有而未形故謂爲妙在理以動故言爲一引經言道生一又云布氣生長貸成靡素兼三爲用即一爲本今不同此果法若起故非未形之妙經云生豈是常在之本

二者宋法師解云有總有別總體三一即精神氣也別體者精有三智謂道實權神有三宮謂上中下氣有三別謂玄元始今謂此判三一之殊非定三一之體

三者徐素法師云是妙極之理大智慧源圓神不測布氣生長裁成靡素兼三爲義即一○爲體此解雖勝語猶混通未的示體如極理○之與大智此即是境智之名慧源之與裁成即是本迹之目故未盡爲定也

四者玄靖法師解云夫妙一之本絕乎言相非質非空且應且寂今觀此釋則以圓智爲體以圓智非本非迹能本能迹不質不空而質而空故也今依此解更詳斯意者既非本非迹非一非三而一而三非一之一三一既圓亦非本之本非迹之迹迹圓者明迹不離本故雖迹而本亦不離迹故雖本而迹雖本而迹故非迹不迹雖迹而本故非本不本本迹皆圓故同以三一爲體也三一圓者非直精圓神氣亦圓何者精之絕累即是神精之妙體即是氣神之智即是精氣之智即是精氣之絕累即是神也斯則體用圓一義共圓三圓三之三三不乖一圓一之一一不離三一不離三故雖一而三三不乖一故雖三而一雖三而一故非一不一亦雖一而三故非三不三三一既圓故同以精智爲體三義並圓而取精者名殊勝也

○義有九條用有五迹義九條者三一名三合○成九義精有三正實權也神有三空洞无也氣有三始元玄也精三者具如境智科解神三者無是豁然之名洞是通同之目空是虛容之理也氣三者正一經云太無變化三氣明焉黃氣爲玄白氣爲元青氣爲始也論其相生者正智生實智實智生權智無生於洞洞生於空空生於始始生於元元生於玄也然自一之三從三至九千應萬變同歸本一不殊而殊殊而不殊也用五迹者洞神經云大道無極極乎自然變化無極其中要妙三五八九三者精神氣也五者精有二君精氣也神有二君神炁也精有二君赤氣名曰太陽化爲元陽子丹變爲道君是二君也神有二君赤氣變黃名曰中和變爲老子又爲黃神是二君也氣有一君黃氣變白名曰太陽變爲太和是一君也以五當法體義不分二分三一之變有此五君以三就五爲八三內有一成九也斯亦一途應用示此五身然化○迹多端塵沙莫辯

孟法師云用則分三本則常一今解論其正○意體一義三本迹而言四句變九四句者一者本一迹三二者本三迹一三者本迹俱三四者本迹俱一本一迹三者妙本圓一分應開三迹一本三者應氣爲一本體俱三第三第四兩句者望前兩句不知本迹不殊故同三同一其義具顯前章也九變者三一之化號精神氣精神氣中又各相生三三相續遂爲九變故從一之九從九反一上元眞書云一曰源一二曰元一三曰太一四曰玄一五

曰眞一六曰雌一七曰雄一八曰三一九曰正一源者至道之根衆妙之本元者衆善之長萬法之先也太者極大之名包含爲德玄者不滯爲用妙絶高虛也眞者去假除惑即色皆空也雌者安靜柔和觀空照實也雄者剛動能化方便善權也三者精神氣也正者治邪滅惡去闇就明也此明至道垂迹有此九條攝會歸本同爲一致故三天正法云從九返一乃入道眞辯教曰第一出衆經不同孟法師云涉學所宗　一爲本故七部九結皆有圖術今列如左

第一洞眞三一上元泥丸宮天帝帝卿中元絳宮丹皇君輔皇卿下元丹田宮黄庭元王保鎮弼卿出三元眞一經

第二洞玄三一治三丹田元先子丹元陽子也出太上眞一經

第三洞神三一南極老人中極道元北極玄妙出洞神太上三一經

第四皇人三一始青元白玄黄出皇人秘旨

第五太清三一赤子眞人嬰兒出太清上中經上卷

第六太平三一意神志神念神出第一卷自占盛衰法

第七太玄三一夷希微出太存圖及道德經

第八正一三一閉閼閑即治三元

第九自然三一虛赤光元黄光空白光

合有九經所明三一並治三宮其條守體儀具如彼經所辯然洞神所出三一之變亦云精神氣虛無空等具如彼經第十三卷所明也今三一者神氣精希微夷虛無空所以知此爲三一者以其明義圓極故也昔正一三一等是以其明義淺迹故也昇玄經太上告道陵云汝昔所行名爲眞一道者是則陰陽之妙道服御之至術耳非吾所閒眞一此昔教也下文云汝以堪受吾至眞平等要設無上妙經乃至第四辯不一之一此之教也其外六經所辯三一既不彰言辯空而但爲氣觀之境可屬於昔故消子修上清近得地仙而已若言三氣三色並是界外之事三洞三一本意皆爲入空此則攝屬於今也能倫聖教本不有無何曾今昔故可九經所辯皆不有無並非今昔但逐物情不了滯教爲昔物情若悟曉教成今也更二義往分今昔一就大小乘分二就因果義分大小乘分凡有三義一約定有分二約偏並分三約待絶分定有者昔小乘以三一爲定境義極於有今大乘以三一爲智慧義在於空何者昔小乘入定則捨於有故在空之時無復三一也今大乘爲觀群色是空故雖於空不失三一也故洞神經釋守三一云知守虛無空者爲大乘也守神鍊形爲中乘守氣含和爲小乘也二偏並者昔小乘學偏今大乘能並小乘捨色入空故不能並大乘即色辯空故能並也三待絶者昔因三一以入於無得無之時謂爲眞一此之無一猶對於有之無是爲挾二故爲待也今之三一即體非有亦復非無非有非無故無所挾既無所挾故爲絶也二就因果義分亦有三義一約近遠別二約方便究竟別三約常無常別一約近遠者昔以三爲氣觀果則近極三有今以一

為神觀果則速極道場故極果圓智成今三一義如前也二約方便究竟者昔開方便果極三界今開究竟故果極常一故昇玄經云是為究竟究竟者功業成罪行畢則常一也三約常無常者昔三有之果為炎所成故是無常今一常之果凝然不動故為常也

金闕帝君五斗三元真一經口訣

涓子受之東海青童君至春分日夜半時起坐東向冥目存身中三宮三一三卿及我合七人我在中央也俱乘紫氣之煙共登北斗陽明星陽明星者北斗之東神也於是存入星中共坐吞紫氣三十過行之久久自見陽明星東元太上宮宮中有青玄小童授子真光也先當存北斗星紫炁大如弦從上直流我前然後乃存三一也

周君口訣云存七真人並北斗七星而共登陽明㐲行我居中央也巾七星者以魁覆頭杓柄前指也我存吞紫氣三十過而嚥之也又思三一三卿並同吞之也吞畢更存七真人緣向從紫氣空中來下還兆三宮中良久

心祝曰

三尊上真太玄高神陽明主春萬童開門丹元主夏朱紫含煙陰精主秋天威六陳北極主冬萬邪塞姧五土乘王戊己天關所指皆滅所向莫干鍊我七魄和我三魂生我五藏使我得真登飛上清浮景七元長生順往歸吟千神畢亦可眠存之四節共此一呪爾

夏至之日夜半時起坐南向冥目存我身中三宮三一三卿及我合七人我在中央也俱乘紫氣之煙共登北斗丹元星丹元星者北斗之南神也於是存入星中共坐吞紫炁三十過行之久久自見丹元星南極太上宮宮中有朱陽靈妃授子絳書寶衣也

秋分日夜半時起坐西向冥目存我身中三宮三一三卿及我合七人我在中央也俱乘紫炁之煙共登北斗陰精星陰精星者北斗之西神也於是存入星中共坐吞紫炁三十過行之久久自見陰精星西元太上宮宮中有白素少女授子玉章虎書也

冬至之日夜半時起坐北向冥目存我身中三宮三一三卿及我合七人我在中央也俱乘紫炁之煙共登北斗北極星北極星者北斗之北神也於是存入星中共坐吞紫炁三十過行之久久自見北極元星北元太上宮宮中有玄精真人授子金書祕字三五順行

六月一日或十五日令與秋分夏至日相避也夜半時坐西南向冥目存身中三宮三一三卿及我合七人我居中央也俱乘絳紫青黃四炁之煙共登北斗天關星天關星者北斗之中神也於是存入星中共坐並臨目各吞四色氣各十過先吞絳氣以次行之久久自見天關星中元太上宮宮中有太上威真人授子滅魔符鑲邪鉞黃衣兵籙

八節日各守八日耳以節日夜半為始餘唯存在三宮中安坐而已極精想使有至髣髴耳

守五斗真一經口訣

道士志學山林隱靜久遁岫室遠迹人間爲之者益精而神速至也或多不知推筭度分數作曆日也如不知曆日之道則二十四氣

八節之日不可得知又復不能年年出入世間尋問求寫亦是學人之疑也今謹按北帝自然之經云法用正月三日當立春二月十五日當春分四月一日當立夏五月十六日當夏至七月七日當立秋八月二十二日當秋分十月五日當立冬十一月十一日當冬至節山林道士當用此法若曉外曆日之八節自宜按之曆八節蓋璇璣之正度萬真靈仙神明朝宴之日也北帝自然發月數之中日二景氣相隨之日亦大吉時也宜以修道

○建思併而論之吾從唯一

外國以月一日為建二日為除以次數之今窮山無曆日此乃可用

匈奴國以正月一日為甲寅朔六甲周而復始正月小二月大三月小四月大五月小六月大七月小八月大九月小十月大十一月小十二月大若窮景深林外迹名絕者亦當按此可也每至建日或月一日平旦存三一從巳三宮中出坐己前乃心起再拜若如見之髣髴在目心祝曰

天尊三帝守我命門出遊虛中六氣互分養我五神正我三魂五藏自生長生飛仙畢又存從虛中還三宮良久咽液三十過十過為良夜當見三一及三卿也或夢見白鳥白鵠白虎金玉之物皆三一之化景示象也如此守之勿殆則相見之象也對面之漸也每至除日夜半時寤起北向仰視北斗七星之內象見三一從輔星中下來入己三宮中畢還寢精思存之髣髴似見乃微祝曰

○太上天輔三帝所遊三卿扶持與真合俱下入我身安寂坐無吐精灌形魂魄和濡使我飛仙雲車行浮畢嚥液二十七過月取一除日爾每至開日夜半時起坐東向去巾亦可散髮更梳櫛結之結令通良久畢祝曰

上元三真真中嬰兒散髮開煙上通天台泥丸堅凝與天同時使我飛仙交行洞臺畢咽液十九過畢乃巾而寢精思存三一三卿各安其宮帝與卿相對而坐存三一呼氣宮中三十過已存時亦自呼氣三十過也呼者開口吐氣之謂也其時亦當覺一體熱則和神凝魂之驗也存三一皆當臨兩目內視神宮也

存一之道使太上三素氣見三宮中三素者紫青絳三沓色炁也紫在上也則存守三一在其中日想見北極紫房玉宮使天官序列思我將在帝前對坐所乞所求乃心拜焉太上是上清之帝極貴者也北極紫房帝之房耳亦存己三一與帝論飛真生生之道凡臨饑饌皆正心存一目想一先飲食然後兆乃食之也常如此則邪氣遠退真氣來前飲食

○畢心祝曰

百穀入胃與神合氣填補血液尸邪亡墜長生天地飛登金闕役使六丁靈童奉衛守一之法以甲午甲辰甲寅日夜半掃除靜寢之庭方圓一丈布席燒香北向再拜亦可心拜而巳因仰視北斗七星使紫炁從斗中出入兆身中三宮之內北向接手兩膝上心存三一三卿與兆俱乘紫氣上登太極太極北極星也存令忘身失體恍焉如昇天之狀如此則仙道近矣仙人謂之大靜也陰兩可於寢

牀上為之亦可預作壇於處使方圓一丈籬四面使高數尺至日常當修之此大靜之道也

守一之法道當伺月初出時向月再拜畢心祝曰

太陰玄精明月夫人初生流光照我三宮神仙上飛高遊八方所向所願皆與福會守一之道常存七星覆頭上柄指前如此百邪之不干凶氣之滅亡要訣也

○守一人忌食五辛猪犬肉履産婦家甲子日○思存又忌大醉及諸殗臭皆避而慎之還之勿疑矣又勿抱嬰兒大不可耳不與人共衣履同床席而存一也思真靜神念道招靈皆欲別處非徒此事而已

後聖金闕帝君昔受三元真一經太極帝君真符五斗真一經太一帝君寶章凡此四訣以傳仙人涓子涓子釣河川獲鯉魚剖得青玉函發視獲二符二經法是也此太上內隱法地真之上道亦得朝宴上清遊盼太極飛遨崆峒寢息崑崙矣

○

雲笈七籤卷之四十九

○

雲笈七籤卷之五十

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢[illegible]臣張君房[illegible]進

秘要訣法三一

三一九宮法

夫三一者乃一身之靈宗百神之命根津液之山源魂精之玉室是以胃池體方以受物腦宮員虛而適真萬毛植立千孔生煙德備天地混同太玄故名曰泥丸泥丸者形軀之上神所居也兆唯知吞炁咽津鳴齒納液不知此所因者乃泥丸之末流腦家之邊枝爾○令將告子三一之訣上真之妙法也閉口奉修慎勿宣傳負違盟誓身没鬼官考延七祖

長閉河源兩眉間却入一寸為明堂宮却入二寸為洞房却入三寸為丹田丹田直上辟方一寸為玄丹腦精泥丸魂宮也

明堂宮左有明童真君右有明女真官中有明鏡神君明童真君諱玄陽字少青明女真官諱微陰字少元明鏡神君諱招精字四明此三君共治明堂宮並著緑錦衣腰錦裙帶四玉鈴口銜玉鏡鏡鈴並如赤玉也頭如嬰

兒形亦如之對坐俱向外面或相向也此明
堂之道也若道士恐畏存三神使鳴玉鈴聲
聞太極使口吐玉鏡赤光令萬丈存之俱畢
因三呼三君名字叩齒九通則千妖伏息萬
鬼滅形也若道士飢渴亦存三君並口吐赤
炁使灌己口中因吸而咽之須臾而飽也若
道士夜行闇不見路又存三君使口出火光
照前須臾路自朗明也若行凶處厄難之中
有刃兵之地急存三君使鳴玉鈴精而想之
敵人自然心駭意懾不復生害心也若道士
○欲求延年不死及疾病臨困求救而生者當
正心安寢存明堂三君並向外長跪口吐赤
炁使光貫我身令帀我口傍咽赤炁無數當
閉目微咽之也須臾赤炁繞身郁變成火火
因燒身與火共作一體內外洞光良久乃上
名曰日月鍊形死而更生者也又暮臥常當
爲之則必長生不死也又數存咽赤炁使人
顏色返少色如童女此不死之道明堂之要
訣畢也旦起皆咽唾三十過以手拭面摩目
以爲常存唾色作赤津液

洞房中有三真左爲無英公子右爲白元君
中爲黃老君三人共治洞房中此爲飛真之
道別自有經事在金華經中
丹田宮有上元真一帝君帝君之卿合三人
共治丹田宮守三元真一之道是也此真地
之要路控乘龍車之經也天真多官位樂欲
爲地真人地真人隱遁於官位不勞損於朝
宴故從容任適隨時而遊坐七與以造步四
炁也至於天真雖差階小異俱一真矣地真
人亦各安其所之不願爲雲中官也
○流珠宮有泥丸太一真人在丹田後却入一
寸爲流珠宮流珠真神自別有經司命之所
行也其道妙大發誓用珠帛結盟乃能付之
此經三百年一傳滿五授止不得復出此太
極公卿司命之道也
玄丹宮在丹田之上正方一寸紫房綠室朱
煙滿內其中有泥丸太一真君治玄丹之宮
太一真君貌如嬰兒始生之狀坐在金牀玉
帳之中著紫繡錦衣腰帶流火之鈴流火之
鈴者無質而赤光動之聲聞十萬里蓋上清

中太一真人之寶鈴也左手把北斗七星之
柄右手把北辰之綱北辰者北極不動之星
謂之爲辰綱也正坐玄丹宮向外左右無侍
者所以名之爲太一真君也旦夕守諸三一
訖獨後乃末存之末存之者先造其輕後行
其重也
夫頭有九宮請先說之兩眉間上其裏有黃
闕紫戶絳臺青房共構立守寸之中左右耳
守寸左面有絳臺右面有黃闕其九宮真人
出入皆從黃闕絳臺中間爲道故以道之左
○右置臺闕者以伺非常之炁伺迎真人往來
也紫戶大神名平靜字法王青房大神名正
心字初方形並如嬰孩各服衣如其方房戶
之神手執流金火鈴守寸者却入三分名爲
守寸也暮臥及旦存思之時先存二大神髣
髴存見仍呼其神名字畢微呪曰
紫戶青房有二大神手把流鈴身生風雲俠
衛真道不聽外前使我思感達利靈關出入
利貞上登九門即見九真太上之尊祝畢乃
可存思三一洞房九真諸要道也守寸二大

神唯聽九宮中真官在九宮內者出入耳目上帝信命及玉童靈真往來諸帝軒二大神聽以進其餘非真此二大神背不聽進也此中黃太一法度也於是赤子帝君乃命兩耳神嬌女雲儀使引進之故人覺耳鳴者外使入也雲儀時扣磬鍾以聞九宮使知外人來入令警備也磬鍾者是令耳鳴之聲音也其聞之者錯手掩耳而祝曰

赤子在宮九真在房請聽神命永察不祥太一流鈴以滅萬殃祝畢以手拍耳門二七遍○

○畢當覺面熱即佳候也若覺頭項頸間索索寒者惡氣入也當急卧臨目內存玄丹宮太一真君以流火之鈴煥而擲之惡氣即出身外火光亦隨之在後炯炯然以照己一身良久乃復也其明堂洞房丹田流珠四宮之經皆神仙為真人之道傳於世其玄丹宮經亦真仙司命之要言四宮之領宗矣此一經須太極帝君告可與乃與之也亦時出授爾几合五宮之道行乎世上有真名者遣值之矣自非骨相挺命不聞此言也又有玉帝宮王清神母居之又有天庭宮上清真女居之又有極真宮太極帝妃居之又有太皇宮太上君后居之此四宮皆雌真一也道高於雄真一也並有寶經以傳已成真人者未得成真非所聞也雌真一之要亦自不授之矣太上所以出極八景入騫瓊軒玉女三千侍真扶轅靈妃俠唱神后執巾者寔守雌一之道用以高會玄晨也此太上之宗根虛皇之所傳也此四宮人皆有之但不修此道者宮中空耳夫不盡修於九宮九宮者宮中亦空爾非○

○但雌家而已至於丹田宮中常有帝君守寸○常有大神不復問之須修乃見在宮中爾修之者神仙不修者以壽死矣雌雄一神有男女並可兼修之無不在也唯決精苦之至乃獲益矣

守玄丹太一真君之道暮夕靜寢去諸思念卧坐任意先存北極辰星紫炁來入己玄丹宮中須臾滿宮溢出耳外使币身通洞內外與紫炁合體畢又存日來入玄丹宮中日滿宮內在紫炁中央望視如闇中視火珠之狀畢乃存上清中黃太一真君從北極紫炁中來下入玄丹宮日中坐君諱規英字化玄衣貌色服如上又存己一身忽然昇上入玄丹宮日中在太一真君前對坐服色任意因心起再拜稽首膝前問道求神仙長生隨意言之因存乃吞紫炁三十過次咽液三十過畢又存北斗七星內有一赤炁大如弦徑下直入玄丹宮中於是太一真君及己俱乘日入行赤炁道中直上詣北斗魁中寢息良久自因此寢也亦即有真應十四年行之則與太○

○一同遊俱到七元綱也十八年詣上清宮受○

○書佩符役使玉童玉女各十八人一夕一存之唯數而已勿令脫夕亦可尊修此道不必須守三一也兼之益精致感速爾月一日三日七日十一日十五日夜半之時存玄丹宮太一真君正坐向外口吐青炁下入我口中我隨咽之凡五十過畢乃咽液五十過畢微祝曰

太一真皇中皇紫君厥諱規英字曰化玄金牀玉帳綃帔錦裙腰帶火鈴斬邪滅姧手把

星精項生日真正坐吐炁使我咽吞與我共語同宴玄丹鍊濯七魄和柔三魂神靈奉衛使我飛仙五藏自生還白童顔受書上清司命帝君所願所欲百福唯新又存已上八宮中在太一前寢息因以取眠亦當夢感妙應矣日爲此而數精至即相見之階漸也

四宮雌一內神寶名玉訣

凡學上真之道而不知雌真之一內名亦萬不得仙也學者受師口訣然後奉行每以正旦月朔太歲本生之日入室東向思存

○玉清神母姓廉名街字荒彥長九寸九分著玄黃素靈之綬頭戴七稱珠玉之髻冠無極進賢之冠居無上之上太極珠宮七寶府五靈鄉玄元里下治兆身玉帝宮中

上清真女姓厥名迴字粥類長六寸六分著青寶神光錦繡霜羅九色之綬頭戴玉寶飛雲之髻冠玄黃進賢之冠居無上之上崑崙太幽中宮明堂府九光鄉大化里下治兆身天庭宮中

太極帝妃姓玄名虛生字伯無長七寸七分著玄羅流光五色鳳文之綬頭戴七寶玄雲之髻冠無極進賢之冠居元景之上太清極玄宮中玉房府三丹鄉丹元里下治兆身極真宮中

太上君后姓還名舍孩字合延生長三寸三分著七寶飛精玄光雲錦霜羅九色之綬頭戴九玄玉精頳雲之髻冠玄黃無極三寶玉冠居太清九玄之裥無極真宮丹精府雲光鄉玄玄里下治兆身太皇宮中行玄丹之道

○守三一之訣當常存四宮雌真一之神衣服形影名諱鄉居所在此寶經之上篇以傳見成真人者始學不得參問其要素靈所祕不行於世凡受上真之法三寶神經雖通靈究幽不知雌真一之法亦萬無成矣故太上標其重禁格於輕洩不載於紙墨有者宜審實內心然後受焉每以正旦月朔及太歲本生日沐浴清齋燒香入室東向存思四宮雌真一之神鄉居姓名服色長短如上法畢當叩齒十六通祝曰

太陰真神號曰女靈舍景九玄秉真隱冥日吉天朗告齋上清心念目矚洞鑒神形還守宮宅玉華芳盈五色變化流黃紫青運致飛霞上造帝庭畢咽氣三十六過止如此則九年面生玉華金真映光神見軀形與兆共言子既見神心知而已慎勿妄傳也

此四宮雌真一之神是天元始生之陰官受號帝妃也始其元氣未立五政未開光景未通氣極虛无無上無下無外無內無左無右無前無後太上之元精玄始之妙真虛極之

○先結氣而凝混化萬物天地得存皆由於四真也能有至心存思者千齡不知老九天之中萬神同壽也

金闕帝君三元真一經訣

涓子受之東海青童君太上曰真人所以貫一爲真者上一而已一之所契太无感化一之變通天地冥合是以上一爲一身之天帝中一爲絳宮之丹皇下一爲黃庭之元王並監統身中二十四炁炁以受生生立一身上應太微二十四真真炁徊和品彙成形玄神混分紫房杳冥夫氣者結虛煙而成神也神

者托三一以自生也變化者三一之所造得化者皆由神之自隱混黃相成得玄之極故三一元君各有眞炁眞炁結成目爲千乘萬騎雲車羽蓋常以丙入紫宮以登玉清列録元圖化胞保胎三一養身得爲眞人飛行九霄受事高上所以一之所濟者乃生乎天地非但行飛蠕動小事而已子若能守之彌固則精應感暢精應感暢則三元可見三元可見則白氣鬱變白氣鬱變則混分自生混分自生則千乘萬騎忽然至矣於是羽蓋可御雲車可乘白日昇天上造太微實三一之玄功精感之所會也太微中有二十四氣混黃雜聚結炁變化有時忽爾而分覺然而生也化炁中有二十四眞人結虛生成不由胞胎皆三一帝皇之神炁所以致分道變化託玄立景矣既能守身中三一則天上太微中三一帝皇之眞君而降見於外與子面言矣身中復有二十四眞人亦身精光爽炁所分化而變萬化若雲車來迎合炁晨景以登太微二十四眞人俱與身中神明合宴於混黃之中共景於紫房之内託形炁於千塗廻老艾以返嬰改死籍於北酆壽長存乎帝鄉出入玉清寢止太微又兼行帝一太一五神及三五七九之事兼行之者一神之感易致也紫房須守一爲根本守一須守紫房爲華蓋故三一三素相須也而紫房六合相待也雖其居不同而致一之用俱濟也子善思而存之則三一之事畢矣若單得受一道者則三元不備但注心於一亦可長生不死得入太清而已不得遊宴太極北登上清之宮也上一○

○眞帝之極也中一眞皇之至也下一眞王之妙也天皇得極故上成皇極地皇得至故上成正一人皇得妙故上成衆妙之君三皇體眞以守一故一無藏形仙人尋眞以求一故三一俱明一無藏形其眞極也三一俱明得一而明已其眞既極三一既明得一而生也夫眞守一者當令心寂神凝體專求感所以百念不尋精意不散但三月内視注心一神則靈光化生纏綿五藏若其注念不散專炁致和由朴之至也得一之速也若華僞僭起競心亂生故一不卒見神不即應非不卒見即應由存之者不專思之者不審是故積年之功罔有髣髴也若能心濟遠感縱心無勞亦必三月之精思與一混合者也

太上告曰三元者九天之王眞太上之正道也胎根之所生六合之所存故正一大道以出眞帝正道玄眞以生大神離合五化萬化忽成三元解變則一之所生也故變氣布結神得以靈衆眞歸一而玄功成焉此正道之宗祖元氣之根始也散之於無則白氣杳合○

○養之於形則長生永久夫三一之法觀道備於三元其道奇妙總括靈篇天人仙皇握寶神經第一之訣大洞眞經三十九章第二之訣雌一合變大有妙經第三之訣洞眞玄經三五七九號太上素靈是故上一帝君寶洞眞經中一丹皇寶雌一大有妙經下元一王實太上素靈洞玄大有妙經此之三文眞道之至精一神之玉章並是天眞之禁訣也高上之秘篇兆守三一得吾三經即能乘雲上昇太清洞觀無窮遊宴紫庭微哉深矣難可

文宣守一所生三一見矣既見三一可求此經當必授守三一之法皇天上清金闕帝君眞書之首篇衆眞之妙訣子而守一一亦守子子而見一一亦見子一須身而立身須一而生子身進退千端萬事常當念一飲食念一喜樂念一哀戚念一疾病念一危難念一履水火念一乘車馬念一有急念一人之念一舉止矚目念亦多矣思念必專不專無冀矣患人有志不固固不能久知一名字而不能守守不能堅志志不能苦思念無極多有

○誇心不能常守故三一去則正氣離失失正氣者故氣前故氣前死日近也俗人學道多尋浮華不信眞一爲貴初有其志後必變敗由用志不一邪氣來入故也守一之戒戒於不專專復不久久不能精精不能固固而不常則三一去矣爲空宅爾空宅無主其身安久矣

太上告曰氣結爲精精感爲神神化爲嬰兒嬰兒上爲眞人眞人昇爲赤子此一眞之也天有三玄謂日月星也亦爲三精是用長生人有三寶三丹田也亦爲三眞是用永存靈寶經曰天精地眞六寶常存此之謂也兩眉間上却入一寸爲明堂却入二寸爲洞房却入三寸爲丹田泥丸宮却入者却就項後之背向也丹田泥丸宮正四方面各一寸紫氣衡天外映照九萬里北斗七星以魁爲蓋以杓柄前指外向也變化大小飛形恍惚在意存之上元赤子居中在斗蓋之下赤子諱凝天字元先位爲泥丸天帝君其右有帝卿一人坐相對是齒舌腦之精神化而生也上入

○爲帝卿君諱摩精字玄生此二人共治泥丸中並著赤繡華衣貌如嬰孩始生之形天帝君執上清神虎符帝卿執大洞眞經坐俱外向或相向也内以鎭守泥丸面目齒舌兩耳鼻鼪之境外以振威六天萬鬼凶惡魔也三魂七魄五日一來朝而受事焉心爲中丹田號爲絳宮鎭心之中央正四方面各一寸朱煙參天外映照三萬里變化恍惚在意存之中元眞人居其中諱神珠字子丹位爲絳宮丹皇君其右輔皇卿一人是五藏精神之結化也入絳宮爲輔卿諱光堅字四靈此二人共治絳宮中並著朱錦衣貌如嬰兒始生之形丹皇君左手把太清經輔卿君執大有妙經八景華坐俱外向或相向也内則鎭守筋骨五藏血肉之境外以震折萬邪之不祥養烝安神長生久視飛仙太霄三魂七魄三日一來朝而受事焉臍下三寸號命門丹田宮下元嬰兒居其宮四方各一寸白氣衝天外映照七萬里變化大小飛形恍惚在意存之下元嬰兒諱胎精字元陽位爲黃庭元王其

○右有寶鎭弼卿一人是津氣津液之神結煙昇化也入在丹田宮弼卿諱歸明字谷玄此二人共治丹田下元宮並著黃繡羅衣貌如嬰孩始生之狀黃庭元王左手把太白星右手執玉晨金眞經弼卿執太上素靈經九庭生景符坐俱向外或相向也内以鎭守四胎津血腸胃膀胱之府外以消災散禍辟却萬邪三魂七魄一日三來朝而受事於王矣守一之法立春之日夜半之時正坐東向服氣九過咽液三十五過畢乃存北斗七星冉冉

來下我頂上却向天以杓柄正向前指東也存陰精真人二星覩泊頭頂上陽明玄冥二星却在上也陽明陰精二星在後面玄冥真人在前面於是騎歸存念位定又思三一之尊君忽見變生共出在斗魁之中須臾三卿君復生如三尊須臾見六人俱登玄冥綱行東去達天關而止俱向我口又存見上元手扶上卿中元手扶中卿下元手扶下卿也我乃咽氣一通良久上元二人從氣中來入我口上昇還泥丸宮次咽氣一通良久中元二人從氣中來入我口中歸絳宮次咽氣一通良久下元二人從氣中來入我口中咽入下丹田中存天關星令去口七尺星在口前三元入我三宮中都畢乃精念真一各安所在坐卧思之在心心有所願事事心啓之所求者亦心啓求之存思唯令靜寂若寢室內晝日亦可存思

立春存三一東向如立冬精思

立夏存三一南向如立春精思

立秋存三一西向如立夏精思

立冬存三一北向如立秋精思

存思三一各安其宮畢乃微祝曰

五方命斗神致七星三尊凝化上招紫靈六神徘徊三宮丹城玄通大帝下洞黄寧天真保衛召引六丁神仙同泙乘煙三清四體堅鍊五藏自生

雲笈七籤卷之五十

雲笈七籤卷之五十一　職一

[illegible]

祕要訣法 行持事要

八道命籍

八道命籍一名八間一名八達又名八解經綿釋結謝罪延福妙經太素三元君受於自然之章封於太上靈都紫房之内金章玉華三百人侍衛典香東海小童四極真人西城王君封於峨嵋之山西室之中萬劫一傳有玄名帝簡紫字青宮玉藏之人千年之内聽得三傳上學之子不得此文虛困山林終不得道所謂八道者日月四時八節所行也日行赤道月行黄道黄赤二道陰陽之所恒行至於立春春分日月行青道二（出黄道東）立夏夏至日月行赤道二（出黄道南）立秋秋分日月行白道二（出黄道西）立冬冬至日月行黑道二（出黄道北）此八道也日月行八道之日各有變化翺飛蠕動含氣之流草木飛沉隨緣感應改故易新輕者或更重重者或更輕善惡廻換氣象之運自然而然上學真人因變行化習吉除凶

進善黜惡申明棄闇入正治邪練偽成真屬思登聖眞法高妙玆道玄通故曰八達至極無窮矣

一道命籍立春清朝北望有紫綠白雲者是太上三元君三素飛雲也正存之叩頭搏頰各九心禮四拜再叅呪曰

魯稼名今日幸遇三元君出行願得長生侍給輪轂餘所言隨人意也某病乞差某厄乞度某哭乞消某事乞果三見雲輦白日昇仙不須復存思千百所施為行此必有仙録是○

○故謂之八道命籍也

二道命籍春分夜半子時東北望有玄青黃雲是太微天帝君三素雲也存思叅呪皆如上法

三道命籍立夏清旦北望有紫青黃雲者是太極上眞君三元內宮眞人三素雲也存思叅呪皆如上法

四道命籍夏至清旦南望有赤白青雲者是扶桑大帝君三素雲也存禮叅呪皆如上法

五道命籍立秋清旦正西望有白赤紫雲者是太素眞人天皇白帝君三素雲也存禮叅呪皆如上法

六道命籍秋分清旦南望有素赤黃雲者是南極眞人上皇赤帝三素雲也存禮叅呪皆如上法

七道命籍立冬清旦西南望有綠紫青雲者是上清眞人帝君皇祖三素雲也存禮叅呪皆如上法

八道命籍冬至清旦正東望有朱碧黃雲者是太霄玉妃太虛上眞人三素雲也存禮叅○

○呪皆如上法

右八道命籍之日月未至一二日先沐浴燒香以待至日依時出望一食頃還室陰雨則不望非其日忽見此雲禮呪如上三陪勝於其日也凡先身今身前世今世罪結不除謾謝不的原怨賒遲功行難進魔試不知多致退落衰老易至求昇難期一去長夜幽苦未央上學之士悟此驚心誓志仰慕感玄徹靈能得命籍的斷罪根解釋惡結滋長善源群邪不敢干得眞必速諦念密修即有驗矣

八道祕言

閑心靜室寥朗虛眞逸想妙觀騰躍玄人苟誠感上會精悟輝晨亦將得見丹景之烝三素飛雲八輿朱輦紫霞瓊輪上清淨眄徊轡三元高皇秉節靈童攀轅太素擁蓋南極臨軒於是冥光外映漾蔚龍頹象燭太虛流逸七觀也子能見之則白日昇晨不煩凝霜濯華玄映金丹也

一道祕言曰以八節日清朝北望有紫綠白雲者是為三元君三素飛雲也其時三元君○

○乘八輪之輦上詣天帝子候見之當再拜自陳乞得侍給輪轂之祝矣三見元君輦者則白日昇仙

二道祕言曰以八節日夜半東北望有玄青黃雲者是為太微天帝君三素雲也其時太微天帝君乘八景之輦上詣高上玉皇也四見天帝之輦者則白日有龍輦見迎而昇天也

三道祕言曰以甲子上旬戊辰巳巳之日清旦西北望有紫青黃雲者是為太極眞君眞

人三素雲也其時太極眞君太極眞人乘玄景緑輦上詣紫微宮九見太極輦者則白日昇仙

四道祕言曰以甲戌上旬戊寅己卯之日清旦東北望有赤白青雲者是爲扶桑大帝君三素雲也其時扶桑公大帝君乘光明八道之輦上詣太微宮七見之者則白日有雲龍見迎而昇天也

五道祕言曰以甲申上旬戊子己丑之日清旦正西望見白赤紫雲者是爲太素上眞白帝君三素雲也其時太素上眞人白帝君乘儵條玉輦上詣玉天玄皇高眞也十四過見之則白日昇仙

六道祕言曰以甲午上旬戊戌己亥之日清旦正南望有素赤黄雲者是爲南極上眞赤帝君三素雲也是時南極上眞赤帝君乘絳琳碧輦上詣閬風臺十過見之則白日昇仙

七道祕言曰以甲辰上旬戊申己酉之日清旦西南望見緑紫青雲者是爲上清眞人三素雲也其時上清眞人乘玄景八光丹輦上詣高上九天帝君四見之者則太一來迎白日昇仙

八道祕言曰以甲寅上旬戊午己未之日清旦正東望有朱碧黄雲者是爲太虛上眞人三素雲也其時太虛上眞人乘徘徊玉輦上詣太微天帝君十五見之者則白日昇仙

右八道祕言見者當再拜自陳如上法三素雲各自有色色氣上下相沓積如所次說也假令八節日見三元三素雲者則紫雲在上緑雲次之白雲在下共相沓也子謹視之上旬者謂甲子之日初入月上十日之内有甲子日是也非其時日而見此雲者亦當拜祝則三倍於其日見也他日効於甲子矣行九眞司八道之事者則天人衛護眞皇守其命骨矣夫非有仙名玉籍者亦不能遇此經見之者皆玄書宿名應爲仙人故也七百年内聽得三傳施行此道者勿令人犯其履屐弄其巾褐也七魄變成龍虎守人地關伏於屐屐之下三魂化成靈光之雲映其中中若有犯之者則心震意惕惕然自失所以神虧魂散精光翳滯也常愼之侍書有玉童玉女各七人言白有經者之功過攝萬邪之不祥若子視文皆燒香於左右面也傳授之時對齋四日立誓委盟爲不漏不宣之約須得其人然後乃可付耳違科負盟七祖父母受拷於玄都地獄身死下鬼如四極明科太虛眞人南嶽赤松子曰此經或名九素上書或名太極中眞玉文或名八道金策按四極明科受書皆立誓約盟不傳泄以代歃血割髮之信驗也其受九眞太上眞文䟽白素九十尺其受八道祕言黄老隱法䟽素絲八兩其受太上鎮生五藏雲腴之法䟽金鈕容珠二枚以爲閉宻藏之誓若有違盟泄露如神州四極法晉永和七年歳在辛亥十月四日丁巳夜受劉君九眞中經八道祕言齋盟如法

太上曲素五行祕符　太極左仙公撰

太上告後聖金闕帝君曰元氣分判天地開張陰陽貫位三五成官玄置六甲化生五行金木水火土總御中元以炁相生混合成眞後學求仙不知道源徒勞存思損疲形神積

涉無感望道泯泯夫欲尋本當歸其根失根求生萬不得全今欲抄集上皇王文出以相告子擇賢而傳其法實秘望不在言可依明科承而奉焉

太上五行秘文與天地同生混仙萬真總御神靈天無五行則三光不明地無五行則山崩嶽傾人無五行則身朽零故五行混合相須而生若有志心當尋真名既受其法天地同根呼魂招魄保命役神修之九年克登上仙夫受曲素訣辭學上真之道當知五行父○母真君內諱存以招魂召以制魄魂魄長存○真神總歸宮宅備守形身便得反於自知若此克遂遊宴玉清與炁合真矣

凡修此道當以甲乙之日入室燒香東向存思甲父乙母二真之神父諱青嬰冠九玄碧寶玄冠衣翠羽章衣手執青精保命秘符母諱浩先頭作頹雲之髻著飛青錦帬手執化生丹霞符二人以玄符授我身便叩齒九通呪曰

真君父母化生二靈三五反真與元合冥外攝遊魂內固魄精長居宮宅無離我形長與三元同保玉清畢服符又叩齒九通嚥液三過止修此九年洞觀無窮徹視遠聞逆知吉凶

丙丁之日入室燒香南向存思丙父丁母二真之神父諱樞戶冠朱陽通天寶冠衣絳章之衣手執朱明保身長存秘符母諱納靈頭作飛雲之髻衣丹羅飛帬手執中原黃精秘符來授我身便三呼二真內諱呪曰

陰陽變化二景生真玉靈反魂拘魄鎮神三○五混合無離我身得保日月三景齊晨畢服符又叩齒九通嚥炁三過止修此八年真靈降見雲輦來迎

戊己之日入室燒香向西南存思戊父己母二真之神父諱長御冠黃華三寶玄冠衣黃章單衣手執中元度命秘符母諱來生頭生二角頹雲髻著黃錦飛帬手執金兕自然秘符來授我身便三呼二真內諱呪曰

中元玄紀攝御四方化生五炁混合帝房拘魂御魄與形合同長保天地歷劫無窮服符畢又叩齒九通嚥液三過止修此十二年徹見八方身化金光乘虛太空

庚辛之日入室燒香西向存思庚父辛母二真之神父諱啓明冠九元碧寶玄冠衣素羽衣手執素靈召神保命秘符母諱德神頭作飛雲之髻衣素錦飛帬手執玄陰生形上化秘符來授我身便三呼二真內諱呪曰

金精玄注結炁九靈流真混合灌養身形使我魂魄安鎮黃寧飢食三元渴飲玉精乘虛駕浮遊宴紫庭仍服符畢又叩齒九通嚥炁○三過止修此六年得駕景霄晨出入紫房

壬癸之日入室燒香北向存思壬父癸母二真之神父諱玥靈冠玄晨之冠衣皂紈單衣手執通靈長命秘符母諱法勞頭作頹雲髻衣玄錦飛帬手執飛仙騰化秘符來授我身便三呼二真內諱祝曰

上有九元化生陰陽五行參差金剛反強三晨寶耀冠我衣裳五色流黃天關開張上昇玉清出入帝房乃服符畢又叩齒九通嚥炁九過止修行五年洞視無涯逆知吉凶乘虛

駕浮上昇霄晨

玉珮金鐺 黄衣童附

上靈元年正月一日六元合慶甲子直辰元始天王與太帝君共乘碧霞流飈紫輦上登九玄之崖無色之端徘徊洞天逍遥極元流眄縱體適意浮輪有青鳥來翔口銜紫書集於玉軒來受記文曰玉珮金鐺大極金書玄真洞飛二景寶經二君以金青盟天稟受上真鑄金為簡刻書靈文使龜母按筆太一拂筵盛以雲錦之囊祕於鬱森之笈封以玉清三元之章付仙都老公侍仙羽郎藏太素瑶臺玄雲羽室玉珮者九天魂精九天之上名晨燈一曰太上隱玄洞飛寶章處於玉清之館太霄之中結青陽之炁靈照九天青光沌沌洞照三元之臺色如青玉形如月圓内有空玄玉臺紫殿則魂精帝君處在中央太霄隱書云玉珮玄臺南軒之文經曰欲求長生宜先取諸身月華月精日霞日精左廻玉珮右把金鐺二景纓綿雙神安康上行太極下造十方堅存玄真寶固靈根玄谷華嬰濯映沉珍漱月咀日以入天門金鐺仰注玉珮執關青白分明通我泥丸寶液閉精鍊柔身形三君備衛丹綠之裙珠繡華帔飛錦青裙帶月銜日首建紫冠安坐明堂陰以七元黄庭戊己塞鎮邪源恭司二子無英白元桃康三老當我生門通徹五府十二之綸吐納六宮魂魄歡欣却此百痾辟禦除寒二景纓絡萬神内歡有明其文飛昇南軒把金鐺玉珮入景玄光九天同靈玄母齊房陰哺陽導明色鮮容位刻丹室名題帝宫三周九度與運混同此玉佩寶文太極玄真之經也能修之者皆飛行太虚逸放九清白簡結録東華書名西王母令刻書此於崑崙之山玄圃之室自非清虚之質不得窺參夫欲騰九清宴南軒廻玉珮於明堂引金鐺於泥丸降魂真於晨燈招飛景於帝君凡行此道常以暮卧兩手撫心閉目存景存玉珮青陽之氣光色沌沌如月之圓靈映兆身洞達一形魂精帝君姓開明形長九寸頭建紫冠被珠繡華披衣飛錦青帬帶月銜日乘御青烏在青光之中下降兆身安鎮泥丸兆當叩齒九通嚥液二十七過密呪曰

玄元太靈九天魂精晨燈朗映結炁光青號曰玉珮洞耀太明帶月銜日建符執鈴華光流煥晉天鬱冥乘空控翮丹轅紫軿先晏三元廻降我形鎮在泥丸下流黄庭撿魂束魄萬鬼安寧五藏結絡九穴華榮八景騰飛外入玉清畢以手相摩令熱拭目二七過嚥炁三過止便卧如此則魂安魄寧萬神鎮宫内固靈炁外塞邪源八景變化鍊真變仙行之九年尅能洞觀幽冥逆究未然坐在立亡與神對顔一十八年道成真降飛行上清學無此法則三魂不守七魄不寧三尸飛翔九蟲奔驚攻伐形内來邪通精神炁散遊體不潔清徒勞嚥液損炁喪靈有得此道克成長生寶慎密修命胡可傾金鐺以九天魄靈九天之上名曰虹映一曰上清華蓋陰景之内真處上清之館太霄之中結白煙之炁靈映九天白光奕奕洞觀上清色如白雲形如玉山上有瓊林之宫則魄靈帝君所處太霄隱書

金鑰之經於玄臺北軒之內文曰欲求飛仙當鍊魄靈魄靈魂精九天俱生二景纏綿雙神洞明右廻金鑰左旋玉鈴流光紫虛耀真上清飛行太極下造八寞堅存玄真保固華嬰日月交灘玄谷益盈玉珮金鑰青白分明鎮我明堂魂安魄寧是謂華蓋九天帝靈紫繡珠帔飛羅丹帬帶日銜月首建華精安坐明堂陰以七星上降陵梵務猷黃寧三老帝尊固我長生通徹胃管六府五庭虹映纏絡萬神衛形有得其文飛昇上清此金鑰寶文

○上清陰景之內真能修之者皆上步霄霞遨遊太極寢宴九空遊行紫虛也西王母令刻書此文於崑崙山積石之陰自無玄圖帝簡錄字丹臺此文不可得而披也夫欲騰景九霞之上還身上清之中廻金鑰於泥丸引玉珮於明堂降華蓋於虹映招飛景於帝君者常以雞鳴天光未分之時叩齒二十四通思金鑰白雲之氣光色奕奕如玉山映靈兆身洞達一形魄靈帝君姓嬋諱闓元形長九寸頭建華冠披紫繡珠帔飛羅丹帬帶日銜月乘白翮之鸞在白光之中下降兆身入明堂之中便引炁二十四嚥陰呪曰

九天魄靈元始上真虹映峨峨白光玉山號曰金鑰天帝之神帶日銜月逆轡白鸞上宴玉清出入三元迴降我形安鎮靈關拘魂御魄萬神自歡五內生華靈秀玉顏策雲飛行上昇帝晨畢摩兩掌令熱拭額二七過捻兩目後二七過嚥液二七過止此則金鑰下映帝君安鎮萬神總歸身生光明行之九年之內飛行上清矣

○又當以月一日及甲子太歲本命之日清齋○八室白書九天魄靈太霄陰符於青紙上夜半向東方叩齒二十四通誦金鑰之經一遍存金鑰白氣之光當奕奕洞明如玉山靈映兆身洞匝一形兆引白光二十四嚥止服太霄陰符微呪曰

玄陰七雲九天魄精玉山奕奕虹映上清金鑰玉珮與天同生二景纏綿下降我形列奏丹臺刻書紫名得乘飛輿流黃鬱冥飛空騰虛昇入洞庭上享無極與天齊靈畢摩兩掌拭額三九過手按目外眥一七過又嚥氣三七過止

黃衣童

華陽諸洞記曰黃衣童者即玉珮金璫之宮耳凡坐上常有一人共坐彷彿者即太極真人也時或往來蓋受行玉珮金璫經者自然致太極真人耳嘻云服九靈日月之華得降我太極之家此之謂也凡修太霄之道存迴金璫玉珮之法當兼日月之精以鍊五胎之神招日中五帝月中五夫人二景玄映下降○

○我形使面有玉澤體發奇光內外洞朗心聰目明於是玉珮可挹金璫可旋也魂魄帝尊將憩子之房晨燈虹映之光將可立昇也

流金火鈴 振威大祝附

流金火鈴以太上大道君遊宴之圓光上激九天之威下滅六天之凶玄光靈映道君之項流照八極四十萬里三天立正之初罷除六天之始以傳太微天帝君神文藏於瓊宮玉房之內靈光自明煥赫上清飛龍毒獸翼其側紫雲玄暉盍其巔玉華之女金真之童

各三百人典衛靈文散香虛庭積七千年化生五符光徹八方因有五方營衛之官太微天帝君以傳金闕後聖道君後聖道君以付上相青童君使授諸爲眞人者佩遊上清學眞之夫而無流金火鈴項生圓光皆不得上登三光若有金骨玉質玄名青宮得受此文佩之而行諸天諸地四海五嶽率天衆聖仙官莫不稽首來迎淨光駭動所制不輕三元立遣玉女玉童三十六人侍衛其身佩之九年得乘八景玉轝飛行太空流金火鈴者九

○星之精一名圓光太上之威幸生於九天之先結氣成文光明煥赫徹照十方懸精垂映太上之項積七千年化生五鈴神符玄降太微天帝君威攝八極天之魔神布之霞庭率天以下莫不總統太上大道君寳秘此道告下普天主司眞仙糺察輕減有眞仙之才得佩此符不依玄科而輕付非眞穢慢靈文皆七祖受殃考及先師同充鬼官以紫繒二尺二寸朱書戴之頭上若有金名玉骨得佩此文皆宿命應仙佩符之身出入遊行恒當存想巳身項上有圓光映照四十萬里之外九年之中勤心念眞清齋篤志克得眞靈下降圓光自明乘空而行坐在立亡

五鈴登空虛保仙上符在本經

流金火鈴內存振威大祝

修佩流金火鈴出入遠近經履危險寇病之中厄害之下當存眞光以自衛開道萬里之路發行之始正向其方叩左齒二七通咽炁三十六過思所在之處形象山林草木人民禽獸神靈分明朗然皆來朝拜我身思北斗

○七星覆我頭上仍存我左目爲奔星右目爲迅電其光煥赫奔星九萬里外所見之道路隨光開通山林草木人民屋宅兵寇鬼炁盡令消滅無復孑遺四道豁然因祝曰

前開後閉天平地昴神公出遊四道開張當令天地通我橋梁前後左右洞達八方我左躑奔星右迅電光流火萬里何妖敢當太一將送萬神來迎有所之向靡不吉良乘雲駕虛上昇太空畢引二目之精各還其宮左取七炁右取七炁嚥之畢如此可以冒嶮涉艱攻鬼伐兵炁無不應應響盈然其法至妙不得妄傳口口相授而巳明慎之焉

五帝流鈴五符威制極天之魔召攝五方神靈上應五晨參落七元下應人身九孔七明周天竟地靡有不關無幽不測無細不鑒有符則光見擲符則振威子若佩之口受師言若在人間遇惡鬼之地當作振威大祝壯向閉炁十二息思五方炁覆冠一身內外晻冥覩無所見因叩齒三十六通嚥五方炁方各三嚥炁徐盡入兆身存我兩目童子光如流

○星煥落五方便祝曰

天元七精五帝流鈴煥擲電光如天奔星光耀十方照鬼眞形有何小妖當我生門太上有命誅戮無親屠肝刳腹絕鬼滅精千千皆摧萬萬皆傾神威吐祝攝録無停使嚥炁三十六過止如此一祝則五方神官皆保甲命卒攝録所在有靈之炁束縛詣庭三祝則鬼王滅種若入五嶽周遊山川冒嶮履峻皆當未及其處五步叩左齒三十六通若之東嶽便存東方青帝希林珠官屬九千人衛我前

後左右以青霞之炁覆冠我身若之南嶽當存赤帝丹玄子官屬八千人衛我前後以絳雲之炁覆冠我身若之西嶽當存西方白帝少皓靈官屬六千人衛我前後以素霞之炁覆冠我身若之北嶽當存黑帝玄冥皓官屬五千人衛我前後以皂雲之炁覆冠我身若之中嶽當思黃帝執中元官屬萬二千人衛我前後以黃雲之炁覆冠我身畢祝曰

乾元耀靈七星玄精五斗華蓋繞絡我形五色飛霞混合交并身佩七元流金火鈴煥擲無方極天鬱冥五帝神官驅策天兵為我攝制山川土地千鬼萬靈皆來東首自送真形前誅後戮所捕無停畢如此一祝天魔滅迹萬鬼來朝遊行五嶽履涉山川無復試觀之患五嶽仙官自奉送五芝玉英來給子身若在軍寇之中懸白刃之下厄難之處當叩右齒十二通存七星覆我玄光㓊映周匝一體存肝為木星出在左肺為太白星出在右心為熒惑星出在前腎為辰星出在後脾為鎮星出在胃上令五星精炁纏繞前後我身居斗魁之中五星之下又思五帝神官衛我左右祝曰

天為我屋地為我床五嶽山河為我橋梁玄斗元精為我衣裳藏身七元之內流火之鄉度我者太一務猷過我者白元無英災不能干兵不能傷當令我身上詣金闕九老之京畢如此在屈厄之中垂終之命便得解脫矣

雲笈七籤卷之五十一

雲笈七籤卷之五十二　職二

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋借紫臣張君房集進

雜要圖訣法

九真行事訣

三月三日五月五日以東流水沐浴燒香於左右畢向王氣再拜心祝曰

太上高真九靈之精使某飛仙登於紫庭沐浴華池身神澄清精通太虛五藏自生

第一真法平旦按手兩膝上閉氣瞑目內視存天精君著朱衣巾丹冠坐在心中口出紫炁以遶心外九重因叩齒九通嚥液九過祝曰

天精大君來見心中身披朱衣頭巾丹冠左佩神符右帶虎文口吐紫華養心凝神赤藏自生得為飛仙

第二真辰時按手如法存堅玉君著素衣巾白冠入坐諸骨中恍惚分形存之無的所行也口出白氣以遶骨九重乃叩齒九通嚥液九過祝曰

堅玉大君來入骨中身披素衣頭巾白冠左

佩龍書右帶金真口吐白氣固骨凝筋白骨
不朽筋亦不泯百節生華使我飛仙
第三真巳時按手如法存元生君著黃衣巾
紫冠周旋血脉津液之中口吐黃氣纒薰孔
脉之外九重乃叩齒九通嚥液九過祝曰
元生大君周灌血樞身披黃衣頭巾紫芙左
佩虎籙右帶龍書口吐黃津固血填虛精盈
液溢九壼俱居使我飛仙天地同符
第四真午時按手如法存青明君著青衣巾
○翠冠坐肝内口吐青氣繞肝九重乃叩齒九○
通嚥液九過祝曰
青明大君來入我肝身披青衣頭巾翠冠左
佩虎章右帶龍文口吐青氣養肝導神青藏
自生上為天仙太一護精抱魄撿魂
第五真未時按手如法存養光君著綠衣巾
蓮冠坐脾中口吐綠氣繞脾九重乃叩齒九
通嚥液九過祝曰
養光大神來入脾中身披綠衣頭巾蓮冠左
佩玉鈴右帶威神口吐綠華養脾灌魂薰藏
自生上為真人

第六真申時按手如法存白元君著龍衣巾
黃晨華冠坐肺中口吐五色氣繞肺九重乃
叩齒九通嚥液九過祝曰
白元大君來坐肺中身披龍衣黃晨華冠左
佩玄書右帶虎文口吐五氣理肺和津白藏
自生飛仙紫門
第七真酉時按手如法存玄陽君著紫衣巾
芙蓉冠化形並入兩腎中口吐蒼氣繞腎九
重乃叩齒九通嚥液九過祝曰
玄陽大君入坐腎中身披紫衣頭巾芙晨左○
○佩龍符右帶鳳文口吐蒼華灌腎靈根黑藏
自生身為飛仙北登玄闕遊行大關
第八真戌亥時按手如法存含景君著錦衣
巾紫冠坐膽中口吐五色氣繞膽九重乃叩
齒九通嚥液九過祝曰
含景大神來坐膽中身披錦衣頭戴紫冠左
佩神光右帶玉真口吐五氣養膽強魂和精
實血理液固身使我上昇得為飛仙
第九真子時按手如法存無英君著龍鳳衣
巾紫華冠坐洞房中口吐紫色氣繞頭九重

又吐紫氣繞兩目内外九重又吐紫氣繞舌
九重又吐紫氣繞齒九重（凡四過炁各各繞合）乃叩齒三十六通嚥液三十六過祝曰
天昌祖君帝皇元神鎮守紫房宮在泥丸黃
闕金室混為九真龍衣鳳帔紫華青緣手把
黃符頭巾華冠左佩金瑛右帶虎文下坐日
月口吐紫煙周氣齒舌朝漑眼辰出丹入靈
呼魄召魂凝精堅胎六合長懽上登太微列
補仙官
○凡行九真之道四十年五藏自生上登上清○
若長靜山林可日日行之也

昇玄行事訣

一日三日五日禺中若夜半入室北向正坐
按手定氣臨目存北斗九星（星紫色網赤色形大小隨意）忽來入頭泥丸中偃魁向上杓
指前魁中有鬼神名奇翎字靈網著紫羽帔
丹錦裳巾芙蓉冠手把流鈴坐向外良久乃
嚥液五十過叩齒九通以左手第三指捻兩
眉中央微祝曰
太上紫暉九通之尊華蓋七落迴曜萬晨動

御高靈靜和景雲陰陽流灌三氣中分遊濟
無外煥朗衆天令月啓辰來登泥丸元精結
感化爲大神名曰脅翊厥字靈綱正坐斗中
遊我明堂鳳羽紫帔虎錦丹裳左帶玉珮右
腰金璫手把流鈴頭巾神光吐氣溉精泥丸
以康魂魄凝和植華柱梁使我飛仙超虛躡
空上造上清策虎命龍北朝玉帝瓊林上宮
西謁太素稽首三元更按手嚥液三十過叩
齒九通又祝乃起北向再拜次西向再拜
七日九日十三日禺中若夜半入室北向正
○坐按手定氣臨目存北斗七星來下入心絳
宮中魁在下向外杓指上魁中有神名旋度
字素康著絳羽帔龍帶虎裳巾芙晨冠項有
圓光坐向外良久乃嚥液五十過叩齒九通
以右手第二指微捻心祝曰
太上紫真九氣中靈包括萬度璇璣煥明飛
霞流曜暉燭玉清玄蓋衆辰陰陽判成四和
交降七緯順生肇月吉辰來映心庭飛光落
景中元充盈六府啓開華液泯平魂魄制鍊
得真之精感至觸變億化立成忽見大神正
坐安房整氣朝津百節開通攀斗據魁眄遨
百方其名旋度厥字素康絳羽華帔龍帶虎
裳身充寶曜項負圓光首巾飛晨芙冠低昂
使我飛仙超淨太空上造紫闕北朝玉皇役
使萬神衆靈奉迎心上生華慶雲永昌鳳簫
泠泠鸞吹鏘鏘更按手嚥液三十過叩齒九
通又祝乃起南面再拜
十五日十九日二十三日禺中若夜半入室
北向正坐按手定氣臨目存北斗九星來入
○臍下丹田中魁在下向外杓指上魁中有神
名抗萌字流欝著黃羽帔龍衣虎帶巾綠芙
冠坐向外良久乃嚥液六十過叩齒九通以
左手第三指捻鼻人中祝曰
太上紫皇煥朗中樞九瑋炳靄光透太霞萬
靈仰鎮千神植牙七度用明九煙芬葩制陽
表順執陰以和其暉啓陣玄根物羅肇月惟
吉觀映臍內紫氣發霄飛光縱墜鍊我魂魄
華精縈蔚忽見大神上宮靈貴名曰抗萌厥
字流欝正坐臍中乘斗九氣吐納雲液平血
理胃黃鳳羽帔龍衣虎帶手啓日根頭巾綠
芙腰流火鈴煥電映無使我飛仙超空躡淨
上造玉房攜帶霄虛役使萬神天地同休更
按手嚥液三十過叩齒九通又祝乃起向本
命再拜
八節日夜半入室北向正坐按手定氣閉目
內視存身冉冉起上飛昇斗魁中思念良久
如覺我身已在斗魁中也又存向三神名字
服色貌如嬰兒並與我同坐我心拜之又存
斗中玉妃名寀華字璘倩披錦帔鳳光鸞裙
中紫芙蓉冠在我前坐口吐紫煙入我心中
○良久嚥液八十過叩齒九通左手撫心微祝
曰
太上丹靈玄光飈煥九絳啓璇瞳氣澄徹晨
幽朗燭七曜蔚燦二景奏明陰陽以判四度
用昌雲津回灌八節氣啓上昇九元據斗攀
綱奉見三晨聞我稽留何不昇仙我即稽首
畏思已前帝乃赫莊口銜日根左破六天右
壓酆山流鈴上煥萬魔碎分遂和我魄强我
三魂藏斗內曜九精在心紫霞洞映飛光萬
壽和魄制魂六胎調鍊感精變躍玉妃忽見

坐當我心俯視仰眄其名察華厥字臻精吐
納朱氣和平百關身服錦帔鳳光鸑裙腰帶
虎録龍章玉文手執月華頭巾紫冠騰躍太
霄駕景盖天書名太素我得飛仙超浮崆峒
乘瓊太元上造朱房役使萬神紀均二度遂
返嬰顔北帝流電南帝火陳東蒼啓燭赫赫
雷震西流雙抃鳴音唱鈞四舉超躍薦我玉
真遂乘八景遨宴九煙更按手嚥液三十過
叩齒九通更祝乃起向西北再拜畢 行此九
真升玄存九星之道一十四年克浮虛元上○
○登上清 若長静山林可日日行之

方諸洞房行事訣

暮卧平枕偃卧小舉左手垂右手正心陰祝
曰
第一太星精名玄樞顧某飛仙乘虚駕浮存
下一室者左足前小進安之
第二元星精名北胎顧某飛仙遊行洞臺次
下者左手前把之
第三真星精名極上真顧某飛仙得治三玄
次下當頭下
第四紐星精名琁根顧某飛仙列為玉名 次
下者右手前執之令咸魁形
第五綱星精名天平顧某飛仙登行上清 次
紐星右
第六紀星精名命機顧某飛仙名書太微 次
綱星右
第七關星精名玄陽顧某飛仙得侍玉童 次
紀星右
第八帝星精名高上玉皇顧某飛仙登後聖
之堂 次下還魁中當右足前綱連紐星
○第九尊星精名太微帝君顧某飛仙得入丹○
瑶玉房 次下當左足前太星內綱連帝星 九
祝畢更分明審存如斗形令一五七二四六
皆相應也 安卧其中乃叩齒三七通陰祝曰
九星太精北極真君益我精胎强我三魂左
引日華右拘月精辰中黄景元虚黄真使我
飛仙上登紫煙神氣玉符當守生門萬邪伏
法受形斗君
又存斗星分精別為小斗形從斗戸入洞房
中杓左右魁中有黄老君魂衣黄華繡衣坐
在中央巳魂如巳服色坐在右相對赤子衣
赤繡華衣坐在左 黄赤子並如嬰兒之色 使
斗星精光照徹五内百節皆令赤光赫然祝
曰
洞房元精赤子太尊斗光華蓋來照泥丸寶
鍊骨血制魄拘魂使某飛仙乘雲登晨上朝
玉帝太上元君
若月旦存之者當兼思北辰六星起真紐星
間右列又思華蓋二十二星以十一星為綱
連真星右列小曲起以十一星為蓋前近闌
○星曲靡後對綱星旦欲起先叩齒二七通嚥○
液二七過陰祝曰
天元上一斗中七童上清紫精在兆身中華
衣紫蓋太素玄宫後聖靈氣下入洞房使我
飛仙行太極金堂
凡行洞房道七年除死籍上生名刻方諸府
十八年九精來下雲車見迎白日登晨常以
月三日二十七日夜竊候北斗魁中第八帝
星高上玉皇神八景靈元君第九尊星太微
玉帝君神太素七晨元君此星紫光煥煥甚

大見者各隨見之名呼之再拜叩頭請乞見一星增年三百見二星增年六百慎勿傳之道之所秘也

五神行事訣

雞鳴時向東平坐臨目存青炁從日中來忽入頭泥丸中泥丸中有兩青煙復各從目中出變成二童子如嬰兒上下青衣左目名飛靈在我左右目名晨嬰在我右各吐青炁灌繞我身洞徹內外極念良久叩齒九通嚥液九過微祝曰

○東方上靈日炁煥青旦入泥丸鍊腦保形左○變右化得道之名使我上朝太素紫清

向日平坐臨目握固存日中有兩赤氣來各入手掩中變成赤童如嬰兒上下赤衣左手名按生在我左手中右手名方盈在我右手中各吐赤炁灌入我口中極念良久叩齒嚥液各九過微祝曰

太陽正真赤雲運煙玉靈化生與我相親按生方盈日中之神理仙護形延命億千舉體合景昇為高仙

晡時向日平坐臨目存日中有兩白氣來入兩足蹠心中變成二白龍一名飆精在我左二名欻亭在我右各吐白煙入我兩鼻孔中遥達肺肺中有一童子如嬰兒上下白衣名素明子從鼻孔中出在我右立口吐白煙鬱我面上極念良久叩齒嚥液各七過微祝曰

玉皇飆欻二龍降晨入我兩足化生一身素明童子左廻右旋和攝真氣養育五神負我上奔太素實仙

二十四神行事訣

○平旦平坐閉目內視握固兩膝上叩齒二十○四通存呼腦神覺元子字道都形長一寸一分白衣髮神玄文華字道衡長二寸一分玄衣皮膚神通衆仲字道連長一寸一分黃衣目神監生字道童長三寸五分青衣項神靈謨蓋字道周長五寸白衣膂神益歷輔字道柱長三寸五分白玉素衣鼻神冲龍玉字道微長二寸五分青黃白色衣耳神名梁峙字道岐長七寸衣赤衣凡五過存呼各安其所乃叩齒八通嚥液八過微祝曰

上景八神一合入身舉形道化流變適真千乘萬騎俱昇帝晨八靈翼體玉華衛身恍惚十周逕造日門又存呼神三過止

次存呼喉神百流放字道通長八寸九色衣肺神素靈生字道平長八寸一分白衣心神煥陽昌字道明長九寸赤衣肝神開君童字道清長六寸青衣膽神龍德拘字道放長二寸六分青黃綠衣左腎神春元直字道卿長三寸七分玄白色衣五色無常右腎神象他無字道玉長三寸五分衣白或黑衣脾神名○寶元全字道騫形長七寸三分色正黃凡三○過各安其所乃叩齒九通嚥液八過微祝曰

中景八神九變九飛鍊縄正身明景同暉得與八神合輦齊威千乘萬騎上登太微又存呼神三過止

次存呼胃神同來育字道展長七寸衣黃衣窮腸中神兆滕康字道還長二寸四分黃赤衣大小腸中神蓬送留字道廚長二寸一分衣黃衣胴中神受厚勃字道虛長七寸一分九色衣胷膈神廣英宅字道中長五寸衣白

水兩脅神臂假馬字道成長四寸一分赤白衣陰左卯神扶流起字道圭長二寸三分青黃白衣陰右卯神芭表明字道生長二寸三分青黃白衣凡三過各安其所乃叩齒八通嚥液八過微祝曰

下景八神散景化靈紫煙鬱生含元守精魂魄以安真氣以寧千乘萬騎與我同并先造太素壯揖上清又存呼神三過止

次存呼道一內神道無馬字道極生長二寸三分紫色衣凡三過令安坐心中乃叩齒三○

○十通嚥液二十四過微祝曰

玄上內真養形侍晨總紐攝綱九度八旋出液內精和灌衆神五藏生華返老童顏千乘萬騎與我昇天上朝太階高揖玉神又存呼神三過止

日中夜半亦更存如上法若人中多事難專者日中可存中景夜半存下景亦佳也夜半存者當去枕平卧握固放體而存之若月一日六日十一日十六日二十一日二十六日夜半存神訖又存兩目中有白氣如雞子在目前須臾變成兩明鏡徑九寸以前後照我一體昇上二十四神洞鑒分明良久心祝曰

大明寶鏡分形散化鑒朗元神制御萬魔飛行上清帔雲巾羅役使千靈封山召河畢可以開眼也

常以庚午日日中取清水一斗真丹一銖投水中向月建左行三七過攪之祝曰

玄流朱精生光八明身神衆列並來見形徹視萬里中達九靈東向洗目二七過久行之得見二十四神行五神二十四神法十八年○

○千乘萬騎來迎召上造玄清

五辰行事訣

夜半清靜坐卧任意臨目視存太白星在玉壇紫闕在眉上一寸直入一寸陽日在左陰日在右次存辰星在天中帝卿玄宫在眉間直上來至髮際五分直入一寸次存熒惑星在玉門華房在目內眥際五分直入五分陽日在左陰日在右次存歲星在洞闕朱臺在目後一寸直入一寸陽日在左陰日在右次存鎮星在金匱黃室長谷在鼻人中中央直入二分星綴懸於上良久令五星出光芒五色煙熏繞一身洞徹內外五色各隨其星之色乃叩齒五通嚥液二十五過微祝曰

高元紫闕中有五神寶曜敷暉放光衛門精化積生變爲老人黃巾紫容綠帔絳裙右帶流鈴左佩虎真手把天綱散絳飛晨足躡華蓋吐七鍊身三景保守令我得真養魂制魄乘飈飛仙嚥液三過叩齒三通若別有所願於祝後續言之

凡此五處各方一寸星如彈丸居中照洞面○

○體雞鳴時存日月象在六合府中日在左月在右光明洞形此在兩目上角小仰高空中接之叩齒間有四動在其中是也直入一寸方九分叩齒七通嚥液九過祝曰

大明靈神九度鬱青招霞藏曜灌鍊五形宫駕六合七神調平使我飛仙登行上清

右一條南極夫人受於太上高真名雙景翼形隱道行此五辰雙景法十五年五方老人俱下來迎俱昇紫庭

右五辰二十四神事凡五訣

迴元行事訣

丁卯日夜半於寢牀平坐北向按手臨目叩
齒七通乃仰存七星煥明北方良久微祝曰
第一太星玄樞陽明天樞魂神上玄君七過
願得除某七世以來下逮某身陽罪陰過皆
令消除所向如願萬事合心飛步七星與天
相傾名刋斗晨延紀億千
存陽明星從斗飛入口光芒迴散徑在心中
內外光徹當存覺七星缺陽明星餘故懸於
天地劫也丁丑日夜半如上法微祝曰
○第二元星北極陰精天旋魂神上玉君七過○
願得除某七世以來下逮某身陰罪陽過皆
令消除六氣盈滿四神用靈飛行七元名刋
玉書上登紫清乘玄駕无出入利正與天同
符
存陰精星從斗來飛入口徑在肺中鑒洞內
外丁亥日夜半如上法微祝曰
第三真星北極上真人天機魄精上素君七
過願得除某七祖以來下逮某身生罪死過
積惡私匿犯違天地三官者皆得消滅目明
徹視鑒洞幽冥飛行七元名書上清役使萬
神上登玉庭駕景乘空與天相傾
存真人星來飛入口徑在肝中乃北向再拜
嚥液九過亦可心拜丁酉日夜半如上法微
祝曰
第四紐星璇根玄冥天權魄精上虛君七過
願得除某七世以來下逮某身無恩無德不
仁不孝陰惡之罪數千萬計皆令消滅服食
納精日以進益飛登七元録刋太玄上列玉
皇乘欻九天役使神靈日月同新
○存玄冥星飛來入口徑在脾中嚥液二七過○
丁未日夜半如上法微祝曰
第五綱星天平丹元玉衡魄靈上君玄皇七
過願得除某七世以來下逮某身內外織罪
表裏洗過數千萬億記在幽關者皆令消除
當令體充氣盈黃鎮胃庭中上刻太素景紫
官右侍玉女左侍玉童日月同暉位為真王
存丹元星來飛入口徑在胃中嚥液二九過
丁巳日夜半如上法微祝曰
第六紀星命機北極闓陽魂靈上丹皇虛君
七過願得除某七世以來下逮某身所犯所
行賊惡罪過姦逆亂妄列記帝宮皆令消滅
百痾康愈體氣利正名書仙臺刻金上清役
使萬神飛行大明
存北極星來飛入口徑在腎中陽日在左腎
陰日在右腎嚥液二七過月晦日夜半後未
雞鳴於寢床東向平坐按手叩齒七通仰存
七星煥明於北方良久微祝曰
第七關星玄陽天關瑤光太明上皇道君七
過願得除某七世以來闇昧匿罪五罪五形
○身中之神數千萬億紀在北帝鬼官者皆令○
消滅當令其神精八達坐在立亡耳聽絕音
目生紫光刋玉太素洞覽鬼形名書帝軒命
均二明飛行七元寢宴紫庭
存天關星來飛入目瞳中陽日在左陰日在
右通映兩眼內外自照存見五藏分明六甲
夜半於寢牀坐卧首向任意握固閉氣定神
良久叩齒九通存北斗九星煥明於頂上令
光芒相映祝曰
第八帝星高上玉皇神八景靈元君第九尊

星太微玉帝君神太素七神元君九過願得
除某九世祖父母以來下逮某身諸丘山水
源大小罪過名上死籍者除匿賊惡伏姦藏
欺事有億萬列在鬼帝酆山上死罪條列之
愆記在北上九元太極真人黑簿者乞九天
元太上帝尊玉玄君皆令罪事消除飛行七
道上登玉清洞遊太元乘景晨生北宴八素
與日相傾總朝真妃攝御萬靈
存帝尊二星來飛入泥丸中洞照五藏內外
通生紫光嚥液三九過若六甲六丁日與月
○晦日同者重行之

右迴元事凡八訣

五帝雜修行乘龍圖

五藏神名

肝東方青其人姓為婁氏字君明衣青衣
心南方赤其人姓為張氏字巨明衣赤衣
肺西方白其人姓為文氏字元明衣白衣
腎北方黑其人姓為玄氏字子真衣黑衣
脾為中央戊巳土黃其人姓為巳氏字元巳
衣黃衣知吾者生不知吾者死知五藏神名
字與天地通等晨暮有常呼之與言語有痛
處自令其神治之即差也不與相知不與言
語則死矣出黃書西方兵法

肝神名為青龍字悳龍子方
心神名為豪丘字陵陽子明
肺神名為方長宜字子元
腎神名為雙以字林子
脾神名為黃庭字飛黃子
肝痛思東方青帝君治之不差思身中所出
將軍悉治之
○心痛思南方赤帝君治之
肺痛思西方白帝君治之
腎痛思北方黑帝君治之
脾痛思中央黃帝君治之

東方甲乙者木氣起於肝其氣青中有神人
姓為婁氏字君明衣羽衣戴繡冠幘
南方丙丁者火氣起於心其氣赤中有神人
姓為張氏字巨明衣絳衣戴繡冠幘帶龍頭
紐鍈鉀刃常治太清之中腰帶紫綬能與天
皇語
西方庚辛者金氣起於肺其氣白中有神人
姓為文氏字元明衣白衣戴繡冠幘
北方壬癸者水氣起於腎其氣黑中有神人
姓為玄氏字子真衣黑衣戴繡冠幘
中央戊巳者土氣起於脾其氣黃中有神人
姓為巳氏字元巳衣黃衣戴繡冠幘
膽為長命宮中有神人姓為吳氏字元仙衣
黃衣持北斗此五內之神四面供養之拘魂
錄魄來附小臣某甲身
○右此五藏神先當靜思之次以上靜文○
東兵守宅次之

雲笈七籤卷之五十二

宋朝奉郎守尚書屯田員外郎充集賢校理臣張君房奉進

雜祕要訣法

太上隱書八景飛經八法 并序

九天丈人受太空靈都金真玉光元始天王名之八景飛經廣生太空名之八素上經青真小童名之豁落七元九天太上大道君名曰素書玉訣金章同出於九玄之先目其上篇而四時名焉其道高妙衆經之尊凡行此道不得冒殗入穢觸死生之汙犯此之禁真靈高逝返止上宮施召不至返誤兆身子得此法愼此爲先法曰

○立春之日三素元君上詣天皇太帝遊宴之時元景行道受仙之日也兆修金真玉光八景飛經之法當以其日沐浴齋戒清朝入室燒香行禮施披招靈致其攝魔之符置於四方兆於中央東北向叩齒十二通仰思紫緑白三色之雲東北而迴便心念微言三素元君乞迴神駕下降我身右列我名賜我神仙畢還思東方青微上府始陽宮中元景司空司錄道君姓葛諱太兕獻形長七寸八分身著玄黃之綬頭冠七色曜天玉冠足躡五色之履手執威神之策乘八輿之輪飛龜玄雲之車驂駕青龍從太和仙童二十三人下治兆身泥丸宮中乃微祝曰

元景大神玄道迴精上節告始萬炁混生九微上化迴降我形保固元宮監總帝靈招真制魔我道威明上致太和玉芝充盈通神徹視洞觀三清得乘飛景俱昇帝庭畢仰嚥八炁止此元景之道行之八年則三素之雲八輿飛輪迎兆之身上昇帝晨所謂八道元景招靈祕言不傳非仙之士

○春分之日太微天帝君上詣高上玉皇遊宴之時始景行道受仙之日也至其日如上法夜半東向叩齒九通仰思玄青黃三色之雲東北而迴便心念微言太微天帝君乞迴神駕下降我身上我帝簡賜我神仙畢還思東方青陽上府玄微宮中始景老子大道君姓其諱幽究形長九寸身著紫青之綬頭戴九色通天寶冠足躡九色之履手執命神之章從太陽仙童三十六人乘八景之輿青雲之車驂駕蒼龍下治兆身明堂宮中乃微祝曰

始景上元招靈致真承氣命節法典帝先迴精玄盖上宴玉晨迴靈下降鎮固我身保精錬氣五華結鮮紫氣流映洞得御神驂乘飛景上宴瓊軒畢仰嚥九炁止此始景之道行之八年則玄景飛輪來迎兆身上昇太清八道始景祕言勿傳非仙之人

○立夏之日太極上真三元真人上詣紫微宮遊宴之時玄景行道受仙之日也至其日如上法清旦東南向叩齒九通仰思紫青黃三色之雲西北迴便心念微言太極上真三元真人乞迴神駕下降我房書我玉名使我神仙畢還思東南少陽上府太微宮玄景玉光無極道君姓王諱無英形長八寸八分身著丹錦之綬頭戴無極進賢玉冠足躡九色之履手執招靈之章乘玄景緑輿五色雲車驂駕鳳凰從靈飛仙童三十九人下治兆身洞房宮中乃微祝曰

玄景上靈驂宴八氣造宴九玄翺翔無外迴

真下降解我宿滯廕以飛雲覆以紫蓋得乘
八景上昇霄際畢仰嚥八氣止此玄景之道
行之八年則紫青黄三色之雲玄景緑輿來
迎兆身上昇太清玄景八道祕言勿傳非仙
之人
夏至之日扶桑公太帝君上詣太微宮遊宴
之時靈景行道受仙之日也至其日如上法
清旦南向叩齒八通仰思赤白青三色之雲
東南而迴便心念微言扶桑大帝君乞迴神
光下降兆身記名東華得乘飛煙畢還南向
○思太陽上府紫微宮中靈景太尉元先道君
姓玄諱伯史形長八寸八分身著絳錦丹綬
頭戴平天耀精玉冠足躡九色之履手執制
魔之章乘光明八道之輿赤雲氣之車驂駕
鳳凰從丹靈上宮從玉童三十六人下治兆
身中元丹田宮中乃微祝曰
靈景啓靈乘氣旋迴迅駕八道光明吐威下
降我房映我丹輝攝魔御神萬靈悉摧使我
洞幽與景齊飛畢仰嚥八氣止此靈景之道
行之八年則致光明八道之輿來迎兆身上
昇太清靈景八道祕言勿傳非仙之人
立秋之日太素上真白帝君上詣玉天玄皇
高真遊宴之時元景行道受仙之日也至其
日如上法清旦西南向叩齒十二通仰思赤
白紫三色之雲正西而迴便心念微言太素
真人乞迴神光下降我身奏名玉天得爲真
人畢思西南少陰上府靈微陽宮之中元景
太淡天道君姓黄諱運珠形長七寸八分著
玄黄素綬頭戴七寳進賢之冠足躡九色之
履手執命神之策乘脩條玉輦五彩朱蓋紫
○雲之車驂駕六龍從黄素上宮仙童二十四
人下治兆身丹田宮中乃微祝曰
元景上真八道玄景上治黄毋下治兆身徘
徊神輦流映紫清歷運御氣三元煥明制神
攝魔我道洞精長保上景飛仙長生畢仰嚥
七氣止此元景之道行之八年則致脩條玉
輦來迎兆身上昇太清元景八道祕言勿傳
非仙之人
秋分之日南極上真赤帝君上詣閬風臺九
靈夫人遊宴之時明景行道受仙之日也至
其日如上法清旦西向叩齒十二通仰思青
黄赤三色之雲西南而迴便心念微言南極
上真上皇赤帝君乞迴神光下眄我房賜書
玉簡上奏九靈得乘飛景昇入無形畢思正
西太陰上府精思兑宮中明晨太和道君姓
浩諱仁義形長六寸八分身著白文素靈之
綬頭戴無極玉寳天冠足躡九色之履手執
度命保生玉章乘絳琳碧輦白雲之車驂駕
白虎從素靈上宮玉童二十四人下治兆身
華蓋宮中乃微祝曰
○明景道宗總統九天臣絡紫霄迅御八煙迴
停玉輦下降兆身啓以光明授以金真豁落
招靈身無稽延得乘飛景上宴霄晨畢仰嚥
七氣止此明景之道行之八年則致絳琳碧
輿來迎兆身上昇太清明景八道祕言勿傳
非仙之人
立冬之日上清真人帝君皇祖上詣高上九
天玉帝子遊宴之時洞景行道受仙之日也
至其日如上法清旦西北向叩齒九通仰思
緑紫青三色之雲西南而迴便心念微言上

清真人帝君皇祖乞迴神駕下降兆房賜書玉名上奏上清得乘飛景昇入無形畢思西北陰暉上府清微宮中洞景司錄太陽道君姓某諱元輔形長五寸八分身著玄黃之綬頭戴九玄飛景玉冠足攝五色之履手執攝殺之律乘玄景八光丹輦紫雲之車驂駕玄武從太玄仙童二十四人下治兆身倉命宮中乃微祝曰

洞景帝尊玄靈陰神乘霞御龍驂駕飛煙上遊玉清下治太玄迴降紫輦來入我身得乘八景位同真人畢仰嚥五氣止此洞景之道行之八年則致玄景八光丹輦下迎兆身上昇太清洞景八道祕言勿傳非仙之士

冬至之日太霄玉妃太靈上真人詣太皇宮太微天帝君遊宴之時清景行道受仙之日也至其日如上法清旦正北向叩齒十二通仰思朱碧黃三色之雲東北而迴便心念微言太霄玉妃太靈真人乞迴神駕下降我房賜書玉名奏上太霄得爲真人遊宴上宮畢思北方陰精上府道微宮中諫議玄和道君姓王諱陰精形長五寸八分身著玄雲五色之綬頭戴玄晨寶冠足躡五色師子之履手執招靈之策乘徘徊玉輦錦雲珠玉之車驂駕玄鳳黑翮從太玄上宮仙童二十六人下治兆身玄谷宮中乃微祝曰

清景素真元始洞靈受化九元含氣朱嬰徘徊玉輦逍遥紫清轉輪八節緯度天經削我死錄保命南生得乘飛景接轡緑軿畢仰嚥五氣止此清景之道行之八年致徘徊玉輦下迎兆身上昇太清清景八道祕言勿傳非仙之人

行八景飛經八道祕訣上皇玉帝告命諸天十方衆聖五嶽靈仙敬護兆身降致玄輿飛輦得與真人同昇上清真皇守兆之命太一防兆之身出入遊行無有凶横之禍若有仙名玉籍列圖紫宮幽寞亦不以此經啓悟兆心兆得此經即東華注簿位同真人唯保唯祕不可輕宣妄泄祕言死滅兆門

太上丹景道精隱地八術 一名紫霄飛靈八變玉符

隱地八化玄真之術一曰藏形匿影二曰乘虗御空三曰隱淪飛霄四曰出有入無五曰飛靈八方六曰解形遁變七曰迴晨轉玄八曰隱景儛天此乃上清金臺玉室祕房妙術藏之玉笈封以金章侍以玉童衛以玉女各八百人太上玉晨高聖君受之於九玄七千年乃傳太極真人東華大神方諸青童扶桑暘谷神王清虗真人告盟于上清裂金以誓身有其文者則隱淪八方有修其術則乘虗駕空口口相授不得妄傳手不示父臣不奉君唯在刻字金簡書名玉篇輕泄祕文殃乃七玄身爲下鬼充塞河源按如神真祕而奉焉

第一藏形匿影之術當以立春之日平旦入室向東北角上坐思紫雲鬱鬱從東北角上艮宮中下覆滿一室晻冥內外良久紫雲化爲九色之獸如麟之狀在我眼前因叩齒三十六通而微祝曰

迴元變影晚瞱幽蘭覆我紫牆藏我金城與氣混合莫顯我形畢便九嚥止閉目雲氣豁

除便服靈飛玉符修之一年形常隱空有難之日立艮宮之上取本命上土撮以自障按如立春之日祝思之氣自覆人不見焉

第二乘虛御空之術當以春分之日正中入室東向冥目思碧色之雲鬱鬱如飛輪從東方震宮中下覆滿一室內外晻冥良久青氣化爲蒼龍在我左耳一纏繞我身因叩齒三十六通而微祝曰

騰玄御氣輪轉八宮坐則同人起則入室覆我碧霄衛我神龍映顯我形通幽洞冥吞嚥九靈永得無窮畢便九嚥氣止開目服符修之二年乘虛駕空有難之日立於震宮上取行年上土撮以自障按如春分之祝思氣自覆人視如氣

第三隱淪飛霄之術當以立夏之日正中入室東南向冥目思赤雲如煙之狀從東南巽宮中來覆滿一室內外晻冥良久赤氣化爲玄兔在我胷腹之上因叩齒三十六通而微祝曰

玄兔靈飛啓告三晨拔除胃翳通我清津景登雲舉氣降紫煙萬靈稽首皆伏我前畢便九嚥氣止開目服符修之三年隱淪飛霄有難之日立於巽宮左取十四氣以自覆則與氣同行

第四出有入無之術當以夏至之日正中入室南向冥目思赤氣翁鬱從南方離宮中來覆滿一室內外晻冥良久赤雲化爲鳳凰在我頭上因叩齒三十六通而微祝曰

赤霞映玄氣液流通九道之變化爲鳳凰授我真符賜我玉漿出自天門入自离宮招致雲軿駕虛乘光畢便九嚥氣止開目服符修之四年能出入無窮有難之日立於离宮左取九氣畢便開目服符又九嚥氣止撮取月建上土以自障按如立夏之祝思赤氣自覆則身爲火光

第五飛靈八方之術當以立秋之日晡時入室西南向冥目內思白氣鬱鬱如天之霧從西南上坤宮中來覆滿一室內外晻冥良久白氣化爲麒麟對在我前因叩齒三十六通而微祝曰

仰注玄精吞嚥黃華身生飛羽輕舉登霞遊宴八宮萬萬不徂畢便九嚥氣止開目服符修之五年能昇八方有難之日立於坤宮上仰嚥三十六氣左取今日辰上土以自障按如立秋之祝思白氣以自覆則身化爲霧露人不見也

第六解形遁變之法當以秋分之日晡時入室西向冥目內思白雲從西方兌宮中來覆滿一室內外晻冥良久白氣化爲白虎常在我右邊因叩齒三十六通而微祝曰

解形遁變追飛躡浮先謁玉皇退之八嵎分身爲萬適意如求俄頃之變八宮已周畢便九咽氣止開目服符修之六年形化影變縱橫八方任意所之有難之日當立兌宮之中思火氣來燒我身仰嚥氣九過取丙上土以自障祝如上法則人莫之見也

第七迴晨轉玄之術當以立冬之日子時入室西北向冥目內思黑雲從西北方上乾宮中來覆滿一室內外晻冥良久黑雲化爲螣蛇在我左足下因叩齒三十六通而微祝曰

太微九玄化為螣蛇迴輪五星運轉七機上
宴玄宮八景同暉吞精嚥氣永無終衰畢便
九嚥氣止閉目服符修之七年能迴轉五晨
出入無間有難之日當立乾宮之中思黑雲
來覆我身仰嚥三十五氣取天門上土以自
障其身祝如立冬之日則人不見之
第八隱景僊天之術當以冬至之日子時入
室北向内思黑氣疊沓相覆從北方坎宮中
來下覆滿一室内外暗冥良久黑氣化為玄
龜在我右足下因叩齒三十六通而微祝曰
○八道隱方藏地僊天逃以六陰顯身玉輪驂○
龍御煙上造帝晨畢便九嚥氣止閉目服符
修之八年則登玉清宮有難之日立在坎宮
之上思黑雲覆身仰嚥三十五氣取地户上
土以自障祝如冬至之文則人不見逃也

太清玉霞紫映觀上法

常以本生上旬之日沐浴清齋淨服平旦入
室以内觀開明玉符清華之水便向洗眼弁
漱蕩口腹令内外清虚口無餘味腹無餘熏
眼無餘視體無餘塵恬淡靜默唯道是身然
後還南向平坐瞑目内思紫氣出兆頭頂之
上勃勃衝天氣冠己身内外鬱冥便引紫氣
仰嚥三十九過覺氣嚥三十九過氣嚥入兆
口腹之中嚥訖開眼朗然豁除便叩齒三通
仰祝曰
上清流霞暉真吉旦紫雲映靈揚精交煥内
住金門玉户受觀寶神和藏魂魄無散明皇
九真八道流羨樊雲招靈靈降樂漢洞徹幽
元三晨齊宴遊騰玉堂上拜帝館畢仰嚥三
過止本生上旬之日若甲子旬生以甲寅日○
○為上旬他皆倣此也
紫書訣云修上清玉霞紫映内觀之道常以
月生一日取西流水三升盛之以銅器亦佳
以真珠一兩内著水中名曰金精石景水母
玉胎之瑛露於中庭至月十五日正中日精
玄映於石景水母日象煥明水母之中東向
流霞開明洞觀玉符投内石景水母中轉南
向叩齒十六通仰呼曰日魂珠景照韜綠映
丹霞赤童玄炎飈象凡十六字畢閉眼思日
中五色流霞下冠兆身洞煥一形存見日中
有一仙人形長八寸頭戴朱陽赤冠衣絳錦
丹裙下在兆身頭頂之上口引日中赤丹金
精石景水母之瑛以灌溉兆形便臨所盛水
中映日光而微祝曰
耀羅丹陽元景敷陳赤鑑大明九氣齊真三
五運精二象交纏玉胞石體鍊故返新流霞
玄注水母凝神和魂柔魄内外同煙仰餐丹
華口撮日根靈芝盈溢面發金仙與氣同軀
與日同存乘景飛空上造帝晨畢仰向日十
六嚥止取石景水母之瑛向日洗目弁沐浴○
○形軀餘水放之西流行此九年面有金容内
外洞徹與日同光飛行玄虚上造日間此道
高妙不傳下世輕泄寶文罰以鬼兵身役鬼
官七祖獲殃

存玄白法

胎精中景黑白内法常以旦旦坐卧任意在
泥丸中有黑氣存心中有白氣存臍中有黃
氣三氣俱生如雲以覆身初存氣如小豆漸
大衝天三氣纏繞身共成一混因變成火火
又燒身通明洞徹内外如一內通外徹支體

共大一色旦行之至日中乃止於是服氣一百二十都畢行之三十年遁形隱身日行五百里

三素雲法

夜卧謂子後睡覺起時又云坐起可行之不必夜也要當以生氣時如此則子後午前皆可為之然宜以丑後卯前為之佳矣先閉目東向當東向平坐以手大指後掌左右按拭目就耳門使兩手俱交會於項後三九過存目中各有紫青絳三色並出目前此是內按三○

○素雲以灌目童子也先存兩目中各有此三色雲仍各出目前凝鬱良久按拭之於接中每覺目外之雲還入目童子中睥光瑩徹手過又出拭之又入以至數畢而陰祝曰

眼童三雲兩目真君英明注精開通精神大玄雲儀靈驗篇篇保我雙關啓徹九門百節映響朝液泥丸身昇玉宮列為真君畢因嚥液五十過存液入肝中行之一年則耳聰目明久為之徹視千里羅映神靈聽之於絕響也

又法返胎按摩經云常以陽日月一日為陽每陽日之旦夜之卧覺旦將起急閉目向本命之方以兩手掌相摩切令小熱各左右拭按兩目龍耳門令兩掌交會於項中九過又存兩目中各有紫赤黃三色雲炁各下入兩耳中良久陰祝曰

眼童三雲明目真君映明注精開通帝神太玄雲儀玉靈敷篇保我雙關啓徹九門百節應響迴液泥丸身昇玉宮列為上真祝畢嚥液三過畢乃開目坐起常行之不如旦暮也○

○行之三年耳目聰明

雲笈七籤卷之五十三

雲笈七籤卷之五十四　職四

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

魂神

說魂魄

正一真人居鶴鳴山洞告趙昇曰夫人身有三魂一名胎光太清陽和之氣也一名爽靈陰氣之變也一名幽精陰氣之雜也若陰氣制陽則人心不清淨陰雜之氣則人心昏暗神氣闕少腎氣不續脾胃五脉不通四大疾病係體大期將至焉旦夕常為尸卧之形將○

○其奄忽而謝得不傷哉夫人常欲得清陽氣不為三魂所制則神氣清爽五行不拘百邪不侵疾病不縈長生可學趙昇稽首再拜叩頭伏問何以制禦得陰雜之氣使清和之氣降矣昇欲謹敬行之導接生靈牢固朽敗之徒免幽魂所侵逼矣真人曰復坐告汝夫人身最貴天地委形三元真氣之所戴若合三氣百神而不至於死夫三魂者

第一魂胎光屬之於天常欲得人清淨欲與生人延益壽筭絕穢亂之想久居人身中則

生道備矣
第二魂爽靈屬之於五行常欲人機謀萬物
摇役百神多生禍福災衰刑害之事
第三魂幽精屬之於地常欲人好色嗜慾穢
亂昏暗耽著睡眠爽靈欲人生機生機則心
勞心勞則役百神役百神則氣散氣散則太
清一氣不居人將喪矣幽精欲人合雜合雜
則厚於色慾厚於色慾則精華竭精華竭則
名生黑簿鬼録罪著死將至矣夫人重色欲
○必昏邪穢亂不避三光四明雷霆神察爲四○
司所録五帝所責延累九玄七祖父母長居
幽途榮禄長生不可覬矣趙昇驚起請始其
源狀則得屍敗之徒見乎全生之道正一真
人曰胎光本生始清元君聖母之宫每降正
月七日爽靈本生於太一之宫降於七月七
日幽精生於太極陰宫降於十月五日皆以
本降之日上詣本宫受事送人善惡謂之三
魂會日此日是本會之日亦更小攢會三日
胎光以甲子日上爽靈以庚申日上幽精以
本命日上言人善惡災難非禍若三魂不相

制禦歸本宫各言人清淨不生惡狀則魂常
不離人左右神氣雄壯百神隨從所爲無不
從其善願幽鵠絶對四司莫能書其罪狀災
害陰邪疾病不敢輙近其形體吾爲汝備述
謹而行之真道立見正一真人曰夫修道攝
生常以清旦日未出時叩齒三呼三魂三遍
夜欲卧亦三呼呪曰
胎光延生爽靈益禄幽精絶死急急如律令
每日如此魂不離人左右飛災横禍惡鬼凶
○神不能爲害遊夢變怪杜絶房寢每於此前○
上三日下三日滿宿潔淨恭肅清齋三日沐
浴拜章言功謝罪著善即爽靈幽精不能強
制真一元氣道可易求正一真人告約趙昇
曰行之勿得不常存之勿得不精常精者道
人之志也正一真人告趙昇曰夫人身有三
魂謂之三命一主命一主財禄一主災衰一
常居本屬宫宿一居地府五嶽中一居水府
以本命之日一魂歸降人身唯七魄常居不
散若至本命日一魂歸降檢行生人與魄合
察衰敗壯健若三魂循環不絶則生人安穩

無病其日可清淨身心不酒不色著新衣焚
香習善至本命日若欲睡則睡少時魂與魄
合即去若其日婬醉昏亂魂歸去身三步取
合不得穢氣衝射魂遂去而不歸如三度魂
歸不合魄即去身神斃矣魄者陰也常欲得
魂不歸魂若不歸魄即與鬼通連魂欲人生
魄欲人死魂悲魄笑曰歸無我舍五鬼侵室
三魂絶而不歸即魄與五鬼爲徒令人遊夢
恠惡謂之遊魂身無主矣令人行事昏亂躭
○睡好眠災患折磨求添續不可得也一年六○
旬魂六度歸身中制禦陰魄令不與陰邪通
好百神交會形體災難不侵若六旬不返魄
得其便與陰鬼謀人將亡矣每本命日一魂
從本宿降下二魂雖非処次其日亦隨從母
魂有本司官吏四人都十二人其日本生父
母亦與魂降當須以錢財酒脯一十二分取
本命時祭之後本司不與魄爲留難及時降
下福莫能盡常爲之長生之門王真人曰吾
聞先師真人之言夫混沌元始本一氣化散
三萬六千神氣者皆流約爲其數夫天地神

氣新舊交續豈有數而限之百川因氣而不絶天地因氣而長久雖手得之而不窮綿綿接續而生焉聖人指一氣爲歸交接降約令人不死而凡約者不知苟取其死天地晝夜一周三萬六千炁候交接不慫則日月貞明風雲不昧澤及四時萬物資生若氣候慫時不相接續數有闕少上下不應即雷霆震怒日月失道星宿失位慫陽水澇萬物失生人身法天象地每日一周時腎氣上至脾胃晝夜三萬六千喘息不絶上下相應通流經絡傳溉五藏滋澤榮衛即人輕健精明强記无病學道易成若三炁五炁十炁不續即人病傳於經絡令人壯熱飲食不下魂魄驚怖神氣錯亂一藏容受即病得其土地分野療之不及則人困矣是以修真之人採新安故添續不絶即神氣常堅精華不散則人不衰不老病疾不侵鬼神畏懼五靈鎭守精氣充塞外制百邪陰毒之氣氣既精鋭禁無不伏言其神氣壯鋭摧伏五兵如猛大將軍故以神氣爲將軍也

拘三魂法

月三日十三日二十三日夕是此時也三魂不定爽靈浮遊胎光放形幽精擾喚其爽靈胎光幽精三君是三魂之神名也其夕皆棄身遊遨飈逝本室或爲他魂外鬼所見留制或爲魅物所得收録或不得還返離形放質或犯於外魂二氣共戰皆躁競赤子使爲他念去來無形心非意悶道士皆當拘而制之使無遊逸矣拘留之法當安眠向上下枕伸足交手仰上冥目閉氣三息叩齒三通存身中赤氣如雞子從内仰上出於目中出外赤氣轉大燒身使匝一身令其内外洞徹有如燃炭之狀都畢矣其時當覺身中小熱乃叩齒三通畢即存三魂名字胎光爽靈幽精三神急住因微祝曰

太微玄宫幽黄始青内錬三魂胎光安寧神寶玉室與我俱生不得妄動鑒者太靈若欲飛行唯得詣太極上清若欲飢渴唯得飲徊水玉精

制七魄法

月朔月望月晦之夕是此時也七魄流蕩遊走穢濁或交通血食往鬼來魅或與死屍相關入或淫赤子聚奸伐宅或言人之罪詣三官河伯或變爲魍魎使人驚魅或將鬼入呼邪殺質諸殘病生人皆魄之罪樂人之死皆魄之性欲人之敗皆魄之病道士當制而厲之陳而變之御而正之攝而威之

其第一魄名尸狗　其第二魄名伏矢

其第三魄名雀陰　其第四魄名呑賊

其第五魄名非毒　其第六魄名除穢

其第七魄名臭肺

此皆七魄之名也身中之濁鬼也制檢之法當正卧去枕伸足兩手掩掌心次掩兩耳指端相接交於項中閉息七通存鼻端白氣如小豆須臾漸大以冠身九重下至兩足上至頭上既畢於是白氣忽又變成天獸使兩青龍在兩目中兩白虎在兩鼻孔中皆向外在心上向人口蒼龜在左足下靈蛇在右足下兩耳中有玉女著玄錦衣當耳門兩手各把火光良久都畢又嚥液七過叩齒七通呼七

魄名畢乃祝曰
素氣九迴制魄邪姦天獸守門嬌女執關七魄和柔與我相安不得妄動看察形源若汝飢渴聽飲月黄日丹於是七魄内閑相守受制若常行之則魄濁下消返善合形上和三宮與元合景一人身有三元宮神命門有玄關大君及三魂之神合有七神皆在形中欲令人長生仁慈大吉之君也此七魄亦受生於一身而與身爲攻伐之賊故當制之道士徒知求仙之方而不知制魄之道亦不免於徒勞也
其三元宫所在其上元宫泥丸中也其神赤子字元先一名帝卿其中元宫絳房中心是也其神眞人字子丹一名光堅其下元丹田宫臍下三寸是也其神嬰兒字元陽子一名谷玄
此三一之神矣欲拘制魂魄之時皆先陰呼其名存三神皆玉色金光存嬰兒之貌中上二元皆赤衣下元衣黄頭如嬰兒始生之狀也

對日存三魂法

太靈眞人曰先師教以五建之日日出三四丈許正立以心對日存三魂神與日光俱入心中良久閉氣三息嚥液三過祝曰
太陽散暉垂光紫青來入我魂照我五形却鬼試心使心平正内徹九氣外通胎命飛仙上清玉籙以定呪畢以手拭目二七叩齒二七都畢此法使人三魂凝明丹心方正萬邪藏術心試不行眞要道也常當行之者以五建日向日輙令嚏若不得嚏以軟物向日引導鼻中亦可嚏也嚏即祝曰
天光來進六胎上通三魂守神七魄不亡承日鳴嚏與日神同飛仙上清位爲眞公祝畢拭目二七是内精上交日光三魂發明於内使人心開神解百精流轉於内府也若非五建日可不須爾也以五建之日北向五再拜心呼上眞皇君夫人名字三過畢叩齒五通畢解巾長跪謹啓
五星日月上皇高皇道君夫人玉清太上上清上皇上帝大道聖君几前因自陳七祖父母以下及一身千罪萬過上世以來乞願得解脱三官告下天帝使罪名離釋削除黒籍乞願得與五星之眞俱奔華晨上登上清交行玉門

朝禮九天魂魄求仙上法

常以月三日九日十六日平旦向日九拜九揖亦可心拜仰頭叩齒二十四通祝曰
天魂九纏上帝尊神太陽日精金門變仙小兆某甲敢奏微言今日上言八願開陳請施禮願仰希玄恩蒼龍朱鳳策轡紫軒五雲交蔭六氣扇塵高上曲眄三光降眞二景纏絡我道欣欣心朗耳聰目明色鮮體輕骨昇面發華顏羽服生形飛造帝晨祝畢仰天引日精四十五嚥止行此三年目明徹視洞觀無窮面有金容體生玉津九年能行身外無影飛空玄靈也若天陰無日於密室心存心行亦感於自然也又以月五日十五日二十五日此三日皆人定向月九拜九揖亦可心拜仰向月叩齒十六通祝曰
魂精魄靈九天同生石景水母太陰朗明徘

佪月宫冶鍊金庭二景合原上吉時清八會交帶我㬪克成願光願容願鮮願榮願神願仙飛行上清祝畢仰引月精四十五嚥止

魂精法

魂精帝君即九天司命部九天之魂下統後學算命也帝君鎮在日門金庭之內魄靈帝君即九天丞相九天之魄靈下統後學之錄籍也鎮在月宮琳琅之都凡修上道旦夕坐起卧息當存念日在頭上月在口中魂精帝君在泥丸魄靈帝君在明堂心存目想常使彷彿然行之踰年真形見矣青白分也九年能乘空飛行上登晨燈之館遊宴虹映之山也

上清飛步七星魂魄法

太素真人口訣曰

北斗第一星天樞魂神　第二星天璇魂神
第三星天機魂精　第四星天權魄精
第五星玉衡魄靈　第六星闓陽魄精
第七星瑤光太明

右七星魂魄之名號曰七元之靈明步星魂魄行星之上皆心存之此名曰飛仙飛仙步斗魂魄三匝畢於是向陽明星上又閉氣而心祝曰

陽明大魁祝畢第一左足躡陽明星第二又進右足躡陰精星祝畢第三次左足躡玄冥星祝畢第四次右足躡丹元星祝畢第五次左足躡北極星祝畢第六次右足併躡闓陽星祝畢次左足併躡瑤光星乃通息大祝曰

金木水火土五行相推七星煥煥天綱最威輔星鎮威弼星扶衰九真太上太極太微三府玉帝三尊辟非天動地轉魂魄相隨使我飛仙真光徘徊名入金房玉門乃開乘龍陟空日月同輝遊行太清鳴鈴翠衣左躡流電右御奔星地上萬邪伏死敢追惡心視我使爾斬摧帝命玉女勞侍以歸魂真魄神合形昇飛畢

雲笈七籤卷之五十四

雲笈七籤卷之五十五

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉進

魂神

思神訣

夫道者有形之父母也寂然不動至虛无也感而遂通至神明也視之不見無形容也聽之不聞無音聲也故無形無名言象莫能得也有情有信變化有以生也生之來神氣聚也身之有陰陽結也兩儀以分萬象以成也天地廻薄日月以明也莫不由至道神用而元一以靈且人為物靈貌為事真智慮純白耳目澄清外周六氣內運五行形自寂寞神生窅冥然則至道無形應生元氣謂之一也一之所剖分為三也三者清濁和結為天地人也亦曰三元上中下也在天為三光日月星也在地為三寶金玉珠也在人為三生耳目心也在道為三氣玄元始也又為三天清微禹餘大赤也復為三境玉清上清太清也又曰清氣上浮為天濁氣下凝為地和氣中結為人夫天陽地陰陰陽變化而成五行謂

木火金水土也亦曰五氣謂九三七五一也在天爲五星謂歲熒白辰鎮也在地爲五嶽謂岱衡華恒嵩也在人爲五藏謂肝心肺腎脾也又爲五色青赤白黑黄也又爲五音角徵商羽宫也又爲五味酸苦辛鹹甘也又爲五德仁義禮智信也總之爲三五行導布化生成萬物也各有神明即天地之至用也而天以之動地以之静人以之生皆賴其神明也天有五億五萬五千五百五十五重天天皆有天尊太上天帝天師也地有三十六重○

○地地皆有土皇將軍金剛神王靈官也人有三宫五神三魂七魄也天地各有神仙吏兵不可稱計且神明變化皎在目前愚者莫知隱顯無方運轉難識輔物立象靈用在焉故天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈是也日者天之魂月者地之魄謂之神明人則左目爲日右目爲月目者神明之堂也故神明所託依於日月隱於陰陽且日出於卯陽也月出於酉陰也三變成德日初變於卯其數六以五乘之五六三十也中變於辰其數五五五二十五終變於巳其數四四五二十也故上仙七十五將軍陽神也月初變於酉其數六五六三十也中變於戌其數五五五二十五也後變於亥其數四四五二十也故上靈七十五將軍陰神也三元五德合數爲八各有上仙上靈陰陽二官合爲一千二百也三元各八爲三千六百也而陰陽皆五合爲三萬六千也其萬八千陽陽爲外景爲外神也其萬八千陰陰爲内景爲内神也而内由外發陰以陽明所以一身有一○

○萬八千神曰本分神也一萬八千神曰影照神也無陽也陰不能成無陰也陽不能生是以陰以陽成陽以陰生亦内由外明外由内清清明相得而後生成也所謂神明者由神故明也故三光在天而萬物彰百神在己而五氣昌其耳目適用氣力體康是其神也天實之以致浮地祕之以致安五嶽享之而安鎮一人則之而太平人身上部八景以應於天下部八景以應於地中部八景以應於空三部八景七十二神景皆有五三萬六千與天地合有一十萬八千自此以往雖神不極由斯數矣則三洞諸經神仙將吏侍奉靈官高下品格未有不因茲始也既知其數當識其方既識其方須知表裏表裏既見陰陽審馬内外不同左右亦别而象分五色位列四方男女可以陰陽求文武可以剛柔取凡諸存念身爲之主身有三魂七魄三元五真一神百神三萬六千神皆在於心也心正則神正心邪則神邪邪之與正由悟不悟悟則入○

○正迷則歸邪悟者由得其門迷者由失其路則況淪黑夜處至暗冥室學道之士宜詳究之始乎數息壓藏終乎常住湛寂誠在爾心矣

存身神法

面東坐叩齒三十六通每九下一嚥液而祝曰

玉清高上九天九靈化爲玄玄下入胃清金和玉映心開神明服食日精金華充盈便嚥液想帳中有赤身童子仰頭開口承液下入胃中畢又存四神想肺中童子著白衣冠口

吐白氣於右變作白虎次想肝中童子著青衣冠口吐青氣於左變作青龍次想心中童子著赤衣冠口吐赤氣於前化爲朱雀次想腎中童子著黑衣冠口吐黑氣於後化爲玄武祝曰

青龍孟章甲寅白虎監兵甲申朱雀陵光甲午玄武執明甲子四獸前後圍遶勿令外邪來干急急如律令次存心肺氣作圓光寶蓋蓋頭訖次握固瞑目念勑身祝曰

謹勑身中五體眞官五藏六腑九宮十二宮室四肢五體筋骨髓腦肌膚血脉孔竅榮衛一百八十關房三百六十骨節一千二百形影一萬二千精光三萬六千神氣左三魂幽精爽靈胎光各守本宮右七魄衛從尸狗伏矢雀陰吞賊非毒除穢臭肺青龍扶迎白虎扶送朱雀導前持幡幢玄武從後司鍾鼓臣身不受邪肝不受病肺不受奸腎不受甘脾不受化膽不受怖胃不受穢心不受觸神氣汾溢吏兵神將侍衛側立急急如律令次叩齒五通念五藏神名先存肺神著白衣冠在肺肺神皓華字虛成三呼次存心神著赤衣冠在心中心神丹元字守靈三呼次存肝神著青衣冠在肝中肝神龍煙字含明次存膽神龍曜字威明次存脾神常在字魂庭次存腎神玄冥字育嬰又瞑目內視五藏分明了見肝中童子著青衣冠口吐青氣從左脇出化爲青龍次存肺中童子著白衣冠口吐白氣從右脇出化爲白虎次存心中童子著朱衣冠口吐赤氣從心中出化爲朱雀次存兩腎中童子著黑衣冠坐兩腎上口吐黑氣從腎中出化爲玄武次存頭巾七星下坐青黃白三色雲上七星在頭下有金光蓋頂一身並作黃金色面是金容次存肺中白氣右出遶頂有圓光左右日月在眼前洞煥一室吏兵玉女執節持幢捧香獻花遍滿前後心常念飛仙同昇金闕帝前永爲帝臣

受生天魂法

夫人受生於天魂經成於元靈轉輪於九氣挺命於太一關開三道積神幽宮所生玄液七纒流津數澤日月映其六虛口耳運其神氣雲行雨施德擬天地胞胎內匝五因來具立人之道其如此也故五因者是五神也三道者是三眞也天尊言曰氣氣相續種種生緣善惡禍福各有命根非天非地亦又非人正由心也心則神也形非我有我所以得生者從虛無自然中來因緣寄胎受化而生我受胎父母亦非始生主父母也眞父母貴重尊高無上今所生父母以我寄備因緣稟受育養之恩故以禮報而稱爲父母焉故我受形亦非我形也寄之爲屋宅因之爲營以舍我也附之以爲形示之以有無故得道者無復有形也及無身神一也身並一則爲眞身歸於姓生父母而成道也凡人不知存神動止任意意愚事僻神散形枯仙眞聖人守神無替常存自身名在左契志學之士當知人身之中自有三萬六千神左三魂右七魄陰陽配合共輔護識神五行相王之君周衛體內一千二百形影一萬二千精光備守體外日日存之時時相續念念不忘長生不死不能常存八節勿替能念身神康強無病病三

呼之常衛子身欲卧之時左手撫心右手撫臍各二七陰祝曰

欲具身神從頭起經曆四肢至踝子視竟存之委悉乃眠必得吉夢髣髴見神若有罪過應致災厄神來語人或示形象倚託物類使人思惟自解意趣吉凶善惡了然知之避禍就福所向諧也

三魂

第一胎光　第二爽靈　第三幽精

精神

○精神者君臣也玉清秘録云夫神者君也氣○者人也心神動則精摇精摇則使形不安若三事各令清淨無爲則萬事自安也故修身之道

又曰夫修身之道乃國之寶也然一身之根有三一爲神二爲精三爲氣此三者本天地人之氣也神者受於天精天精者受於地氣地氣者受於中和相爲共成一道也故神者乃乘氣而行氣者神之舉也精者居其中也三者相助爲理故人欲壽者乃當愛氣尊神重精也精轉爲神神生於明夫氣生於精精生於神神生於明故人生本於陰陽之氣氣轉爲精精轉爲神神轉於明是故不欲老者當念守其氣含精神也令不出其形合而爲一也即綿綿自見身益輕意益精也此神光欲生也心中大安欣然若喜也但宜閉目而卧著志意於身內身意不出則身鍊形變也如此則理身已得也太平自應矣神哉此道也內已致壽外以安理不用筋力自然致也

○神智之泉夫神智之泉也神清則智明智者○心之府也智公即心平人莫鑒於流水而鑒於止水水性欲清沙塵穢之人心欲清嗜慾則生豈能善之故鑒明則塵垢弗集神清則嗜慾不入是以聖人輕天下即神不累細萬物即心不惑齊死生則意不懾同變化即明不眩

入室思赤子法

老子曰吾道生於惚恍而無形視之不可見聽之不可聞隨之不見其後迎之不見其首包含於天地之表還入於毫毛之裏分之爲日月陰陽含之爲夫婦演布於八卦乾坤爲頭首胞胎轉相生變化有前後處任爲十月結定神備有虛无把録籍司命往奉壽陽精爲室宅包形立相待陰陽相感邂開閉藏其裏清轉上爲頭精凝成童子璇璣與玉衡鼻爲其梁柱合觀於八極兩半共爲友合精於子午藏形於卯酉明堂開四仲洞房在其後丹田著後宮自口王父母丙午拜真人丁巳伏命受戊寅銜丹録光曜所藏止精明合且離出魄還入矩釣明照神后往來有配偶皇

○制有其階自然如雲雨陽出真人陰學之爲○師父棲宿有常處正在洞房囊三五運返覆甲癸邀辰巳子午都集會吾道自索子邀之於南極真人自告子安之令審諦枯木不煩櫌乙壬於寅卯午申亦相須丙辛於亥酉未戊邀中野吾道已見矣忽然無所有丁庚子與午戊巳卯與酉失候不相觀吾道去萬里周旋天地間傷命還害子觀吾陰與陽交精相哺乳此謂養赤子勿失其時矣甲癸邀辰已注云子丑者謂甲癸日也時加於辰加巳

加子加丑也到此時道未養已常當念之矣乙壬之日時加寅加卯加午加申也當復候之勿失其候矣丙辛之日時加亥加酉加未加戌也爲老公見之勿驚也道之化見矣丁庚之日時加子加午也戊巳之日時加卯加酉也失此四仲之日候而不相覩吾道去萬里慎之

老子曰爲吾道者當先安牝牡牝牡者腎也腎門元氣也元氣氣常下行元常上昇元者赤氣者白元上到心中心中當動動即元下矣

老子曰元者安雌雄雌雄者心也一名明堂得元因共養合成赤子赤子自然也念令上昇昇於真人真人者宿衛之臣赤子到則因安心定意泊然安意洞房中矣

老子曰赤子到因還意於洞房洞房者兩目間有真人不衣而到住下視赤子赤子到真人乃立真人所以到住何也欲令赤子得昇耳赤子昇真人復赤子不昇真人不復不復早已

老子曰夫赤子初欲昇時也形似丹蛇其光照人忽然到著人面若炬火聲矣此即赤子到矣

老子曰夫赤子之欲昇時形似丹蛇安意如故須臾當忽然不見矣

老子曰丹蛇者日之精也日精作火形來著人欲來著人人心動人心動即赤子不得昇遂令後難致難致則冥冥絕矣

老子曰丹蛇來到心不驚不恐者當與真人共語時目中忽然見正黃浩浩而無形兆身體因變化見西王母乘鳳凰之車後駕六赤龍車前三朱雀見之忽驚也有頃忽然去矣

老子曰當見西王母到時但恍惚而已雖乘鳳凰之車者忽然恍去矣前三朱雀後六赤龍亦然也

老子曰當見西王母之時與人語慎勿答也不答當復有所告問於人慎勿答不答恚怒勿恐怖也恚不止真人自代子與語畢自去矣

老子曰西王母去後大道來見矣當大道見時身形乃曠然昭浩而無形兆上見日月星宿若有若無當有天師與真人來見倡樂萬端慎勿視也仙人玉女慎勿觀也龍虎禽獸慎勿驚也

老子曰此倡樂天師仙人玉女禽獸皆非真也但自子形中五藏六府都精神耳非真道也

老子曰天師真人來見子之時安心定意善與人語言吾見子信告子道張羅其網具見子矣

老子曰叅乘戊子入室百日神明相覩乃止精神通洞舉足萬里精之畢熟少食爲有齋戒洗心沐浴往來急疾狀若風雨

老子曰人頭者道之所往來解止處也號陰陽陰陽者兩目也陰陽者道一之臣人也道之所尊器也主調御兩目精光者故曰兩半成一也一正在明堂中兩半所處也陽精光於子午收明於卯酉子午者洞房也卯酉者明堂也亦方圓一寸正在兩眉間明堂却入一寸名洞房亦方圓一寸又却入一寸名丹

田此三者道之往來變化常處也

雲笈七籤卷之五十五

雲笈七籤卷之五十六 職六

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

諸家氣法

元氣論 并序

混沌之先太無空焉混沌之始太和寄焉寂兮寥兮無適無莫三一合元六一合氣都無形象窈窈冥冥是爲太易元氣未形漸謂太初元氣始萌次謂太始形氣始端又謂太素形氣有質復謂太極質變有氣氣未分形結胏象卵氣圓形備謂之太一元氣先清昇上爲天元氣後濁降下爲地太無虛空之道已生焉道既無生自然之本不可名宣乃知自然者道之父母氣之根本也夫自然本一大道本一元氣本一一者真正至元純陽一氣與太無合體與大道同心自然同性則可以無始無終無形無象清濁一體混沌之未質故莫可紀其窮極洎乎元氣濛鴻萌牙茲始遂分天地肇立乾坤啓陰感陽分布元氣乃孕中和是爲人矣首生盤古垂死化身氣成風雲聲爲雷霆左眼爲日右眼爲月四肢五體爲四極五嶽血液爲江河筋脉爲地里肌肉爲田土髮髭爲星辰皮毛爲草木齒骨爲金石精髓爲珠玉汗流爲雨澤身之諸蟲因風所感化爲黎甿以天之生稱曰蒼生以其首黑謂之黔首亦曰黔黎其下品者名爲蒼頭今人自名稱黑頭蟲也或爲倮蟲蓋盤古之後三皇之前皆倮形焉三王之代然乃裁革結沙巢橧營窟多食草木之實啖鳥獸之肉飲血茹毛蠢然無悶既興燔黍擗豚坯飲窊樽蕢桴土鼓火化之利絲麻之益範金合土大壯宮室重門擊柝戶牖庖廚以炮以烹以黄以炙養生送死以事鬼神自太無太古至於是世不可備紀爰從伏羲迄于今日凡四千餘載其中生死變化才成人倫爲君爲臣爲父爲子興亡損益進退成敗前儒志之後儒承之結結紛紛不可一時殫論也且天地溟涬之後人起出盤古遺體散爲天經地緯天文地理五羅二曜黄赤交道五嶽百川白黑晝夜產生萬物孕育萬彙其爲羽毛鱗介各三百六十之數凡一千八百類人爲倮

蟲之長預其一焉人與物類皆稟一元之氣而得生成生成長養最尊最貴者莫過人之氣也淼叨預一驟忝竊三才漁獵百家披尋萬古備論元氣盡述本根委質自然歸心大道求諸精義纂集玄譚記諸真經永傳來哲達士遇者慎勿輕生以日以時勤鍊勤行鶴栖華髮無至噬臍同好受之常為寶耳

論曰元氣無號化生有名元氣同包化生異類同包無象乃一氣而稱元異居有形立萬名而認表故無名天地之始有名萬物之母○常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼徼為表妙為裏裏乃基也表乃始也始可名父妙可名母此則道也名可名也兩者同出而異名同謂之道異謂之玄玄之又玄眾妙之門又曰有物混成先天地生寂兮寥兮獨立不改周行不殆可以為天下母吾不知其名字之曰道乃自然所生既有大道道生陰陽陰陽生天地天地生父母父母生我身夫情性形命稟自元氣性則同包命則異類性不可離於元氣命隨類而化生是知道德仁義禮此五者不可斯須暫離可離者非道德仁義禮也道則信也故尊於中宮曰黃帝之道德則智也故尊於北方曰黑帝之德仁則人也故尊於東方曰青帝之仁義則時也故尊於西方曰白帝之義禮則法也故尊於南方曰赤帝之禮然三皇稱曰大道五帝稱曰常道此兩者同出異名元氣本一化生有萬萬須得一乃遂生成萬若失一立歸死地故一不可失也一謂太一太一分而為天地天地謂二儀二儀分而立三才三才謂人也故曰才成○人備人分四時四時分五行五行分六律六律分七政七政分八風八風分九氣從一至九陽之數也從二至八陰之數也九九八十一陽九太終之極數八八六十四陰六太終之極數也一含五氣是為同包一化萬物是謂異類也既分而為三為萬然不可暫離一氣五氣者隨命成性逐物意移染風習俗所以變化無窮不唯萬數故曰遊魂為變只如武都昔男化為女江氏祖母化為黿黑胎氏豬而變人蒯武安人而變虎斯遊魂之驗也

夫一含五氣軟氣為水水數一也溫氣為火火數二也柔氣為木木數三也剛氣為金金數四也風氣為土土數五也五氣未形三才未分二儀未立謂之混沌亦謂混元亦謂元塊如卵五氣混一一既分元列為五氣氣出有象故曰氣象張衡靈憲渾天儀云夫覆載之根莫先於元氣靈曜之本分氣成元象昔者先王步天路用定靈軌尋諸本元先准之於渾體是為正儀是為立度而後皇極有所建也旋運有所稽也是為經天緯地之根本○也聖人本無心因茲以生心心生於物死於物機在心目天地萬機成敗興亡得失去留莫不由於心目也死者陰也生者陽也陰陽之中生道之術而不知修行之路常遊生死之逕故墨翟悲絲楊朱泣岐蓋以此也夫太素之前幽清玄靜寂寞冥默不可為象厥中惟虛厥外惟無如是者永久焉斯謂溟涬蓋乃道之根既建方有太素始萌萌而未兆一氣同色混沌不分故曰有物混成然雖成其氣未可得而形也其遲速之數未可得而化

也如是者又永久焉斯謂厖鴻蓋乃道之幹也於是元氣剖判剛柔始分陰陽構精清濁異位天成於外地定於内天體於陽也象乎道幹以有物成體以圓規覆育以動而始生地體於陰也象乎道根以無名成質以方矩載誕以靜而終死所謂天成地平矣既動以行施靜以含化鬱氣構精時育庶類斯謂天元蓋乃道之實也夫在天成象在地成形天有九位地有九域天有三辰地有山川有象可效有形可度情性萬殊旁通感著自然相生莫之能紀紀綱經緯令略言之四方八極○地之維也徑二億三萬二千五百一十七里南北則知減千里東西則廣增千里自地至天半於人極地中深亦如之半之極徑圓之數一半是也計天地相去一億一萬二百五十八里半也通四度之乃是混元之大數也天道左行有反於物則天人氣左盈右縮天以陽而迴轉地以陰而停輪是以天致其動稟氣舒光地致其靜永施候明天以順動不失其光則四序順節寒暑不忒地以順靜不失其體則萬物榮華生死有禮故品物成形天地用順夫至大莫若天至厚莫若地至多莫若水至空莫若土至華莫若木至實莫若金至無莫若火至明莫若於日月至昏莫若於暗虛日月至明過晴虛猶薄蝕昏黑豈況於人乎哉夫地有山嶽川谷井泉江河洞湖池沼陂澤瀦塹以宣吐其氣也天有列宿星辰三百四十八座亦天之精氣所結成凝瑩以爲星也星者體生於地精成於天列居錯峙各有所屬斯謂懸象矣或云玄象亦可兩存○夫日月徑周七百里三十六分之一其中地廣二百里三十二分之一日者陽精之宗積精成象象成爲禽金雞大鳥也皆曰三足表陽之類其數奇月者陰精之宗積精而成象象成爲獸玉兔蟾蜍也皆四足表陰之類其數偶是故奇偶之數陰陽之氣不失光明實由元氣之所生也夫人之受天地元氣始因父精母血陰陽會合上下和順分神減氣忘身遺體然後我性隨降我命託生綿綿十月之中人皆十月處於胞胎解在卷末也蠢蠢三時之内八難十月胞胎其實受孕三十八脈一脈謂一七日一變凡三十八變然後解胎求生求生之時四日之中善慧聰明者如在王室受諸快樂釋然而生如從天降下子母平善無諸痛苦親屬歡喜隣里相慶凶惡悖戾者如在狴牢受諸苦毒二命各爭痛苦難忍親族憂惶隣里驚懼凡在世人受孕日數數則一定善惡兩分爲人子者安可悖亂五逆哉今生子滿三十日即相慶賀謂之滿月皆以此而習爲俗矣氣足形圓百神俱○備如二儀分三才體地法天負陰抱陽喻瓜熟蒂落啐啄同時既而產生爲赤子焉夫至人含懷道德沖泊情性抱一守虛澹寂無事體合虛空意栖胎息故曰合德之厚比於赤子赤子之心與至人同心内爲道德之所保外爲神明之所護比若慈母之於赤子也夫赤子以全和爲心聖人以全德爲心外無分別之意内無害物之心赤子以全和故能拳手執握自能牢固所謂骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而峻作精之至終日號而不嗄

和之至執牢實者其由元氣充壯致骨弱筋柔未知陰陽配合而含氣之源動作者由精氣純粹之所然也陰爲雌牝陽爲雄牡峻謂氣命之源氣命之源則元氣之根本也言赤子心無情欲意無辨認雖有峻作且不被外欲牽挽終無昳淪尾閭之虞其氣真精往還泝流自然自在任運任真而已故曰精之至也終日號啼而聲不嘶嗄者亦純和之至也故曰和之至也嗄者聲物之破也赤子以元氣内充真精存固全和之至乃不破散也上○清洞真品云人之生也禀天地之元氣爲神爲形受元一之氣爲液爲精天氣減耗神將散也地氣減耗形將病也元氣減耗命將竭也故帝一回風之道泝流百脉上補泥丸下壯元氣腦實則神全神全則氣全氣全則形全形全則百關調於内八邪消於外元氣實則髓凝爲骨腸化爲筋其由純粹真精元神元氣不離身形故能長生矣秦少齊議黄帝難經云男子生於寅寅爲木陽也女子生於申申爲金陰也元氣起於子乃人命之所生于此也男從子左行三十女從子右行二十俱至於巳爲夫妻懷姙受胎氣于此也男從巳左行十至寅女從巳右行十至申俱爲十月受氣氣足形圓寅申乃男女所生于此也從寅左行三十至未未謂小吉男行年所至也從申右行二十至丑丑謂大吉女行年所至也然乃許男婚而女嫁矣如是永久焉則元氣無所復精氣無所散故致長生也夫天地元氣既起于子之位屬水水之卦爲坎主北方恒嶽冀州之分野人之元氣亦同於天○地在人之身生于腎也人之元氣得自然寂静之妙抱清虚玄妙之體玄之又玄妙之又妙是謂衆妙之門乃元氣玄妙之路也故玄妙曰神神之靈者曰道道生自然之體故能長生生命之根元氣是矣夫腎者神之室神若無室神乃不安室若無神人豈能健室既固矣乃神安居則變凡成聖神自通靈神乃愛生而室不能固致使神不得安居室屋於是空廢遂投於死地矣若人自以其妙於運動勤於修進令内清外静絶諸滌汙則大壯營室神魂安居神之與祇恒爲營衛身之與神兩相愛護所謂身得道神亦得道身得仙神亦得仙身神相須窮於無窮也夫元氣者乃生氣之源則腎間動氣是也此五藏六腑之本十二經脉之根呼吸之門三焦之源一名守邪之神聖人喻引樹爲證也此氣是人之根本根本若絶則藏腑筋脉如枝葉根朽枝枯亦以明矣問何謂腎間動氣荅曰右腎謂之命門命門之氣動出其間間由中也動由生也乃元氣之係也精神之舍也以命門○有真精之神善能固守守御之至邪氣不得妄入故名守邪之神矣若不守邪邪遂得入入即人當死也人所以得全生命者以元氣屬陽陽爲榮以血脉屬陰陰爲衛榮衛常流所以常生也亦曰榮衛榮衛即榮華氣脉如樹木芳榮也榮衛藏腑愛護神氣得以經營保于生路又云清者爲榮濁者爲衛榮行脉中衛行脉外晝行於身夜行於藏一百刻五十周至平旦大會兩手寸關尺陰陽相貫常流如循其環終始不絶絶則人死流即人生

故當運用調理愛惜保重使榮衛周流神氣不竭可與天地同壽矣夫混沌分後有天地水三元之氣生成人倫長養萬物人亦法之號爲三焦三丹田以養身形以生神氣有三位而無正藏寄在一身主司三務上焦法天元號上丹田也其分野自胃口之上心下鬲巳上至泥丸上丹田之位受天元陽炁治於亶中亶中穴在胷主温於皮膚肌肉之間若霧露之溉焉中焦法地元號中丹田也其分野自心下鬲至臍中丹田之位受地元陰炁

○治於胃管胃管穴在心下主腐穀熟水變化胃中水穀之味出血以營藏腑身形如地氣之蒸焉下焦法水元號下丹田也其分野自臍中下膀胱囊及漏泉下丹田之位受水元陽氣治於氣海在臍下一寸府於氣街者氣之道路也三焦都是行氣之主故府於氣街街乃四通八達之大道也下焦主運行氣血流通經脉聚神集精動静陰陽如水流就濕濕即源濕言水行赴下也澆注以時雲氣上騰降而雨焉仙經云我命在我保精受氣壽無極也又云無勞爾形無摇爾精歸心静默可以長生生命之根本決在此道雖能呼吸導引修福修業習學萬法得服大藥而不知元氣之道者如樹但有繁枝茂葉而無根荄豈能久活耶若以長夜聲色之樂嗜欲之歡非不厚矣卒逢夭逝之悲永捐泉壠之痛是則爲薄亦已甚矣若以積年終日勤苦修鍊受延齡之方依玉經之法遵火食之禁知元氣之旨拘魂制魄留胎止精此非不薄矣卒逢長久之壽永住雲霄之境是則爲厚亦已

○甚矣故性命之限誠有極也嗜欲之情固無窮也以有極之性命逐無窮之嗜欲亦自斃之甚矣夫土能濁河不能濁海風能拔樹不能拔山嗜欲之能亂小人不能動君子夫何故哉君子乃處士也小人乃遊子也須知性分有極生涯難保若不示之以樞機傳之以要道宣之以心髓授之以精華則片言曠代一經皓首不可得聞道矣夫道者何所謂焉道即元氣也元氣者命卒也命卒者惟中之術也以存道爲法化精爲妙使氣流行運無阻滯是故流水不腐戶樞不蠹若知玄之又玄男女同修夫婦俱仙斯謂妙道仙經云一陰一陽謂之道三元二合謂之丹泝流補腦謂之還精化爲氣謂之轉一轉一易一益每轉延一紀之壽九轉延一百八歲西王母云呼吸太和保守自然先榮其氣氣爲生源所爲易益之道益者益精也易者易形也能益能易名上仙籍不益不易不離死厄行此道者謂常思靈實靈者神也實者精也但常愛氣惜精握固閉口吞氣吞液液化爲精精化

○爲氣氣化爲神神復化爲液液復化爲精精復化爲氣氣復化爲神如是七返七還九轉九易既益精矣即易形焉此易非是其死乃是生易其形變老爲少變少爲童變童爲嬰兒變嬰兒爲赤子即爲眞人矣至此道成謂之胎息修行不倦神精充溢元氣壯實腦既巳凝骨亦換矣仙經云陰陽之道精液爲寶謹而守之後天而老又云子欲長生當由所生之門遊處得中進退得所動静以法去留以度可延命而愈疾矣又云以金理金是謂

真金以人理人是謂真人人常失道非道失人人常去生非生去人要常養神勿失生道長使道與生相保神與生相守則形神俱久矣王母云夫人理氣如龍理水氣歸自然神歸虛無精歸泥丸水出高源上入天河下入黃泉橫流百川終歸四海氣之與水循環天地流注人身輪轉無窮運行無極人能治之與天地齊其經日月同其明矣古誌記云人之元氣乃神魂之餚饌故曰子丹進餚饌正黃是以神服元氣形食五味氣清即神爽氣濁即神病故常謂勻修鍊氣常令氣清所謂鍊神鍊魂却鬼制魄使形神俱安夫魂降於天謂之神魄本於地謂之鬼鬼即屬陰神即屬陽所以鍊魂神服元氣千萬不死身得昇天食五味祝淫鬼千萬皆死形沒於地夫魂飛於天魄沉於泉水火分解各歸本元生則同體死則相懸飛沉各異稟之自然何哉如一條之木以火燔之煙即飛上灰即下沉亦是自然而然也九皇上經曰始青之下月與日兩半同升合成一出彼玉池入金室大如彈丸黃如橘中有佳味甜如蜜子能得之慎勿失注云交梨火棗生在人體中其大如彈丸其黃如橘其味甚甜其甜如蜜不遠不近在於心室心室者神之舍氣之宅精之主魂之魄玉池者口中舌上所出之液液與神氣一合謂兩半合一也太清誥云許遠遊與王羲之書曰夫交梨火棗者是飛騰之藥也君侯能剪除荊棘去人我泯是非則二樹生君心中矣亦能葉茂枝繁開花結實君若得食一枝可以運景萬里此則陰丹矣但能養精神調元氣吞津液液精內固乃生榮華喻樹根壯葉茂開花結實胞孕佳味異殊常品心中種種乃形神也陰陽乃日月雨澤善風和露潤沃溉灌也氣運息調榮枝葉也性清心悅開花也固精留胎結實也津液流暢佳味甜也古仙誓重傳付於口令以翰墨宣授宜付奇人矣道林云此道亦謂玉醴金漿法玉醴金漿乃是服鍊口中津液也一曰精二曰淚三曰唾四曰涕五曰汗六曰溺人之一身有此六液同一元氣而分配五藏六腑九竅四肢也知術者常能歲終不泄所謂數交而不失出便作獨卧之仙人也常能終日不唾恒含而嚥之令人精氣常存津液常留面目有光老子節解云唾者溢為醴泉聚流為華池府散為津液降為甘露漱而嚥之溉藏潤身通宣百脉化養萬神支節毛髮堅固長春此所謂金漿也可以養神明補元氣矣若乃清玉為醴鍊金為漿化其本體柔而不剛色瑩氷雪氣奪馨香飲之一盃壽與天長此所謂外金漿也可以固形體堅藏腑矣又常使身不妄出汗汗是神之信元調而運動微汗者適致也乃勿衝冷風若極勞形盜失精汗者霡霂不止大困神形固當緩形徐行勞而不極坐卧勿及疲倦行立坐卧常能消息從容導引按摩消息令人起坐輕健意思暢逸又常伺候大小二事無使强關抑忍又勿使失度或澁或寒或滑多皆傷氣害生為禍甚速此所謂知進退存亡聖人之道也夫聖凡所共寶貴者命也賢愚所共愛惜者身也是故聖人以道德仁義謙慈恭儉天文人事預

垂瑞兆以示君子也禮樂征伐法律刑典鬼神卜筮夢覺簪象以示小人也夫養生之要先誠其外後慎其內內外寂靜此謂善入無為也欲求無為先當避害何者遠嫌疑遠小人遠茍得遠行止慎口食慎舌利慎處鬧慎力鬬常思過失改而從善又能通天文通地理通人事通鬼神通時機通術數是則與聖齊功與天同德矣夫術數者莫過修神淘鍊真氣使年延疾愈外禳邪惡清淨心身使禍害不干道德論曰大中之象莫高乎道德次

○莫大乎神明次莫廣乎太和次莫崇乎天地

○次莫著乎陰陽次莫明乎聖功夫道德可道不可原神明可生不可伸太和可體不可化天可行不可宣陰陽可用不可得聖功可觀不可言是知可道非自然也可明非素真也夫修無為入真道者先須保道氣於體中息元氣於藏內然後輔之以藥物助之以百行則能內愈萬病外安萬神內氣歸元外邪自卻卻災害於外神道德於內內外相濟保守身命豈不善乎老子云功成名遂身退天之道又云功成事遂百姓謂我自然又云修之於身其德乃真修之天下其德乃普以身觀身以天下觀天下吾何以知天下之然哉以此夫何故教天子則為事法天教諸侯則以政理國教用兵則不敢為主教利器則不可示人教處世則和光同塵教出家則道與俗反教養性則谷神不死教體命則善壽不亡教修身則全神具炁教修心則虛心守道教見前則常善救物教冥報則神不傷人所謂事少理長由人備授其得也者則骨節堅强

○顏色悅澤老而還少不衰不朽長存世間長生久視寒溫風濕不能傷鬼神精魅不敢犯五兵百蟲不敢害憂悲喜怒不為累常以六經訓俗方士授術此其真得道要矣真人云聖人知元氣起於子生於腎胞於巳胎於午故存於心息於火養於未土生於申金沐浴於酉冠帶於戌土官榮於亥帝王於子水衰於土丑病於木寅死於震卯墓於巽辰墓即葬也葬者藏也歸者終也元氣元始於水歸終於風藏風於土是謂歸魂巽即風也辰即土也水之所流歸于辰也故云地缺於東南水流於巽戶列子云海之東有大壑焉號為尾閭是大水泄去之所人之元氣亦有尾閭之壑故象於水焉是知土藏其風風藏其土土藏其水水藏其土土藏其火火藏其土火所以墓在戌土所以墓在辰土也土藏其木木藏其土土藏其金金藏其土木所以墓在未土金所以墓在丑土土能藏木金水火而土自亦歸於土故墓亦在辰土是謂還元返本歸根復命之道老子云夫物芸芸各歸其

○根歸根曰靜靜曰復命復命曰常知常曰明是謂知常道之理會可道之事即知明白之路達坦平之涯故曰知其白守其黑為天下式知常容容乃公公乃王王乃天天乃道道乃久是謂公道盜之公道盜之天地萬物無不通容陰符經云三盜既宜三才既安故曰食其時百骸理動其機萬化安真人云知此道者即識真水真火真鉛真汞真龍真虎真牙真車真金真石真木真土真丹真藥真神真氣真物真精真容真主既皆認得其真然

乃依師用師依道用道依術用術依法用法修之鍊之淘之汰之研之精之調之習之仙人所以目八字妙門一元真法謂之虛心實腹飢氣渴津八字是也訣云常能虛寂一心善亦不貯豈況一壓纖惡所謂靜心守一除欲止亂衆垢除萬事畢恒使腹中飽實所謂腹中無滓穢但有真精元氣淘汰修鍊不輟自然閑花結實矣飢即吞氣渴即嚥津不飢不渴即調習使周流通暢不滯不隔蠢蠢陶陶滔滔樂樂不知天地大小不知日月迴轉

○可以八百一十年為一大運耳夫修鍊法者○言調和神氣使周流不竭絶於腎腎乃命門故曰命術也神氣不竭則身形長生鍊骨化形遊於帝庭位為真人以養元氣男女俱存經頌云道以精為寶寶持宜密祕施人則生人留已則生已生已永度世名籍存仙位人廢棄棄捐不覺多衰老而命墜天地有陰陽元氣人所貴貴之合於道但當慎無貴夫能養其元綿綿服其氣轉轉還其精沖融妙其粹夫能服元氣者不可與餌一葉一花一草一木靈芝金石之精滯砂礫之滓穢同日同年而語哉老子云精者血脉之川源守骨之靈神故重之以為寶氣者肌肉之氣雲固形之真物故重之以為生人之一身法象一國神為君精為臣氣為民民有德可為尊君有道可以永久有天下是以能養氣有功可化為精養精有德可化為神養神有道可化為一身永久有其生三一訣云修鍊元氣真神三一存至者即精化為神神化為嬰兒嬰兒

○化為真人真人化為赤子赤子乃真一也一○乃帝君也能統一身主三萬六千神帝若在身三萬六千神無不在也故能舉其身遊帝庭天老十千經云食氣之道氣為至寶一歲至肌膚充榮二歲至機關和良三歲至骨節堅強四歲至髓腦填塞填塞滿塞也天有四時氣應四歲食氣守一功備四年則神與形通形能通神如日明焉不視而見形不聽而聞聲不行而能至不見而知之所謂形一神千得稱為仙形一神萬得稱嬰兒形一神萬八千得稱真人形一神三萬六千得稱赤子即真一帝君矣與日月長生天地齊齡道之成矣夫元氣有一用則有二用陽氣則能飛行自在朝太清而遊五嶽用陰氣即能住世長壽適太陽而遊洞穴是謂元氣一性陰陽二體一能生二二能生三三生萬物萬物若不得元氣分陰陽之用即萬物無由得生化成長故神無元氣即不靈道無元氣即不生元氣無陰陽即不形形須有氣氣須有陰陽陰陽須有精精須有神神須有道道須有術

○術須有法法須有心心須有一一須有真真○須有至至無至虛至清至淨至妙至明至至相續親親相授授須其人非道勿與人能學道是謂真學學諸外事是謂淫學亦謂邪道夫學道謂之內學內學則身內心之事名三丹田三元氣一丹三神一氣分六氣陽則終九陰則終六陽九百六天地之極亦人之極至此謂之還元返本夫云極者元氣內藏盡無出入之息兼為有竅作出入息處亦皆並無出入之息此名得道謂之至無也真經曰

修鍊元氣至無出入息是落籍逃丁之士不爲太陰所管三官不錄萬靈潛衛矣夫稱混元者氣也周天之物名之混元混元之氣者本由風也風力最大能載持天地三才五行天地五才五行不能大其風風氣俱同一體而能開花拆柳結實成果莫不由其四氣八風也夫修心是三一之根鍊氣是榮道之樹有心有氣如留樹留根根即心也存心即存氣存氣即存一一即道也存道即總存三萬六千神而總息萬機總息萬機即無不爲而無不爲即至丹見矣服至丹者與天地齊年何謂至丹至丹即丹田真神真一帝君存身爲主衆神存體元氣不散意絕淫蕩氣導稟其神禁束其故氣至無出入之息能胎息者命無傾矣謂形留氣住神運自然羅公遠三峯歌云樹衰培土陽衰氣補含育元氣慎莫失度注云無情莫若木木至衰朽即壅土培之尚得再榮又見以嫩枝接續老樹亦得長生却爲芳嫩用意推理陽衰氣補固亦宜爾衰陽以元氣補而不失取其元氣津液返於身中即顏復童矣何況純全正氣未散元和純一遇之修鍊其功百倍切忌自已元氣流奔也真人云夫修鍊常須去鼻孔中毛宣降五藏六腑穀滓穢濁洗漱口齒沐浴身體誠過分酒忌非道色遇飲食先捧獻明堂前心存祭祀三丹田九一帝真三萬六千神君恒一其意專調和神氣本末來去常令息勻如此堅牢精氣得固即學節氣節氣時先閉口默察外息從鼻中入以意預料入息三分而節其一分令住入訖即料出息三分而節其一分凡出入各節一分如此不得斷絕夫節氣之妙要自己意中與鼻相共一則節之其氣乃便自上驚氣之出入人不節之其氣乃亦自專出入若解節之即不敢自專出入是謂節之由人不由氣也夫氣與神復以道爲主道由心心由意即知意爲道主意亦可謂之神也大約神使其氣以意爲妙鼻失出口亦勞閉之舌柱齒覺小悶悶即微微放之三分留一却復閉之如上所說當節氣令耳無聞目無見心無思周而復始調習之氣未調和常放少許出意度氣和即如法節之若意能一日節之然如常息者其氣即永固不假放節但勤用功即氣自永息不從口鼻出入一一自然從皮膚毛孔流散如風雲在山澤天地自然自在仙經云元氣調伏常常服之不絕不竭自不從口鼻出修鍊百日已來耳目自然不聞見也修鍊之人切不得亂食凡味即令元氣奔突又不能清淨其心不依教法唯貪財色嗜慾妒嫉恣食辛穢懷毒抱惡不敬仙法但務偷竊違負背逆爲凶者三官書過北陰召魂未死之間精神亡失忘前忘後如醉如癡醉亂昏迷橫遭殃禍延於九祖形謝九泉此蓋失道負神明矣真人曰夫道者無義而無恩子不見陰符經云天之無恩而大恩生天之至私用之至公禽之制在氣生者死之根死者生之根恩生於害害生於恩故天與道不私於人乃萬物而言恩人與萬物自有感仰之心歸恩於天道不恃其功至公至私與物不懷其曲直洪纖一體貴賤同途棄愛惜於坦然絕去留於用意是以順

天時者見生逆天意者見殺殺非以私生非以公但隨人物逆順自然而致其生殺也故曰無義而無恩夫道可及者雖仇雠而必化道不可及者雖父母而終不可言蓋夙分有無一一出於天籍且非一夕一朝而得偶會生所化者曰死死所化者曰生生死之根反復為常蓋善於生者不為死之行不善於生者為死之行得死之行為其死為生之行得其生故得生者莫不由於氣氣所以能化於生則生化於死則死故曰禽之制在氣者唯

○以氣感不以力為氣感自於虛無而能制於萬有至於天地日月星宿雲雷並賴氣之所轉運從不失墜落巍巍乎蕩蕩乎無始終安其所動樂其所靜是謂道氣自然若以身之禽制在氣者實由乎心不能禽制者亦心也

夫居於塵世唯利與名於中能不諂不偷無賊無害於物不傷和氣毋懔亭育之心斯近仁焉不貪不爭無是無非斯亦近乎道焉非內非外實而持之自有陰靈書其福祐災害遠去禍橫難侵自感上天下察益筭延齡大道之元玄為始也夫惠及人物曰恩侵毀人物曰害行恩則福生行害則禍至莫忌對鏡求象從感生疑罔類之中狂癡之鬼亂則難寧六寸傾動百神斯須之間本則亡矣誠深誠之元氣有六寸內三寸外三寸人能保一寸延三十年壽若保固六寸則萬神備體自然永保長生失一寸減三十年之壽元氣訣云天地自傾我命自然黃帝求玄誅使离一不獲罔象乃獲者玄珠氣也离婁目罔象心也元無者道體虛無自然乃無為也無為者

○乃心不動也不動也者內心不起外境不入內外安靜則神定氣和神定氣和則元氣自至元氣自至則五臟通潤五臟通潤則百脉流行百脉流行則津液上應而不思五味飢渴永絕三田道成則體滿藏實童顏長春矣

夫元氣修鍊氣化為血血化為髓一年易氣二年易血三年易脉四年易肉五年易髓六年易筋七年易骨八年易髮九年易形從此延數萬歲名曰仙人九年是鍊氣為形名曰真人又鍊形為氣氣鍊為神名曰至人仙經云神常愛人人不愛神神常愛者藉身以養靈也人若造凶作惡即陷壞身身既毀敗神乃去人神去人死得不驚哉所謂不知常妄作凶也黃帝求道於皇人皇人問所得者凡一千二百事乃謂曰子所得皆末事也又曰子欲長生三一當明夫三一者乃上皇黃籙之首篇也能知之者萬禍不干夫長生之術莫過乎服元氣胎息內固靈液金丹之上藥所以禽蟲蟄藏以不食而全蓋是息待其元氣也節氣功成即學嚥氣但合口作意微力

○如嚥食一般嚥液嚥氣皆如嚥食存想入腎入命門穴循脊流上泝入腦宮又溉臍下至五星五藏相逢內外相應各各有元氣管係運滯若論元氣流行無處不到若一身內外疾病之處以意存金木水火土五色相剋相生以意注之無不立愈又有妙訣雖云呵呬呼吹嘘嘻一六之氣不及冷煖二氣以愈百病夫節氣從容稍久含氣候煖而嚥之謂之煖氣可愈虛冷若纔節氣氣滿便嚥謂之冷氣可愈虛熱臨時皆以意度而行又或有病

但以呵呵十至三十知其應驗酒毒食毒俱從呵氣並出若人能專心服元氣更須專念於一存而視之可與日月同明矣夫天得一以清天即泥丸有雙田宮紫宮亦曰腦宮宮有三焉丹田洞房明堂乃上一神所居也其名赤子帝卿元先常存念之即耳聰目明鼻通腦實矣地得一以寧地即臍中氣海亦有丹田洞房明堂三宮下三一神所居也其名嬰兒元陽谷玄存念之永久即口不乏津腹實心寂不亂不惑自通神靈矣神得一以靈

○即心主於神心爲帝王主神氣變化感應從

○心非有非無非空非色從麤入細從凡入聖心爲絳宮亦有丹田洞房明堂三宮三一神所居也其名真人子丹光堅存念不絕即帝一不離身心身心安寧遇白刃來逼但當念一一來救人必得免難道不虛言其三丹曰其神九人皆身長三寸並衣朱衣朱冠幘先履坐金床玉榻机案金鑪常依形象存而念之一云男即一神長九分女長六分其兩存注之夫元命者元氣也有身之命非氣不生以道固其元以術固其命即身形神氣永長存矣我命之神即三丹田之三一神也其形影精光氣色凡三萬六千神皆臣於帝一一分二謂陽氣化爲元龍陰氣化爲王女訣云氣之所在神隨所生神在氣即還神去氣即散若能存念其神以守元氣氣亦成神神亦成氣修之至此氣合則爲影精光氣色氣散則爲雲霧風雨出即爲亂入即爲真上結三元下結萬物靜用爲我身動用爲我神形神感應在乎運用神氣變化在乎存念三元經

○云上元神名曰元中元神名還丹下元神名

○子安亦須如三一九神專存念之凡出入行住坐起所遇皆然精意專念玄之又玄道之極秘矣

雲笈七籤卷之五十六

雲笈七籤卷之五十七　職七

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉進

諸家氣法

服氣精義論并序

天台白雲撰

夫氣者道之幾微也幾而動之微而用之乃生一焉故混元全乎太易夫一者道之沖凝也沖而化之凝而造之乃生二焉故天地分乎太極是以形體立焉萬物與之同稟精神著焉萬物與之齊受在物之形唯人爲正在

○象之精唯人爲靈並乾坤居三才之位合陰

○陽當五行之秀故能通玄降聖鍊質登仙隱景入虛無之心至妙得登仙之法所學多途至妙之至其歸一揆或消飛丹液藥効升騰或齋戒存修功成羽化然金石之藥假資費而難求習學之功彌歲年而易遠若乃爲之速効專之剋成與虛無合其道與神靈合其德者其唯氣乎黃帝曰食穀者知而夭食氣者神而壽不食者不死真人曰夫可久於其道者養生也常可與久遊者納氣也氣全則

生存然後能養志養志則合真然後能久登
生氣之域可不勤之哉是知吸引晨霞餐漱
風露養精源於五臟導榮衛於百關既祛疾
以安形復延和而享壽閉視聽以胎息返衰
朽以童顏遠取於天近取於己心閑自適體
逸無為欣遊矣於百年全浩然於一室就輕
舉之諸術寘清虛之雅致歟若兼真之業鍊
化之功則佇雲軿而促期馳羽駕而憎遠矣
服氣之經頗覽多本或散在諸部或未暢其
宗觀之者以不廣致疑習之者以不究無効○
○令故綦類篇目詳精源流庶螗蛄之兼濟豈
龜龍之獨善耳凡九篇如後

五牙論第一

夫形之所全者本於臟腑也神之所安者質
於精氣也雖稟形於五神已具其象而體衰
氣耗乃致凋敗故須納雲牙而溉液吸霞景
以孕靈榮衛保其純和容貌駐其朽謝加以
久習成妙積感通神與五老而齊升並九真
而列位經文所載以視津途修學所遵自宜
詳覈服真五牙法每以清旦密呪曰經文不
言面當宜各向其方平坐握固閉目即叩齒
三通而祝中央向四維

東方青牙服食青牙飲以朝華祝畢舌料上
齒表舐脣漱口滿而嚥之三
南方朱丹服食朱丹飲以丹池祝畢舌料下
齒表舐脣漱口滿而嚥之三
中央戊己昂昂太山服食精氣飲以醴泉祝
畢舌料上玄膺取玉水舐脣漱口滿而嚥之
三
西方明石服食明石飲以靈液祝畢舌料上○
○齒內舐脣漱口滿而嚥之三
北方玄滋服食玄滋飲以玉飴祝畢舌料下
齒內舐脣漱口滿而嚥之三
都數畢以鼻內氣極而徐徐放之令五過已
上真道畢矣意調諸方亦宜納氣各依其數
即東方九南方三中央十二西方七北方五
又曰先師益中央醴泉祝曰
白石巖巖以次行源泉湧洞以玉漿飲之長
生壽命益長如此語以下年本文應不煩耳
此是靈寶五符經中法上清經中別有四極
雲牙之法其道密秘不可輕言
凡服氣皆先行五牙以通五臟然後依常法
乃佳

東方青色入通於肝開竅於目在形為脉
南方赤色入通於心開竅於舌在形為血
中央黃色入通於脾開竅於口在形為肉
西方白色入通於肺開竅於鼻在形為皮
北方黑色入通於腎開竅於耳在形為骨
又肺為五臟之華蓋第一肺居心上對胸有
六葉色如縞映紅肺脉出于少高左手大指○
○之端內側去爪甲二分許陷者之中心居肺
下肝上對鳩尾下一寸色如縞映絳心脉出
于中衝左手中指之端去爪甲之二分許陷
者之中肝在心下小近後右四葉左三葉色
如縞映紺肝脉出于大敦左足大指端乃三
毛之中脾正掩臍上近前橫覆于胃色如縞
映黃脾脉出于隱白左足大指端側去爪甲
角如韭葉左腎右腎前對臍搏著腰脊色如
縞映紫左為正腎以配五臟右為命門男以
藏精女以繫胞腎脉出為湧泉左足心陷者

之中

凡服五牙之氣者皆宜思入其臟使其液宣通各依所主既可以周流形體亦可以攻療疾病令服青牙者思氣入肝中見青氣氤氳青液融融分明良久乃見足大敦之氣循脈而至會於脉中流散諸脈上通於自然次服諸方仍宜以丑後澡漱冠服入別室焚香坐向其方靜慮澄心注想而為之

服氣論第二

○夫氣者胎之元也形之本也胎既誕矣而元精已散形既動矣而本質漸弊是故須納氣以凝精保氣以鍊形精滿而神全形休而命延元本既實可以固存耳觀夫萬物未有有氣而無形者未有有形而無氣者攝生之子可不專氣而致柔乎

太清行氣符

欲服氣斷穀先書向王吞之七日吞一三七日止合符三枚皆燒五香左右

凡欲服氣者皆宜先療身疥疾使臟腑宣通肢體安和縱無舊疥亦須服藥去疾飲量體冷熱服一兩劑寫湯以通泄腸胃去其積滯吐瀉方在後將息平復訖乃清齋百日數潔操志其間所食漸去酸醎減絕滋味得服茯苓蒸曝胡麻等藥預斷穀為佳服氣之始亦不得頓絕其藥食宜日日減藥宜漸漸加氣氣液流通體藏安穩乃可絕諸藥食仍須兼膏餌消潤之藥助之勿食堅澁滓滯冷滑之物久久自覺腸胃虛全無復飢渴消息進退以意自量不可具於此述宜於春秋二時月初三日後八日前取其一吉日為始先服太清

○行氣符訖至其日令吞三符訖於靜室東向得早朝景為佳於東壁開一牕令日中光正對卧面此室之東勿令他障隔以子時之後先解髮梳頭數百下便散髮於後矣初服須如此久後亦不須散髮也燒香勿用薰陸香東向正坐澄心定思叩齒導引其法具後篇又安坐定息乃西首而卧本經皆云東首然面則向西於存息吸引殊為不便牀須厚暖所覆適溫自得稍暖為佳腰脚已下左右宜暖其枕宜令低下與背高下平使頭頸順身平直解身中衣帶令闊展兩手離身三寸仍握固兩脚相去五六寸且徐吐氣息令調然後想之東方初曜之氣共日光合丹于流暉引此景而來至于面前乃以鼻先拔鼻孔中毛初以兩手大指下掌按鼻左右上下動之十數過令通暢微引吸而噏之久久乃不須引吸但存氣而噏之其氣自入此便為妙噏之三乃入肺中小開唇徐徐吐氣入氣有緩急宜在任性調息必不得頓引至極則氣麤麤則致損又引噏之三若氣息長加至五六

○噏得七尤佳如此以覺肺間大滿為度且停噏乃閉氣存肺中之氣隨兩肩入臂至手握中入存下入於胃至兩腎中隨髀至兩脚心中覺皮肉間習習如蟲行為度訖任微喘息少時待喘息調依法引導送之覺手足潤溫和調暢為度諸服氣方直存入腹不先向四肢故致四肢逆冷五臟壅滯是以必須先四肢然後入腹即氣自然流宣也此後不復須存在肺直引氣入大腸小腸中鳴轉通流臍下為度應如此以腸中飽滿乃止則豎兩膝

急握固閉氣鼓腹九度就𣪠中仍存其氣散入諸體閉之欲極徐徐吐之慎勿長若氣急稍稍并引而吐之若覺腹中悶此一極則止如腹猶滿急便閉氣鼓之訖舒脚以手摩面將留心而下數十度并摩腹繞臍手十數度展脚趾向上反偃數度乃放手縱體忘心遣形良久待氣息閑節調平訖乃起若有汗以粉摩拭頭面頸項平坐稍動搖關節體和如常可起動其中隨時消息觸類多方既不云煩述善以意調適之又服氣所以必令停於

○肺上入於胃至於腎者何肺藏氣氣之本也

○諸氣屬於肺夫氣通於肺又肺者藏之長也為諸藏之華蓋呼吸之津源為傳送之官治節出焉又魄門為五藏之使為四藏之主通於十二經脉周而復始故為五藏使也故令氣停於肺而後流行焉胃者五藏六腑之海也水穀皆入於胃六腑之大主也五藏六腑皆禀於胃五味入胃各走其家以養五氣是以五藏六腑之氣皆出於胃變見於氣口故也腎者生氣之源五藏六腑之本十二經脉之根左為正腎右為命門故令氣致於腎以益於其精液天食人以五氣地食人以五味五氣入於鼻藏於心肺五味入於口藏於腸胃味有所藏以五氣和而生津液氣液相感神乃自生五味豈獨其穀而五味氣中自有其味又兼之以藥藥之五味尤勝其穀此雖只論肺腎其氣亦自然流通諸藏故曰呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間脾受其味也呼吸之理及神氣之要故太上問曰人命在幾間或對曰在呼吸之間太上曰善哉可謂

○為道矣

○凡服氣皆取子後午前者雞鳴至平旦天之陰陰中之陽也平旦至日中天之陽陽中之陽也日中至黃昏天之陽陽中之陰也黃昏至雞鳴天之陰陰中之陰也人亦如是又春氣行於經絡夏氣行於肌肉秋氣行於皮膚冬氣行於骨髓又正月二月天氣始方地氣始發人氣在肝三月四月天氣正方地氣正發人氣在脾五月六月天氣盛地氣高人氣在頭七月八月陰氣始殺人氣在肺九月十月陰氣冰地氣始閉人氣在心十一月十二月冰復地氣合人氣在腎至四時之月宜各依氣之所行兼存而為之

凡服氣皆取天景明澄之時為好若恒風雨晦霧之時皆不可引吸外氣但入密室閉服內氣加以諸藥也

凡服氣斷穀者一旬之時精氣殆微顏色萎黃二旬之時動作瞑眩肢節悵恨大便苦難小便赤黃或時下痢前剛後溏三旬之時身體消瘦重難以行已前羸弱之候是專氣初服所致若以諸藥不至於此也四旬之時顏

○色漸悅心獨安康五旬之時五藏調和精氣內養六旬之時體復如故機關調暢七旬之時心惡諠煩志願高翔八旬之時恬惔寂寞信明術方九旬之時榮華潤澤聲音洪彰十旬之時正氣皆至其効極昌修之不止年命延長三年之後瘢痕滅除顏色有光六年髓填腸化為筋預知存亡經歷九年役使鬼神玉女侍傍腦實腸髒不可復傷號曰真人也

五靈心丹章行之十五日心瑩心通五年當

身心俱通

東方長生章　一氣和大和　得一道皆太
和乃無不和　玄理同玄際
右誦九十遍氣不調存誦之便調
南方不飢章　不以意思意　亦本求無思
意而不以思　是法如是持
右誦三十遍飢時存誦之便飽
中央不熱章　諸食氣結氣　非諸久定結
氣歸諸本氣　隨取當隨泄
右誦一百二十遍熱時存誦之便涼
○西方不寒章　修理志離志　積修不符離○
志而不修志　已業無已知
右誦七十遍寒時存誦之便煖
北方不渴章　莫將心緣心　還莫住絕緣
心存莫存心　真則守真淵
右誦五十遍渴時存誦之便不渴
所主寒熱等本文如此然放五臟之義乃有
所乖唯渴誦北方章是謂令爲魂神不寧誦
東方章寒誦西方章飢誦南方章渴誦北方
章熱誦中央章亦可以五臟行之以義消息
爲之誦既不論早晚然以子午前爲佳誦五
方數畢即誦大道讚一遍
大道無形　因物爲名　乾坤萬品　秀氣乃成
既受新質　惟人抱靈　五行三才　秋殺春生
四九寶偈　除誦守精　修奉太和　不虧不盈
嚼之無味　嗅之無馨　察之無色　和之無聲
坐卧無所　行走無程　遊歷太空　湛爾黄庭
動而不去　住而不寧　無營無作　無視無聽
非聚非散　非離非井　非巨非細　非重非輕
非黄非白　非赤非青　道高黄老　曉朗其情
○太上要章　封密金城　子得聞之　命合真星○
此五靈章既可通五藏氣每宜通誦之仍各
存藏位其文有苦寒熱飢渴者始可別誦章
爾當面向其方坐閉目澄神閉口心誦仍動
舌觸料口中令津液生微微引氣而嚥之各
入其藏中此法專行應至虛僾兼以符水藥
味則不致羸頓矣
服六戊氣法　氣旦先從甲子旬起向辰迤
舌料上下齒取津液周旋三至而一嚥止次
向寅次向子次向戌次向申次向午又法起
甲子日匝一旬恒向戊辰嚥氣甲戌日則向
戊寅餘旬依爲之此六戊法亦是一家之義
以戊氣入於脾爲倉廩之本故也此真不飢
若通益諸體則不逮餘法矣
服三五七九氣法　徐徐以鼻微引氣內之
三以口吐死氣久久便三氣次後引五氣以
口一吐死氣久久便五氣次引七氣以口一
吐死氣久久便七氣次引九氣以口一吐死
氣久久便九氣因三五七九而并引之以鼻
○二十四氣內之以口一吐死氣久久便二十
四氣嚥逆報之法因從九數下到三復順引
之嚥可九九八十一嚥氣而一吐之以爲節
也此法以入氣多吐氣少爲妙若不作此限
數漸增入則意於常數之耳死氣者是四時
五行休死之氣存而吐之自餘節度仍依常
法
養五藏五行氣法　春以六丙之日時加已
食氣百二十致於心令心勝肺無令肺傷肝
此養肝之氣也夏以六戊之日時加未食氣
百二十以助脾令脾勝腎則腎不傷於心也

季夏以六庚之日時加申食氣百二十以助肺令肺勝肝則肝不傷於脾也秋以六壬之日時加亥食氣百二十以助腎令腎勝心則心不傷於肺也冬以六甲之日時加寅食氣百二十以助肝令肝勝脾則脾不傷於腎也右此法是五行食氣之要明時各有九凡一千八十食氣各以養藏周而復始不相剋精心爲之此法是一家之義所在五藏事事具在五牙論中

○導引論第三

夫肢體關節本資於動用經脈榮衛實理於○宣通今既閑居乃無運役事須導引以致和暢戶樞不蠹其義信然人之血氣精神者所以奉生而周其性命也脉經者所以行血氣也故榮氣者所以通津血强筋骨利關竅也衛氣者所以温肌肉充皮膚肥腠理司開闔也又淨氣之循於經者爲衛氣其精氣之行於經者爲榮氣陰陽相隨內外相貫如環之無端也又頭者精明之腑背者胷之腑腰者腎之腑膝者筋之腑髓者骨之腑又諸骨皆屬於目諸髓皆屬於腦諸筋皆屬於節諸血皆屬於心諸氣皆屬於肺此四肢八谿之朝夕也是知五勞之損動靜所爲五禽之導摇動其關然人之形體上下相承氣之源流升降有敘比日見諸導引文多無次第今所法者實有宗旨其五體平和者依常數爲之若一處有所偏疾者則於其處加數用力行之凡導引當以丑後卯前天氣清和日爲之先解髮散梳四際上達頂三百六十五過散髮於後或寬作髻亦得燒香面向東平坐握固○閉目思神叩齒三百六十過乃縱體平氣依○次爲之先閉氣以兩手五指交叉反掌向前極引臂拒托之良久即舉手反掌向上極臂即低左手力舉右肘令左肘臂按著後項左手向下力牽之仍亞向左開右腋努脇爲之低右舉左亦如之即低手鉤項舉兩肘偃胷仰頭向後令頭與手前後競力爲之即低手鉤項擺肘綟身向左向右即放手兩膝上微吐氣通息又從初爲之三度云云

符水論第四

夫符文者雲篆明章神靈之書字也書有所象故神氣存焉文字顯焉有所生故服用朱焉夫水者氣之津潛陽之潤也有形之類莫不資焉故水爲氣母水潔則氣清氣爲形本氣和則形泰雖身之榮衛自有內液而腹之臟腑亦假外滋即可以通腸胃爲益津氣又可以導符靈助祝術今撰諸符水之法以備所用可按而爲之焉符在本經

服藥論第五

夫五臟通榮衛之氣六腑資水穀之味今既○○服氣則藏氣之有餘又既絕穀則腑味之不足素問曰穀不入半日則氣衰一日則氣少故須諸藥以代於穀使氣味兼致臟腑而全也清陽爲天濁陰爲地清陽出上竅濁陰出下竅清陽發腠理濁陰走五臟清陽實四肢濁陰實六腑清陽爲氣濁陰爲味味歸形形歸氣氣歸精精食氣形食味氣爲陽味爲陰陰勝則陽病陽勝則陰病和氣以通之味以實之通之則不僨實之則不羸矣今以草木之藥性味於臟腑所宜爲安臟丸理氣膏其

先無病疹臟腑平和者可常服此丸膏并茯苓巨勝等丹服之藥若臟有疾者則以所宜者增損之服如先有痼疾及別得餘患者當別醫攻療則非此之所愈也其上清方藥各依本經稟受者自宜遵服

安和臟腑丸方

茯苓　桂心　甘草炙已上各一兩

人參　柏子仁　薯蕷

麥門冬去心已上各二兩　天門冬四兩

○右擣篩爲散白蜜和爲丸丸如梧桐子大每○服三十九日再服以藥飲下之松葉枸杞等諸藥可爲飲也

治潤氣液膏方

天門冬煎五升　黃精煎五升　地黃煎五升

术煎五升已上煎各煎訖相和著　茯苓二兩

桂心二兩　薯蕷五兩　澤瀉五兩

甘草三兩炙

右並擣以密絹篩令極細內諸煎中又內熟巨勝杏仁屑三升白蜜二升攪令稠重湯煮攪勿令住手令如膏便調强爲佳泠凝擣數千杵容器貯固之少出充服每早晨以一九如李核大含消嚥之日再三此藥宜八月九月合至三月已來服之若三月二月中更煮一度令稠硬則經夏不復壞

慎忌論第六

夫氣之爲理也納而難固吐而易竭難固須保而使全易竭須惜而勿泄真人曰學道常如憶朝餐未有不得之者惜氣常如惜面未有不全之也又曰若使惜氣常如一身之先急吾少見於枯悴矣其於接言笑務宜省約○運動呼吽特須調緩觸類愛慎方免所損矣夫人之爲性也與天地合體陰陽混氣皮膚骨體臟腑榮衛呼吸進退寒暑變異莫不均乎二儀應乎五行也是知天地否泰陰陽亂焉臟腑不調經脉之候病焉因外所中者百病起於風也因內所致者百病生於氣也故曰恬憺虛寂真氣居之精神內守病從何來信哉是言故須知形神之性而全之辨內外之疾畏而慎之素問曰天有宿度地有經水人有經脉天地和則經水安靜寒則經水凝沍暑則經水滯溢卒風暴起則經水波湧而隴起或虛邪因而入客亦由水之得風也天温日明則人血淖液而衛氣揚天寒日陰則人血凝沍而衛氣沉血氣者喜温而惡寒寒則沍而不能流温則喜而去之蒼天之氣清靜則志意治從之則陽氣固賊邪不能容此因時之孕也月始生則人血氣始精衛氣始行月郭滿則血氣實肌肉堅月郭空則肌肉減經絡虛衛氣去形獨居是以因天時而調血氣者也若此時犯冒虛邪則以身之虛而○逢天之虛兩虛相感其起至骨入則傷五臟故曰天忌不可不知也八正者所以候八風虛邪以時至者也八正之虛邪避之如矢射慎勿犯之假令冬至之日風從南來爲賊傷也謂從虛之鄉來乃能病人也他節倣此陽氣者一日而生外平旦入氣生日中陽氣隆日西陽氣虛氣門乃開是故暮而收拒無擾筋骨無見霧露及此三時形乃困薄久視傷血久卧傷氣久立傷骨久行傷筋久坐傷肉是謂五勞所傷也憂愁思慮則傷心形寒飲

冷則傷肺恚怒氣逆上而不下則傷肝飲食勞倦則傷脾久坐濕地强力入水則傷腎人有五氣喜怒憂悲恐也怒則氣上喜即氣緩悲則氣消恐則氣下寒即氣聚熱則氣泄憂則氣亂勞則氣耗思則氣結喜怒不節寒暑過度氣乃不固五味所入苦入心辛入肺酸入肝甘入脾鹹入腎陰之生本在五味是故味過於酸則肝氣以津肺氣乃絶味過於鹹則骨氣勞短肌氣折味過於苦則心氣喘滿○色黑腎氣不衛味過於甘則脾氣濡骨氣乃厚味過於辛則筋脉沮弛精神乃央是故謹○和五味則骨正筋柔氣血以流湊理以密如是則氣骨以精謹道如法長天有命多食鹹則脉凝沍而變色多食苦則皮槁而毛拔多食辛則筋急而爪枯多食酸則肉胝䐢而脣揭多食甘則骨痛而髮落此五味之所傷也此論飲食之五味而藥性亦有五味服餌凡散特宜慎之服氣之人不宜食辛味何者辛走氣氣病無食辛也

五臟論第七

夫生之成形也必資之於五臟形或有廢而臟不可闕神之爲性也必稟於五臟性或有異而氣不可虧是天有五星進退成其經緯地有五嶽静鎮安其方位氣有五行混化弘其埏埴人有五臟生養處其精神故乃心藏神肺藏氣肝藏血脾藏肉腎藏志志通内連骨髓而成身形矣又心者生之本神之處也肺者氣之本魄之處也肝者罷極之本魂之處也脾者倉廩之本榮之處也腎者封藏之○本精之處也至於九竅施爲四肢動用骨肉○堅實經脉宣行莫不稟源於五臟分流於百體順寒暑以延和保精氣而享壽且心爲諸臟之主主明則運用宣通有心之子安可不悟其神之理邪臟有要害不可不察肝生於左肺生於右心部於表腎位於裏脾爲之使胃爲之市心爲之汗肺爲之涕汗爲之淚脾爲之涎腎爲之唾是謂五液心爲噫肺爲咳肝爲語脾爲笑腎爲嚏天氣通於肺地氣通於肝雷氣通於心穀氣通於脾雨氣通於腎五臟各有所合心之合於脉也其榮色也肺之合於皮也其榮毛也肝之合於筋也其榮爪也脾之合於肉也其榮脣也腎之合於骨也其榮髮也五臟各有腑臟爲陽腑爲陰五臟者藏精神而不瀉也故滿而不能實六腑者受水穀而不留故實而不能滿則小腸爲心之腑大腸爲肺之腑膽爲肝之腑胃爲脾之腑膀胱爲腎之腑六腑者各有其應小腸者脉其應也大腸者皮其應也膽者筋其應也胃者肉其應也三焦膀胱者腠理毫毛其○應也十二臟之相使者心者君主之官神明○出焉肺者相傅之官治節出焉肝者將軍之官謀慮出焉膽者忠正之官決斷出焉膻中者臣使之官喜樂出焉胷中上焦之門户也脾胃者倉廩之官也五味出焉大腸者傳導之官也變化出焉小腸者受盛之官也化物出焉腎者作强之官也伎巧出焉三焦者決瀆之官也水道出焉膀胱者州郡之官也津液藏焉化氣則能出焉凡出十二官不得相失也故主明則下安和以此養生則壽没世不殆主暗十二官危使道閉塞而不通形乃

大傷以此養生則殆也

服氣療病論第八

夫氣之爲功也廣矣妙矣故天氣下降則寒暑有四時之變地氣上騰則風雲有八方之異兼二儀而爲一體者總形氣於其人是能存之爲家則神靈儼然用之於禁則功効著矣況以我之心使我之氣適我之體攻我之疾何往而不愈焉習服閑居則易爲存使諸有疾痛皆可按而療之凡欲療疾皆可以日出後天氣和靜面向日在室中亦向日存爲之平坐瞑目握固叩齒九通存日赤暉紫芒乃長引吸而嚥之存入所患之臟腑若非臟腑之疾是謂肢體筋骨者亦宜先存入所主之臟也閉極又引凡得九嚥覺其臟中有氣乃存其氣攻於所苦之處閉極微微吐氣其息稍定更嚥而攻之覺疾處温暖汗出爲佳若在四肢應可導引者則先導引其處已後攻之縱是體上亦宜按念令其氣通若在頭中當散髮梳頭皮數百下左右搖頭數十過乃吸氣訖以兩手指於項上急拳之以頭向上力拒之仍存氣向上入腦於項髮諸孔衝出散去一極訖放手通氣更爲之以覺頭頸汗出痛處寬暢爲候若病在臟腑者仰卧吸引存入其處得五六嚥則一度閉息攻之皆以意消息其病或久來痼疾并有癥塊堅積者則非氣之所能愈終亦覺積寬平也兼藥同療亦無所妨乃於藥性易効爾雖用氣攻病雖攻其處膚腠散出然兼依明堂圖取其所療之穴而相引去之佳既知其穴宜依十二月各用其律管急按穴上相而出之則心存有所主氣行有所適矣

黄鍾十一月律也管長九寸空中圍九分諸管並同

大呂十二月律也管長八寸太簇正月律也管長七寸强夾鍾二月律也管長七寸强姑洗三月律也管長七寸强仲呂四月律也管長六寸强蕤賓五月律也管長六寸强林鍾六月律也管長六寸强夷則七月律也管長五寸强南呂八月律也管長五寸强無射九月律也管長四寸强應鍾十月律也管長四寸强皆取山陽之竹孔圓者其節生枝不堪用手臂不援雖云手臂諸有疾處亦可爲之先以一手徐徐按摩所疾之處良久畢乃瞑目內視視見五臟嚥液三過叩齒三通正心微祝曰

太上四玄五華六庭三魂七魄天關地精神符榮衛天胎上明四肢百神九節萬靈受籙玉晨刊書玉城玉女侍身玉童護命永齊二景飛仙上清長與日月年俱後傾超騰昇仙得整太平流風結痾注鬼五飛魍魎冢訟二氣徘徊陵我四肢干我盛衰太山天丁龍虎曜威斬鬼不祥凶邪即摧考注匿訟百毒隱非使我復常日月同暉考注見犯北辰收摧如有干試干明上威

常以生氣時嚥液二七過按體所痛處向王而祝曰

左玄右玄二神合真左黄右黄六華相當風氣惡疾伏匿四方玉液流澤上下宣通內遣水大外辟不祥長生飛仙身常休强畢又嚥液二七過又當急按所痛處三十一過常如

此則無疾也

病候論第九

夫生之爲命也資乎形神氣之所和也本乎臟腑形神貞順則生全而享壽臟腑清休則氣泰而無病然且稟精結胎之初各因四時之異誕形立性之本罕備五常之節故躁擾多端嗜慾增結或積痾於受生之始或致疾於役身之時是故喜怒憂傷自內而作疾也寒暑飲食自外而成病也强壯之歲唯知犯觸衰謝之年又乖修養陰陽互升形氣相違○諸痾既生厥後多狀況乎服氣之者穀餌已斷形體漸羸精氣未全神魂不暢或舊痾因之以發動新兆致之以虛邪須知所由宜詳所療今粗具可辨之狀以代問醫則其氣攻之術希同勿藥虛實之形其何以生自氣血以并陰陽相傾氣亂於衛血流於經血氣離居一實一虛血并於陰氣并於陽故爲驚狂血并於陽氣并於陰乃爲炅中血并於上氣并於下煩惋善怒血并於下氣并於上亂而善忘陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則內寒陰盛則外熱五臟之道皆出於經遂行血氣血氣不和百病乃變化血而生氣有餘則腹脹飧泄不厭天之邪氣感則害五臟水穀之寒溫感則害六腑也地之濕氣感則害皮肉筋脉也又邪之主也或生於陰或生於陽生於陽者得之風雨寒暑生於陰者得之飲食居處陰陽喜怒陽者天氣也主外陰者地氣也主內陽道實陰道虛故犯賊風虛邪者陽受之飲食不可不節起居不時者陽受之則入六腑陰受之則入五臟入六腑則身熱不○臥上爲喘呼入五臟則瞋滿閉塞下爲飧泄久爲腸澼故喉主天氣咽主地氣陽受風氣陰受濕氣陰氣從足上行至頭而下行循臂至指端陽氣從手上行至頭而下行至足故曰陽病者上行極而下行陰病者下行極而上行傷於風者上先受之傷於濕者下先受之頭者精明之腑頭傾視深精則奪矣背者胷之腑也背曲肩隨胷將壞矣腰者腎之腑也轉搖不能腎將憊矣膝者筋之腑也屈伸不得則僂跗筋將憊矣髓者骨之腑也不能久立行則掉慄骨將憊矣肺熱病者右頰赤心熱病者顏先赤肝熱病者左頰赤脾熱病者鼻赤腎熱病者頤赤病雖未發見其色者所宜療之故曰療未病之病肺熱病者色白而毛槁心熱病者色赤而絡脉溢肝熱病者色蒼而爪枯脾熱病者色黃而肉濡腎熱病者色黑而齒枯

肝主春足厥陰少陽主治其日甲乙肝苦逆急食鹹以緩之又曰肝病欲散急食苦以瀉之禁當風肝惡風也

○心主夏手少陰太陽主治其日丙丁心苦緩○急食鹹以收之又曰心病欲濡急食鹹以濡之用酸補之甘瀉之禁溫衣熱食心惡熱也

脾主長夏足太陰陽明主治其日戊己脾苦濕急食苦以滲之又曰脾病欲緩急食甘以緩之用苦補之辛瀉之禁濕食飽食濕地濡衣脾惡濕也

肺主秋手太陰陽明主治其日庚辛肺苦氣上逆急食鹹以泄之又曰肺病欲收急食甘以收之鹹瀉之禁寒衣飲冷肺惡寒也

腎主冬足少陰太陽主治其日壬癸腎苦滲急食辛以潤之腠理致液氣通又曰腎病欲急食苦以堅之用辛補之酸瀉之焠㶸無熱食温衣腎惡滲之辛走氣氣病無食辛甘走肉肉病無食甘鹹走血血病無食鹹酸走筋筋病無食酸是謂五禁而多食也

肺病者喘咳逆氣肩背痛汗出尻陰股膝腨胻足皆痛虛則少氣不能報自耳聾嗌乾矣

心病者胷中痛脅肢滿肋下痛膺背肩胛間兩臂內痛虛則胷腹太脅下與腰相引而痛

○肝病者兩脇下痛引入小腹令人喜怒虛則恐如人將捕之氣逆則頭痛耳聾頰腫脾病者身重肌肉萎足不收行喜掣脚下痛虛則腹脹腸鳴泄食不化

腎病者腹大體重喘咳汗出惡風虛則胷中痛也

肺風之狀多汗惡風時欲咳嗽喘氣晝日善暮則甚診在眉上其色白

心風之狀惡風焦絕喜怒診在口其色赤

肝風之狀惡風喜悲微蒼嗌乾喜怒診在目下其色青

脾風之狀多汗惡風身體怠墮四肢不通微黃不嗜食診在鼻上其色黃

胃風之狀多汗惡風食飲不下隔塞不通腹善滿失衣則䐜食寒則泄診在形瘦而腹大

首風之狀其頭痛面多汗惡風先當風一日病其頭痛不可出至其風止則小愈矣

○雲笈七籤卷之五十七

雲笈七籤卷之五十八　職八

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋借紫臣張君房纂進

諸家氣法

胎息精微論

身不衰老內食太和元氣爲首清淨自鍊委身放體志無念慮安定臟腑洞極太和長生久視潛氣不動意如流水（前波已去而後波續處不返也）行之不休得道眞矣每日入淨室守玄元玄元謂存玄門玄中有玄是我命命中有命是我形形中有形是我精精中有○精是我氣氣中有氣是我神神中有神是我自然德以形爲車道以氣爲馬魂以精爲根魄以目爲戶形勞則德散氣越則道叛精銷魂損自動魄微是以靜形愛氣全精寶視道德凝㝐魂魄固守所以含道不言得氣之眞肌膚潤澤得道之根手足流汗精氣充溢不飢不渴龜龍胎息綿綿長存用之不勤飲于玄泉登于太清還年返嬰道之自然至道不遠近在己身用心精微命乃延永夫道者或傳服五牙（五牙者五行之生氣黃庭經云存

微五牙不飢不渴八方四時日月星辰等氣思自頂而入鼻而出雖古經所載爲之者少見成遂亦非食穀者所致行致耳是以服氣者多不得其訣要徒精勤矣既得其門復悟其訣即在精勤不懈矣

桑榆子曰鳥鵲而至乎天地是不知量彼五牙八方四時日月星辰等教不爲初地者設無成也當俟其稍近之時可也

凡胎息服氣從夜半後服內氣七嚥每一嚥○既調氣六七息即更嚥之每嚥如水流過坎○聲是氣通也直下氣海中凝結腹中充滿如含胎之狀氣從有胎中息氣海中有氣充然彼爲胎息之道也氣成即清氣凝爲胎濁氣而出散從手足及髮而出也胎成即萬疾自遣漸通仙靈今之學其氣長也或得古方或授自非道皆閉口縮鼻但貴息長而不知藏擁閉旨損正氣殊非自然之息但煩勞形神無所裨益凡服氣之時即須關節通胃海閉納元氣固納畢即關節還閉徐徐鼻出納外氣自然內外不離胎中氣亦不出但潛屈指數息從十至百數從一百至二百三百此爲小通即耳目聰明百病皆愈若抑塞口鼻擬習胎息殊無此理也口鼻氣既不通即畜損臟腑有何益哉凡餌內氣者用力寡而見功多惟在安神靜慮不煩不擾則氣道踈暢關節開通內含元和終日不散膚體潤澤手足汗出長生之道訣在此矣從夜半後服七嚥即閉氣但內氣不出鼻口常徐徐出納外氣內氣都不相雜至五更又服七嚥平旦又服○七嚥都二十一嚥止若休粮者即不限此數○肚空即嚥內氣嚥內氣常滿自無飢渴初似小難久久習慣自然內外之氣不相混雜也漸漸關節開通也毛髮踈暢氣自來往亦不假鼻中徐徐通外氣也胎息之妙窮於此也

茅山賢者服內氣訣

側卧右脇著地微縮兩足著頭向南面東兩手握固傍其順閉取內氣極力開喉嚥之如此七嚥一吐氣若病時服氣一嚥兩嚥一吐然後一七嚥一吐氣可也又調息令出入氣勻準前又嚥都四十嚥然起坐鍊之竪膝坐兩手相叉抱膝閉氣鼓腹二七或三七氣滿即吐更調息特不得令喘麤調訖又閉氣二七或三七一吐氣使腹調適乃休或汗出頭足皆熱此氣遍也即當飽滿三關百節宣通暢適行之十年登仙老容返少夫舊經皆存想恐爲煩勞却使心意難行服氣本於胎息但無思念自合元化之功久久行之當自知其妙矣僕遊蒙山遇此賢者年可五十已下其精神清朗頗異於俗因問云貞觀已前遊○此山不道姓名自稱老夫僕遂慇懃拜之蒙○授此訣行之頗甚弘益妙哉妙哉凡欲得道不死腸中無屎音[illegible]欲得長生五臟精明故黃庭經云何不食氣太和精故能不死入黃寧陰符云積火可以焚五毒五毒則五味五味盡可以長生西王母謂武帝曰能益能易名上仙籍不益不易不離死厄所謂益易者能益精易形也常法能愛精握固閉氣吞液則氣化爲血血化爲精精化爲液液化爲骨常行之不倦精神充滿爲之一年易氣二年易骸一本爲易血也三年易血一本爲易脉

四年易肉五年易筋一云易髓六年易髓七年易骨八年易髮九年易形十年道成位居眞人變化自由即靈官玉女而侍焉

胎息根旨要訣

古修胎息者尋其所著皆未達于玄門據其文字所陳悉皆互有得失或云無氣是胎閉氣不喘是息各執一門未有所趣迷誤後學疑惑益滋而修生之人性命已殆足可悲哉余今所得實爲簡易將來學人保而深惜夫云服氣即胎息之妙用也切在分析內外氣○及在臟腑之氣統一身之所生不可得而知○也此氣須日日生之凡麤氣在榮衛之中爲喘嗚之氣氣本麤者命促氣本細者命長衆氣在臟腑之內爲運動之氣此兩者並非修服之氣其胎息者是天地陰陽二氣初結精之氣氣結而爲形形既成立則精氣先凝爲雙瞳子雙瞳子者即父之精氣號爲純陽之精故能鑒視萬物又受母之陰氣而成玄牝者即口鼻也是知形爲受氣之本氣爲成形之根則此二氣爲形之根帶者也根蔕既成則能隨母呼吸綿綿十月胎體成而生故修養者効之夫云復其根本此胎息之要也古皆云氣海者爲氣之根本此說非也爲不知其所止是以復之無益古仙皆口口相受非著於文字之中蓋欲貽其同志所謂根本者正對臍第十九椎兩脊相夾脊中空處膀胱下近脊是也名曰命蔕亦曰命門亦曰命根亦曰精室男子以藏精女子以月水此則長生氣之根本也今之所復其根本修其所生○斯則形中母子何不守之夫氣爲母而神爲○子氣則精液也氣無形質隨精液以上下但先立形則因形而住氣爲其母而子不捨母則依母而住神氣住形中故能住世長生久視故修生之人常令神與氣合子母相守自然玄牝無出入息也莊周云眞人息以踵言其息深深也老子經云深根固蔕是爲復命此乃命門元氣根本之旨也將來君子勿得輕泄耳

胎息雜訣

一經云但徐徐引氣出納則元氣亦不出也胎息者然內外之氣不雜此名胎息然用功之人閉固內氣訖亦鼻中微微通氣往來便令不至咽喉而返氣則逆滿上衝不可抑塞如此即徐徐放令通暢候氣調即復閉之切在徐徐鼻中出入勿令至喉極力抑忍爲之須臾忽然自得調暢內外泰矣此蓋關節開毛竅通故也到此即千息亦不倦矣又胎息之妙切在無思無慮體合自然心如死灰形如枯木即百脈暢關節通矣若憂慮百端起○滅相繼欲求至道徒費艱勤終無成功桑榆○子曰有苦惱之氣有貪惡之氣諸如此類皆邪氣橫中能爲元氣之關防亦猶小人當路則君子無所逞其才也此道至微至妙出塵之士方可爲之未離名利之間徒勞介意桑榆子曰縱未出塵但能使心不亂不見可欲則可矣

一經云嚥氣滿訖便閉氣存想意如流水前波已去後浪續起凡胎息用功後關節開通毛髮通暢即依此但鼻中微微引氣相從四肢百脈孔出往而不返也後氣續到但引之

而不吐也切在於徐徐雖云引而不吐所引亦不入於喉中微微而散如此內氣亦不下流散矣

尹真人服元氣術

夫人身中之元氣常從口鼻而出令制之令不出便滿丹田丹田滿即不飢渴不飢渴蓋神人矣是故人之始胎不飲不喙不飲不喙故無出入息即元氣復元氣復即長生之道機也所以然者謂氣在丹田中諸臟不隔周流和布無所不通以其外不入內不出全元氣守真一是謂內真之胎息也始生之後則飲食飲食之後即腑臟實腑臟實即諸臟相隔諸臟相隔即丹田氣亡其本也居乎臟腑之上行乎心胷之中數寸往來安得長久是以未終其分已有枯首蹇足槁形喪氣之患所以至人有已見乎故復其氣還其本使得延年長生者也夫服元氣先須澄其心令無思無為恬澹而已故知絕粒者乃長生之徑路服氣者為不死之妙門深信不疑力行無倦經曰綿綿若存用之不勤術曰因其出息任以自然而出未至半口鼻俱關徐徐而已氣即上行即舉首以聲嚥之矣仰息左覆息右其註在調氣篇載以氣送通下胃氣又云以意引氣送之至胃胃中氣轉流下方至丹田丹田滿即流達於四肢也轉下流至丹田又從容如初嚥下嚥下餘息息即丹田不隔丹田不隔即入四肢以意運行即流布矣大底氣息不欲出於玄牝但令通流須出皆須調適不得麤喘也若隔氣未達丹田雖欲強為終難致矣是以初服者皆多防滿但資少食必在懃行懃心行即氣自流轉自然之功著矣所謂飲自然以御世朝神以入微始乎三五成乎七九若斯道者豈虛語哉謂氣入腹中皆三處有隔初學之者先覺胷中防滿噫氣不休但少食為之即覺通於生臟後自覺到丹田然始覺氣周行身中身中調暢即神明自然致矣故須居於靜處尅意行之功業若成所在可也如其妄動氣即難行初作之時先覆仰八一日一夜限取四時四時不虧即氣息相接氣息相接即丹田實丹田實即任意行之中間停歇亦得其四時謂寅午戌子時也用仰勢法低枕臥縮兩肩兩膝伸兩手著兩肋用覆勢法以腹著床以被搘胷手足並伸其仰嚥即令氣從左下覆嚥令氣從右下嚥氣之時皆令作聲有津液來亦須別嚥乃須出息氣之若用入息即生風隨入不可不慎之嚥氣中間即別任意休息待心喘俱定然後乃可復為之初用氣時必須安穩坦然無事氣則流通若心有所拘即窒塞不流注也慎無疑慮亦勿畏其敗失亦勿慮其不成但謀進取勤勤之功稍稍之效自然至誠感神神明自至矣夫服氣斷穀不得思食未能自靜切須捺之若渴或熱即煑薜荔湯飲之即定湯中著少生薑或煎薑蜜湯亦得如覺心中滿悶即咬嚼些甘草桂心五味子等並妙但服氣不失其節即氣自盈滿縱出入行人事或對賓客語言談話種種運為百無妨廢及成之後更不服氣氣亦自足窮神極理妙不可言須食即食須休即休復食復氣唯意所在每日飲少許酒引氣切慎果

子五辛邪蒿葫荽芸薹椿等此物深亂人氣慎勿食之如能至心三七日中可以內視五臟歷歷在目神清形靜行之七日其効驗也已自知之更須專精二十日來不食即腹中盡腹中盡之後喫一兩杯煮菜首蓿芥菘蔓菁及枸杞葉葵等並著少蘇油醬醋取味食之勿著米麪所欲腹中穀氣盡耳更四五日除菜喫汁又三數日後即總停之可三十日即自見矣所謂不寒不熱不渴不飢修行至此世為神人即吾道成矣

○服元氣法

服元氣於氣海氣海者是受氣之初傳形之始當臍下三寸是也嬰兒誕育時惟臍帶與母胞相連其帶空中如管則傳氣之所形從此漸凝結也人欲長生必修其本樹欲滋榮必固其根人不知根本外求修助萬無一成氣海者與腎相連屬壬癸水水歸於海故名氣海氣以水為母水為陰陰不能獨生成必以陽相配心屬南方丙丁火是盛陽之主既知氣海以心守之陽既下臨陰即上報是以化為雲霧蒸薰百骸九竅無所不達亦能為津液如甘雨以潤草木正氣流行他氣自匿用久轉微意思則久矣初用與已成不得同年而語凡氣困者身皆有疾沉結在內或醫藥不能療尤須精誠併去外想閉氣於氣海以手於臍下候之氣應之候衝容如喘如觸或鳴或痛如掣如物動於掌下亦須靜候之兼以目下注是陽氣照陰陰氣騰上又能為津液也如此久久鼻中喘息都無出入喉嚥氣海中時動用耳初用意時須平卧去枕小

○努氣海便得滿腹作意勿令至心肺至即心悶妨塞即不能下照下照是心守海也良久元氣遍身無處不暖每關節難通若至腰關尤難過之當稍以氣閉努之三兩閉突然便過過後即氣常至腰踵莊子云息之以踵是也已後筋骨常欲動用每動有聲是氣到無擁常能如此長生道也竊用其道不授口訣反受其病凡欲鼓腹不在入氣是要訣欲過腰關當側卧縮兩脚兼拳兩手偃腰極努如此即不覺通也不然終成閉塞若能常用不絕雖在衆中密為之用心令熟外事不擾尤為佳也若膈上并頭面間有疾處即上攻之尋常即下至踵及氣海中微微用之息自消矣久候液當滿口如逆喫物下消用之隨盡每用氣後必須微調息使散若不散他日為瘡腫終不為佳須先以意在疾處攻擊之徐徐用意攻擊令散疾差已後即不得注令留滯當遣通遍身微微如霧露是其常也收散俱歸海中閉目為想開目為存存則不專乃著著則氣滯覺應心則止謂之常覺覺而味謂

○之滯候應專靜謂之守流液滿口謂之報報與應一也朝飲少酒暮食少麪不可多之

胎息口訣 并序

序曰在胎為嬰初生曰孩嬰兒在腹中口含泥土喘息不通以臍嚥氣養育形兆故得成全則知臍為命門凡嬰孩或有初生尚活少頃輒不收者但以煖水浸臍帶向腹將三五過即蘇乃知臍為命門信然不謬修道者欲求胎息先須知胎息之根源按而行之喘息如嬰兒在腹中故名胎息矣乃知返本還元

却老歸嬰良有由矣綿綿不閑胎仙之道成焉故先序經紀體用兼明備矣

凡欲胎息先須於靜室中勿令人入正身端坐以左脚搭右脚上解緩衣帶徐徐按捺肢節兩手握固於兩腿上即吐納三五過令無結滯滌慮清閑虛心實腹左右徐徐搖身令臟葉舒展訖還徐徐放著實即鳴天鼓三十六過漱滿華池然後存頭戴朱雀脚履玄武左肩有青龍右肩有白虎然後想眉間一寸爲明堂却入二寸爲洞房却入三寸爲丹田○宮亦名泥丸宮宮中有神人長二寸戴青冠○披朱褐執絳簡次存中丹田中丹田心也亦名絳宮中有神人亦披朱褐次存下丹田在臍下二寸半紫微宮亦名氣海也中有神人亦披朱褐桑榆子曰金剛經云如來說諸相具足即非諸相具足彼所以立相生名者以爲戒潔之階也夫神豈止於上豈住於下豈留中間舒澤彌亘大千挈之亦復無物若隨跡觀相隨相強名常河之沙詎足以筭數夫神也變化不測寧豈如九品耶執筋競不出局門哉次存五臟從心起遍存五臟六腑存五臟中各出本方氣及三丹田中素雲合爲一氣於頭後出煥煥分光九色上騰可長三丈餘想身在其中此時即口鼻俱閉心存氣海中胎氣出入喘息只在臍中如氣急即鼻中細細放通息候氣平還依前用心存之以汗出爲一通亦不限過數如體熱悶即心存氣遍身出如飯甑中氣此名滿息久久行之入玄寂中出妙黙中再咽洞觀形中五臟六○腑及大小腹胃受一二升如黃土色脾長一○尺二寸在胃上前後摩動不停停則不和飯食不消如飯食不消即是不摩矣當須閉氣以手摩腹一百下即自然轉摩矣次存心心如紅蓮花未開下垂長三寸上有九竅二竅在後正面有黑毛莖長二寸半次存肺肺似白蓮花開五葉下垂上有白脉膜在心上覆心次存肝肝在心後七葉紫蒼色上有黃脉膜從左邊第三葉下膽在此也其膽色青黃長二寸半次存腎腎狀如覆杯黑色却著脊去臍三寸上小下大左爲上右爲下遍觀一形三十六位乃三百六十骨節皆有筋纏骨青白如玉色筋色黃白髓若氷雪有三百六十穴穴穴之中皆有鮮血如江河池潭也及見左脚中指第二節是血液上源其中湧出通流一形一夜繞身三萬六千匝至右脚中指第二節則化盡所以人若睡必須側卧拳跼陰魄全也亦覺即須展兩脚及兩手令氣通遍渾身陽氣布也若如此修行即與經所言動息善時之義合矣久久行之口鼻俱無喘息如嬰兒在胎以臍通氣故謂之胎息矣○

○綿綿不閑經三十年以繩勒項不令通氣亦不喘息喘息常在臍中水底坐經得十日五日亦可矣以獨行此事功効如前若覓得眞更須修道此事乃是一門不可不作也

雲笈七籤卷之五十八

雲笈七籤卷之五十九　職九

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理騎都尉賜緋魚袋臣張君房集進

諸家氣法

延陵君修養大略

仙真經云夫人臨終而始惜身罪定而思遷善病成方切於藥天網已挂明可逭耶故賢人上士惜未危之命懼未萌之禍理未至之病也修真之品有三上年中年下年上年者二十三十也中年者四十五十也下年者六○十七十也上年者早悟大道識達玄微體壯○骨堅筋全肉滿從容履道無不成功中年者悟道已晚筋肉骨髓各有其半處在進退如日中功下年者骨髓筋脉十有二三猶可補修如日暮功矣八十已上者罪位已定無可救之法腦竭髓盡萬關乾枯神謝氣亡尸行鬼步桑榆子曰尸以輸無知鬼以輸有知而非人情者行惟尸行步惟鬼步且行且步運之者誰則知元氣尚在但以識耗降於倜矣若逢至人或得大藥譬持盈車之焦蓬爇將鑪之餘焰亦可以致其赫然而熾矣此言無可救者只謂氣功已晚自我之事不及矣若遇玄聖而救則死生其肉骨起仆蕙枯何爲而不可況彼尚爲物也先賢上士知風燭之倏忽乃攝志褫情捨榮棄俗奉身歸道不與物傷道氣也氣者身之根也魚離水必死人失道豈存是以保生者務修於氣愛氣者務保於精精氣兩存是名保真也人有三丹田上元中元下元是也上元丹田腦也亦名泥丸中元丹田心也亦名絳宮下元丹田氣海○也亦名精門三元之中各有一神桑榆子曰○精化爲氣氣化而神集焉神何物也靈照之名也知之則氣全氣全則神全若元氣充滿百骸孔竅神必備矣必備者無他氣至則神到令人有憂患動中則知見因而暫虧蓋氣權有不至者耳苟心冥氣和其神豈獨三元之中而已哉精者身之根根者氣之位精全則氣全精泄則氣泄氣泄則神乘而去之唯精與氣須全黄庭經云長生至慎房中急何爲死作靈神泣但當吸氣録子精寸田尺宅可治生若當決海百瀆傾葉去樹枯失青青故先覺至於道者莫不因受氣保精而能全也夫服氣本名胎息胎息者如嬰兒在腹中十箇月不食而能長養成就爲新受正氣無思無念汎然凝寂受元氣變化關節臟腑皆自然而成豈有傳保之流飢渴之備耶及出母腹即吸納外氣而有啼哭之聲即乾濕飢飽似有所念即失元氣人能依嬰兒在母腹中自服內氣握固守一是名曰胎息桑榆子曰此言失元氣者非也苟納外炁便失元氣即世間無復有生人矣法華經云須行住坐○卧身心不亂者亦言炁主心心邪則氣邪心正則炁正令人所舉手動足喜怒哀樂莫不由心心之動息莫不是炁炁感意意從心心和則炁全炁全則身全炁滅則神滅神滅則爲委土矣故醫家先診脉者則候五臟四時之氣察諸病源始壽方藥人但能察得氣候口鼻取捨斯須不忘自然五臟和而脉調氣順也夫人與天地合體陰陽混氣皮膚骨髓臟腑及榮衛呼吸進退寒暑變異莫不均乎二儀應乎五行也是知天地否泰陰陽之異

氣亂焉臟腑不調經脉之候病焉因外所中者百病起於風因内所致者起於氣為百病故曰恬惔虛无真炁從之精神内守病從安來信哉是故須知形神之理養而全之審内外之病慎而修之岐伯高曰食氣者則靈而壽延食穀者多智而限命凡服氣者何求也以其功至則氣化為血血化為精精化為髓一年易氣二年易血三年易脉四年易肉五年易髓六年易筋七年易骨八年易髮九年易形即三萬六千於身化為真仙號為真人○矣是以意在玄微理生可測修真之人又有三等任時分理其狀不一上等之士本性虛閑用志清雅發言合道履行無瑕如此之人有前代之資以石投水無所比之也中等之人或身居榮禄或地勢高遠或巨業厚姻或有名有望建疑進退倏忽虛捐閑道即寤寐不安思名則終朝不息而心交戰勝者即全逡巡之間十失六七矣中等已降二時既過蹉跎暮年筋力衰微心神已喪雖食厚禄白日將傾追念噬臍方即正路此時若能精心勵志尚可救其一二焉此皆先賢所悲表示於後幸察根柢生實信心

赤松子服氣經序

序曰天道悠長萬品不齊人生為貴陰陽同階天道坦坦修之不迷世何顓愚相隨徘徊生不及踵性命殞頹存亡相感哭泣悲哀何不服氣與仙同棲經曰福莫尚生禍莫大死子欲長生腸中當清長生不死腸中無滓生則昇仙死化為鬼仙昇太清死歸土底是以食穀者智食炁者神故曰休粮絶食為生道○陰陽還精為重寶能常行之永壽考何為恣欲自使老千金送葬無億兆悲呼哭泣自懊惱豈若無為服氣好修之不釋昇天浩然小人居世狂愚急急求榮愛實貪名好色疲勞精神破散氣力雖獲富貴凶命居側命若朝露間不容息不能知之服氣不食為道也

神仙絶穀食氣經

經曰夫欲學道神仙食氣之法常以春二月三月九日十八日二十七日若甲辰乙巳丙辰丁巳王相成滿日可行氣也夫欲行氣起精室於山林之中隱靜之處必近甘泉東流之水向陽之地沐浴蘭湯以丹書玉房為丹田方一寸玉房在下三寸是也精念玉房内視中丹田内炁致之於下丹田又先去鼻中毛偃卧兩足相去五寸兩臂去身亦五寸瞑目握固握固嬰兒之拳蒲蒻為枕高三寸若胷中有病枕高七寸病在臍下可去枕既行氣不復食生菜五辛及寅也諸欲絶穀行氣法食日減一口十日後可不食二日三日腹中或悁悁若飢取好棗九枚若方寸朮餅九○枚食之一日一夜不過此也不念食者勿噉也飲水日可五勝亦可三勝勿絶也口中恒含棗核令人愛氣且生津液故也經曰道者炁也愛氣則得道得道則長生精者神也寶精則神明神明則長久行氣一名錬氣其法正強卧徐嗽醴泉嚥之醴泉者華池以鼻微微内炁徐引之莫令大極滿入五息已一息因可吐也一息屈指數之至九十息若身大煩滿者可頻伸頻伸訖復行之滿四九三百六十息為一竟為之久久衆病自除吐氣既

還欲吸之時先復小吐微微往來如是再三更鼻引之不爾者令人氣逆凡內氣則氣上昇吐氣則下流久自覺氣周於身中若行氣未定意中疲倦便錬氣以九十息爲一節三九二百七十息爲一竟行氣令胖胖滿蔽無令氣大出閉氣於內九十息一噤噤舍未足者復滿九十息三九自足莫頓數也當念氣使隨髮際上竟及流四肢自然下至三星五莖二卯是經曰行氣常以月一日至十五日念氣從手十指出十六日盡三十日念氣從○足十指出久之自覺氣通手足行之不止身○日輕強氣脈柔和榮衛肢節長生之道在於行氣靈龜所以長存服氣故也諸行氣之後或還欲食者初飲米汁粥日增一口漸加之十日之後可食淖飯勿致飽也經曰行氣之法初爲之時多不和調令人欬逆四肢或冷既行之久日自益也四九三百六十息身如委衣骨節皆解久久乃覺氣行體中經營周身濡潤形體洗滌皮膚五臟六腑皆悉充滿百病除去凡初行氣之時先安其身而和其體若氣與競爭身不安者且止和乃行之氣至則形安形安則鼻息調和鼻息調和則清氣來至清氣來至則自覺形熱自覺形熱則頻汗出且勿便起在安徐養之務欲其久諸行氣皆無令意中有忿怒愁憂忿怒愁憂則氣亂氣亂則逆思一則正氣來至正氣來至則口中甘香口中甘香則津液多生而鼻息微長鼻息微長則五臟安五臟安則氣各順理如法爲長生久壽行之法以鼻微微引氣內之以口吐之此爲長息內氣有一吸也吐○氣有六呼也吹也嘻也呵也噓也呬也凡人之息一呼一吸無有此數行道之法時寒可吹時溫可呼吹以去熱呼以去風呵以去煩嘻以下氣噓以散滯呬以解極夫人之極率多噓呬噓呬者長息之忌也道家行氣之所惡也

太无先生服氣法

夫形之所恃者氣也氣之所依者形也氣全即形全氣竭即形斃是以攝生之士莫不錬形養氣以保其生未有有形而無氣者即氣之與形相須而成宣不皎然余慕至道備尋經訣自行氣守真向三十餘載所聞所見殊未愜心大曆中偶羅浮山王公自北嶽而返倚策青鄣依然相顧余奇之異人延之與語果然方外有道之君子也哀余懇至見授吐納皆一二理身之要道也心思罔極非言詞所能盡每云道之要法不在經書悉傳口訣其二景五牙六戊諸服氣皆爲外氣外氣剛勁非從中之事未宜服也至如內氣已正是曰胎息身中自有非假外求不得明師口訣○徒爲勞苦終無所成今所撰録皆承師之旨要以申明之諒非愚蒙所自裁王公常謂余曰老君云我命在我不在天地又曰吾與天地分一氣而自理焉天地焉能死吾斯真言要訣也修奉之士宜三復之叅承誘訓敢不佩服有偶得此訣者慎勿輕傳無或泄露以致其殃耳修真服氣法每日常卧攝心絕想閉氣握固鼻引口吐無令耳聞唯是細微滿即閉使足心汗出一至二數至百已上閉極微吐之引少氣還閉熱即呵之冷即吹之能

至千數即不須粮食亦不須藥時飲一盏酒或水通腸耳數至五千則隨處出入有功當自知也則有入水卧功矣夫服食養生貴其有常真氣既降方有通感豈有縱心嗜慾而望靈仙羽化必無此事也但仙人至士功行未滿尚不能致況凡俗人乎但信老人言勤行之即當自知矣

墨子閉氣行氣法

老子曰長生之道唯在行氣養神吐故納新出玄入玄呼吸生門其身神不使去人即長生也玄者有上下謂鼻中口陰也鼻口陰亦謂之生門矣老子曰生不再來故導之以道道者氣之寶寶氣則得道得道即長生矣神者精也寶精則神明神明則長生氣行之則爲道也精存之則爲寶也行氣名鍊氣一名長息其法正偃卧握固漱口嚥之三日行氣鼻但納氣口但出氣徐縮鼻引之且莫極滿極滿者難還初爲之時入五息已一息可吐也每口吐氣欲止輙一嚥之乃復鼻內氣不爾者或令頻凡內氣則氣上昇吐氣則氣下流自覺周身也行氣常以月一日盡十五日念令氣從手十指出十六日盡月晦念氣從足十指出若行之能久自覺氣從手足通則能閉氣不息便長生矣凡欲行氣先安其身而和其氣無與意爭若不安和且止和乃爲之常守勿倦也氣至則形安形安則鼻息鼻息則調和調和則清氣來至清氣來至則自覺自覺則形熱形熱則汗出且勿使起則安養氣務欲其久當去忿怒愁憂忿怒愁憂止則氣不亂氣不亂則正氣來至正氣來至則口內無唾而鼻息微長鼻息微長則五臟安五臟安則氣各順其理百病退去飲食甘美視聽聰明形體輕強可長生矣夜半至日中爲生氣從日中至夜半爲死氣當以生氣時正偃卧冥目握固閉氣息於心中數至二百乃口吐出之日增數如此身神具五臟安能閉氣數至二百五十即絳宮神守泥九常滿丹田數至三百華蓋明目耳聰舉身無病邪不復干玉女使令司命著生籍矣

太清王老口傳服氣法

此卷口訣並楊府脫空王老所傳授其脫空王老時人莫知年歲但見隱見自若或示死於此即生於彼屢於人間蟬蛻轉脫故時人謂之脫空王老也多遊楊府自言姓王亦不知何處人耳每逢志士即傳此訣云祕妙方若傳非其人自招其咎此卷並學有次第志人口訣非初學法也爲當學人初兼食服以此屢言食物且食氣祕妙切貿斷食使穀氣併絕但能精修此法知騰陟道不遠耳凡人腸中三處有隔即心有隔初學服氣者皆覺心下胃中滿但少食久作之自覺通下生藏下有隔即覺腸中滿久而作之自覺到臍下丹田中然後始覺氣周行身中遊行猶自未入鳩中後覺鳩中氣出即能與人治病也初學時必須安身閑處定氣澄心細意行之久而不已氣入腸中即於行住坐卧一切處不妨胃中氣未下入腸中來即不得作難成初服氣皆須因入息時即住其息少時似閉滿其息出時三分可二分出還住少時嚥之嚥已又作至腹中滿休必須日夜四時作爲初

學人氣未入丹田還易散意欲得氣入丹田未間縱不服氣亦氣不散四時者朝暮子午時是也心裏滿但不服氣交少許甘草桂亦得其滿即散丹田未滿亦不到滿也元氣下時自然有少悶也秘之勿妄傳非其人也

曇鸞法師服氣法

初寬坐伸兩手置膝上解衣帶放縱肢體念法性平等生死不二經半食頃閉目舉舌奉腭徐徐長吐氣一息二息傍人聞氣出入聲初麤漸細十餘息後乃得自聞聲凡覺有痛

○痒處便想從中而出但覺有異漸漸長吐氣從細至麤十息後還如初或問曰初調氣何意從麤而漸細將罷何意從細而入麤鸞答曰凡行動視眄飲食行坐言語是麤也桑楡子曰凡修氣學者未服及服罷於飲食言語蓋常事也鸞公欲使兩相接會不令其首尾陡異也凡睡寤後復如前繫念如虎啣子莫急莫緩不問寒温室中先淨所住使心不亂靜其膝耳又曰四大不調何以察之當於脣口察之冷爲風增熱爲火增滑爲水增澁爲地增不冷不熱不澁不滑爲調和又聲爲風增動爲喘增痒爲熱增涎爲水增不聲不喘不痒不涎爲調和又心煩爲熱結憂悴爲喘結志蕩爲水結不煩不亂不悴不蕩爲調和四大不調有二或外或內寒熱飢虛飽飫疲勞爲外起名利喜怒聲色滋味念慮爲內起凡氣節量一任自然綿綿若存用之不勤而已但能不以生爲生乃暗於養生也桑楡子曰諸經皆言吐納不欲自聞其聲而鸞皆言

○吐麤而漸細後細而漸麤始甚疑之及覩下

○文云一任自然則知闊麤細之漸行是爲最下乘者設不欲使之與自然爭力也然必以微細自不聞聲爲上從細微而至無息即胎息之理盡矣恐學者功至之後猶拘牽文字著於麤細先後之門返與自然爲敵良可哀也如此又焉得不爲之明辯

達磨大師住世留形內真妙用訣

吾昔於西國授得住世留形胎息妙師名寶冠傳吾秘訣問曰今欲東遊震旦及諸國土弘傳心地密法其諸國土人多遇寒暑爲灾患所傷例皆死喪意欲擬向此土弘傳心法願求留形不爲灾患疫疾所侵長能住世留形不死不知得以否師云得又問曰云如何即得師云夫所生之本始胎息即是神與精氣相合凝結能變化爲形者即是爲受之本本氣是人有之根氣因神而生形因氣而成形不得氣無因得成氣不得形無因爲主原其所禀之時伏母臍下混沌三月玄牝具焉玄牝者口鼻也玄牝既立猶如瓜花闇注母氣終於此也在胎之日母呼即呼母吸即吸

○綿綿十月氣足形圓神備識全遂解胎而生

○笑悲夫母唯知貪悅其子不知自損其軀母既傷殘只爲分形減氣爲子之因其子生於十月情見於外變嬰孩子指順能笑者先聖垂義以爲失道而後德即人喪朴之本議云子成母衰也此其世人不知母養其子子成母自衰矣故知我釋迦文佛令孝敬父母及報養育乳哺之恩謂此故也嗟乎世人不知於道意逐外緣不知胎息之術住世留形之本如有後學者但能心不緣境住在本源意

不散流守於内息神不外役免於勞傷人知心即念氣之主氣即形之根形者氣之宅神形之具令人相因而立若一事有失即不合於至理可能久立焉但凡夫之人年二十口好滋味心懷喜怒目眩五色耳躭五音身貪欲樂意逐外緣役智運神間不容息如此之流則晝夜未曾暫息原朴之根蕩然而盡令以形假氣散命絕形枯魂被惡業所牽宅舍因而無主故知心靜即神悦神樂即福生福滿即道增圓明益智明妙既通心有照用即

能用而無用故聖人知外用而無益所以返本還源令以握胎息之機即長生不死其理昭然故論云形中之子母云何長守智者能守壽命得長久即知神為氣子氣為神母神行神住即氣行氣住心能主氣識憑氣住若要長生神氣相合主心不動念無來無去不出不入湛然常住但於此修行合真道路勤行之莫極言數玄牝之門長生之戶若能雙行慈悲甘露外施救物人天福祚不思外物不視外色不聽外聲不躭外慾不嗜外味常令心神魂魄意識長生神氣相合循環臟腑之内御呼吸應上下久久修習即神氣自明神氣既明即可照徹五臟五臟氣和即可使神氣通於四肢故聖人三日内視專注於一心神充化之綿綿存之久而不斷可通流五臟四肢斯言可推而得理也但凡俗之人神與氣各別如此之流不可稱令若不知子母相守氣雖呼吸于内神常勞役於外遂使神常穢濁而神不清神既不清即元和之氣漸散而不能相守也道人常用之而不知根本

以形神為主若人不知守於内而守於外自然令宅舍虛危漸見衰壞矣況非道之人勞神役思無一息神氣注於氣海之中而欲望其長生豈不遠乎若知神氣之所生者即心之主者即修於一了然可見矣若不知氣之所生任運呼吸役役尋文者唯得通調於氣理於五臟六腑及能消化飲食五穀而已焉能返魂還魄填血益腦者哉則凡人呼吸與聖人殊凡人息氣出入於嚥喉聖人息神氣常在氣海氣海即元氣之根本也所居之處也即臍下合太倉亦為子宮為氣海即子母相合道人能守之綿綿不絕此是返本還源歸本生之處而堅住凝結不化不散此即皆其義也不敗神識多靜即自然長生留形住世要妙之真訣也師曰若住自然之息神御氣即鼻無出息令為真胎息也凡夫之人二境相覩之後即情慾動情慾動即精氣悉下降於莖端而下洩之皆為情慾所引制御不得遂有昳澮之憂衰喪其本也

項子食氣法

項子曰人能清淨安和自然者十月通矣或

一年或二年通或三年乃通其不能通者不能得道適可長生壽老延年也又曰人之才能靜於三軍之中虎狼之間有千人之才能靜室家之中有百人之才能靜於市道旁有十人之才靜於山澤之中有倍人之才此凡器之人終不知也凡此多者則能清淨靜者能斷情慾斷情慾者則能絕房室絕房室則能休糧休糧則能保愛氣能保愛氣則德應自然德應自然則十月通矣十月通者謂上

士也中士或三年而通下士才薄九年乃成其才倍人皆不能通聞之不信語之無益此則土人行尸矣所謂經言下士聞道大笑之者也常以清旦鼻內氣噏之經行勿休口口吐之所謂食生吐死可以長生從夜半至日中爲生氣日中後至子時前爲死氣常以生氣正生時仰眠瞑目閉口屈十指置握固不絕息於心中數至二百乃以口吐氣出之增息如此則身神具生五臟安矣

張果先生服氣法

○每日常偃卧攝心絕想閉氣握固鼻引口吐○無令耳聞唯是細微滿即閉使足心汗出一至二數至百已上閉極微引少氣還閉熱呵冷吹能至一二千即不用糧食不須藥物時飲一兩盞好酒或水通腸耳數至五千則隨處出入有功當自知也則可入水卧矣夫服食養生貴其有常真氣既降方有通感豈有縱心嗜慾而望靈仙羽化必無此事也且仙人功行未滿尚不可致而況凡俗手但信老人語懃行之則當自知凡氣不通冷熱進疾耳極遲極熱極疾極冷皆非道也

中天師服氣要訣

取半夜之後五更已來睡覺後以水漱口仰卧伸手足徐徐吐氣一二十度候穀氣消盡心靜定後即閉氣忘情將心在臍下丹田氣海之中寂然不動則噏氣三兩度便閉氣使心送向丹田中漸覺氣作聲下入氣海中幽幽然是氣行之候也良久待氣行訖又開口吐氣徐徐又閉口而噏之如是三二十度皆依前法覺氣飽即冥心忘情清息萬慮久久○習之覺口中津液甘香食即有味是其候也○凡欲行此道先須忘身忘本守元抱一兀然久之澄定而入玄妙之要在於此也

王真人氣訣

每四更後五更初當處靜室居一床疊雙足面東端坐先作導引以左手握固右手虎口臺首並仰盡力後却以右手握固左手虎口復如之訖即交手掌向外三引訖又左右手揩顧三交手搭頭左轉三右轉三左展拓空三右展拓空三當面虛拓地三背手虛拓空三此爲導引法導引竟然後自思神先叩齒自呼已名然陰念五臟三焦及三魂七魄頭面手足一身諸神令輔形體也又前思太陽日也後思太陰月也左存青龍右存白虎思頭戴朱雀足履玄武此存想四神也又存想七政配合五臟所謂肺魁肝魁心魋脾魁膽魋左腎魋右腎魓當想真君降其本臟仍須密念七過次想二十八宿周遍形體以輔七政依此法數之先從左手腕起角左肘亢左肩氐房右胯心右膝尾右足踝箕卻從右手○腕起斗右肘牛右肩女虛自心至左胯危左○膝室左足踝壁又卻從右足以踝起奎右膝婁右胯胃至心昴自心至左肩畢左肘觜左手腕參又卻從左足踝起井左膝鬼左胯柳至心星自心至右肩張右肘翼右手腕軫又自左手腕起角宿至右手腕匝軫宿凡一十三處存想象一年之有閏計兩度交互數之一十二處皆存兩　心一處獨存四宿都計二十八宿凡存想五臟六腑三魂七魄四神七政二十八訖即吐出衆雜死濁之氣然

後閉口從鼻左孔納其生清之氣內想冥目想此氣綿綿下至丹田方周流通傳汩汩作聲氣滿即再吐出切不得令自己耳聞如此十過止此即王真人法也

大威儀先生玄素真人要用氣訣

凡用氣法先須左右導引令骨節開通筋柔體弱然後正身端坐吐納三過使無結滯靜慮忘形令氣平息良久徐徐先以口吐濁氣鼻引清氣凡此六七過此名調氣調氣畢即口鼻俱閉虛含令氣滿口即鼓口十五過已○上更佳如嚥一大口水入腹中直以心存至氣海中良久更依前法嚥之但以腹飽為度亦不限過數然後虛心實腹閉口以手左右摩腹上令氣流行即鼻中細細放通息勿令喘麁麤恐失中和然後正身仰卧四平著床枕枕高低與身平兩手握固展手離身四五寸兩脚亦相去四五寸然後鼻中息收即口鼻俱心存氣行遍身此名運氣如有病即心存氣偏注病處如氣急即鼻中細細放通息口不開候氣息平還依前法閉之搖動兩足指及手指并骨節以汗出為度此名氣通即徐徐收身側卧拳兩脚先左邊著地經十息即轉右邊著地亦十息此名補損依此法服經一月後行立坐卧時但腹空即鼓嚥之不限時節如喫飯了即喫空飯一兩口和水嚥下此名洗五臟即以清水熟漱口虛心實腹令臟腑莽舒展嚥之令五臟不停五味氣訖即以口先吐濁氣鼻引清氣不限多少盡須放之如下泄一濁氣出還鍊一口和氣補之若尋常喫飯飲茶此皆外氣入當須入口便合○口口既合所入外氣即於鼻中出也鼻中卻入氣即是清氣也常須合口喫飯不令口中有氣入入即是死氣凡人言語口中氣出必須卻於鼻中入此常行吐納也行住坐卧常須搖動脚指此名常令氣得下流常行此事動靜念之如節候不精忽有外氣入腹即覺微痛可以摩腹一百下氣即下泄也氣或上必不得出抑之使下此名理順忌破氣物及生冷黏膩等物不宜喫動氣冷物如依此法不闕常行九年功成履空如履實履水如履地

王説山人服氣新訣

子夏曰食氣者神明而壽黃庭經云玉池清水灌靈根審能修之可長存釋氏止觀其有用氣療疾法是知氣之與液遞相通潤也古經法皆有時節行之令議食氣不復以時節也液則時時助氣使調滑也所論食氣皆內氣也嚥之代食耳液者嚥之代漿耳上食新氣下泄舊氣使推陳而納新也嚥氣不必飽滿下泄不必常出但得無息即自平定嚥氣○不必常嚥但氣清則腹內自平夫然不須嚥矣初學之時覺飢即食食時不覺飢即由氣矣若食常以一嚥兩嚥壓之則食易消食漸消如嚥數至食消氣自調若覺腹中氣小妨即或行或卧東轉西側以意想驅逐之使下若未下不得急性忙迫但以意從容之不久自泄也食氣時若欲上噫但任意出必不得抑之也桑榆子曰夫功淺多噫蓋由作服所得真氣尚少府氣必多不正而多命宮不受則宜常有出者又初服之時所嚥者往往不

到氣海則無所歸投返上爲噫也若得內氣又不入到氣海自然無如著功多時忽腹噫者不是傷多即是外氣悞入也欲下出任下出必不得祕之在細意自審也消息盈虛久而自得其妙矣宜行步兼小導引引亦不得頻爲之世間諸事皆自細意斟酌之有諸疾則絕粒三數日輕則一日兩日更輕即絕一頓亦得若疾在上驅之在下以意想下驅之若在四肢及左右側並以想驅逐之則愈矣大都不得閉氣若閉氣即疾生所食物宜潤暢寒暑皆適宜也瘵瘧時但絕粒數日靜居則差矣

嵩山李奉時服氣法

每欲服氣如嬰兒吮乳氣息似悶即嚥之依前吮嚥大悶即放令口出甚須微細每嚥使心送之至臍下有病亦使心送至病處當服之時第一須閉目專意握固新欲服之安神氣然後爲之先須導引令四體舒緩然爲之卧服勿枕枕舒手足安定如病重氣甚悶頻蹙上至極仍便握固一氣氣行聲從耳中出即得矣祕之祕之此爲內氣無問早晚晴明陰晦須服即服大都得晴明時大精若服外氣即有生氣知之十年服之五日不服即無益矣每日五更午時服第一服了須擳鍊兼以手挼之勿令心服下硬

雲笈七籤卷之五十九

雲笈七籤卷之六十

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉進

諸家氣法

中山玉櫃服氣經

碧巖先生撰　黃元君註

錄神誡戒序第一

昔大黃帝君太古無名云大黃帝君者則黃帝有熊也會羣仙於崆峒山問道于廣成子曰夫人養生全眞遊觀於天庭間止息於洞房中得與衆聖齊羣駐童顏而不敗者則何法最實廣成子曰夫人以元氣爲本本化爲精精變爲形形雖好生欲能竭之故欲不可縱縱之則生虧制之則生盈盈者精滿氣盛百神備足夫有死必有生有生必形虧虧盈盛衰物之常理日中移月滿虧樂極哀來物盛則衰有生即死是天地之常數也聖人智通萬物以法堅身在養育之門無犯形本則合於化元之道者也夫人體內有百關九節百關者號百祿之神爲九節之用九節者一掌二腕三臂四膊五項六腰脊七腿髀八脛

腜九腦是謂九節也合爲形質洞房玉戶紫宮泥丸丹田以處泊古文作措薄今論神炁棲息故宜處泊洞房等皆天庭三田神正泊處也百神守衛六靈潛護百神者百節之神守固榮衛保護五藏藏亦有神五神清則百節靈五神傷則百節悉清則少傷則老經云貪慾嗜味傷神促壽金玉滿堂莫之能守六靈者眼耳鼻舌身意亦謂之六識常隨心動念則識閒但閉之則寧用之則成察之則悟任之則眞又有三蟲伏於身七鬼藏於府故

○六肝藏魂肺藏魄脾藏志心藏神腎藏精此○皆百神六靈之主也宜防濁亂輕躁動作違之不守自致敗傷而已保其玄關守其要路道以眞一爲玄關以專精爲要路旣食百穀則邪魔生三蟲聚蟲有三名伐人三命亦號三尸一名青姑號上尸伐人眼空人泥丸眼暗面皺口臭齒落鼻塞耳聾髮禿眉薄皆青姑之作也一本作青石二名白姑號中尸伐人腹空人藏府心旋意亂肺脹胃弱炁共傷胃失飢過度皮癬肉燋皆白姑之作也一本作白石三名血尸號下尸伐人腎空人精髓腰痛脊急腿痺臀頑腕疼頸酸陰萎精竭血乾骨枯皆血尸之化也一本作血姑此三尸毒流噬嗑胎魂欲人之心務其速死是謂邪魔生也尸化爲鬼遊觀幽冥非樂天庭之樂也常於人心識之間使人常行惡事好嗜慾增喜怒重腥穢輕良善或亂意識令蹈顛危其於一日之中念念之間不可絕想毎於甲子庚申日上白天曹下訟地府告人陰私述人過惡十方剌史受其詞九泉主者容其對

○於是上帝或聽人則被罰輕者人世迍邅求爲不遂重者奄歸大夜分改身成殃異而出令俗傳死次直符雄雌殃注破在煞星此之是也都由人不能絕百穀五味誡嗜慾禁食妄而自致其殞殁內景玉書云百穀之實土地精五味外美邪魔腥臭亂神明胎炁零三魂恍惚魄糜傾要知成彼之三蟲由斯五穀也貫穿五藏環鑿六府使丹田不華實津液不流注血脉不通行精髓不凝住胎魂不守宮陰魄不閉戶令人躭五味長貪欲衰形神老皮髮若不却粒絕味禁嗜誡色則尸蟲全而生身神必死滅若三蟲弭尸鬼失魂魄養精髓固形神保天地者非氣術而不可倚矣措制情欲弭滅蟲尸使形神不枯朽須服神氣還元返本過此皆不可倚也且我大仙以氣術爲先元炁是本道以太和爲宗沖元是本及吾歸之於妙寂之於玄化之於無用之於自然自然輕舉昇於玄玄出入無間其道恬焉與道通靈當有何患音逐內景云勿令七祖受冥患不許以道傳非人即七祖受冥

○殃也令言當有何患是亦依道奉行保無殃咎也夫上清所崇中仙以丹術爲本下仙以藥術爲首量此二者夫何以久皆以勤形勞神餌金服石動費貨泉失於歸寂蓋不得自然之理乖於眞道矣昔大隗翁曰生吾有身憂吾勤勞念吾飢渴觸情縱欲過患斯起遂虧於玄化之道也此廣成子述初古大仙要道所得之秘旨也於是大黃帝君謹心神觀想元氣用啓玄理先靜丹元觀想自然融於歸寂也乃感太一眞君持玄元內景氣訣妙

經一篇授之帝君通後降中嶽復會羣仙宣是妙經因名中山玉櫃服神炁經此碧巖受行是經於師奉傳然得分明知其的實故以告也夫太一眞君是北極太和元炁之神神通變化自北極紫微宮經過於天地間滋育萬物在天則以象明焉在地則草木生焉居人則神識靈焉在鑒則五行察在化則四運變聽之不聞視之不見搏之不得無狀而與萬物作狀故謂之玄謂之象所患無不應所眞無不證所專無不用所精無不動是知道

○以眞正爲玄關專精爲要路倚於此者則無所不通也碧巖所受相次顯示使其將來不滯迷惑經曰夫欲服氣服元氣爲本以歸寂爲玄妙若不得此門及不知玄關要路則終不能成就功德也經之要言故不妄語夫求仙道絕粒爲宗絕粒之門服氣爲本服炁之理齋戒爲先當持齋戒然揀好日晏靜一室安置床席其齋以心清意靜無諸躁動正可二七日若不先齋則不得神炁內助若不存想則神氣不內補夫欲修行要當別置一室好土香泥泥飾明窓高敞床褥厚暖衾枕新潔不得使雜人穢汙輙到其中其中地須鋤深二尺篩去滓礫除諸穢物更添好土築擣平實更羅細土拍踏令緊既得穩便勤須灑掃務其清淨室中唯安書机經櫃每一度焚香念玄元无上天尊又念太一眞君又可存守三一三元五臟六靈一身之神冥心叩齒靜默思之也太一眞君有五誡誠心依之克獲神應一者不得與女人語笑同處致尸鬼惑亂精神二者勿食一切雜薰膩五辛留滯

○冷滑之物若食之令三尸濁觸五神三者勿入一切穢惡處所夫弔死問病至人不爲殺戮決罰驚兎大怒大怖精神飛散就中死屍道家大忌海之至大尚不宿死人之至靈屍之至穢也或悞衝見當以桃皮竹葉湯浴訖入室平卧存想心家火遍身焚燒身都烱然使之如晝然後閉氣咽新氣驅逐腹內穢氣攻下泄務令出盡當自如故四者勿與一切衆人爭於是非忿諍鬭競及抱小兒臧人筭壽損志傷神五者勿得欺罔一切事陰神不助常愼言語節度行止勿對北旋溺犯太一紫微殃罰非細若有違此五戒於二七日間眠夢之內自有驚覺覺悟於人務人修善其事祕密無事勿泄於人所言內景炁訣妙經一篇良有是也夫內景是內祕之事唯自己心內知之固不合漏泄他人也

服氣絕粒第二

要當用雙日隻日則竒雙日則偶及日本命預前更沐浴於室內焚香机上上安淨水一椀設衾枕其訣例日卧至夜半起坐鳴天鼓

○三十六過靜心神爲元氣和此炁子時生發於心藏間上貫泥丸丹田眉間却行三寸是上丹田宮周轉於身如紫雲氣又想太一眞君如嬰兒左手持玉訣右手執靈符遊於紫雲氣間然後平枕正卧絕一切浮想浮想若不除則心神炁當閉不行絕想止念既定然待出息盡便閉玄牝氣鼓滿牙齒勿得相近欲嚥之時齒牙微相近仍須收息縮氣喋音攝腹嚥下以嚥得爲度嚥得飽以爲期亦無時限此法與諸家嚥氣不同若不收息縮氣

取⿰阝枼嚥下則不入大腹中又不入食脉中夫喉嚨中嚥入之氣自有三道一入腸胃中脉二入五藏中脉三入食脉若不依前法縮氣⿰阝枼腹但空嚥得其炁只得獨入腸中不入食脉即無所成益也若直下入腹中入腸胃緣腹中多阻隔致令上衝下泄食退其腸四肢漸似無力體内不免虛羸縱喫湯飲餌服諸藥並亦不免口乾舌澁若但依此法候氣滿口食久畜取⿰阝枼腹嚥下自當分入食脉及五藏内息以此爲都契假令元氣未達腸中其○食脉已先强滿與食無異輙無虛羸神妙無比若不依此一日縱三五十度嚥氣其腹内未免欠乏常有所思於食即不可見其效矣要坐服亦得須依前法以炁息畜嚥入嚥入之時仍須低頭取勢嚥下嚥下即當時分入臟腸及食脉中但解用氣食脉當時强滿即自然飽足如未曾學者亦不過三數日便見次第若嚥物不得縱嚥不入於食脉及心意妄思即是夙生無分矣諸門嚥氣皆先入腸中衝排滓穢經三五七日後方達食脉縱達食脉且神勞力倦思食之意未能全絶假令堅守數日之間尚多腹中久之若遇此法但持四十九日自然絶思飲食縱有百味佳餚都不採覽神功若此無以加焉切在藏祕勿示見人者也凡春夏秋冬並不假暖氣日久自悟諸理了然若要湯藥杏仁薑蜜及好蜀茶無妨力未圓可以調助唯薑不得多著性能壞物善奪人志曾有通服豉湯此則未達深理豉且本性太冷久淹塵穢只辟麪毒及解傷寒大約傷壞藏府正傾元氣特宜忌○之前云收息者當低頭納氣炁入都亦無聲攻排滓穢務令速退腸中滯食納得元炁自然常飽此是氣與神合行之至也三日後亦不擇行住坐卧爲之總得亦不假致氣但嚥强自下人亦不知自覺體理踈通四肢過於常健如此七日神炁自足不假久鍊功夫亦不要每日存想自此一百日三尸自除忽爾一日神自内現但食氣五十日穀氣方盡便可絶諸湯藥其食出時當有五色物出如似膿血此物既盡諸府通達内視藏胃如晝所見若得至此切不得慢泄於人一旦神功通悟亦不得輙懷怪異尤須祕之勿申於外自然之功外姦亦所不入在腸不燋託陰不腐一切質礙無不穿貫不危不殆若穀氣未盡即不到通地如曾經受法之後得遇此術神氣内輔靈響外應自然自在無所拘束要食亦得不食亦得食亦無損絶亦無傷再食再脹不揀月日不論行住坐卧處處總得若不食多時要得食者可依前受法訖即食若食多時要得絶者亦可受法訖更依術爲之取○以大成諸絶爲定夫至道無二守之必成但不錯功自然玄祕世間吉凶善惡無不曉達上至天府下至陰司一切神靈皆得使役所有疾病見無不理所有異物見無不識顔如童女光彩射人行速如風所去無滯一年之外自入玄門玄門者謂入胎息道言玄牝門天地根綿綿若存用之不勤又玄之又玄衆妙之門也

胎息羽化功第三

夫修胎息於密室中厚設床枕焚上好名香

兼請一至友為伴緣初學人作通玄路見種種事善惡境界鬼神形容自涉怪疑心生妄亂必恐閉息不固事須要假相伴以安其意切在清淨心神使寂然不動自淨其心無想他事善惡俱捨出入兩忘雖若處胎了然絕息即寂然不動也可正施手足平挽仰卧待出息盡欻然閉之更勿令出當得攻面流下四肢渾身稍熱處處自得絕喘絕息乃遣至下寄記泄息數凡一出一入口鼻之氣名一息以傍人出入數其息也不過五百息內景自現若却還口鼻中當微微放出功至千息其效的然當易換骨肉鍊髓如霜即合於大元通於天府上清事固不可裁其功元力固不可明其德神仙之法固不可宣其言道之術固不可示其要所以雖言胎息不說羽化者良由此也若依此術修鍊胎息得成而羽化亦成就自有五神相伴不假至友此則不言之功功已成矣此中山玉櫃服神氣經非至人至行不可妄傳豈唯罪業一身抑亦殃累七祖切宜誡慎勿示非人論曰氣功妙篇氣術之道數略同專其精通則世一二且諸門嚥氣或功繫語闇理叙多端若嚥非候時則心力多倦若無時吐納食退氣微若坐想存神志羸氣憊縱使宣明口勢吐納開張皆須日久月深倦於賒闊假令元氣初得通於經脉即經體尚虛若元氣未達經脉之間即藏府不免綿惙致其轉思食道因此彌留辯其理者則勤苦而進輪昧其趣者則懈怠而退轍實由不通元路未契玄關齋禁不齊於內神制度有虧於外法余今所錄至秘至神是得自然之本原洞了道術之根蔕後代學者宜自勉歟

聖正規法第四

夫先聖先真之道術通載則理合於幽微若不逢立啓之門難達其玄牝若獲斯訣可決成功功滿德圓無所不可上以昇九天下以遊五嶽若居於塵世者可以理百病可以消衆毒可以鑒吉凶可以察善惡可以起垂死可以救臨危可以役神靈可以辟刀兵可以却寒熱可以離世苦若居於山谷者可以登懸嶮可以昇虛空可以涉江波可以隱形蹤可以降毒蛇可以伏猛獸可以遊九府可以棲三岫進可以飛九天退可以沉九泉永除飢渴度絕纏綿隱化無滯盈虧自然免三塗五苦之難削黑簿丹籍之名名書金簡之科功記玉皇之曆此玄元之聖力上真之祕旨功成之後不思而自成不呼而自至言通雅正語合幽微至道無為了然總會一至於此吾道成焉論曰夫達士悟道常畏於身故吾有大患為吾有身故有其患患在毀傷形體莫若寄寓神精註言於器中安物物假器而居之畏器之破壞物乃不得安居形體若也消亡精神於何處安泊神畏身死物忌器破若乃小心護惜專意保持身器兩存神物何慮但以麤心大膽棄擲墜擈色欲勞形縱性費力炁因兹而破壞身自此而毀傷形如樵穀枯木不可復生其牙葉縱遇陽和之春長為陰冥下鬼畢于朽腐可謂愍嗟雖位極人臣皆行尸走骨矣言雖位極人臣若不知道皆是行尸走骨也夫玄元得之於自然廣成受

之於上仙黃帝修之於內景余令遇之於中天（中天即中山謂嵩嶽也君巖於此遇斯經）爲此經微妙不可思議述服氣之神功漸通達於胎息之道若成羽化之期自至便能昇于天府名紀玉書位爲大仙階齊聖列將來學人見此中山玉櫃服神炁經安心脩行請勿有疑必然之理通於神明幸宜保敬勿負余信

幻真先生服內元氣訣法

進取訣

○凡欲服氣先須高燥淨空之處室不在寬務○在絕風隙常令左右燒香（不用穢汙）床須厚軟脚稍令高（真誥曰床高鬼吹不及言鬼神善因地炁以吹人爲祟床高三尺可也）衾被通寒溫令冬稍暖尤佳枕高二寸餘令與背平每至半夜後生氣時或五更睡之初覺先吹出腹中濁惡之炁一九下止若要細而言之則亦不在五更但天炁調和腹中空則爲之先閉目叩齒三十六通以警身神畢以手指捻目大小眥兼按鼻左右旋耳及摩面目爲真人起居之法更隨時少爲導引以宣暢關節乃以舌柱上腭料口中外津液候滿口則嚥之令下入胃存胃神承之如此三止是謂漱嚥靈液灌溉五藏面乃生光此之去就大體略同便兀然放神使心如枯木空身若委衣內視返聽（闕十）萬累都遣然後淘之（十二）無事皆閉目握固唯臨散氣之時則展指也夫握固所以閉關防而却精邪初服氣之人氣道未通則不得握固待至百日或半年覺氣通暢掌中汗出則可握固黃庭經云閉塞三關握○固停漱嚥金醴吞玉英遂至不食三蟲亡久○服自然得興昌

淘氣訣

訣曰凡人五藏亦各有正氣夜卧閉息覺後欲服氣先須轉令宿食消故氣得出然後始得調服其法閉目握固仰卧倚兩拳於乳間豎兩膝舉背及尻閒閉氣則鼓氣海中氣使自內向外輪而轉之呵而出之一九或二九止是曰淘氣畢則調之

調氣法

訣曰鼻爲天門口爲地戶則鼻納之口宜吐之不得有悞悞則氣逆氣逆則生疾吐納之際尤宜慎之亦不使自耳聞調之或五或七至九令平和也是曰調氣畢則嚥之夜睡則閉之不可口吐之也（闕十）（十三）

嚥氣訣

訣曰服內氣之妙在乎嚥氣世人嚥外氣以爲內炁不能分別何以談哉納吐之士宜審而爲之無或錯誤耳夫人皆禀天地之元氣而生身身中自分元氣而理每嚥及吐納則○內氣與外氣相應自然氣海中氣隨吐而上○直至喉中但候吐極之際則輒閉口連鼓而嚥之令鬱然有聲汩汩然從男左女右而下納二十四節如水瀝瀝分明聞之也如此則內氣與外氣相顧皎然而別也以意送之以手摩之令速入氣海氣海臍下三寸是也亦謂之下丹田初服氣人上焦未通以手摩之則令速下若流通不摩亦得一閉口三連嚥止乾嚥號曰雲行一濕口嚥取口中津嚥謂之雨施初服氣之人炁未流行每一嚥則旋

行之不可遠至三連嚥也候氣通暢然漸漸加之直至於小成也一年後始可流通三年功成乃可恣服新服氣之人炁既未通嚥或未下須一嚥以為候但自鄣然有聲汩汩而下直入氣海

行氣訣

法曰下丹田近後二穴通脊脉上達泥丸泥丸腦宮津名也每三連嚥即速存下丹田所得內元炁以意送之令入二穴因想見兩條白炁夾脊雙引直入泥丸薰蒸諸宮森然遍○下毛髮面部頭項兩臂及巨手指一時而下入胷至中丹田中丹田心宮神也灌五藏却歷入下丹田至三星遍經脞膝脛踝下達湧泉湧泉足心是也所謂分一氣而理鼓之以雷霆潤之以風雨之狀也只如天有泉源非雷霆騰鼓無以潤萬物若不迴蕩濁惡之氣則令人有不安既有津液則漱嚥之不堪溉灌五藏發其光彩終不能還精補腦非交合則不能泝而上之嚥服內氣非吐納則不能引而用之是知迴蕩之道運用之理所以法天則地想身中濁惡結滯邪氣瘀血被正榮氣蕩滌皆從手足指端出去謂之散氣則展手指不須握固如此一度則是一通通則無疾則復調之以如使手使手復難鼓咽如前閉炁鼓咽至三十六息謂之小成若未絕粒但至此常須少食務令腹中曠然虛淨無門坐臥但腹空則咽之一日通夕至十度自然三百六十嚥矣若久服炁息頓三百六十嚥亦謂之小成一千二百嚥謂之大成謂之大胎息但閉炁數至一千二百息亦是大成然○後胎不結然不能鍊形易質縱得長生同枯木無精光又有鍊氣閉氣委氣布氣并諸訣法具列於文同志詳焉

鍊氣訣

訣曰服氣鍊形稍暇入室脫衣散髮仰臥展手勿握固梳頭令通垂席上布之則調氣嚥之嚥訖便閉氣候極乃冥心絕想任氣所之通理悶即吐之喘息即調之候氣平又鍊之如此十遍即止新服氣之人未通有暇漸加一至十候通漸加至二十至五十即令遍身汗出如有此狀是其效也安心和氣且臥勿起衝風乃却老延年之良術爾但津液清爽時為之爾氣惛亂欲睡慎勿為也常勤行之四肢煩悶不暢亦為之不必每日旦要獨清爽時為之十日五日黃庭經云千災已消百病痊不憚虎狼之兇殘亦以却老年永延

委氣訣

訣曰夫委氣之法體氣和平也身神調暢無問行住坐臥皆可為之但依門戶調氣或伸於床或兀然而坐無神無識寂寂沉沉使心○同太空因而調閉或十氣二十氣皆通須任氣不得與意相爭良久氣當從百毛孔中出不復口吐也縱有十分無二也復調能至數千二百息已上彌佳行住坐臥亦可為之如此勤行百關開通顏色光澤氣清長如新沐浴之人但有不和則為之亦當清泰也黃庭經云高拱無為魂魄安清淨神見與我言

閉氣訣

訣曰忽有修養乖宜偶生疾患宜速於密室依服氣法布手足訖則調氣嚥之念所苦之

處閉氣以意想注以意攻之氣極則吐之訖復嚥氣相繼依前攻之氣急則止氣調復攻之或二十至五十攻覺所苦處汗出通潤即止如未損即每日夜半或五更晝日頻作以意攻之病在頭面手足但有疾之處則攻之無不愈者是知心之所使氣甚於使手有如神助功力難比也

布氣訣

訣曰凡欲布氣與人療病先須依前人五藏所患之處取方面之炁布入前人身中令病者面其方息心靜慮此與炁布炁訖便令嚥氣鬼賊自逃邪氣永絕

六炁訣

訣曰六氣者噓呵呬吹呼嘻是也氣各屬一藏餘一氣屬三焦呬屬肺肺主鼻有寒熱不和及勞極依呬吐納兼理皮膚瘡疥有此疾則依狀理之立愈也

呵屬心心主舌口乾舌澁氣不通及語邪氣呵以去之大熱大開口小熱小開口呵若須作意是宜理之

呼屬脾脾主中宮如微熱不和腹胃脹滿氣悶不洩以呼字炁理之

吹屬腎腎主耳腰肚冷陽道衰以吹字炁理之

嘻屬三焦三焦不和嘻以治之氣雖各有所治但五藏三焦冷熱勞極風邪不調都屬於心心主呵呵所治諸疾皆愈不必六氣也

噓屬肝肝主目赤腫昏眩等皆以噓治之

調氣液訣

訣曰人食五味五味各歸一藏每藏各有濁氣同出於口又六氣三焦之氣皆湊此門衆穢併投合成濁氣每睡覺薫薫氣從口而出自不堪聞審而察之以知其候凡口中焦乾口苦舌澁乳頰無津或嚥唾喉中痛不能食是熱極狀也即須大張口呵之每嚥必須依門戶出之十呵二十呵即鳴天鼓或七或九以舌下撩華池而嚥津復嚥令熱氣退止但候口中清水甘泉生即是熱退五藏涼也若口中津液冷淡無味或呵過多心頭汪汪然食飲無味不受水則是冷狀也即當吹以溫之如溫熱法伺候口美心調溫即止黃庭經云玉池清水灌靈根審能修之可長存又云漱嚥靈液災不干

飲食調護訣

訣曰服氣之後所食須有次第可食之物有益不可食之物必有損損宜永斷益乃恒服每日平旦食少許淡水粥或胡麻粥甚益人治脾氣令人足津液日中淡麵餺飥及餅並佳衹不得承熱食之勃亂正氣也煑葱薤羹可佳飯必粳米大麥麵益人服氣之人經四時甚宜服食之此等物不必日日食之任隨臨時之意欲食之鹿肉作白脯食之佳如是齋戒即不得食也三十六禽神直日其象鳥並不可食棗栗之徒兼餹餅亦得食也作可餧慎勿飽飽則傷心氣尤難行凡熱麵蘿蔔羹切忌切忌鹹酸辛物宜漸漸節之每食畢即須呵出口中食毒濁氣永無患矣服氣之人腸胃虛淨生冷醋滑粘膩陳硬腐敗難消之物不用食若偶然食此等之物一口所在處必當微痛慎之但食軟物乃合宜也每食

先三五嚥氣而喫食令作主兼吞三五粒生椒住也食畢更吞三粒下徒引氣此物能消食引氣向下通三焦利五藏趣濁穢消宿食助正氣也宜長久服之能辟寒汙暑濕明目生髮治氣功力不可具述備在太清經中服椒别有方服候有氣下則泄之愼而勿留留則恐爲疾每空腹隨性飲一兩盃清酒甚佳冬溫夏冷助正氣排遣諸邪其功不細戒在多多則惛醉醉則傷神損壽若遇尊貴不獲已即宜飲放即呵三五口飲併即大開口十數下以遣出麴糵之毒調治之常時飲一二升徐徐飲之亦不中酒兼不失食味亦不退乃如故矣不用衛生產死亡并六畜一切穢惡不潔之氣並不宜及門况近之耶甚不宜正氣如不意卒逢以前諸穢惡速閉氣上風閉目速過便求一兩盃酒以蕩滌之覺氣入腹不安即須調氣過出濁氣即却嚥下更納新氣以意送之當以手摩之則便令椒及飲一兩盃酒令散矣如不肯散即不須過理逼任出無苦此則上焦擁故終須調氣理之使和平也而食油膩辛味甚犯正氣切意省之尚知向犯者使勿忤也亦有服氣一年通氣二年通氣實三年功成元氣凝實縱有觸犯無能爲患日服千嚥不足爲多返老還童漸從此矣氣化爲津津化爲血血化爲精精化爲髓髓化爲筋一年易氣二年易血三年易脉四年易肉五年易髓六年易筋七年易骨八年易髮九年易形即三萬六千眞神皆在身中化爲仙童號曰眞人矣勤修不倦息則關節相連五藏牢固黃庭經云千千百百自相連一一十十似重山是內氣不出外氣不入寒暑不侵刀兵不害昇騰變化壽同三光也

休糧訣

訣曰凡欲休糧但依前勤修三年之後正氣流通髓實骨滿百神守位三尸遁逃如此漸不欲聞五味之氣常思不食欲絶則絶不爲難也但覺腹空即須嚥氣無問早晚何論限約久久自知節候無煩其言何用藥物大抵服藥之人多不能服氣終日區區但以藥物爲務身形不得精實固爲未得亦非上士用心也黃庭經云百穀之實土地精五味外美邪魔腥臭亂神明胎氣零那從返老却還嬰何不食氣太和精故能不死入黃寧此之謂也

愼守訣

訣曰世上之人多嗜慾傷生伐命今古共焉不早自防追悔何及夫人臨終方始惜其身命罪定而後思善事病成方求其藥天網已發何可救之故賢哲上士惜未絶之命防未禍之禍理未病之病遂拂衣人寰攝心歸道道者氣也氣者心之主精者命之根愛精重氣然後身心保之矣黃庭經云方寸之中謹蓋藏精神還老復丁壯養子玉樹令如杖急固子精以自償又曰長生至愼房中急何謂死作令神泣若當決海百瀆傾葉去樹枯失青青夫長生久視未有不愛精保氣能致之陰丹內御之道世莫得知雖務於氣而不解絶情慾亦未免殃矣故曰人自失道非道失人人常去生非生去人修養君子自保省爾

服氣胎息訣

訣曰精者氣也氣者道也先叩齒三十六通右轉頭一匝如龜引頸其胎息上至咽喉即嚥之如此三遍方閉口以舌内外摩料取津滿口漱流昂頭嚥之上補泥丸泥丸即昂頭是也下潤五藏老子曰甘雨潤萬物胎津潤五藏晝夜不寐乃成眞人上致神仙下益壽考在身所有疾苦想氣送至所苦處即愈眞氣逐濁氣上衝下泄覺神清爽則氣自沖和故聖人有言夫人在氣中氣在人中人不離○

○氣氣不離人人藉氣而生因失氣而死死生之理盡在氣也但調得其氣求死不得則每夜半及五更展兩脚握固展手去身五寸其枕不得過二寸閉目依前法嚥之梳洗訖以煖一盃酒飲之益胎息潤六府引氣開百關

昔峨眉山仙人幽祕法此不可言也老君曰靈之玉英並在其腹名山大澤取藥服之與道甚乖吾道甚易但能行之早起展兩脚喘息匀以兩手叉腦後手前拽頭向後拽頰如此三畢兩手相叉向前拽前拽三兩遍左右掣三二十遍畢嚥津二十遍如覺四體不和即乃舌漱液三二十嚥流却疾去萬金不傳非其人造次傳者殃及三代也

胎息經

胎從伏氣中結臍下三寸為氣海亦為下丹田亦為玄牝世人多以口鼻為玄牝非也口鼻即玄牝出入之門蓋玄者水也牝土也母也世人以陰陽氣相感結於水母三月胎結十月形體具而生人修道者常伏其氣於臍下守其神於身内神氣相合而生玄胎玄胎既○結乃自生身即為内丹不死之道也氣從有○胎中息神為氣子氣為神母神氣相逐如形與影胎母既結神子自息即元氣不散氣入身來為之生神去離形為之死西昇經云身者神之舍神之主也主人安靜神即居之主人躁動神即去之神去氣散其可得生是以人耳目手足皆不能自運必假神以御之學道養生之人常拘其神以為身主主既不去宅豈崩壞也知神氣可以長生固守虛無以養神氣道經云我命在我不在天也所患人不能知其道使知而不行知者但能虛心絕慮保氣養精不為外境愛欲所牽恬惔以養神氣即長生之道畢矣神行即氣行神住即氣住所謂意是氣馬行止相隨欲使元氣不離玄牝即先拘守其神神不離身氣亦不散自然内實不飢不渴也若欲長生神氣相注相注者即是神氣不相離玄綱云纖毫陽氣不盡不為鬼纖毫陰氣不盡不為仙元陽即陽氣也食氣即陰氣也常減食節欲使元氣内運元氣既壯即陰氣自消陽壯陰衰則百○

○病不作神安體悅可覬長生心不動念無來無去不出不入自然常住神之與氣在母腹中本是一體之物及生下為外境愛慾所牽未嘗一息暫歸於本人知此道常泯絕情念勿使神之出入去來能行不忘久而習之神自住之矣勤而行之是眞道路修眞之道備盡於斯然聖人之言其可忘歟

雲笈七籤卷之六十

雲笈七籤卷之六十一　從一

宋朝奉郎守尚書屯田員外郎充集賢校理臣張君房奉勅進

諸家氣法

用氣集神訣

神集於虛桑榆子曰虛無蓋為象也而安於實實為精也神心中智者也安而無欲則神王而氣和正如此之時一任所之唯久彌善行之不已體氣至安謂之樂天天者虛而知之者樂天則壽身外虛空亦天也身內虛通亦天也習之久久乃明生焉虛中生白寂自○內知之久習彌廣而精上合於明明則內發○於精如是乃至於道道應於德德之成矣用而為仁分而為義精氣晝出於首夜栖於腹當自尊其首重其腹色莊於上敬直於中應機無想唯善是與此神氣事皆合吾一體謂之大順天實祐之吉無不利凡妙本有所神在心中之虛上通其氣蘊腸中之實實精藏之府水胞之上也常宜溫養之桑榆子曰凡溫者生之徒但不得自溫而失於熱也平居常宜閉目內視氣源下丹田也每行一事利於生靈則欣然閉目內視其心謝之若曰吾身之神氣明發於吾形使吾達道也如此則天降之吉故天者虛氣之靈吾能用之道極於斯矣桑榆子曰所謂天者自然之謂也非蒼蒼之謂乎

服五方靈氣法

訣曰子若虧於仁則青帝非真子若虧於義則白帝非真子若虧於禮則赤帝非真子若虧於信則黃帝非真子若虧於智則黑帝非真且夫五氣之道體通神真子不負道達真○即可修用是以道君保而傳之於至人以助自然以調元化修之於身而感於天天乃五行順序地乃五嶽安鎮人乃五藏保和神乃五靈運御是故性虧五德凶惡順焉真人存用五氣法先當勿食葷血之物勿履淹污絕除欲念檢身口意三業清淨別造一室沐浴盛潔以立春日鷄鳴時面月建寅方平旦坐調氣瞑目叩齒三十六通叩齒欲深而微緩漱咽津液訖目左右各三握固臨目都忘萬慮放手太空無起無絕良久覺身中通暖當搖動支體任吐濁氣即又調息當抱守氣海朝太淵北極丹田真宮稍用力深滿其太淵則覺百關氣歸朝其內也如此數過復冥心太空若東方洞然無有隔礙徐鼻引氣使極存見五藏覺東方青帝真氣從肝中周迴內外一體念身中三萬六千神與青帝真氣合又調息咽液良久起立再拜事竟如此日日勿闕至驚蟄面卯也盡卯節至清明日面辰存黃氣從脾中周迴內外洞徹也至立夏日面巳存赤氣從心中周迴內外也芒種日面○午也小暑面未存黃氣從脾中周迴內外也○至立秋日面申存白氣從肺中出周迴內外也至白露面酉至寒露面戌存黃氣從脾中出周迴內外也至立冬日面亥存黑氣從腎中出周迴內外也至大雪面子至小寒日面丑存黃氣從脾中出周迴內外也此一周年五氣備全矣其存想調息次第法用如初說訖目叩齒亦如初數不須等級可也至明年立春重習三日或五日七日九日如去年次第為用以朝其氣也其氣由心應手當把覽

三才五行萬靈之目也夫掌訣以握固為總法所以運罡剛封五嶽關三晨捉鬼道攪河源固眞氣而幽顯備統之也事竟即隨息訣遣以散其氣凡指訣女人尚右男子即尚左陰陽之體然也大指屬土食指火中指木無名指金小指水從根節為孟中節為仲頭節為季指甲之目為五行刀支刀支主殺也斬邪誅逆用之五氣既全當隨五類互相制伏無不如意握固法以大指掐四指根人畢鬼道三過隨文閉氣握之指節具十二辰亦隨○

○其相生相剋類例用之也

諸步綱起於三步九跡是謂禹步其來甚遠而夏禹得之因而傳世非禹所以統也夫三元九星三極九宮以應太陽大數其法先舉左一跬一步一前一後一陰一陽初與終同步置腳橫直互相承如丁字所亦象陰陽之會也踵小虛相及勿使步闊狹失規矩當握固閉氣實于大淵宮嘗目自三臨目叩齒存神使四靈衛已騎吏羅列前後左右五方五帝兵馬如本位北斗覆頭上杓在前指其方常背建擊破也步九跡竟閉氣却退復本跡又進是為三反即左轉身都遣神氣綱目直如本意攻患害除遣衆事存用訖却閉目存神調氣歸息于大淵宮當咽液九過其禁勑符水等請五方五帝眞氣如常言具師曰先習五氣一年乃習三步九跡星綱一年無差然後行諸禁法隨意剋中如神也能清愼守道久久飛仙度世古人眞仙聖王皆得之以佐世治俗但世傳不眞妄生穿鑿唯按此行之乃見其驗先師云三步九跡如旣濟卦得○

○星綱眞訣又須條習五帝之氣及握固掌訣始合其宜是以通徹眞原也若但受持符圖實錄不得師傳修用之門終不獲靈驗一如錄文不爾且謂尊奉供養而已為之善緣用資來業者梯級爾

五廚經氣法并叙

臣聞易曰精義入神以致用也利用安身以崇德也富哉言乎富哉言乎是知義必精然後可以入神致用致用必利然後可以安身崇德義不精而云致用用不利而云安身身不安而云知道者未之有也然則沖用者生化之主也精氣為物謂之委和漠然無間有與立矣則天地大德不曰生乎全其形生者在乎少私寡欲抱樸柔和遊心於澹合氣於漠且清明在躬志氣如神嗜欲將至有開必先故聖人垂教以撿之廣業以持之專氣致柔以導其和向晦宴息以窒其欲洗心藏密窮神知化然後身安而國家可保德用而百姓不知是以自天祐之吉無不利矣伏讀此經五章盡修身衛生之要全和合一精義可○

○以入神坐忘遺照安身可以崇德研味滋久輒為訓注臣草茅微賤恩霈特深天光不違自忘鄙陋俯伏慙懼佪徨如失臣愔頓首頓首開元二十三年十二月十一日京肅明觀道士臣尹愔上

老子說五廚經夫存一氣和泰則五藏充滿五神靜正五藏充則滋味足五神靜則嗜欲除則此經是五藏之所取給如求食於廚故云五廚爾

東方一氣和泰和一氣者妙本沖用所謂元

氣也沖用在天爲陽和在地爲陰和交合爲泰和也則人之受生皆資一氣之和以爲泰和然後形質具而五常用矣故老子曰萬物負陰而抱陽沖氣以爲和也則守本者當外絕二受以全生分内存一氣以和泰和泰和和一而性命全矣故老子又曰專氣致柔能如嬰兒乎得一道皆泰得一者言内存一氣以養精神外全形生以爲車宅則一氣沖用與身中泰和和也故云得一如此修生養神之道皆含於泰和矣故老子曰萬物得一以

○生和乃無一和言人初禀一氣以和泰和若存和得一則和理皆泰至和既暢非但無一亦復無和不可致詰如土委地故老子曰吾不知其名玄理同玄際玄妙也理性也此言一氣存乎中而和理出其性性修反德而妙暢於和妙性既和則與玄同際故老君曰同謂之玄

南方不以意思意意者想受也言存一氣以和泰和者慎勿存想受以緣境識當凝神湛照令杳然空寂使和暢於起念之前慧發於忘知之後瞻彼闋者虚室生白則吉祥止矣共以意思意想受塵生令焚和焉得生白故老君曰塞其兌閉其門終身不勤亦不求無思意而不復思但不緣想受則自發慧照慧照之發亦不自若求無思即涉想受與彼思意無差別故老君曰無名之朴亦將不欲意無有思内存一氣但令其虚虚即降和和理自暢則不緣想受納和強假意名既非境識所存是以於思無有故老君曰用其光復歸其明是法如是持如是内存泰和泰和之法

○和暢則是法皆道道法無住復何所持以不持爲持故云是法如是持也

○北方莫將心緣心心者發慧之質想受之器也正受則發慧邪受則生想言人若能氣和於中心正於内内照清淨則正慧湛然鑒明而塵垢不止淵停而萬象俱見見象無主謂之常心若以心得心緣心受染外存諸法内無慧照常心既喪則和理亦虧矣故莊子曰得其心以其心得其常心物何爲最之哉還莫住絕緣夫以心緣心則受諸受若正受生慧曰得常心慧心既常則於正無受何等爲絕緣心亦無緣絕湛然常寂何所住乎故老君曰損之又損之以至於無爲也心在莫存心慧照湛常則云心在心忘慧照故曰莫存既不將而不迎心緣則無絕而無住矣眞則守眞淵眞者謂常心慧照清淨不雜也若湛彼慧源寂無所染既無知法亦無緣心則泰和合眞本不相離故云守爾

西方修理志離志理者性也志者心有所往也前絕外境受此絕内性受也言修性者心

○有所注心有所注但得遍照外塵已絕境識無住離形去智同於大通性修反初圓照無滯内外俱靜玄之又玄則離於住想矣積修不符離上令修性離志則内外俱寂無起住心亦無空心坐忘行忘次來次滅若積修習不能忘泯起修一念變引千鈞内照既摇外塵成起則與彼離志不相符合矣志而不修志若心無所注則何由漸悟必因所注而得定心心得故云志也不修志者明離志而不積修忘修而後性足則寂然圓照矣巳業無

已知因心注而慧業清淨故云已業內忘諸已外忘諸物於慧照心無毫芒用則於已業自亦忘知故云無已知也

中央諸食氣結氣夫一氣凝結以和泰和和一皆泰則慧照常湛令口納滋味以充五藏身聚泡沫以載其形生者受散於地凝滯於水禀熱於火持息於風四緣結滯皆非妙質故淄涅一氣昏汩泰和令生想受識動之弊纔矣非諸久定結言人當令泰和含一無所想受守真湛常則與泰和合體令以諸食結氣故非久定結也

氣歸諸本氣四緣受識六桒生弊地水火風散而歸本根識既識則從所受業矣隨取當隨洩取者受納也洩者發用也夫想有二受業有二應隨所受納法用其微若泰和和一則一氣全和致彼虛極謂之復命復命得常是名正受正受淨業能生慧照慧照湛常一無所有則出入無間矣不者則食氣歸諸四緣業成淪於六趣

谷神妙氣訣

訣曰玄氣爲吾籬落元氣爲吾屋宅始氣爲吾牀席天爲玄氣正清從我頭上而下入我舍止我肝關川九天從我兩目而出水爲元氣正白從我左右脉下入我舍止我肺關川九天從我兩鼻孔中而出地爲始氣正黃從我左右足下而入我舍止我脾關川九天從我口中而出願其三氣俱來覆被其身周年竟歲永無窮極次含人身中七十二生氣髮爲清城君頭爲三台君眉爲八極君兩耳爲決明君左目爲玄明君右目爲元明君鼻爲周天妙戶君口爲列元玉戶君齒爲八土君舌爲無極君咽爲校尉君喉爲九卿君肺爲華蓋君膽爲長命君胃爲太倉君大腸爲食母君小腸爲導引君左腎爲玄妙君右腎爲玄元君腸爲越道君三焦爲玄老君兩膝爲小車徘徊君兩足爲雷電起君願師子取口中七十二生氣常當在師子身中不得妄出次念嬰兒真人赤子三君爲我存泥丸行絳宮守丹田不得妄出嬰兒字子元治人丹田中主人長生無爲真人字子丹治人心中主人萬神長生赤子字太上治人頭中主人延年益壽制靈不死長生事畢上一在人腦中其神赤子是中一在人心中其神真人是下一在人臍下一寸三分其神嬰兒是凡人九生之道一切由是念之不止即見神矣腦爲紫微宮心爲洞房宮臍下三寸名丹田宮人常念三宮中神氣則可長生久視次念身中五宮六府五藏肝爲木宮心爲火宮肺爲金宮腎爲水宮脾爲土宮亦爲五藏肝爲左將軍府肺爲右將軍府心爲前將軍府腎爲後將軍府臍爲中騎大將軍府頭爲上將軍府內者見外外者知內內五行六府五藏五行者肝爲木心爲火肺爲金腎爲水脾爲土謂之五行肺爲玉堂宮尚書府心爲絳堂宮元陽府肝爲清冷宮蘭臺府膽爲紫微宮無極府腎爲幽致宮太和府脾爲中和宮太素府謂之六府肺藏魄肝藏魂心藏精腎藏意脾藏志謂之五藏五者在天爲五星在地爲五行在物爲五色在天爲五星五星者東方歲星南方熒惑星西方太白星北方辰星中央鎮星在地爲五行者金木水火土在人爲五

藏者心脾肝肺腎在物爲五色者赤青白黑黃所以有間色者甲己爲妻夫以黃入青爲緑丙辛爲妻夫以白入赤爲紅丁壬爲妻夫以赤入黑爲紫戊癸爲妻夫以黑入黃爲紺故令有間色者甲爲木乙爲林丙爲火丁爲灰戊爲土己爲褚庚爲金辛爲鑛壬爲水癸爲泥夫木氣有所生火氣有所長金氣有所殺水氣有所㳚何以明之木氣有所生者春三月萬萌皆蔟地而生故是知木氣有所生夏三月萬木皆成大故知火氣有所長秋三月萬物皆死故知金氣有所殺冬三月巢蟲執蟻動皆飛走故知水氣有所藏㳚夫木氣有所生木榮有華而死者何自妻來女歸春三月木王甲召乙歸得金故亦有所遊夏三月有所長土有所生麥中死者何辛爲丙妻金氣出辛爲有所殺構所以先青後赤至熟其黑者何生故先青後黑火生其氣赤熟黑者何丁爲壬妻丙召丁歸得水氣故令黑裹先白至熟而赤者何裹始入七月被金故白熟赤者辛爲丙妻爲庚召辛得歸火氣故令赤金氣有所殺至秋八月蕎萎而生者何乙爲庚妻以得木氣故有所生乙爲庚妻以青入白爲緑夫五行更爲夫妻者何皆有威制故土欲東遊木往刻之戊嫁己爲甲妻木欲西遊金往伐之故甲嫁乙爲庚妻金欲南遊火往殺之故庚嫁辛爲丙妻火欲北遊水灌而滅之故丙嫁丁爲壬妻水欲南遊土往竭之故壬嫁癸爲戊妻矣夫五行有相刑滅毀或死者何木之穿土不毀火之燒金不滅者何木火者仁陽氣好生不殺金之伐木死水之灌火死皆陰氣好貪故所刑皆死五行者心爲火行肝爲木行肺爲金行腎爲水行脾爲土行爲五藏法五行肝爲木所以行水而沉者何乙爲甲妻得地氣令其沉肺爲金行所以得水而浮者何辛爲丙妻得火氣故浮脾者土得水正居中央癸爲戊妻夫土者五行之中癸助土故脾得水上不至上下不至下正在中央者何癸爲戊妻夫土者五行之中義說之以合五行意木從亥生盛於卯死於未亥卯爲陰賊不可與百官百事不吉水從申生盛於子死於辰申子爲貪狼不可行用辰日對未日邪戌日爲正丑日爲公對邪惡公正

辨雜呼神名

天公字陽君

日字長生

月字子光

北斗字長史

雷公字吾君

西王母字文殊

太歲字微明

大將軍字元莊

已上男知不兵死女知不產亡入水呼引陰入山呼孟宇入兵呼九光遠行呼天命

凡呼之皆免難

弩名遠望一名箄威張星之主

弓名曲張一名子張五星之主

矢名續長一名信往一名徬徨熒惑星之主

刀名脫光一名公詳一名大房虛星之主

劒名陰陽

戟名大將參星之主
鑲名鉤傷一名鉤狹
鉾名牟一名黙唇
楯名自障
已上有兵革即呼其名所無傷害能福於人大吉良矣

中嶽郄儉食氣法

平旦七七四十九咽
日出六六三十六咽
食時五五二十五咽
禺中四四一十六咽
日中九九八十一咽
晡時七七四十九咽
日入六六三十六咽
黃昏五五二十五咽
人定四四一十六咽

黃庭經曰玉池清水灌靈根子能修之可長存名曰飲食自然華池者口中之唾也呼吸如法咽之即不饑矣初絶穀三日七日小極頭眩愼勿怪也滿二十一日成矣氣力日增欲食可食即息禁陰陽不可妄失精氣也食穀乃通老君道經絶穀氣第三法曰先合口引氣咽之滿三百六十已上不得減此咽之欲多多益善能日咽至千益佳咽多而食日減一餐十日後能不食也後氣常入不出意氣常飽不食三日腹中悄悄若饑或小便赤黃取好棗九枚或好脯如棗者九枚念食噉一枚若二枚至三枚一晝一夜無過此九也意中不念食者不須噉也常含棗核受氣令口中常行津液嘉

十二月服氣法

正月朝食陽氣一百六十暮食陰氣二百
二月朝食陽氣一百八十暮食陰氣一百八十
三月朝食陽氣二百暮食陰氣一百六十
四月朝食陽氣二百二十暮食陰氣一百四十
五月朝食陽氣二百四十暮食陰氣一百二十
六月朝食陽氣二百二十暮食陰氣一百四十
七月朝食陽氣二百暮食陰氣一百六十
八月朝食陽氣一百八十暮食陰氣一百八十
九月朝食陽氣一百六十暮食陰氣二百
十月朝食陽氣一百四十暮食陰氣二百二十
十一月朝食陽氣一百二十暮食陰氣二百四十
十二月朝食陽氣一百四十暮食陰氣二百二十

夫陽氣者鼻取之氣也陰氣者口取之氣也此二氣十二月中日日旦暮能不絶者周天一竟又一周天足則與天同齡矣

三一服氣法

夫欲長生三一當明上一在泥丸中中一在絳宮中下一在丹田中人生正在此也夜半至日中爲生氣日中至人定爲死氣常以生氣時強卧瞑目握固閉目閉口不息心數至二百乃口小微吐氣出之日增其數數得滿

二百五十即絳宮守泥丸滿丹田成數得滿三百則筆蓋明耳目聰身無疾邪不干司命削去死籍移名南極爲長生閉氣之法以鼻微微引内之數滿乃口小微吐之小吐即便以鼻小引咽之如此再三可長吐之爲之既久閉氣數得至千五百則氣但從鼻入通行四支不復從口出也自欲通之乃從口出如此不止仙道成矣餓取飽止絶穀長久

服三氣法

○華陽諸洞記云范幼沖遼西人也受胎光易○形之道令來在此常服三氣三氣之法常存青白赤三氣如縱從東方日下來直入口中挹之九十過自飽便止服之十年身中自生三色光氣遂得神仙此是高上元君太素内景法旦旦爲之臨目施行視日益佳其法鮮而其事驗

服氣雜法祕要口訣

天關中爲内氣口爲天關生神機手爲人關把盛衰足爲地關生命扃並黄庭内景云神廬中爲外氣神廬鼻也神廬之中常修治黄庭外景云凡服氣皆取陽時夜半平旦也即東南向静而端坐叩齒三通三漱咽之則兩手相摩令掌心熱揩拭面目便以大拇指上下揩其腎骨七遍即握固鼓氣以滿天關調匀爲度閉口而咽之既努腹訖徐徐出神廬中氣其神廬中當修治之鼓努每須相應一鼓一咽一努爲相應也其鼓之咽時天關莫開恐生氣入腹而爲疾也

夫服氣須安神定志徐徐咽之急即心胷中氣不散結痛每咽五十服漸加至一百服二○百服三百服有他故即二十三十服行住服之並得臨時自消息也所貴常行不欲關日如初服有噫氣上即鼓而却咽無使出氣柔椅于日元氣融和不爲麄厲必若噫上豈元和之氣耶然初服之時特以氣道未得全暢事須仰卧且以元氣待之也若至再至氣海不受必若著五藏之中蓄有滴氣如此故亦不宜愛惜忽下部有即泄之不努每鼓咽氣須調和徐緩不欲天關中有聲若咽急恐下部氣祕令人脫肛慎之如服内氣久而自通通即服無時矣但饑即服之飽即止每鼓咽之際常存思氣入五藏流行即從手足心及項三關九竅支節而出忽有疾即思以氣攻其病處何疾不愈如要服氣休糧即不論咽鼓努多少常令腹滿爲度勿令腸饜若饑即時服三五咽以意自調息勿須仰卧即氣難下損人心胷凡氣相應即腹中有聲愚者謂之腸空即有聲有聲即損人其不然矣此由雷鳴電激陶鍊陰氣百關流潤眞要深門也

夫服氣多方若非鼓努之法不爲眞妙或有○人未解咽服氣未通流便虚其心忘其形雖日勀忘必無所成多因因弊也夫鼓努法本服自然元氣流利藏府氣既長存人即不死何暇於外思慮吸引外氣夫人氣盡神亡神去則身謝故知守元氣不失胎成皆祕訣所傳若能勿疑夫行氣候閑時鼓十咽二十咽含令腸滿然後存思行入四支有事之時即一咽一行氣手足須著物候氣通流必虚心忘形然後煩蒸之氣散出四支精華之氣凝歸氣海久而自然胎成封固支節得雷鳴相

應當鼓轉其腹令氣調暢也夫服氣導引先須舒展手足鼓咽即挾身左右精思入骨節行引相應令通不斷謂之行氣導引又宛轉盤廻存思氣從手足關節散出古經云有行氣導引非至道口傳空有知者夫行氣導引若饑時服候腹滿乃行之若食飽後旋行之桑榆子曰飽宜爲飲字之誤也修養者平居無飽況行氣之時乎若兼服氣導引當候閑時習之非尋常可作也夫服氣導引當居靜密房室不欲處高屋當風如遇暴風疾雨霑濕衝寒冒熱逮來皆須歇息候其體乾氣和

○方可爲之若欲四支常瘦即數導引謂肌膚充悅也若能導引服氣不失其時則神氣常清形容不易暴脂虛肉不生永無諸疾矣世人或謂服氣與胎息殊誤之深矣胎從氣中

卷一
十八

結氣從胎中息久服則清氣凝而爲胎濁氣散而出胎成可以入水蹈大世人或依古方或受非道者以祕數之貴其息長不亦謬乎殊不知五藏無常服之氣一時閉塞關門豈知是胎中自然之意但煩勞形終無所益時人服氣多閉口縮鼻皆抑忍之但須取息長不知反損問曰氣外氣內二氣俱出五藏焉得內外吐納不同桑榆子曰此言二氣俱出五藏即大謬也外氣喘息之氣即府氣也但入至榮衛非自中而有者也焉得謂之出於五藏乎答曰服內氣鼓努之時即胃海開納真氣封固納訖即還閉徐徐出外氣自然有殊夫抑塞口鼻氣俱不通不通即當損五藏此乃求益而反損也且人徤時閑氣息即易有疾力微即難制豈不失之極也若服內氣

○用力甚少而功即多當勤行之也問曰夫上士先導引後出入下士先出入後導引何也答曰上士先導引織氣隨舉動散出下士後導引恐其纖氣入支節不散此則學氣導引得與不得有殊桑榆子曰上下猶言先後進

卷一
十九

也繫於功用淺深非賢愚品第之位斯道也豈愚者之爲乎但有賢而不能者也天師云內氣者一吐氣有六氣道成乃可爲之吐氣六者吹呼嘻呴噓呬皆出氣也桑榆子曰呴一本爲可大抵六氣之用與他本有五不同也時寒可吹以去寒時溫可呼以去熱嘻以去風呴以去煩又以去下氣噓以散滯呬以解熱凡人者則多呼呬道家行氣不欲噓呬長息之忌也悉能六氣位爲天仙呬丑利許氣二反桑榆子曰凡人者喜怒耆慾衆邪之氣不純於中辛鹹甘酸外物之味未離於口若即便棄長息則纖濁之氣無洞盡之期彼得道者無思無慮無榮無欲含其浩然之氣又焉取於噓呬哉彼視噓呬猶決捷耳

○凡服氣畢即思存南方熒惑星爲赤氣大如

○珠入其天關中流入藏腑存身盡爲氣每日一遍此其以陽鍊陰去三尸之患又古消子留口訣令想火鍊身爲炭道者商量大氣非自然陽精但恐傷神未可爲也其精者真人密傳至妙精思行之勿疑桑榆子曰云商量者延陵君之意也夫存想之中寧假分別其自然與非自然乎若如所言則存之與想得爲自然否況人間鍊丹亦用火則火與熒惑同是天地之中一物耳亦何擇然凡導引服氣之時衣帶常欲寬若緊急即損氣氣海悶

桑榆子曰損謂限滯之也非能傷之夏冬寢處飲食常欲温勿食酸鹹油膩之物食之損五藏五藏損即神不安猪狗肉生果子尤忌尤忌

延陵君鍊氣法

每服氣餘暇取一靜室無人處散髮脫衣覆被正身仰卧展脚及手勿握固淨席一領邊垂著地其髮梳以理之令散垂席上即便調氣氣候得所咽之便閉氣盡令悶又冥心無思任氣所之氣悶即開口放出氣新出喘息急即且調氣七八氣已來急即定又鍊之如此有暇且十鍊之止爲新功恐氣未通擁在皮膚反致疾也更有餘暇又鍊之即更加五六鍊至二十三十或四十五十並無定限何以爲則如服氣功漸成關節通毛孔開煉到二十三十即覺遍身潤或汗出如得此狀即是功効新鍊得通潤則止漸漸汗出即好且安心穩卧不得早起衝風等如病人得汗良久將息即可著衣徐徐行步小言愛氣省事澄思身輕目明百脉流注四支通暢故黃庭經云千災已銷百病痊不憚虎狼之凶殘亦以却老年永延夫鍊氣者每夜頭及午時任自方便候神情清爽即依前次第迅坐修咽勤勤致之不得墮慢忽有昏悶欲睡即睡不得昏悶欲睡之時強爲即却邪亂其意意邪氣亂失正道也如新服未有正氣即較昏昏已後亦無昏況矣桑榆子曰所言須勤勤不得墮慢又說任方便不得勉強消息之妙在於此矣則知勤勤不在勉強候未方便寧脩墮慢藏修息遊乘自然以運則氣行矣夫鍊氣者即不得每日行之十日五日有餘暇覺不通暢四體煩悶即爲之常日無功不用頻也桑榆子曰陰陽合節即不爲災沴此云常日無功若如所言爲之何害但以不止於無功將豫乎有咎何以言之借如炎帝勤稼而併功倍功必反爲大旱也按摩亦然

雲笈七籤卷之六十一

雲笈七籤卷之六十二 從二

宋朝奉郎守尚書屯田員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房上進

諸家氣法

太清王老口傳法序

此卷口訣並是楊府脫空王老所傳授其脫空王老時人莫知年歲但見隱見自若或示死於此即生於彼屢於人間蟬蛻轉脫故時人謂之脫空王老也多遊楊府自言姓王亦不知何處人耳每逢志士即傳此說云祕妙方若傳非其人自招其咎此卷並學有次第志人口訣非初學法也爲當學人初兼食服以此屢言食物且食氣祕妙切須斷食使穀氣併絶但能精修此法知騰陟仙道不遠耳

說鬲結

凡人腹中三處有鬲一心有鬲初學服氣者皆覺心下胃中滿但少食久作之自覺通下二生藏下有鬲即覺腸中滿久而覺到臍三下丹田中有鬲能固志通之然後始覺氣周行身中矣遊行身中漸入於鳩後覺鳩中氣出即能與人治病也

初學訣法

初學時必須安身閑處定氣澄心細意行之久而不已氣入腸中即於行住坐臥一切處不妨胃中氣未下入腸中來即不得顧處作難初服氣皆須因入息時即住其息少時似悶滿其息出時三分可二分出還住少時咽之咽已又作至腸中滿休必須日夜四時作爲初學人氣未入丹田還當易散意欲得氣入丹田縱不服氣亦氣不散四時者朝暮子午時是也如覺心滿悶但咬少許甘草桂亦○

○得其滿悶即散丹田未滿亦不至滿悶也元氣下時自然有少悶祕之勿妄傳非其人

凡初服氣日夜要須四度朝暮二時用仰覆勢夜半及日中唯用仰勢其仰勢用低枕仰臥縮兩脚竪兩膝伸兩手著兩肋邊即咽氣只咽十咽氣即滿丹田中待一時咽了然後以意運入鴞中其覆勢以腹坦牀以意措胷令高手脚並伸牀牀即咽十咽每咽皆以意運令緣脊下從熟藏中出

訖覆仰法

每朝暮服氣先覆後仰每咽氣皆須一下下作聲尋聲運入丹田中緣脊下亦須作聲若解作聲每勢只十咽即足如不能作聲三十五十咽亦不足要須解作聲始得不解作聲徒勞耳

凡咽氣皆喉中深咽不得淺淺即發欬

凡咽氣每一廻咽中間十息五息亦非事停歇從容任意不解用氣咽淺即當時患欬

凡咽氣不得和唾咽氣須乾咽中間有津液來別咽之咽液亦須用出息咽之若用入息○

○恐生風入極須用心也

凡初受服氣法要誦祝受法了已後平常自用氣亦不要誦祝與人療病當應誦祝

服氣雜法

凡服氣四度外或非時腹中覺氣少氣力不健任意咽多少亦得

凡初服氣氣未固多從熟藏中下泄宜固之勿令下泄以意運令散

凡初服氣必須心意坦然無疑無畏不憂不懼若有畏懼氣即難行

凡服氣若四體調和必須意思欣樂自足不羨一切餘事即日勝一日歡快無極

凡服氣不得思食坦然無所念始得若然忽思食必須抑捺如不在意抑捺心即邪矣如渴煮薜荔湯湯中著生薑少許更煮一兩沸喫一椀其渴即定薜荔者落石根是子亦得或薑蜜湯亦得若能自抑捺縱然日對嘉饌亦無所欲

凡服氣但不失時節丹田常滿縱出行人事亦不可廢若久久行慣縱失一時兩時亦無○

○所苦

凡服氣成者終日不服氣氣亦自足至妙不可窮盡

凡服氣得臍下丹田常滿叶與讀書終日對人語話氣力不少出入行步無惓怠也

凡初學服氣氣未堅亦不可過勞勞即損氣仍須時時步行少地令氣向下大精

凡服氣成欲得食即縱食食亦不障氣縱飽食咽氣氣還作聲直至臍下一成已後兼食行氣亦無妨

凡初服氣欲行以氣推腹中糞令盡且勿食二十餘日彌佳若入頭即食理不得妙

凡服氣日別喫少酒亦好如或思食喫少許蔓菁即定仍不得多睡能百種不喫最妙但至誠感神百無所畏

凡服氣縱體中及心胷間不好亦非他事久久行氣自可散也

凡初服氣小便黃赤亦勿怪久久自變色如常

○凡初服氣不用喫果子恐腹中不安穩又恐滓穢腹中氣難行且欲空却腹藏令氣通行

○但能忍心久作自覺精神有異四體日日漸勝神清氣爽不可比量若久久行氣眼中自識善惡視人表知人裏能志心學三七日即內視腸胃分明如心不忘久行始通能內視五藏歷歷使用妙不可言如能堅固行氣肌膚不減亦不銷瘦若作不如法或無堅固之志即似瘦弱也

凡人身中元氣常從口鼻中出令制令不出使臍下丹田中常滿即不至飢若神識清明求出不得

凡服氣丹田滿如悶即運氣令從四肢及頂上出第一勿令從口鼻出若從口鼻出散雖餐百味飲食但得虛肌身受諸病漸入死地

凡人飲酒食肉一時雖勇健百病易生瘴癘蠱毒逢即被傷能服元氣久而行之諸毒不能傷一切疫病無得染但恐不能堅持如能堅持久而自知其妙

凡初服氣氣悶多從下洩悶須制勿令洩以意運令散即好

○凡初服氣了或氣衝上從口欲出即須咽液送令下咽液勿咽入息恐外氣入

○凡初學服氣或太多腸或脹滿攪轉作聲不安穩即須數數以意運氣逐却腸中宿糞即好必須數數逐却糞令肚空其氣在內即得安穩如未逐糞間仍攪轉不安穩任下泄一兩下寬快雖下洩失氣續更咽添之若洩一下即咽一下添之若兩下或至三下四下還須計數添之意者常令丹田氣飽足為佳

凡服氣周徧不須閉氣想但依平常以意運之如飢抑捺却自定渴即任飲水齏漿薜荔飲無妨如有氣衝上即咽令下能咽氣咽唾送之令下亦得凡滿悶只從心胷間即衝上耳

凡服氣宜日服椒三兩服每一合椒淨治擇去目及蔕以酒水薜荔飲茶汁送之令下益氣及推腸中惡物此是蒙山四秘

辨腸轉數法

凡仰咽氣入子腸運入鳩中霞咽氣運令從熟藏中出凡人有熟藏生藏行之一月日氣

○始入盤屈腸中作小聲遶腸轉鳴如是凡人盤屈腸轉數多者為上聖人十二轉已下或十轉九轉七五三兩轉者是賤人腸麤而短聰而無智麤屬聰長屬智候得腸長為上如腸短更細不是賴也

凡人腸長者氣易固腸短者氣難固

凡初服氣腸中攪轉作聲即須右脅著牀以右手搘頭以左手牽左脚令屈直身及直右脚咽氣令咽入右脚中出腸中即可久行氣每下作聲聲遶盤屈處作聲皆自記得屈數

其聲流轉幽幽隱隱然小聲即是流通好也人腸中又有四緣又有節次有二十四次久行氣每氣下即覺有節次次數亦自記得

凡元氣與外氣不相雜若咽生氣須臾即從下泄出去不得停腸中

凡腸賢士大腸十二節小腸二十四節上士大腸九節中士大腸七節其氣每至節經過皆自覺至節須用氣即過其洗腸多飲漿

服氣十事

凡服氣總有十事所謂心爲神氣肝爲禁氣○肺爲殺氣脾爲道氣腎爲元氣并陽氣陰氣和氣外服氣內服氣名爲十事令時正咽者只是內服氣一事耳至如外服氣者譬如別人在別處患左脚腫痛禁之自引外氣運入已左脚中彼人即自差所謂遥禁法以此而論妙不可解

凡若運氣得應頭腦中即頭腦中熱氣上運氣向脚亦如此若先運陽氣即覺脚冷然後始熱應何故如此緣陽氣排陰氣出所以如此先運陰氣亦陽氣先出脚如大熱然後始脚冷他皆倣此若能運氣入頭中始免面瘦已上九條

服氣軌則即須得知已取其精妙久而自佳腹中食盡後並不過三七日即自得其要兼食行之事似遲至於腹中穀氣四十日始應得盡亦有更出者待舍後自看若有膿血黑物黃物等出即是穀氣盡也如斯物未出即不能令氣徧身周行體中歲除日夜以淨飲食酒臺鹿脯等於無人處鋪設四拜誦祝或七徧二七三七徧祝曰

○無你婆帝無你俱沙諦多寫無你歸婆僻二呬切○能持禮婆薩訶事訖喫諸飲食不盡者致東流水中

凡運氣十五日已前可令氣從頭及手出十五日已後從兩脚心出常用氣時喘息喘息出時出盡即閉氣令氣極更莫令入即咽之有強壯人作即多有尋常人作即少大都三四下即得坐卧不飢右脇著牀卧展右脚縮左脚膝左手攀右膝頭可經四五端攀膝頭用少力時左脇著地卧又如前少時仰卧手攀兩膝即以左右手攀膝用少力餘如前三事總須高枕作之治病等用由　者如欲逐食令出即作兼取安穩氣極者尋常初仰卧看氣與心脾骨齊即休取飽即服氣者别服氣即弱肚高即脹滿大都三下兩下取卧者自料量看氣出極即閉之勿取入息良久即氣攻頭上度更熱即得鼻中喘息從月一日至十五日左畔十六日至月暮右邊用此得冷時用熱氣寒不能寒得熱時用冷氣熱不能熱得熱時用熱法如冷時用冷法依熱○法不至熱即引入息自然冷出息始得作熱入息極作熱不得此是自法左畔肝肝氣青左邊著青氣右邊肺肺氣白右邊著白氣氣上即孔合氣下即孔開衆開咽氣自然囊盡常用氣時因喘息出盡即閉氣令氣熱更莫令入即咽之有強壯即多大精三四下即得氣出極即閉之勿取入息良久即氣攻頭上即諸處熱即得鼻中喘息又前言服氣喫諸湯藥等爲初學人氣於三丹田中不住多有反出或兩脇脹滿以此藥散氣或言初學人

力微服餌助道或言益氣道也且初學不可不知久久總不用爲妙譬如嬰兒居胎中湛然不動服何藥物有何人言事須服藥者未悟其深妙此不可不與商量道耳但如嬰兒他皆倣此莫錯用心特宜大慎不然入邪也方中有祝後人加之古本無矣王老報書已具尋來問非夫至人豈能致此甚善甚善此可謂元氣通流不死之道復何疑哉夫寒熱之氣者用氣則得此事用功畢要在口訣非筆所能傳也五通他智者但行之不已三尸自除三尸既除五通何遠可懸解於心也○忌死穢者黃庭內景云玄元真一魂魄練至忌死氣諸穢賤若能避之大好如必不可避之見訖即存心家火氣從頂而出徧燒其身訖即取桃皮四兩竹葉一斤以水煮取湯沐浴此亦可以解穢初見之時仍須閉氣若涉深水能閉氣內息此已得道氣扶身魚龍豈能爲害夫行道之人入水不避蛟龍此之謂也更不假外助令往往親見狀若鬼神者夫氣通之後則心合正真而鬼神不能藏形固是常理復何足怪但凝心內照莫取莫說自然降伏諸魔得未曾得豈在一二所論也夫神仙法者與此法了無有異此法精思靜慮安形定息呼吸綿綿神氣自若百病不生長存不死所謂身安道隆度世法也

神息法

神息法者觀心遺照動念即差當用心之時氣自無滯當用氣之時心亦不生兩法相須事同脣齒何謂不相應善思念之勿有疑慮夫隱景藏形者當勤修此法使退皮煉骨身○合太無則所遇咸適雖山河石壁無有擁遏之者此必然之理

右已後口訣並學有次第令口訣非初學人法爲當學人初兼食服以此屢言食物且服氣秘妙切資斷食使穀氣併絕知騰陟不遠也

服氣問答訣法

問云或有心腹不好或痢疾等於氣如何答曰但能絕食服氣其疾不過數日必愈

問云或有心腹不好或有病患或須止痢或須冷或須熱亦擬自問得當否故不敢隱今僕實未通願悉傳授答曰生藏在脾上熟藏在脾下近脊所以覆咽尋聲緣脊從熟藏中下耳凡咽氣仰排水覆排食食藏在右水藏在左凡咽氣久即自至鳩僕雖當時咽未至鳩頭每五更皆須自應鳩（或云皆自應鳩）鳩健一如見敵耳凡覆想緣脊下只以意想腹中近脊尋聲不入熟藏中出仍令聲從右邊下

問咽氣滿下泄不得禁亦非事否後有臆答○曰自腸中先有滯結所爲不須忍覺欲出即放令出肚中即不鳴

所云想氣使出頂及四肢久行之即自覺只慮想即是凡咽氣只得丹田氣拍之彭彭即得縱心頭未滿亦得如欲心頭飽滿只是多取氣即得如蟲行答曰久自覺更無別法

問曰如何得似喫食時一種初學只合如此久久即共喫食一種所云運氣徧得從頂及四肢出有妨礙不答曰非有妨礙始令出任其自出耳但運徧身即休不假以意令出他

氣自出如行人事氣少即咽亦不須候時攻擊病及與人療病久行氣得通始得如何初學即有所望內視腸中糞盡訖閉目內視即自見腸中糞極難盡從斷食二十餘日始盡初斷食三七日即須別喫一兩頓煑葵菹宿糞令下如得每頓喫一椀苜蓿芥蔓菁菘蕪在練若苦汁著少油酥最好任少著鹽醬汁作味勿著米麵等且欲腸中穀氣盡喫菜可四五日已後即除却菜喫汁又數日然後總須停每須喫少酒任性腸中空訖即喫一須酒令吐心胷中疾極精

姑婆服氣親行要訣問答法此法傳自李液家言姑婆者液之姑婆也

所云食訖令排糞盡若爲用氣排糞答云其腸中先來已經盪滌淨訖不食日久若遇難事要須食訖即用氣排之凡生藏在脾上熟藏在脾下可咽氣從生藏排下過至熟藏其糞即盡如不用作糞即當時排之其食不變色而出候食出可飲一椀蒔菉飲洗滌腸中常令淨潔其氣即易流行

問所云若不須於口鼻出氣即閉之不限時節於諸處出息若爲答其閉氣內息洗先以略說訖但得穀氣盡腸中空閉氣令氣熱更莫令外氣入即得鼻中喘息餘閉法日久當自悟

問若爲得膈塞開通答凡服氣欲得迸流通無膈塞會須百物不食即得咽氣入子腸一月日始入盤腸其盤腸轉數多者爲上聖人十二轉已下或十轉或九轉七轉五轉三兩轉者是賤人腸麁而短者聰而無智其氣須上即上須下即下須左即左須右即右若爲所云用氣自由但行之日久自得通暢小小口訣非筆所宣

問云常服闇如隔數重紗自氣入頭入眼極明徹若爲答其眼漠漠如隔紗者只爲用氣不堅致令如此但能運氣入頭溜入眼中從胷前過注入肝中即得眼目精明光色異衆

問云今服內氣與元氣循還身內無處不通亦無飢渴兼自通得內氣其法不可卒言者何答凡服氣欲得循環身中百物不食腸中滓穢既盡氣即易行但能忍心久作自覺神情有異四體日勝一日腸中既淨即閉目內視五藏歷歷分明知其處所訖即可安存此五藏神常自衛護久行氣人眼中別人善惡視人表知人裏但日久行之亦能驅使此五藏神以治人病其內息法用氣日久即得多時若兼食飲酒漿等即內息不成其深奧義之處不可卒陳

問云其宿有患處作意併氣注之不過三日五日必愈答其愈病法腸內及四肢有患處但用氣法攻其病處想氣偏攻其病即散必請不疑自服氣來癥瘕脚氣皆悉除愈初攻病時若痢五色膿亦勿畏之病出之候

問云須肥用氣即肥須瘦用氣若爲答若須瘦即用元氣運令入頭即甚枯瘁

敢問冬月單衣不寒若爲答先運陽氣即覺兩脚冷極然後始熱爲以陽氣排陰氣從脚而出所以先冷而後熱陽氣以至徧體燻燻如春月也

敢問從八月九月來鼓聲動即行冒寒即面

項極痒不可忍以手搔隨手即隱軫起如風軫脚及脛亦何也答所云秋來患如風軫者此爲正氣來入皮膚與穀氣競又爲元氣弱排皮肉間風邪未出所致舊云初服氣時令服椒粥令請勿服爲上其椒粥能動心起麵亦滓穢

敢問咽氣不已盛夏沸子渾身者何答所云夏日沸子此爲身中有五穀水漿等津液所以得生但空腹服氣表裏虛踈此疾如何得有

○敢問忽患痢若爲答其痢元因腸胃內有食○而生絶食日久何得有痢若遇難須食登時逐出亦不令變色亦不至痢如兼食服氣悮食非宜之物得痢者則須絶食以氣排之其痢即止

敢問常腰裏氣一道向上又一道氣向下從開元十八年二月十一日從項一道向腦後至脚從項一道經面亦至脚何也答此是氣欲通徹經脉之候其經脉甚難通徹若能通訖氣即無滯

敢問語笑哭泣於氣若何答喜怒亡魂卒驚亡魄哭泣之事至人不爲但元氣及丹田氣常足縱終朝讀經書亦無疲倦

敢問令數面腫何也答其面腫者只爲飲食侵肺痰水上衝氣壅不行所以如此其食中尤忌葫荽芸薹韮薤菠薐葱蒜此物皆木之精能損脾亂氣必不可食

敢問夏月熱氣攻頭頭裏悶若爲去得答此爲丹田氣隔塞不通所致宜速併氣攻之令前後經脉開通即無所疾

○敢問從十月十日至今日每初夜卧至枕連○項頸極痒何也答此爲風疾所致但服氣日久風除其疾即愈

敢問閉氣攻病待十咽小腸烹烹滿然後始得閉氣攻爲當總不須咽即閉如何答其用氣人常令下丹田氣足然後始閉氣偏攻病處亦不須數咽數閉

敢問盛冬極風雪寒時鼓聲動須要入朝若爲咽即能禦得此極寒風雪氣答但用和氣運想使周身而行風雪亦不能爲害

敢問咽訖小腸烹烹早晩得弔問哭泣了嗄咽得否答其弔死問疾憂恚哭泣道家所忌必不得已而爲之者可登時於一淨室處晏坐安心用元氣排惡氣出盡然後依法服元氣使足即服丹田中氣氣足即運氣令入四肢體中

敢問今年十月行至灞橋北盪東北寒風登時眼腫面腫一宿始可十一月冬至後行人事至永崇坊盪冷即眼痒以爪甲搔之當時兩眼皆腫不知當此若爲禁禦得眼之不腫○答凡服氣人皆居山藪法即易成豈有盪風觸寒便致於病只爲頭面素多風疾氣排未盡風在皮膚所以如此但正氣流行得入毛髮舊髮換新髮生訖此疾若眼腫甚者以氣偏注於肝肝受正氣即眼目精明亦無腫痒

敢問咽十咽五咽即小腸烹烹一食久拍之聲已無矣若爲得終一夕小腸常烹烹答其初用氣人令朝暮子午服者爲氣微弱不能久固所以令四時服欲得氣相續也但無穀氣即正氣常存

敢問固氣不令泄之時用力固爲當以漸固又用力固即小腸微痛並若爲治答凡初用氣甚難固其氣多從熟藏出但用想固之勿令數泄其小腸微痛者是用氣時取氣傷多生風入腹故也每覺微痛即泄故氣以新氣補之即愈也

敢問從數年以來常患背痒今年十一月初背痒自定移於兩髀痒脚及脛亦痒何也答此是正氣初入背間排風邪下之候也排此風邪兩髀令下出盡病自愈

敢問從冬至後來每初夜卧時氣從頂習習下至脚夜半後先腰脚暖此氣漸上至頂何也答此是元氣初行可引此氣周身而行甚善矣

敢問有時兩鼻孔裏氣直上頭而滿面氣行何也答云氣直上衝頭者此是逆行氣之候凡氣從後向前行爲順從前向後行爲逆

敢問初夜仰卧即三五咽兩手一時熱氣出如煙須臾渾身連頭面至脚通同一家熱氣絡繹行如春月雨晴後丸上及地上陽氣相似連髀連曲鞦脚跟皆熱氣行徧皆從兩脚大拇指甲及兩脚心下出左手極汗何也答此是和氣初行循環經絡節氣令度日久行之自通玄妙非紙筆之所陳

敢問有時腦連項頸自涼冷氣行甚覺好何也答曰此是正氣行於心肝之間若覺傷寒鼻塞眼熱白精不明可用此氣登時即愈此法亦療時行黃病癨疾等極効

敢問有時口裏暖氣游颺行即入齒前透過齒後經過六七齒三十餘度皆入齒內外行何也答此是氣欲入骨先有此候但堅行之勿懼而不服

敢問有時王枕連項頸暖氣突突出何也答此爲丹田中食氣多拒正氣不得環流所致但腹中穀盡即諸法易成必不慮飢渴羸弱等患其法深妙與人療病騰陟等雜術行之日久作皆必成諸無疑也

王老眞人經後批

太上道法徧滿萬物但所學者百不失一不用功夫則墜落其身將父母遺體埋於太陰骨腐於螻蝗寧不痛哉

一法與萬法皆同不須看諸方術徒役使其心但久用功自到微妙是將載於紙筆只如嬰兒居胎中豈解尋諸方術邪前早具述恐道者猶有錯失抄諸丹方故再言也然在勵身持心訣至微妙矣即是胎息之宗原初學之梯蹬若有看此法不見祕妙之言無由得道故今附此訣於後必不得容易傳示非道之流定招殃咎宜大愼之焉

雲笈七籤卷之六十二

宋朝奉郎守尚書屯田員外郎充集賢校理臣張君房上進

金丹訣

玄辨元君辨金虎鉛汞造鼎入金祕眞肘後方上篇

夫金虎鉛汞者不出五行萬物生成因陽而結因陰而生陰者道之基陽者盈之始陽不能獨立陰不可自生人民萬類皆禀一氣判二儀從混沌分後因兆立基句屈伸達而生○因造化父母成形還本各歸其根變化也陰○陽相奪法象乃立坎一離二從陰歸陽火一水二從陽歸陰水二火一前者象後者質如身內修道之眞源重玄義幽闇契眞理雙喻鉛汞二陰水之二也火性炎上寄方自守火之一也在天地之間配象五行在人身田中心為火藏在肺下其數一腎為水藏雙居命門其數二足明火一水二為道之祖悟者修行神仙不難玄珠優遊於赤水中脉結成胎還丹亦生於玄一因陽發騰為流珠足明三五與一天地之至精變化須臾且如內修得一者陰丹氣也氣能存生外修得一者陽丹丹成眾餌功能內固性命外化五金乃知修行不二至藥無雙天人合道理契自然非陰不生非陽不成還丹交媾不出於水火金木土猶卽符應候丹自成矣丹基在一但辨得眞鉛眞汞二物眞陰眞陽大道也故託易象藥不須斤立三百八十四銖象月兩弦上下對望二八十六故立一十六兩剩少卽不合交象節符用事也坎離為藥天地為爐乾坤○震巽為運卦生成但以符結陰氣變為白馬○牙陽氣變為金砂金砂入五內霧散如風雨雖無外一施妙用無極此皆長生出世之方還丹之至道元君三景眞人每至元日會議得道之子有分者感天曹赤帝君勑以金簡朱書乃示此訣若內行不眞心生猶豫口是心非終無得理學者但行不二之心道師必當自至以戒後來者也

盲教五行內用訣

訣曰辨藥并火候法象上清眞經諸仙籍祕錄纂要及歌中但遇五行不出數內水一火二木三金四土五土無正位遊於四季五行生於土土生於金金生於水水生於木木生於火甲之精結媾萬物成形生死歸於后土土主黃金主白但看雞子內黃外白二氣相感分判自然豈假外物為情而反也

一北方黑子水金之寄位五行之始道之基黑鉛朱砂中自生者牙也日月照曜時足在砂中砫白伏火名曰天生鉛也

二南方赤午火之正數火寄位朱丹丹者南方之異名朱砂鉛之父母仰月也

○三東方青卯木道之本宗陰陽父母萬物各○禀一氣皆同此祖所資負陰抱陽甲之精曰火之本父母日魂也

四西方白酉金神水之寄位轉址成西卯酉相望金木相剋水火交運以成大道陰之精月魄也

五中央黃戊巳土華池之寄位黃能制水不流自死土是還丹父母也生死在於父母父者火母者土制伏萬物不起各依本父母故曰金鼎土釜故云三五與一不差也

訣曰日者積陽之精其數有九在天成象在地成形合和萬物布氣生靈日之烏黑也色黑象北方壬癸水名曰陽中陰精陽含陰也是以離支丙丁火宮得九之名結氣朱英鍊之固形三五與一龍虎來迎古之仙者鍊日之精身歸純陽飛遊太清且水銀水穎而含陽性外陽而內陰陽象黃陰象白是知外赤裏白故水銀生於朱砂中是汞產於鉛也此明陽中有陰不孤陰寡陽也

訣曰月者積陰之精而成坎位其數守一陰陽含牙魂魄相應陰陽也知日月之有蟾烏陰陽兩氣雙白色象西方庚辛金名曰陰中陽精陰含陽也是以坎支壬癸水宮得一之名氣結玄英諭人皆因父母傳氣而成形遞相含育自然之道藥物象月從陽而受陰胎而含陽精外陰而內陽陰象白陽象黃故外白裏黃是以白金生於河車河車者火赤色之名朱砂也故云砂產於金此明陰中有陽不孤陽寡陰也

訣曰朱鉛二物入爐合銷爍取其精添入丹魂之中用立乾其聖如神故得稱姹女者鉛也砂者白金也金基黃輕黃轝也

訣曰一者丹基水也鉛在內二者火基木也符在內五者土基母也金在內修丹不悟眞一之理互說金石為藥又不得節符火候還丹因何而立乎

訣曰大丹並非金銀銅鐵鉛錫曾青雄黃五礬諸雜金石等蓋各有表備諳制伏君臣可治疾並無延駐之功

訣曰朱砂得傍門制伏治世疾駐顏無長生之分何也緣不得本父母及爻象失其元氣故也

訣曰汞者水精之名受含符信曰汞飛走為流珠故云丹砂流汞父戊巳黃金母也

訣曰凝流珠為白金此明白金從一中成形貌也金水道幷使以金為黑鉛陰中陽生反老為少陰之精物極即反巳老却少遂之長生故水銀生於北方來居火位相交以成大丹

訣曰上聖隱祕愚昧自迷設用凡鉛黑金汞銀為河車雄黃為土金銀為母並非至藥之源凡鉛者銅鐵草並有鉛及有鑛鉛並凡鉛也眞鉛者子母鉛也有銀者是鉛為大丹神水金之母也子母相得其情也

訣曰金為月精以處陽位汞含離氣以應六爻天地之靈孕日月之精否極泰來陰盡陽生皆順天道而為也

訣曰從月一日受符六氣從性成情十六至三十六氣從情成性象偃月魄月出沒之象

訣曰金為父木為母震為長男兌為少女白者歸一之名金者得位之稱黑者性含水色鉛者同金之類黃者象七牙者主生子者九轉之運名河者水之基車者符育之功

訣曰世人不悟朱砂者鉛之母符者丹之父生死歸於后土黃能制水不流自生自死生亦依於土死亦依於土土者火之母也

訣曰朱砂是鉛之祖還丹之基鉛生於朱砂故云汞生於鉛砂產於金悟者萬無一焉

訣曰朱砂陰汞天符運育日月滿足自生出曰陽汞此是陽為君陰為臣二汞本一物無

二

訣曰寶丹本乎一物而生自無外入譬如蚌吸月華之氣爲珠在腹豈有異類而成

訣曰太丹有三品上者汞中者丹下者砂悟者歸一無二金虎含陰位屬西方真氣內藏寄生太陰玄鉛而爲至精名曰龍虎卯酉相尅子午相望此是天地陰陽輪軸轉運造化也

訣曰九轉二百七十日每月換鼎至九鼎換之便妙不換亦得受符金性低昂十五金性全滅三十日道窮乃歸子坤元受符三物同没於土陽符上騰至于宗廟即下降巽生受符乾坤震巽蟠虬上下五行藏伏陰陽變理往來天道之用周而復始

造金鼎銘

后土金鼎生死長七神室明三圓五陰一混沌徘徊天地五里陽陽兩頭狀如鷄子形具莫差黃白在裏厚薄均匀六一固濟好守午門參同自契

訣曰一者五行之始月之陰魄位居坎中藥生於陰暗之處時人不知金公之理金者太白之名公者物中之尊呼之曰鉛

訣曰金入中宮太一大庚成赤鳥守黃烏蒼龍伏籍白虎制取本類相聚故曰參同

訣曰黑鉛入仰月配合爲夫妻陽魂合陰魄兩情自和同世人不悟正五金八石是陰之總數配合運動爲丹者八石者八卦五金者五行火候也

訣曰不容之木是甲之父母所以受制於金金孕水安水必存金木孕火制火必假木

訣曰鉛水者砂中自生之液壬陽汞水者砂中抽出之液壬陰是鉛水制汞水

訣曰鉛水者符也汞火者砂中抽出之液故云鉛火制汞火水合其性火合其形二物在鼎中被真符制之遂不飛走然氣相臨吞蝕變化得稱大還

訣曰丹砂木精得金乃并參銖不偏至聖至靈世人不悟見金視之如土藥曰太玄陰符道生陰陽陰陽生五行合爲還丹故名龍虎龍者陽氣木也虎者陰氣金也

訣曰受持二木漸順汞雖得伏未是大丹且要服食可治世疾延壽守至九轉蒼狼黃色守三年太元之氣足色歸北方黑色服之一刀圭金粟之小分長生住世刀圭可制汞一斤成白道守五年服食可三銖長生一銖可點鐵水銀各一斤成赤道守九年畢法服食可二銖長生住世點水銀及五色瓦爍各一斤用藥一銖各隨本色成寶

訣曰太丹守運三年氣足以木盜爲丸麻子大依分兩服食奉藥跪坐面東向念天真餌之其丹九粒繫之臂後出入往來奏表上書登壇拜謁人皆欽重或有悖惡逆黨生意向人自散或入山林居逈野猛獸毒蟲山林物魅摧心伏藏不敢爲害至於交戰鬪敵周廻侍衛五百人不遭弓矢鋒刃損傷所在之處土地靈祇悉皆侍衛古今法造神鏡及凡銅鐵鏡用藥一粒磨之自然通靈若用一粒書符作法口解召集五嶽天仙龍神萬靈立至驅策自由世人有疾書一字吞之立愈死七日未壞者內二丸兩鼻中返魂却活七日外

不得已死者内一九口中埋之不腐禽獸並同藥守九年取四銖和黄土一斤水煑三日成黄金用之不道殃罰七祖身爲下鬼天道祕密容易輕洩見世必招仙官譴謫種種不稱意神理同然順慎無咎

正隱甲法象天符用火并合金造鼎

肘後方下篇

經曰甲者木火之祖其數三成數九正位生於東方青寄位丙丁萬物之師火之父母日之精魂陽之始祖照曜成形名曰魂日者在天爲直符能發泄萬物在地爲地符變熟萬物陽氣分判故稱木精青腰使者陰陽二性契證參同金砂火并三五與一還丹自靈三者木陽精之父母陰秉陽秉並是陽精照曜結孃生成強名金砂天地之至精也丹者陽之陰秉陽反爲臣二也朱砂是謂之大鉛五者土主母陰中陽精陰之陽秉陰反爲君一也黒鉛是謂之水基九銖陽魂謂之眞水喻居離位陽中陰三鍊陰魄謂之黄銀喻居坎位陰中陽故號水銀水火相交溷沌自并剋復歸一成形無外物故云陰火自會其符理由人消息即合天道聖意上品

金丹第一訣曰火鉛制火火自滅陰陽進退數七八受氣分離在半月三十道窮起復處養育通靈九箇月

又曰陰陽二汞同一形先後配合自有情用金反應爲神水華池得母由木精直符交運依爻象悟者得之丹自靈化實服食長生路天地反還三一并

行符合天符法象

訣曰夫修金丹合符法象大演易道行符初候喻起建子月陽爻動喻生坎位初九潛龍勿用陽氣溷沌分判冬至後一陽銜過甲子爲上元從子時起始爲一陽生見龍在田爻動驚蟄受陽用事謂之一陽生遇甲爲火之父母故法喻用火便象十一月受陽故從子起陽生於陰暗之中壬癸宫符至建午月陽中陰生符喻同陽全也

經曰起計行符子喻斤兩爻動初陰太陽火陰奇陽符共信四五鉛而兩合

經曰日月玄象五行起伏始數爲一陽生象天地發揮傍通情也驚蟄萌兆並行

經曰但取春分晝夜停用符陽爻漸生至大壯法喻從一至十五象春夏火木用事從文入武十六日取秋分晝夜停陰爻漸生至陰盛月盡法喻秋冬金水用事從武入文並喻合更漏一百刻故應天之玄象藏伏没在晦閏合朓朒之數也即天道日月行度無差

經曰符從子起亦非火之父母子者陰中一爻之始子喻斤兩造化軸轄之總數是陰陽起伏法喻行符合刻漏分氣用符合斤兩喻也符動生於辰巳至二周半午首分氣終於戌亥非子之正位

經曰還丹行符法象秖喻天符陰符行度易道合更漏五行四時運轉無差二十八宿斗杓諸星位並所主休咎吉凶之兆修丹法象正用不在數用之限行符定用法本火在下古法行符象喻也

經曰陰長生翻符在上象冬至夏至陽陰上下故上用符守鼎審依爻象進退斤兩然用

陰谷子依灰覆藉若爐爲依尤佳但消息皆
陽向陰伏藏通如土蜂穴勿令氣泄
經曰從一至第七日半便象一季以次遇子
即加子生坎位故明陰內一陽生法象故從
子起漸加爻至立夏夏至象火王母相背十
五十六計符共當六十符望前爲陽望後爲
陰陰生從十七合十四漸退至立冬冬至五
行數盡終三十實數共計合符日用都依六
爻上下生成終始數正用符日計都合五行
天符六候足爲陰符陽符各守界受氣之總
○數經曰起伏法象陽符陰符藥物並不得逾○
斤故合大演一周周而復始乾坤大理運軸
大數又合乾策二百一十六坤策百四十四
總喻合天符行度之數即火符自然初候兩
日半一氣三十時二周半至五分氣符歷十
二支五周計六十時行符五日一候足當用
五爻十符第二候兩日半一氣三十時二周
半至午分氣還歷五周計六十時行符至十
日兩候足當用十爻二十符第三候兩日半
一氣三十時二周半至午分氣還歷五周計
六十時行符至十五日三候足當用十五爻
三十符
經曰十五日前爲白月陽符火木用事後十
五日爲黑月陰符金水用事退符漸計合還
九起爻動始數應陽奇陰偶合六四銘同兩
用二符初爻爲定遇子則加逢陰即退周而
復始法象天符建子發泄陽動之始混沌欲
分潛龍未見須遇甲爲陽之父母分氣屬陽
道上元始陽動行符震復用事便象初九併
用氣候以喻孟春每行符巡歷十二辰周半
○終巳三十時二日半起午分氣又二周半終○
亥計六十時以象仲春二九象法坤兌氣交
初候五日第二候陰陽起伏天地初交法喻
季春屬上九事後遇分氣計爻符用翻譯但
從子至巳午亥畢還復起第三候至初九分
氣屬陰道上元陰生退符巽遘用事便象孟
秋漸退候歸三十五行數已盡起伏志在用
火失在抽添即氣候錯令若依玄象無虧神
靈自契一象不足與夗礫無殊進退明守期
候還丹自成夫修至藥須用真鉛汞子母混
沌自相扶炑爍應氣候金水相并歸戊巳交
合象嬰兒受氣於母母隱子胎子藏於金中
含孕自然金精石液相反一飛一伏陽推陰
證像鷄子黃精在母而隱伏外白裏黃河車
運轉須臾脫胎象萌芽伸屈萬類各稟一氣
而受形然未有功能變化神足作用故立養
育感動大丹明喻故用法象方合聖意託易
道五金八石六爻生成乾坤互用運轉正氣
定五周分午首終亥起子進退加爻藏伏時
○節乃合天道參同自然須依更漏用火即合○
符不差但依晝夜停用符每十二辰遇子即
如行符一月便象四時或九月或三年或守
畢法九祀而終喻大演九周太一君臣人民
合局之數丹自靈矣能內固性命外化五金
轉弄顏色服食多少及變世寶說在辨藥龍
虎肘後方

雲笈七籤卷之六十三

雲笈七籤卷之六十四　從四

宋朝散郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉進

金丹訣

金華玉女說丹經

太極元真帝君自洞庭陟王屋登天壇周覽以極天老相風后侍方明力牧常戒先昌宇從時六玄宮主悉以天衆會於雲臺觀龍軒鶴騎仙伏森列駐于空界時帝命天老乘龍蹻詣六玄女修敬帝者即軒轅黃帝也證位日太極元真君矣天老為丞相故勅之往六宮問說起居六玄女也六宮主亦各遣仙女乘鶴蹻詣帝君修敬事畢甲寅宮主太玄金華玉女登堂不起仙座浮遊至于帝前白帝君言仙尊我於天界諸天之中遍禮天王仙真道衆咸仰聖德玉皇寶籙三洞秘文大道真經普明法要帝君當知天策降靈位為仙王子同本師是慶嘉福

元真曰予暗昧至言不知以何法事而同本師玄女曰中黃元君是吾本師太陽元精是吾本服即今太清宮左瓊室神丹也是名天地元寶護生丹是以天帝命我策居寅宮號曰金華以旌法域

元真曰予當受玉皇寶籙太陽元精經然知其靈化至明是真神道而終未達其性太陽元精以何因緣至太一君易名龍虎玄女曰以吾法位足辯道源龍木德也虎金精也丹砂生木鉛華出金金華之德帝知之矣子何言哉

元真曰太陽元精為水銀耶為鉛華耶二物合成為元精耶玄女曰非也我昔於紫微上宮見太上說太陽元精左正之靈與道合并化元之英涉於水以黑見於火而明託體水銀之胎而非水銀之形五行相生太陽元炁遂伏為精何者土生金金生水水生木木生火火生土土之精生石石之陰精為玉石之陽精為金金經云一百之中分陰陽為金玉故謂一陰一陽之道金之精生靈液靈液之精生水銀水銀之精生丹砂丹砂之精生陽光陽光之精生元炁元炁之精生神明神明為真靈真道其成矣

元真曰何謂陽光玄女曰丹砂之精也夫靈液猶金之血也水銀猶金之髓也丹砂猶金之神也太陽元精猶金之父也故陽光是丹砂之精居金火之位而生元炁元炁是金之子也

元真曰何謂生丹砂丹砂為木精何謂為元炁予未知之玄女曰其體於運數然也支乘其干納音相會以從五行分成陰陽者也夫金為酉酉配金金嫁火逐豬而入鼠穴以生水也故承色帶酉而白體為子而液子配水水乘牛隨虎以入兔穴而生木也故鉛生帶子而黑體為卯而凝卯配木為龍而稱父酉配金為虎而稱母夫火能固物而存元炁故服元炁者炁質永固神合元和以通靈也

元真曰元精至矣通靈上藥止於是耶尚在妙用乎玄女曰有之昔吾與天衆朝會太一神君闡无上大道演度天人宣說法要其一名金液其二名九轉神丹以授衆真普救世苦

元真曰其理云何玄女曰以筒左味液金成

水流注五藏堅滑四支調補百神潤澤六腑變易毛骨延久生形其力神速

元眞曰金液然矣九轉丹其術云何玄女曰烹鉛爲砂化砂爲餅化資丑液實爲通汁也以餅歸鑪妆鉛爲砂砂而復餅終始數九九陽也九九相乘化之爲砂其不爾者粉白可用是爲九轉矣

元眞曰既九轉矣復云何哉玄女曰以左味化硐以銅爲度以調蚌粉狀如塊泥圓餅塊泥以隨器量中安經以餅覆結是爲內蓋結○而不結難爲制也既內蓋已以泥實之實必築固勿盈器外上又加蓋蓋又加固固既周際陛於爐焉文候以月武候以日日月畢開際候鼎底紅日月相乘赤黒乃已赤黒乃已

元眞曰法既度矣復云何哉玄女曰粉三銖一二兩兩七以兩化斤沸如亂星星滅事畢刀圭奔日

元眞曰善哉吾道匡矣金華復位未幾而六宮宮主及衆眞飛仙冉冉悠悠退杳隱冥遍虛空界爽爽暉暉黃光曜明於震宮之中有赤輪炁中太一神君現於明輪之間雲軒羽蓋滿其光界山川赫日黯無晶光是時太微眞人朝拜於齋壇之下方明力牧天老風后等同時讚禮儀而靈炁霏微於其光中晻曖徘徊遶翔繚繞太一神君與無鞅仙衆深隱玄中帝君臣衆并六宮御女山林道衆數千萬人咸生无上道心得不退志

玄解録

余少抱甚疾專意修養至於金石服餌亦當勤求竊見時之好事者不顧貨財大修鑪鼎○謂河車立成可變土石謂金砂立化可壯筋骨然而往往有爲藥所誤醫救莫及何哉豈根源不正歟師法不明歟致終始不相副如此之甚也余因覽道書偶見九霄劉泓丹藥要訣乃喻俗徒都未窺至道之毫末而妄自誇術誑誘時人凡所施爲無非自伐之捷逕能無悲乎眞仙之言定不誣矣余久懷滯惑方困於是今故抉其要語書之座隅目之曰玄解録冀覩覽之時疑撓盡釋雖未達金液守身之術當必免毒丹傷命之虞亦天年之幸也如有同我斯志者固願攻其未悟耳大中九年乙亥歲五月十七日甲子纂

辨金石藥并去毒訣

漢安帝時有劉泓者久學至道棄官入山後至延光元年十一月九霄君來降爲憫道士不知燒丹之正道乃指陳至藥之根源分別雜丹之門戶并解金石毒守仙丸方傳付於泓跪之如後

九霄君謂劉泓曰夫學錬金液還丹并服丹砂硫黃并諸乳石等藥世人苦求得之將爲○便成至藥不得深淺竟學服餌皆覓長生不死者也並不悟金丹并諸石藥各有本性懷大毒在其中道士服之從羲軒已來萬不存一未有不死者劉泓再拜稽首問曰何也

九霄君曰世人所造金丹服餌皆求長生愚者即劫力以貲俗事又欲將至藥求點化金銀榮其行尸以養僕妾但一起心即是必死之兆至藥亦無因而見也准教藥無雙能公無二用又不知藥有至毒造丹成後世人只知餘甘制河車䃶石引針硫黃乾水銀將謂

制金丹了便無毒矣假如先賢鍊秋石以地霜結爲石能引生汞亦能制金石毒亦能壯金石毒如有服者中路毒發不可禁止必見死矣縱不死亦卒患惡瘡此爲先兆也秋石云解毒且見朱砂及粉霜毒并硫黃等被秋石制伏豈能解毒矣先聖遺教世人難知焉知之者眞仙也不知者凡人也

泓問曰變化銅鐵之藥並不堪服何也君曰緣點化藥法多用諸礬石消硇之類共結成毒雖能乾制水銀及化銅鐵其用火時候亦與至藥不同緣毒成結在其中縱令千鎖萬化毒終不出亦如人有毒心毒在心內必不從外入亦如木中有火火元在內其點化之道本亦在內各受其性色目法作不同炁遞相生各懷毒性雄雌消硇雜類相助其火候不展天時地理之法或近或遠者蓋不稟天道而成則知古往仙人不服此藥明矣緣有大毒造化之力不足故也

泓又問曰點化之藥爲有雜石衆毒固不堪服常闌換頭紫粉七返丹砂更無礬硇所雜可以服否君曰此二藥世人千百中無一人解作縱能爲之亦不堪服何也且換頭紫粉是仙人所合之粉以爲宮室之用緣有硫黃在其中水銀入硫黃含大毒豈可服哉又七返丹砂雖燠令伏火本無四象五行筋骨血肉陰陽炁不全如服之令人五藏血乾凡人血少即病血盡則死矣

泓曰世人修服丹砂顆塊不破顏色如故大火燒之不動者服如何君曰凡朱砂凝結之初皆於砂石中成質縱是光明者飛之每斤只得十二兩水銀其四兩即是山澤滓滯之物其滓懷大毒道士若解出滓便相和服之服者則澁人炁脉乾人血液豈得有益乎況從古已來道士未經至仙之教皆謂伏火丹砂是死水銀妄言金砂入五內有不死之兆甚錯矣世人豈不知從前服者未有不死之人唯硫黃獨體不入他藥猶能去人積冷但不可多服緣是純陽炁不全耳其他小術固所不論

泓問曰何藥則堪服可以延駐君曰我仙人所鍊至藥例皆日魂月魄四炁爲象日魂不離日裏月魄不離月中假如至藥亦不離從木而生何也木帶青以象水銀內含其火火爲陽以象朱砂朱砂屬離離南方火之位火爲朱砂亦同木中有火矣配木火入中宮之土土能剋水火能生土土而乃道成如人初生嬰孩及長大還爲人父母遞換相承本處其一至藥根本亦不處二道之無根以心爲根道之無用以四時受炁發生各得其所爲用道因炁而生因炁而死至藥服之不死者蓋爲不參雜諸味無毒銷成汁爲器或方或圓並能赫然通徹晝夜光明然始堪服去人昏沉定人神思除邪魅耐寒暑皮膚潤澤髭鬢不白返老成少千日可驗故服之不死

泓又問曰至藥有幾般君曰眞正之門有三焉一曰神符上仙上丹二曰白雪中仙上丹三曰九轉下仙上丹其三般丹出一門而異名各有三一禁法不可輕傳於人何謂不可輕傳假如神符若無太一宮天一宮成者即名白液終不成器緣以天一宮名其三一不

可傳白雪若不堅不成氷不入調青不受青炁亦共粉霜毒無別亦如日無烏而不明月無桂而無魄相似緣引凝成堅氷青如礠石引針其三一不可傳也九轉曾青白雪成結即入紫宮用緣以凝四炁納萬象而成質其三一不可傳也夫至藥若不受四炁混沌豈得號曰龍虎之丹所以我仙人天地之玄化同日月之光如神符白雪修鍊功畢始有上昇之路九轉即返老成少頪如處子壽同南山矣其三一之訣不許輕傳豈不宜哉

○劉泓曰三一之旨玄矣祕矣未知何人即可○傳授君曰如吾者即可傳授夫三一者造化之機關也非獨至藥有之凡人身中亦皆自備人若能修身中三一者即子母不相離神炁自相守怡怡和煦光照明白子不見至陽之月當晝之景乎風雲不去纖羅不動碧空澄徹豈有障翳哉人亦有之若能常調三一不慮不生與碧空之炁相合內外光明虛無同體者亦可昇騰矣世人或有竊聞此道者云是服炁乃鼻吸口吐鼓腮強咽立可致其殞斃亦猶藥中錯服毒丹不可救矣所以身中三一與至藥三一不殊其身中三一亦不可輕傳也

泓又問曰如有人先服丹砂及乳石硫黃紫粉毒發者如何救解之君曰已服死者不可言也如有後服者只可救之遞須相勸道士志造守仙丸救之可存性命假如換頭紫粉緣不入凝白雪為骨骨為陽及無調青入者即名大毒紫粉人服不看多少遠近如喫雜物觸犯不問日月遲晚如發不在醫療例不○出三日五日無藥可救如硫黃紫粉伏火丹○砂及諸乳石若發服守仙丸猶可救之十有二三命在若曾服諸石藥雖未發能防備者服守仙丸尤妙

泓又問曰三大丹既延駐人命無毒知未畢功可以服否君曰神符白雪九轉未經太一宮者四象未全不可服如有人誤服者忽覺發動不安但急服伏龍肝汁并甘草湯生菉豆汁乃立定少見命終何也緣此三藥並無雜類相撓只空火毒乃不至死除三般其餘丹砂之流雜物一朝一夕強餐服之如或發動命即危矣

劉泓曰守仙丸丹可得聞乎君曰守仙五子丸此法仙家所祕然令擇有道之士授之以護其性命故一一教示并粗舉三丹大略爾宜熟思流傳以救未悟者無忘吾言吾將往矣泓乃雨淚稽顙再拜九霄君舉手別入雲天不見矣劉泓乃於山中刻石書記後有道士見之錄出遂傳於世至唐開元中通玄○先生張果進上此方玄宗大喜祕於禁中通○玄兼述三丹之功極備但無修丹之法令不書去繁也

守仙五子丸方

餘甘子　覆盆子　菟絲子　五味子
車前子

右已上五子各五大兩別擣如粉麵取二月三月枸杞嫩莖葉擣取汁二大升拌藥末令乾盡訖後七八月採蓮子草取汁一大升亦拌藥末令乾又取杏仁一大升取好酒研取汁五大升於銀器中煎令杏仁無苦味然後

下生地黃汁半大升眞酥五兩鹿角膠五大兩炙擣末都入前汁中略煎過又下五子末一時以柳篦急攪看乾濕得所衆手丸之如梧桐子每日酒下三十丸如要加減以意斟之忌猪肉蒜芥蘿蔔等服之百日先服金石藥毒並盡亦益金丹之炁通流於五藏潤澤血肉萬毒悉除髭鬢如漆返老成少皆因制其陰陽炁兩性彼此相備矣秘之通玄先生制五子守仙丸歌以讚其妙歌曰

返老成少是還丹不得守仙亦大難愁見鬢○斑令却黑一日但服三十丸松竹本自無餧○故金液因從火制乾五子可定千秋旨百歲如同一萬年

陰眞人論三品大丹之靈効亦云五味守仙之草藥尚能守生相助如不得上昇且爲地仙永不死矣爲其制一切丹砂及解諸石毒永不發動又益靈丹之功感行於榮衛也決定無疑矣陰君之意言五子草藥尚能令人不死即神丹之功可知矣今以傍有助於守仙丸故附之于後

王屋眞人口授陰丹秘訣靈篇

夫陽丹可以上昇陰丹可以駐壽陽丹者還丹也陰丹者還精之術也黃帝問道於廣成子曰無勞爾形無搖爾精守此之道可以長生此之謂也混元皇帝道德經云深根固帶長生久視之道也河上公注云人以精爲根以炁爲蔕亦此之謂也又曰虛其心實其腹弱其志強其骨強骨之道亦此之謂也黃庭經云日月之華救老殘陰陽相合故謂日月之華亦此之謂也黃庭經云耽養靈柯不復○枯閉絕命門保玉都命門即精室之下是也玉都即五藏是也無欲即四肢無病根葉俱茂方可長生又天之爲道蓋付人愚智之性不付短長之命夫愚智之性者猶木實甘酸也至如潤沃則榮乾涸則顇榮則長活顇則速顚人之夭壽亦猶此也故道者相傳皆曰我命在我不在乎天亦此之謂也又炁序遷轉每歲一春至於陰丹田有脂煦故得容顏悅澤耳目聰明心既泰然不壽何待又道門有庚申守三尸之法此即不然使三尸自銷化爲精髓者也古仙經云有十種仙其一曰堅固精色而不休息翕精圓成名之行仙者千萬歲亦此之謂也

王屋眞人劉守依眞人口訣進上

代宗其眞人姓王名長生遊諸名山不常厥所臣於王屋山獲見故爲之王屋眞人眞人自言東晉朝人也一妻姓劉自言太宗朝人也夫婦之顏俱若冰雪探幽索隱每亦相隨臣親伯父名登常學道於姑嶽恒山事張果先生五十餘載凡壽命年一百一十六歲天○實十四載春三月告諸子曰元炁錯謬不可久俱我行三山海上以求名藥若來期稍遲汝等勿怪遂去而不返其年十一月果有祿山之叛臣家本儒業於道術頃者隱居王屋十有餘年每見樵翁未常不敬脩行不輟果遇異人即王屋眞人是也固問臣出處親族乃自言曾與臣伯父同事張果先生見愛之情更加數等當時臣已朽邁耳目不聰眞人見哀授以此訣邇來諸疾減退雖未返童顏漸覺似於少者

訣曰不敢爲主而爲客此一句借道經以說其事也夫先舉者爲主後舉者爲客主者先施惠於人也客者受施於人也若施於人者則情散精竭受施於人者精固而情專以其納和炁以助陽夫何患焉然則陽亢爲災陰盛爲毒災則自損毒則殺人凡口鼻炁塞是陰之毒炁也愼莫從高自投擲夫陽怒急於施寫若自投擲何可制焉尾閭之亢於是乎在也黄庭經云若當決海百瀆傾葉去樹枯失青青斯之謂矣側身内想閉諸隟此非有

○事於陰門而側身也所爲將閉諸隙先側其身也隟所謂命門在精室之下接脊之末黄庭經云耽養靈柯不復枯閉絶命門保玉都此之謂也正展垂壷兼偃脊垂壷脚根是也側身又偃其脊兼展脚根則命門自閉脚根爲垂壷者蓋取其時人不悟矣然後安定其心文大爲噓可青炁却流散入諸髓養生之急莫甚於此夫知是乃可以有事於陰門有事之法亦常式爾四合五合道乃融合陰陽相合也出入之間或四或五即當精炁漸動諸脉通融之道也是炁之母也翕精吐炁微將通翕精之道自翕之而上也吐炁之道噓呵之法是也夫如是即又勞精在亦將患理宜微寫以存其眞此所謂微將通者也黄庭經云但當翕炁録子精寸田尺宅可治生此謂之矣又自古道者相傳云欲得不老運精補腦正在此矣大抵是炁爲精若此即化精爲炁廣成子授黄帝之道曰無摇爾精蓋用此法也嫋嫋靈柯不復空靈柯不復空炁充實也徐徐玉壘補前功既通之後賸理必虛

○若不補之則成其病彭祖者陰養陽精命可長生此之謂矣舉陰能養陽即知陽亦養陰斯亦明矣然則俱不得賸則害生靈柯玉壘不言可知也補之其道將如何將欲自明故自問之也玄牝之門通且和此補之道也所謂陰陽相合更相補養夫玄爲鼻主入炁牝爲口主出炁出炁與命門入炁相應一出一翕相續不斷暢極即止亦無定數諸炁不泄凝結爲精精既補焉何疾之有銷散三尸用此法也夫本來合實虛即蟲生菓蟲之類也本來合虛實即蟲生木蠹之類也三尸在三丹田也三丹田者上丹田腦髓是也中丹田心虛是也下丹田精室是也所以心有竅是合虛也哀恚塞之即生蟲也精室腦髓是合實也施瀉過度即生蟲也若合虛者令虛合實者令實三尸之蟲自當消散夫何患焉因之有肌膚悅澤如春花返其童顔是此術也泝流百脉塡血腦向之所務亦已畢矣彼靈柯既不空矣且宜摩拭手足按搦筋節既自當精炁流布散入肌骨百關通利其在茲乎

○泝逆流也故精却上而逆流也夫婦俱仙此得道者夫以陽爲主陰爲容婦以陰爲主陽爲客以客助主主當安矣俱獲暢達非仙而何然此乃仙之階矣至於羽化上昇亦猶此矣欲求此生壽無極陰戶初開則消息此二句即眞長生久視之道也夫長生之術如接樹焉以命續命者也然則接樹之法雖以枝接之至於妙用之要假元炁陽和之力續命之法有同於此夫陰門初開必有血候初上賸理始通陰陽相感此時也者將有孕也夫

將成後人之命而續我前命事既相類理亦昭然唯於此時要在勿泄然自古道者相傳皆言施之於人則生子存之於已則生身此之謂矣然此法要尤在春初當萬物發生之時故當與其感矣凡一感是延十二歲十二歲者天地一周矣頻十感而延一百二十歲此舉軒轅上昇之道矣

雲笈七籤卷之六十四

雲笈七籤卷之六十五　從五

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理臣張君房集進

金丹訣

太清金液神丹經　并序

夫玄虛之號既不知其名而字之曰道道之爲言覺覺猶悟也有一夕之寢者則有一旦之覺矣有大夢然後有大寤覺夢之極其可略言乎戀生謂之弱喪欣死謂之樂無樂無所樂有不足有戀有則甚惑樂無亦未達達觀兼忘同歸於玄既曰兼忘又忘其所忘心智泯於有無神精凝於重玄此窮理盡性者之所體也獨運陶鈞之上潛攜不疾之塗寂然以應萬感之求散迹以乘幽明之轍故不可成之於一象徵之於一名也皇王之號已不一矣道與堯孔奚所疑哉且教有內外故理有深淺耳求之形體則有鱗身四乳重瞳彩眉之異縉雲生而能言坐朝百靈享國征伐則乘雲炁而驅虎豹厭世昇遐則御飛龍而落六合顧視赤縣之內爭讓俯仰之事攘手不猶嬰兒戲於一庭哉復有懸杭空同之上無慮無思之客順風而從之相與談乎營神之道比夫經世治亂之言則有精麤賓之間髣髴其戶牖未究其房奧矣若夫神化之趣要妙之言無理之至理不然之大然已備載於玄宗非一毫之所宣也老子者亦復暢其玄虛紀道者也其神德之狀感興所由所以製經設教紀載甚閩彌綸道俗剖判三極先大明逆順然後蕩以兼忘爲人攝生耳遠生則逆養生則順得順者則不安其逆得逆者則不詳其順是謂死生之迹理得其一之限兼忘之忘各忘其所忘猶井蛙不樂爲海鱗林獸不願爲牛馬各受生而別天稟異自儻也盛稱有德然後統之以無待此老子行炁導引噓吸太和之液也盛稱吸新必得銑虛微而吐故納津滑利無害出入玄玄呼吸無間具其身神不使去人也利用出入群生莫見其端百姓日用常善不知所由此其權見於清明而爲萬物津梁也利用者神炁也神炁日爲尸骸之用而群生莫識神炁之端神炁日爲四體之用而愚俗不知須神

炁而生人不可須臾無炁不可俯仰失神無炁則五藏潰壞失神則顛蹷而亡尸得炁則生骸得炁則全炁之與神相隨而行神之與炁相宗為強神去則炁忘炁逝則人喪百姓皆知畏死而樂生而不知生活之功在於神炁是以數凶其心而犯其炁屢滛其神而彫其命不愛其靜而守其真者罔不免於尩殘既莫期年壽更為權見於清明清明者日月之光也既視日月而長流即莫知生禍跡於萬物萬物既微其有得失咎而後生必有津梁之關其禍必兆其對互生明人不可以不情精守炁以要久延之視和變育物以為枝葉之禍矣其道經焉其德經焉推宗明本窮玄極妙總衆枝於真根攝萬條於一要緬然而不絕光矣而不耀既洞明於至道又俯弘於世教其為辭也深而不淡遠而可味磊落高宗恢廓宏致煒寂觀三一之樂標鏡營六九之位閉炁長息以爭三辰之年胎養五物以要靈真之致三一者腦心臍三處也上一泥丸君在頭中中一絳宮君在心中下一丹田君在臍中存之則煒煒於三府忽之則幽寂於一身好生者存之為樂亡身者廢之為歎也故煒煒寂觀三一之樂矣按仙經云子欲長生三一當明道正於此從夜半至日中為生炁從日中至夜半為死炁常以生炁時正偃臥瞑目握固閉炁息於心中數至二百乃口吐之日日增數如此身神具五藏安能閉炁數之至二百五十即絳宮神守泥丸常滿丹田充盛數至三百華蓋明耳目聰舉身無病邪炁不復干玉女來合使令長生無極也標鏡營六九之位者六謂吐納御於六炁九者九丹之品號太真王夫人已具記之焉老子云從朝至暮常習不息即長生也凡行氣法者內氣者一吐氣者六也云內氣一者謂吸也吐氣六者謂吹呵嘻咆噓呬皆出氣也凡人之息一呼一吸夫欲為長之息宜長也息氣之法時寒可吹時溫可呼吹以去寒呼以去熱嘻以去病又以去風呵以去煩又以下氣噓以散滯呬以解極噓呬者長息之謂能適六氣位為天仙營者自然神氣謂採抱九丹之位謂之鏡鏡操在於丹經氣存則年命遐而不墜閉炁長息以爭三辰之年者此言皆行氣也夫行氣之法先安其身去諸忿怒寫諸愁憂而和其氣不與意爭若不宜且止須體和乃為之常守勿倦氣至則形安形安則和息和息則氣清氣清則清氣來至清氣來至則自覺長息形熱則噓口閉中而自甘香滋液既多五藏長存則壽與天地三光比年矣胎養五物以要靈真之致者乃是胎食導養也胎食之法平旦漱口中之水而咽取飽而已亦長生也既飽而生則五藏自靈靈真之致意在於此仙經曰玉池清水灌靈根子能修之可長存口為玉池太和宮液為清水美且鮮所謂飲食自然者也夫養生唯氣與丹經叙婉妙幽而難論昔聞師教令述之焉至於空同之辭叙明道德玄真且已陳之於既往非須用之要言故不煩復一二注別其事而勞費兼宣也將來有遣其營之矣冷若蕙風之叩瓊林煥若晨景之曄寶肆其叙事也廣大悉備曲成無遺初若森聳

則希夷闇群象於玄鑪領萬殊於一揆其取類也辯而不枝博而不雜若微而顯若乖而合恢詭瓌奇於大方幽隅忘異而自納大哉妙唱可謂神矣言理之極弗可尚也至於金丹之功玄神洞高冥體幽變龍化靈照其合枯絕者反生杷生氣者年遼登景漢以凌邁遊雲嶺以逍遙至乃面生玉光體育奇毛吐水潄火無翮而飛分形萬變恣意所為塞江川不異覆篋破山梁不煩斧斤叱咤則雲雨翳冥指麾則叢林可移其神難紀其妙叵微

大哉靈要不可具述陵後生不逮未接高會漂浪無涯遂迄千載神師秉機拯我險津越自困蒙仰闚玄路坦然無關而不可開非不可開弗能開矣諸弟子密視玄根攬核其鍵鑰焉弟子趙昇王長乃顧影撫心慨愧交集靈鑒罔極乃遘淵人玄朗內鏡卓然先拔鑽研所通殆則上聖之奧側聞其義輙傍以為解復率其管闚志諸所見標較高旨而斟酌之焉

金液丹華是天經泰清神仙諒分明當立精誠乃可營玩之不休必長生六一合和相須成黃金鮮光入華池名曰金液生羽衣千變萬化無不宜雲華龍膏有八威却辟衆精與魑魅滓入朱兒乃騰飛所有奉詞丑未衰受我神言宜見隨九老九炁相扶持千年之鳥水人亡用汝求生又所攘太上景電必來降玄氣徘徊為我用委帛檐檐相繾綣使汝晝一金玉斷弗尊強趣命必隕神言之教勿笑弄受經佩身焉可放乘雲豁豁常如夢雄雌之黃養三宮泥丸真人自溢充絳府赤子駕

玄龍丹田君侠常豐隆三神並悅身不窮勿使霜華得上通鬱勃九色在釜中玄黃流精隱幽林和合陰陽可飛沈飛則九天沈無深丹華黃輕必成金水銀鉛錫謂楚皇河上姹女御神龍流珠之英能延年華蓋神水乃億千雲液踊躍成雪霜挹而東拜存真生陵為山獮陽為丹子含午精明班璉是用月炁日中宮明朗燭夜永長安天地爭期遂盤栢傳汝親我無禍患不相營濟殃乃延冥都書罪自相生先死父母何其冤為子禍上考不全祭書置廢于明宣玄水玉液朱鳥見終日用之故不遍山林石室身自鍊反汝白髮童子嶸太和自然不知老天鼓叩鳴響懷抱天中之山似頭腦玉酒競流可大飽但用挹焉仍壽老千年一劑謂究竟丹文玉盛務從謙見我外旨已除病何況神經不延命禍入泄門福入家科有天禁不可抑華精菴藹化仙人連城大璧愈更堅長生由是不用牽子將不信命九淵祕要思之飛青天此太清金液神丹經文本上古書不可解陰君作漢字顯出之合有五百六字

作六一泥法

礬石　戎鹽　滷鹹　礜石

右四物分等燒之二十日止復取左顧牡蠣赤石脂滑石凡七物分等視土釜大小自在令足以泥土釜耳合治萬杵訖置鐵器中猛下火九日九夜藥正赤復治萬杵下細篩和以醇醯苦酒合如泥名曰六一泥取兩赤土釜隨人作多少定其釜大小以六一泥塗兩土釜表裏皆令厚三分日中暴之十日期令

乾燥

合丹法

取水銀九斤鉛一斤置土釜中猛其火從旦
至日下晡水銀鉛精俱出如黄金名曰玄黄
一名飛輕一名飛流取好胡粉鐵器中火熬
之如金色與玄黄等分和以左味治萬杵令
如泥更令以塗中上下兩釜内外各令厚三
分暴之十日期乾無令燥拆拆即輒以泥隨
護之取越丹砂十斤雄黄五斤雌黄五斤合
治下篩作之隨人多少下可五斤上可百斤
內土釜中以六一泥密塗其際令厚三分暴
之十日又擣白瓦屑下細簁又以苦酒雄黄
牡蠣一片合擣二萬杵令如泥更泥固濟上
厚三分暴之十日又燥如入火更拆拆半髮
者神精去飛若有細拆更以六一泥塗之密
視之先以釜置鐵銚上令安便以馬戻燒釜
四邊去五寸然之九日九夜無馬戻稻米糠
可用又以火附釜九日九夜又當釜下九日
九夜又以火擁釜半腹九日九夜凡三十六
日藥成也寒之一日發視丹砂當飛著上釜

如奔月墜星雲綉九色霜流煒燁又如凝霜
積雪剱芒翠光玄華八暢羅光紛紜其炁似
紫華之見太陽其色似青天之映景雲重樓
綩綖英柔繁宛乃取三年赤雄鷄羽掃取之
名曰金液之花若不成者更燒如前法又三
十六日合七十二日理無不成要即通火令
以時不可冷熱不均均則三十六日而成不
復重燒之也釜坼則無神服之無益泥之小
令出三分乃佳又當猛其火增損之以意矣
平旦漂浴薰衣東向再拜心存天真靈官諸
君因長跪服如黍米復漸小豆上士七日登
仙下士七十日昇仙愚民無知一年乃仙耳
若心至誠竭齋盛理盡容旦服如三刀圭匕
立飛仙矣但道士恐懼或慮不精便敢自服
三刀圭即看神丹烈驗初服三刀圭皆暫死
半日許乃生如眠覺狀也既生後但復服如
前粟米之法知其賢愚之日限也凡已死者
末三日以神丹如小豆一粒發口含服立活
先以一銖神丹投水銀一斤合火即成黄金
不可用當弄火之金成筒盛丹丹經以繡囊

褁之先淨潔作苦酒令釅不醭不可用也既
成清澄令得一斛更以器著清涼處封泥密
蓋泥器四面使通而半寸許以古稱稱黄金
九兩置苦酒中百日可發以和六一泥用之
名曰金液也金在醯中過三七日皆軟如餌
屈伸隨人其精液皆入醯中成神炁也百日
欲出金先取冷石三兩擣爲屑絞三斗冷水
徐徐出金清一宿金復如故初發器中取金
勿手挑之則金軟碎壞若無金者亦可借用
若土釜大則醯多不限之一斛也又隨醯多
少或減損金兩數也丹砂雄黄雌黄先擣下
重綃篩治令和合著密器中又令器上口如
火也又取雲母粉二十斤擣下細篩布於地
令上見天以穿蚛桑葉十斤布著雲母上面
時以清水三斗洒桑葉上即畢冥出丹砂露
器於桑葉上發其蓋隱彰日欲出還丹砂蓋
在於室中別以席覆桑葉於地如此七日從
甲子齋日始訖辛未日旦於是黄龍雲母液
盡入丹砂中天雨屋下爲之露丹砂當每謹
視護或恐蟲物穢犯之多反側丹砂令更見

天日訖又治一萬杵閉鏁須申時俱內土釜中筒令平正勿手抑之令急急則難飛

祭受法

祭受之法用好清酒一斗八升千年沈一斤沈香也水人三頭鷄頭也皆令如法者若用之治取米令淨潔其米或蒸或煮之隨意用三盤盤用三盃餘內別盤盛座左右燒三香火通共一座令西北向主人齋七日或三日訖施祭祭在子時潔衣服三再拜謹請九天皇王三天眞皇九老仙都君九炁丈人太上眞人虛無丈人眞官太丹玉女天一君王中黃夫人九皇眞神下降某郡鄉里某甲室中因又三再拜三叩頭三自搏曰

今日吉辰齋志奉迎太上諸君丈人乞停住華輦憩駕須臾因重上香少頃又三再拜良久而跪某以胎生肉人枯骨子孫久淪愚俗積聚罪考禍谷深重愆過山嶽唯乞太上解脫三尸令百厄除解令奉屬太上道君永為神民常思清虛以正織身思遇因緣得開玄路即日受先師告某金液之經披省妙祭蕭然反生乃知天尊靈貴非世尸所陳豈其頑朴可得希聞是不敢輕祕故祀啓天神至尊一書委帛一傳之誓已備如本科將輙抱佩永年無泄無漏唯願太上大道諸君丈人當扶某一身使享壽延年所向諧會早得從心神藥速辦棲遁山林別啓告祈高上諸皇以合丹液之英依傳授之科敬受師節度言畢又九叩頭九自搏令徐徐聲繞出若不能諷誦本呪文可執卷讀之也又重上香酒畢送神起立稽首曰上願九天眞王又一拜起曰上願三天眞皇九老仙都君又一拜起曰上願九氣丈人又一拜起曰上願太上眞人又一拜起曰上願虛無丈人眞官又一拜起曰上願太丹玉女又一拜起曰上願天一君王又一拜起曰上願中黃夫人又一拜起凡拜祭訖其食不得與俗人食之矣以寫經紙墨筆硯別著祭左右并啓白之曰今以此紙寫丹經乞願常無毀敗則祭盤當用生薑各三兩若盤上合九兩也其餘甘果珍肴隨心所增損耳亦無從厚也家貧此為限也明日所不解者當一二口訣求解釋之祭時勿令俗人近其房室屏之為佳無戎鹽者河東大鹽可用無鹵鹹者取好清酒微火煎之令如飴錫之堅者然後令與礬石礜石分等而用之此是二物不可得而代之耳且自不及眞物之堅密也但當小厚其泥也此代是窮極也

太清金液神丹陰君歌

金液還丹仙華流髙飛翱翔登天丘黃赤之物成須臾當得雄雌紛亂殊可以騰變致行廚靈人玉女我為夫出入無間天同符其精凝霜善沈浮汝其震驚必來游（凡六十三字本亦古書難了陰君顯之）

作金液還丹之道其方用大銅筩開孔廣三寸半令筩厚四分高九寸二枚其以一枚為蓋蓋高五寸也治熟礜石一斤鉛丹半斤夫礜石先火燒二十度擣萬杵又鐵器中猛火九日九夜復萬杵下細篵調之以淳苦酒和之如泥塗銅筩裹令上下俱厚四分是第一塗也修之法即復當以雄黃雌黃之精以淳醯和復塗兩筩重令厚半分此第二塗也第

三次霜雪也其上筩蓋亦如下筩法塗之內霜雪不滿寸半已藥內霜雪中以上筩蓋之再用代赭瓦屑如前以塗其會牢塗之無令泄泄則華汋飛去已復塗之宜於陰熇潔處令其大乾置於蘆葦火馬通火中央作鐵竪安之筩令去地高三寸糠火亦佳也火前後左右去筩皆三寸不可不審詳精占也如是後至十日更近左右前後各二寸如是二十日復便近火去筩一寸如是至三十日左右前後五十日名曰黃金黃金者中神藥可以

成黃金也如是又火二十日合七十日藥成名曰赤金所謂赤金者此中神藥可成赤金名曰金液還丹即欲作黃金取還丹一銖置一斤鉛中即成眞金矣亦可先內鉛於器中先火爲水及內刀圭赤藥於其器中臨而觀之五色飛華紫雲亂映蓊鬱玄黃若仰看景雲之集也名曰紫金道之妙矣其蓋上紫霜名曰神丹服食以龍膏澤和之令如大豆大平旦以井華水服之日一丸七十日六丁六甲諸神仙玉女皆來朝之侍左右前後導引服百日恍惚往來無間出入移時至矣百五十日玉女皆謁侍旦夕爲其侍易形如眞玉之色得變化自在常見按摩致諸行廚寶物也金主爲肌肉還丹爲血脉主致神上下無極出入無間得與日月神相見又旦旦當漱華池玉漿便常飽溢玉漿口中液也玉漿主爲骨髓筋肉益人精炁上昇不勞不倦長生久視龍膏澤者桑上露著桑葉上平旦綿拭取之煑火乾棗取上清汁合駕羊髓分等煎以爲棗膏亦可長服令人塡滿有美色銅筩

亦可大作向者所作寸數是還丹之一劑耳增損隨宜也作棗膏法一劑用三斗大乾棗六斗水煑之令棗爛又內三斗水又煑沸合用九斗水絞去滓清澄之令得三斗乃內駕羊髓六斗投汁中微火更煎如飴狀無駕羊髓者駕羊膏亦得可用取雄黃雌黃精之法雄黃雌黃各一斤細擣治萬杵一篩得所用六一泥故土釜以著其上下合之即取新燒瓦屑合并和泥釜固濟無令泄炁暴令燥坼又泥之次以葦薪三日三夕燒釜底及左右也盛精華上著如霜雪即成矣若筩大亦可作取釜蓋上精霜雪者用之作霜雪之法取曾青礜石石硫黃戎鹽凝水石代赭水銀等七分合治萬杵不須篩也以淳醯和之令浥浥則淖自適即置土釜中封泥皆如泥神丹土釜法又以代赭白瓦屑塗固濟不可令洩也事事如封前者無異以葦大炊其下及左右四日四夜小猛之神華霜雪上著以三歲雄鷄羽掃之名曰霜雪可加丹砂雄黃雌黃三種並與前分等合爲十種也名曰金華凝

霜雪如此還丹之道畢矣還丹不先祭作不成又齋三日以清酒五斤白脯一二斤祠竈神矣銅筩用蘆葦者是天馬極當用葦耳要宜須馬通火也葦火自難將視至於燒雄黃雌黃之精及燒霜雪自宜用葦火不與銅筩火同也金華凝精霜正可服使人不死耳非是霜雪不中內著銅筩中用也霜雪所用曾青戎鹽凝水石皆貴藥不可用交代非眞則藥不成也泰清金液神丹凡五百七十六字第七字金液凡五百六字還丹凡六十三字

鄭君曰夫仙人飛沈靈驗難論實非凡庸可得闚闔自丹經神化者著在實驗是故天尊真人隱祕此道夫真諦二事不相離愚人返迷故見示之高遠然達者亦奚不以方寸知之故見示其文為不達者耳其智豈限耶經非有求仙之志固不授也是以太真夫人猶語馬君云與安期相隨少久其術可得而傳如淺希近求則房戶閉堅真人尚寶惜如此豈是下流所宜與我陰君繕書數通封付五岳若好道之人能潛身山林精思至味其能久於其道者神仙自當開發石笈顯然而示之自非篤志慕道者於是丹經祕要便永藏峻岫矣馬陰二君何但仙人而已至於觀察緯度知國存亡審運命之感衰驗未然之必然覆生民之大慈作群方以定物名始接聖齊光玄照萬品可謂朗矣可謂神矣弟子昔聞得道真人傳說所言往往稱歎教其寶練乃異人同辭豈可令清真之音墜而不書乎故書二君神光見世之言自漢靈以來稱說故事附于元紀丹經載之焉諸有道者可攬以進志也

雲笈七籤卷之六十五

雲笈七籤卷之六十六　從六

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理臣張君房奉勅撰

金丹

丹論訣旨心照五篇

旨叙訣第一

南陽張玄德撰

參同契云諸術甚衆條有萬餘即知大丹之妙唯鉛汞二物為至藥也非用四黄八石若大丹有石藥之氣入二物中即有大毒凡言死水銀固生人即須陰陽之炁水火結成為大丹服之即長生若用礬石硫黄硇砂等煉伏乾為藥服之有大毒久久損人硇砂有食銅壞鐵之功豈堪服食礬石有殺虎之能此可固為深誡大凡學者傳得一小法即言世人少雙將丹與人服之反有夭橫之甍深可哀也自後見者生嫌皆言丹石發於瘡腫蓋此謬惑之徒致謗金丹之功不可凡石乳之類能不食為妙不可以徇情索強而服之致枉夭者世有之矣宜審省解之藥須宣瀉喫防葵甘草湯漸出之可服大藥也且大丹是

天地玄元正真之炁太皇衆仙之食色四象以成形依乾坤而自化結成紅紫色變爲丹名曰正陽專陽元陽一名還丹豈凡夫容易而會奉道君子審而保之傳付得人道不廢矣天生造化用合三才依易象而布封順陰陽之炁候一年之大終日月之度數而成丹也固可得之古仙皆因此而成仙也長生久視凡夫聞之撫掌大笑智者一聞悟解大契真元余實不才故引三聖真人歌證之金丹論明之更不煩他說○夫還丹者被日月運成還其本元却歸本丹砂玄色名曰還丹丹有三等一名正陽丹上元也二名專陽丹中還也次名元陽丹本一體而三品並大還之宗也不知此妙不可言修丹術事乎又單以鹵水煮伏丹砂獨伏水銀並不可服何也孤陰無陽也久久損人不是正陽之位又有用曾空煞水銀雄雌咸亦不堪服食此互相傳受非真聖之良藥何也八石俱有毒金碧經云損去五礬不用八石訣云不用藥用五行理之要也

明辨章第二

夫硫黃三兩能制水銀一斤故知汞力不如硫黃汞一兩之力如牛一頭即知硫黃一兩制水銀五兩水銀力不如硫黃也如此說功力大丹不用硫黃用真鉛也真鉛五兩能制水銀二斤信水銀力不如鉛也故知陰能伏陽非陽能伏陰此之爲反也夫至道求長生養志不得大丹終無得理忽遇此訣皆多積福方得知此祕文若傳非人皆七祖受殃及損子孫凡修大丹不在藥味事在五行精究○易象明辨節序之運移知日月之度數陰陽相使神仙之要合道之宗輒不可信八石四黃非長生之妙藥夫鉛汞大丹之根五行之本八石之主金性冷居其陽坎中一陽汞即生於朱中是也石性熱居其陰離中二陰鉛中金真鉛也故曰陰陽相合所以陽即是君陰即是臣石浮金沈義之明矣君臣相得浮沈得度藥物和合即神仙之要妙也若不知君臣不明本類徒費千金終無得理必知君臣合乾坤之要大丹之術自明矣且以鉛爲君能引五藏以汞爲臣能煞三賊通於神明光于四海故真人訣云用鉛不用鉛五金生於鉛中用鉛不用鉛五金出自鉛中此至玄之言也賢者審而知之方知道可成也用鉛不用鉛鉛者五金之精髓七寶之良媒夫大丹味與天地而齊畢五金切忌於鉛將何物而制之五金歌曰以黃牙爲根黃牙是何物又欲用何鼎器黃牙不是鉛不離鉛中作狐剛子問曰用何物而作又曰不用五金八石用何物而生魏生答種禾當用粟非類不可成也若以五金八石爲之即猶兔不乳馬鸞雀不生鳳何異將膠補釜醫病用野葛乎異類不同種安能合體居點金須用金化銀須用銀黃牙鉛裏得方知道此親鉛若得真不失家神鉛若不真其汞不親白虎是腦 黃牙爲根青要使者赤血將軍此青汞中有丹砂也非用曾青也若人得此術可保重之若泄之當減壽殃子孫陰符云師者言不同道者祕之恐招有咎也夫慕道之人至誠感神曉會其義方知大道難求世人罕會蓋是愚迷

不見其義雖積覽方書一無成者何也由其不遇至人明師一一言之乃措意罔象自爲多有此輩余曾於嵩山見司馬希夷修大丹喜乃問訪之曰火巳五月余再請之希夷又祕奈何欲明此道恐此子虛爲累日久見之不成也希夷又云大道有三般內用一人看遂於鉛汞中制伏雄黃也果非大藥之妙只是罔象尋文自爲之爾又見李尊師子虛於二味中入硫黃亦言內用一人看此二子並非正解傳處悞也余愍而哀之二子根性不

○純熟迹不及於眞終無得年且內用一人即看戊巳之鼎此子不了虛而爲之徒經皓首果不遇人非余之過皆道不合人五金歌曰不慮藥不聖恐藥而不正不怕藥不神恐藥而不眞若智者曉會此義是正眞通靈眞人也何愁龍虎大丹不成可謂日月在手造化由心眞實不虛之說耳龍虎眞文云虎者眞鉛也龍者眞汞也反鉛爲黃牙反水銀爲眞汞眞鉛不枯眞汞不飛即此非世間水銀也已出一切塵俗耳馬自然歌訣云汞生水銀死鉛因靈牙是出世爲還丹迷人不能委汞與水銀別迷人用之拙若了此眞源可以凡俗陽後之學者固不遇眞師傳矣

訣曰用鉛八兩爲陽爲乾爲虎又水銀八兩爲陰爲坤爲龍此二物能變化無鉛亦陰也本黑水一也一陰也又一爻陽也水銀木三也朱砂爲火火數二火中陰也故藥匀有陰陽遞相制伏爲於至藥此二靈物是天地陰陽之正象豈有凡間八石四黃爲丹乎智者詳之此太古一切眞仙人云眞境眞母也故

○言乾坤剛柔配合龍虎八兩屬乾八兩屬坤一兩有四分一分有六銖一分應一卦一兩應四卦八兩有三十二分以應三十二卦坤有八亦應三十二卦合六十四卦道之本也二八共一斤以應六十四卦銖有三百八十四象一年三百六十日古仙觀易象合乾坤應於節候一年火畢合用天數豈更有四黃八石何以合之乾象手口訣云黃牙一水銀二木三火二水一金四土五法象天地在此中矣孤陰亦不可孤陽亦不可訣云白金爲君本果金精也西方之位太陽之精金碧經云鍊銀於鉛神物自生灰池炎鑠鉛沈銀浮潔白見寶可造黃金牙又隱言名黃輕又曰黃牙又名秋石西方之位石是兊長之名其性陰陰中陽也是長生之至藥牙是萬物之初也故號牙緣因白被火變色黃故名黃牙淮南王號秋石王陽得之名黃牙太古眞人名還丹至訣言二物至靈而堪爲大丹眞人曰金於鉛中九鍊受水火烝呈水銀於太陽中受烝呈此二物各於陰陽中受烝畢故聖

○人採之爲大藥相和入土器中上下水火昇降功畢千變萬化物遇相類相從此龍吟雲起虎嘯風生道之交感非類不可若以他石藥參雜意希化寶舉浩劫而無成此二物太古眞人之法千金不可傳也金丹之證矣

金丹論第三

夫丹砂太陰之精本受太陽之正烝因火變白居青帝之首爲汞之名是木生于火自合德而至靈鉛本黑精化爲西方庚辛正位是以金生水水生木二物自相匹敵若非至靈

至聖何以成丹乎大凡愚人或言豈有餌金丹而長生久視余常愍而傷之自古真人聖人皆鍊藥致長生蓋百千萬數人皆知之豈有不信乎皆指秦皇漢武然大丹之靈不救自形之禍昔劉玄穆事魏先生看火一年忘情有疑遂不遇而早夭徐景休懃心積德不怠昏旭師授以藥長生而仙今在太白山亦一千餘歲此二子疑以不疑咫尺萬里得與不得雲泥有殊今喻而言之足可信矣且陽春既發令節已行萬物承春之炁花落子孕感炁而實世人食之此炁非目擊自然乎且五穀而可濟人之命豈目擊而不見之乎況至藥靈丹服之而不變骨爲真人矣自是世人迷忘所計不信不修不遇不爲乃虛度百生沈累多劫足傷乎貪榮顯求色慾以名利所係形枯質朽三官奪命被陰司誅罰又何以得長生乎又狡計多非損己敗正奪人物而成自家業又何遇至人傳受乎修心靜念攝心歸道可遇若謗毀先德侵擾無辜又何以聞之也夫五穀尚能滋神養炁是敗腐之物猶延人益生豈況神丹而無玄德之功換凡肌脫病質駐顏益命與子論之目擊可知耳不欲廣陳委細事涉繁詞其餘妙旨清虛盡著金簡徐君魏先生淳于公此三人各通至術垂神仙之流近謝玄沖蘇耽二子亦羽化金丹之客人皆知之何言及矣況名山鄽市往往有物外之人混俗之間自忘姓字非志道同好何以知之請審非言勿輕泄侮令子得罪將謗金丹與聖人令子沈千劫之困矣子不聞參同契云金與砂爲主禀和於水銀即二物自靈矣又聞不用藥用五行即具金木水火土也又不聞白馬牙好丹砂酉二八和兩家又淮南王鍊秋石黃帝美金華又鉛不是凡鉛真鉛真丹砂二物相尅敵伏鍊成一家巡火近九轉自然成黃牙又火化白藥變花紅流汞秋石自相同流珠入體虎吞食不知何處認金公又自古燒丹者難窮鉛汞情若人知此理修制自通靈又孤陽不獨化單陰獨不成本來同二物自有變身明又龍虎相逢遇何時不自顧白液共相吞相吞作夫婦隨化成黃牙逐時依后土若得紫河車便是神仙顧又修丹若得訣神用便由人生煞在我手參詳定爲真修丹不得術終歲損心神莫鍊枯鉛汞拋功似土塵又天地日月中丹藥號金公金公爾是鉛本向鉛裏蒙分明向君說迷者又忽忽黙汞安鉛裏金花約略同此花不是藥圖自枉拋功此者神仙術何曾不大通熟念參同契仍依古類同但得真鉛理修持必見終又鉛汞合天地修作大還丹丹成牙自見非此實爲難太古真人說如今得見權方知神不誑須道將即安中有五彩靈變化伏其般十月脫胎出令人見可觀爲報榮華子百年凋與殘知如何空棄世兀兀道將闌熟說君猶謗詞虛理更漫嗟見南山塵積年爲丘山芒芒苦海中生死成波瀾自古帝王居至今何足看又白液爐中化黃牙變漸成憶初相見日難看水銀形陽極生陰火火衰陽炁并自變紫河車服食堪長生又一箇月白液初凝恰如雪兩箇月如酥漸漸相凝結三箇月半含藥綻垂珠劣四箇

月二物抱持如點血五箇月飛騰戀母聲鳴咽六箇月行到子宮陰炁絶顏色似鵝兒請君分明別七箇月垂陰受炁手足厥八箇月欲成藏府含凝血九箇月點點成珠長毛髮十箇月母子分明欲相別此時母困子體全似見顏容上如雪鉛脫胞後鉛上肉白如雪更向爐中温養之名爲食乳肌膚恍出兒毒炁當依訣藥成入赤色六十日出毒服食此藥如兒在母胎精神爽玄分肌骨勸君學者須精微莫枉悠悠拋日月此中玄妙不能說

有次第莫虧越但能修得黄牙成變轉之功不休歇食長生換白髮有白銀救孫拙仁者得之修不關與道契宿緣深傳之得人正在心非道者罪將沈得亦爲災禍害侵關造化不容易取次不得輕傳付君不聞古人有祕詞妄有傳之殃七祖君須信不在疑賢者通明必得之今日囑君千萬意歷歷結盟當記之陽初復十一月用下火也陰起始十一月用至四月陽極至五月一陰生轉火候也爐寄中央戊巳土鼎上下互相湊實守固之勿令走消息不失看節候有龍有虎相奔驟嬰兒寂寂顏初幼由母養之母肌瘦子成母困長相救陽極乾陰極坤乾坤四象易之門六十四卦修中尊龍虎相嚙自相吞立生定位此中存水火爲媒搆我寃陰陽養我明神昏入節運移寒與温看看漸變黄牙根日月相催母感恩因之結實立眞門千秋萬歲生子孫審藏祕慎勿須論此道玄微未可言時人笑道濁昏渾寧可深居市與村莫將妙藥示凡人見之謗之言語諠君切記祕而藏之貯

金匱長生之術付道人自有天官録名字

大還丹宗旨第四

夫言還丹者即神仙服食也自古之天人留此術降下人間傳付於後自黄帝得之白日鼎湖昇仙若古往神仙不一一具言也夫論還丹皆至藥而爲之即丹砂之玄珠金汞之靈異有仙自然還丹生太陽背陰向陽之山丹砂皆生南方不生北方地自然還丹自流汞抱金公而孕也有丹砂處皆有鉛及銀四千三百二十年丹成左雄右雌上有丹砂下有曾青抱持日月陰陽炁四千三百二十四萬三千二百年成上仙天人還丹下界神仙修鍊鉛汞一年成取十一月一陽生下大至來年十一月成丹象上界仙人天人聖人取食者還丹此自然還丹是仙人天人聖人取食之今修者象而成之大千之數服之亦長生羽化與天同功問曰何以一年象天生還丹之數荅曰上界一日一夜爲人間五年且人間一年十二月三百六十日一月三十日又一日十二時一月三百六十時合一年四

千三百二十時象天生自然還丹此亦上界眞仙流傳人間有依法度日月精炁四時運移得成服之皆延年上昇上士修眞契理羽化上昇中士服之地仙下士延年長生不死服食之間別有法矣

赤松子玄記第五

赤松子曰丹砂之精有白有朱合火得白是虎號朱是火丹丹中生汞三者同一體也白虎金象西方之艮含五彩之瑞包八石之異鉛是白虎與汞爲匹敵也二物爲之君臣爲

天地夫婦爲子母神也妙之與三黃同不與八石類迥然造化而修制之爲丹也余昔遇道人傳授修之合符已至羽化默歌訣之歌曰

神仙妙難測鉛汞人不識鉛汞天地精陰陽天地力功歸於戊已能生一切食萬物用土功土是母之極母養一切子子亦因母殖三物自通靈三焉玄元直功在成垣固柿在堅柔識必在於人成由人所心憶心靈藥自靈心迷藥難測至道至心虛玄中妙難悉智者得宗源他年致雲翼

梁朝四公訣

梁有四公子界外神仙周迴八極至於四周千界之上上至于天下入九幽四人云聖人有歌曰

鉛汞合神功交歸太玄旨全在五行中盡入三才智神仙留至門服食令人異若得眞鉛門神仙自然矣

雲笈七籤卷之六十六

雲笈七籤卷之六十七　從七

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理新除知亳州軍州兼管内勸農事臣張君房集進

金丹部

金丹序

抱朴子曰予考覽養生之書鳩集久視之方曾授披涉篇卷以千計矣莫不皆以還丹金液爲大要者焉然則此二事蓋仙道之極也服此而不仙則古無仙矣往者喪亂奔播四出予周旋徐豫荆襄江廣數州之間閲見移流道士數百人矣或有素聞其名在雲日之表者率皆相似其所知見深淺有無不足以相傾也人各有道書數十卷亦未能悉解之也但寫蓄之耳時有知行氣斷穀及服諸草木藥法所有方書大略皆同理亦無異或有得道機經者以爲至祕乃云是尹喜所撰予告之曰此是魏世軍督王圖所撰耳非古人也圖了不知大藥止欲以行氣入室求仙作此道機謂道畢於此此復是誤人之甚也予問諸道士以神丹金液之事及三皇文召天神地祇之法了無一人知之其誇誕自譽及欺人云已久壽及言曾與仙人共遊者將太半矣口之與書微有妙說或謂頗聞金丹而今無復有得之者惟上古已度仙人乃當曉之或有得丹方外說不得其眞經或得雜碎丹方便謂丹法盡於此也昔左元放於天柱山中精思而神人授之金丹仙經會漢末荒亂不遑合作而避地來渡江東志欲投名山以修斯道予從祖仙公又從元放授之凡受太清丹經三卷及九鼎丹經一卷予師鄭君者則予從祖仙公之弟子也又於從祖受之而家貧無資買藥予親事之洒掃積久乃於馬跡山中立壇盟而受之并具諸口訣訣之不書江東先無此書書出於左元放元放以授余從祖從祖以授鄭君鄭君以授予故他道士了無知者也然予受之已二十餘年矣資無擔石詎能爲之但長歎耳有積金盈櫃聚錢如山者復不知有如此不死之法就令聞之亦萬無一信如何夫歆玉粘則知漿茆之薄味覩崑崙則覺丘垤之至卑既覽金丹之道則使人不復視小小方書然大藥難卒

得辨當須且將御小者以自支持耳然服他藥萬斛爲能有小益而終不能使人遂長生也故老子之訣言云子不得還丹金液徒自苦耳夫五穀猶能活人人得之則生絕之則死又況於上品之神藥其益人豈不萬倍於五穀耶夫金丹之爲物燒之愈久變化愈妙黃金入火百鍊不消埋之終天不朽服此二藥鍊人身體故能令人不老不死此蓋假求於外物以自堅固有如精之養火而不滅銅青塗脚入水不腐此是借銅之勁以扞其肉也金丹入身中沾治榮衛非但銅青之外傅矣世間多不信至道者悠悠皆是然萬一時偶好事者而復不值此法不值明師無由聞天下之有斯事也予今略鈔金丹之都較以示後之同志好之者後之同志好之者精修之精修之不可守淺近之方而爲之足以度世也遂不遇之者直當息意於無窮之冀耳想見其說必自知出潢潦而浮滄海背螢燭而向日月聞雷電而覺布鼓之陋見巨鯨而知寸介之細也如其嘍嘍無所先入欲以弊藥必規昇騰者何異策蹇驢而欲追迅風棹藍舟而欲濟大川乎又諸小餌丹方甚多然作之有深淺致力勢不同雖有優劣轉不相及猶一酘之酒不可以方九醞之醇耳然小丹之一者也猶自遠勝其草木之上者凡草物燒之即腐而丹砂燒之成水銀積變又還成丹砂其去凡藥亦遠矣故能令人長生神仙獨見此理其去俗人一何緬邈之無限乎世人少所識多所怪或不知水銀出於丹砂告之終不肯信云丹砂本赤物從何得成此白物又云丹砂是石耳今燒諸石皆成灰而丹砂何得獨爾此近易之事猶不可喻其聞仙道大而笑之不亦宜乎上古真人愍將來之可教者爲作方法委曲欲使其脫死亡之禍可謂至言矣然而俗人終不肯信謂爲虛文若是虛文者安得九轉九變日數所成皆如方耶真人所以知此者誠不可以膚近思求也予少好方術負步諸門不憚艱險每有異聞則以爲喜雖見毀笑不以爲慼安知來者而不如今是以著此以示識者豈苟尚奇恠而崇飾空言欲令書行於世信結流俗哉咸陽不能榮枯朽上智不能移下愚書爲曉者傳書爲識者貴農夫得彤弓以驅鳥南夷得袞衣以負薪夫不知貴焉可強哉世人飽食終日未必能勤儒墨之業治進德之務但共遨遊逍遙以盡年月其所營也非榮則利或飛蒼走黃於中原或留連杯觴以羹沸或荒沈絲竹或耽淪綺紈或控弦以疲筋骨或博奕以棄功夫聞至道之言而如醉覩論道之事而晝睡有身不惜動之死地不肯求問養生之法自欲割削之煎熬之憔悴之漉汔之而有道者自寶秘其所知無求於人亦安肯強行語之乎世人之常言咸以長生若可得者古之聖人富貴以當得之而鮮得者是無此道也而不知古之富貴者亦如今之富貴者耳俱不信不求之而皆以目前之所見者爲急亦安能得之耶假令不得決意信命之可延仙之可得亦何惜於試之小効但使得三二百歲不猶愈於凡人之少夭乎天下之事萬端而道術尤難明於他事者也何可

以中才之心而斷世間必無長生之道哉若正以世人皆不信之便爲無則世人智者又何太多乎今若有識道意而猶修求之者詎必便是至愚而皆不及世人耶又或慮於求長生儻其不得恐人笑之以爲暗惑若所忌斷萬有一失而天下果自有此不死之道者亦當不復爲得之者所笑乎日月有所不能周照人心亦安足孫信哉

黄帝九鼎神丹序

按黄帝九鼎神丹經曰黄帝服之遂以昇仙又云雖呼吸導引及服草木之藥可得延年不免於死也服神丹令人壽無極已與天地相畢乘雲駕龍上下太清黄帝以傳玄子戒之曰此道至重必以授賢苟非其人雖積金如山勿以此道告之也受之者以金人金魚投於東流水中以爲約歃血爲盟無神仙之骨亦不可得見此道也合丹當於名山之中無人之地結伴不得過三人先齋百日沐浴五香致加清潔勿近污穢又不得與俗人往來又不令不信道者知之謗毀神藥藥即不成成者舉家皆仙不但一身耳世人不合神丹反信草木之藥埋之即爛燒之即焦不能自生況人乎九丹者長生之要非凡人所當見聞也兆之蠢蠢惟知貪富貴而已豈有非行尸者乎合時又當祭醮自有圖法一卷

九轉丹名

第一丹名丹華當先作玄武用雄黄雌黄礬求戎鹽鹵鹽礜石牡蠣赤石脂滑石胡粉各數十斤以爲六一泥固濟火之三十六日成之服七日仙又以玄黄書丸此丹置猛火上須臾成黄金又以二百四十銖合水銀百斤火之亦成黄金金成者藥成也金不成者藥不成也更封藥而火之日數如前無不成也

第二丹名神符服之百日仙也行度水火以此丹塗足下可步行水上服之三尸九蟲皆消壞其身中百病皆愈

第三丹名神丹服一刀圭百日仙也以與六畜吞之亦不死又能辟五兵服二百日仙人玉女山川鬼神皆來侍見如形

第四丹名還丹服一刀圭百日仙也朱鳥鳳凰翔覆其上玉女至傍以一刀圭合水銀一斤火之立成黄金以此丹塗錢物用之即日皆還以此丹書凡人目上百鬼走避

第五丹名餌丹服之三十日仙也鬼神來侍玉女至前

第六丹名錬丹服之十日仙也又以汞合火即成黄金

第七丹名柔丹服一刀圭百日仙也以缺盆汁和之服九十日仙也九十老翁亦能有子與金公合火之即成黄金

第八丹名伏丹服之百日仙也以此丹如核許帶行百鬼避之以丹書門戶上萬邪衆精不敢前又辟盜賊虎狼

第九丹名寒丹服一刀圭即日仙也玉女來侍飛行輕舉不用羽翼凡此九丹但此得一丹便仙不在悉作之作之在人所好者耳凡餌九丹欲昇天則昇欲且止人間亦任意皆能出入無間不可得而害矣

太清神丹法

抱朴子曰太清神丹其法出於元君元君即

老子之師也太清觀天經有十篇云其上七篇不可教授其下三篇世無足傳當沈之三泉之下三篇者是正丹經上中下凡三卷也元君者大神人也能調和陰陽役使風雨驂駕九龍十二白虎天下衆仙皆隸焉猶自言本亦學道服丹之所致也非自然也況凡夫乎其經曰上士得道昇爲天官中士得道棲集崑崙下士得道長生世間愚民不信謂爲虛言從朝至暮但作求死之事了不求生而天豈能強生之乎凡人惟知美食好衣聲色富貴而能恣心盡欲奄命殁之徒慎無以神丹告之令其笑道慢眞益罪也傳丹經不得其人即不告若有篤信者可將合成藥以分之莫輕以其傳之也知此道者或王侯爲神丹既成不但長生又以作黃金金成取百斤先設大祭祭自有別法一卷不與九鼎祭同也祭當別稱名銜各檢署具用金斤數

禮天二十斤　　日月五斤

北斗八斤　　太一八斤

井五斤　　竈五斤

河伯十二斤　　社五斤

門戶閭鬼淸君各五斤

凡八十八斤餘一十二斤以好韋囊盛之良日於都市中市盛之處嘿聲放棄之徑去無復顧凡用百斤外乃得自恣用之耳不先以金禮祚必致殃咎又曰長生之道不在祭祀事鬼神也在導引與屈伸也昇仙之要在神丹知之不易爲之難也子能作之可長存也近代漢末新野陰君合此太清丹得仙其人本儒生多才思善著詩及丹經讚幷序述初學道隨本師末列已知識之得仙者四十餘人甚分明他作此太清小法難於合九鼎經是白日昇天之上法也當合之日先生華池赤鹽艮雪玄白飛符三五神水乃可起火耳

九轉丹遲速効驗

一轉之丹服之三年仙

二轉之丹服之二年仙

三轉之丹服之一年仙

四轉之丹服之半年仙

五轉之丹服之百日仙

六轉之丹服之四十日仙

七轉之丹服之三十日仙

八轉之丹服之十日仙

九轉之丹服之三日仙

若取九轉之丹內神鼎中夏日之後暴之昇熱內朱兒一斤於蓋下伏伺之候日精照之須臾翕然俱起煌輝神光五色即化爲還丹取而服之一刀圭即白日昇天又以丹封泥之塗於土釜中糠火燒先文後武其一轉至九轉遲速各有日數多少以知之耳其轉數少其藥力未足故服之用日多乃得仙遲也其轉數多則藥力成故服之用日少而得仙速也

九光丹法

九光丹與九轉丹法大都相似耳作之法當以諸藥合火之以轉五石五石者丹砂雄黃白礬曾青磁石也一石輒五轉而各成五色五色爲二十五色色各有一兩而異器盛之欲起死人未滿三日者取青丹一刀圭發其口內之死人立生也欲致行廚取黑丹和水

以塗左手其所求如口所道皆至可召天下萬物也欲隱形及先知未然方來之事及住年不老服黄丹一刀圭即便長生坐見萬里之外吉凶所知皆如在目前也人生宿命盛衰壽夭貴賤貧富皆知之也其法俱在太清經卷中

五靈丹法

五靈丹一卷凡有五法也用丹砂雄黄雌黄硫黄曾青礬石磁石戎塩太一餘粮亦用六一泥及神室祭醮之合之三十六日成又用五帝符以五色書之亦令人不死但不及太清及九鼎丹耳

岷山丹法

岷山丹法道士張蓋蹹精思於岷山石室中得此方也其法鼓黄銅以作方諸以承取月水以水銀覆之致日精火其中長服之不死又取此丹置雄黄銅燧中覆以汞暴之二十日發而治之以井花水服如小豆大百日盲者能視百病即愈髮白還黒齒墮更生

五成丹法

五成丹亦有九首似九鼎而不及也其要取雄黄燒取其中銅鑄以為器覆之三歲淳苦酒上比百日此器皆生赤乳長數分或有五色琅玕取治而服之亦令人長生又可以和菟絲取剋其血以和此丹服之即變化在意也又以朱草和一刀圭服之能乘虗而行之朱草葉如蘇生不群長不雜枝幹皆赤莖如珊瑚多生名山嵒石之下刻之汁如血以玉及八石金銀投其中立便可丸如泥久則成水以金投之化為金漿以玉投之即為玉醴服之皆長生

金液法 感喜巨勝法附

抱朴子曰金液太一所服而仙者也不減九丹矣合之用古秤黄金一斤並用玄明龍膏太一旬守中石水石紫遊女玄水液金化石丹砂封之即成水其經云金液入口則身皆金色老子受之於元君元君曰此道至重百年一出藏之石室合之齋戒百日不得與俗人往來於名山之側東流之水上别立精室百日成服一兩便仙若未欲去世且作地仙者但齋戒百日若欲昇天皆先斷穀一年乃服之若半兩則長生不死矣萬害百毒不能傷之可畜妻子居官秩在意所欲無所禁也若後昇天者乃齋戒服一兩便飛仙矣

感喜巨勝法取金液及水銀左味合煑之三十日出以黄土甌盛以六一泥封置猛火炊之卒時皆化為丹服如小豆大便仙以此丹一刀圭粉水銀一斤又取此丹一斤置火上扇之化為赤金而流名曰丹以塗刀劍辟兵萬里以此丹金為盤椀飲食俱令人長生以承日月下得神汋如方諸之得水也飲之者不死也以金汋和黄土内六一泥甌中猛火炊之盡成黄金復以火灼之皆化為丹服之如小豆大可以入名山大川為地仙受金液經投金人八兩於東流水中歃血為誓乃告之

口訣曰不知本法盗其方而合之終不成也凡人有至信者可以藥與之不可輕傳其書必兩受其殃天神鑒人甚近不可不知耳

抱朴子曰九丹成為仙藥之上然合作之所

用雜藥甚多苦四方清通市之可具若九域分隔則其物不可得也又當起火晝夜數十日伺候火力不可令失其適勤苦致難故不及合金液之易也合金液惟金爲難得耳古秤一斤於今秤二斤率不過直三十許萬其使用雜藥差易具又不起火但以置華池中日數足便成耳都合不用四十萬而得一劑可足八仙人也

雲笈七籤卷之六十七

雲笈七籤卷之六十八

宋朝散郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉進

金丹部

太上八景四蘂紫漿五珠降生神丹方一首一名三華飛綱丹并叙

太上真人所以廣䏋衆天鬱落紫空晏觀七覺朝遊萬方寔由四液之飛津五珠之丹皇矣遂乘三英以八䏋御飛綱以保真分神易景逍遥上清者也兆觀琅玕之華則降生之丹立馬既獲九真之高章而九陰之戶啓矣長年在於玄覧得道存乎精微所宜注神真氣棲心冥幾澄五神於紫房鏡混合於太微月華合於結璘日暉洞於鬱儀靈變朗於九晨把凝液以虛飛玉經唱於朗景煥龍華於扶希眇眇夲乎冥漠天地欻以推移立變易於圓塗電散疾於震雷居洪淵而不溺践兵刃而不危將塞也則萬戶捷閉欲通也則積滯俱蕩塊飛無方隨意所宜大哉靈化之丹與帝一九陰齊其光暉服盡一劑後三光而不衰藥名口訣

第一絳陵朱兒七兩口訣是丹砂巴越者是也

第二丹山日寬四斤口訣是雄黃取明者

第三玄臺月華三斤口訣是雌黃也

第四青要玉女五斤口訣是空青也

第五靈華沈腴三斤口訣是薰陸香

第六北帝玄珠一斤口訣是消石

第七紫陵文侯五兩口訣是紫石英好者

第八東桑童子七兩口訣是青木香

第九白素飛龍八兩口訣是白石英

第十明玉神珠七兩口訣是真珠拾芥者

第十一五精金羊五兩口訣是陽起石

第十二兩華飛英五兩口訣是雲母光明者

第十三流丹白膏九兩口訣是粉霜

第十四亭炅獨生六兩口訣是鷄舌香味辛者

第十五碧陵文侯五兩口訣是石黛

第十六倒行神骨五兩口訣是戎鹽

第十七白虎脫齒四兩口訣是金牙石

第十八九靈黃童三兩口訣是石硫黃

第十九陸虛遺生五兩口訣是龍骨欿之着
舌者佳
第二十戚文中王六兩口訣是虎頭腦陰骨
搗用
第二十一沈明合景四兩口訣是蚌中珠子
已穿者亦可用但令新者
第二十二章陽羽玄四兩口訣是白附子
第二十三綠伏石母五兩口訣是磁石取懸
針者可用
○第二十四中山盈脂七兩口訣是太一餘粮○
取中央黃也
右二十四味合二十四神之炁和九晨九陰之精凝液結日月之明景也以次別擣從丹砂始令各四千杵藥皆用精上鮮明者擣藥人當得溫慎無多口舌者當先齋戒三十日訖擣藥別處盛室潔其衣服沐浴合藥可三四人同心齊意隱靜而處禁忌之法亦如齋禁例擣藥都畢以藥安著釜中安藥次第之法先內丹砂次內雄黃次內雌黃次內空青末後乃內太一餘粮太一餘粮在衆藥之上也二十四種都畢皆當循次令竟釜中以小柳篦子按令相薄又以水銀五斤灌諸藥之上都畢又徐徐安上土釜以黃丹泥泥其平際以牡蠣泥泥其外際一寸陰乾十日取燥拆又上泥之畢又通以牡蠣泥泥其外面上下四邊厚六分又應先作六一泥土釜內外作泥法東海左顧牡蠣戎鹽黃丹滑石赤石脂蚓螻黃土凡六物皆令分等擣治下細絹篩和以百日苦酒極酸釅者和畢更擣治二萬杵六一之泥成以泥兩土釜內外漸漸薄泥○

○日曝令乾燥使經時稍上泥都畢令釜內外各厚一寸半如此泥釜了作六一泥隨意量取足用凡作泥之法皆以苦酒和泥無戎鹽者河東大鹽可用又以東海細鹽二斤內六一斛苦酒中攪之去滓以和六一泥計此為準作竈屋長四丈南向屋東頭為戶屋南向為紗窻屋中央作竈竈令四方四面開口以大鐵鐃鐃施四腳以著竈之中央上下相遠高下之法以意裁量安隱之所盛藥土釜好安著鐃鐃上以好糠火於下燒之令去釜一尺許調適視火勿令暴猛足十八日訖更令火去釜下一寸復五日日足更令火齊底二十七日日足更令半下釜之腹三十日日足更令火末下釜之上二寸二十四日日足都畢藥成也可復寒之七日而徐發視八景四蘂之華皆懸著上釜以三歲白雄雞羽掃之盛以金銀密器其華當作景雲之色五十八種之氣流霞玄映紫光鬱曜不可名字名曰八景四蘂五珠降生神丹以二月八月朔平旦向太歲王方再拜以東流水服一兩即頭有九○

○晨之光而有玉華飛映寶曜洞觀天下閉氣則立致三素之雲與璚地則化為日月之光左嚼則神仙啓首右嚼則八景合員於是騰空上造以詣紫虛出入玉清寢宴神房若藥華未盡起者可更合泥固濟如前法使密更燒釜腹頭六十日萬無不成復寒之七日開發如初右以已鍊麻腴一斛取四蘂華三兩合投之以炭火於銅器下微煎之三日藥成名曰四蘂紫漿日服一合壽同天地分形為萬乘虛而行所欲隨意又以四蘂紫映塗掌

及手小甲以鏡細視之則見萬里之外物欲覩之事則隨心所視而現之亦照見方來之倣像生死盛衰之至運也此丹或名八景丹或名四藥紫華或名太微紫玉腴或名五珠華丹或名降生晨華或名三華上丹或名太上飛綱或名九晨上丹凡八名也

鍊麻腴法

鍊麻腴之法用清水五斛麻腴一斛葱韮白各二斤合水腴葱韮四物合煎取一斛止作紫藥腴當以寂靜處發火以木蓋蓋銅器上勿令腴煙散出鍊腴亦可單服以致延年凡糠火火八景神丹日數既足勿發復更火之如初日時進火之日法如先都畢寒之七日乃發藥煙變成明月珠五枚仰綴著上蓋皆聚以絳幙送以清水則絳雲見覆飛登上清佩此五珠則以映天下與日月景同名此丹五珠絳生以行上清者用一倍火之五珠既成勿發復更火之日如前火畢又寒之二十二日乃開明月五珠又變成三華飛剛之龍發釜之後便恍惚長大神光釆華吐氣與雲所謂隱龍者也既乘之而行以造九晨之宮故高上經曰子乘隱龍與天無窮夫火之倍者計先火一日後火則應二日又後火則應四日又後火則應八日又後火則應十六日每事効此爲數

取作虎腦之法用馬銜芎藭一斤細擣爲屑以虎腦六兩和此屑爲餅而陰乾既乾更擣而秤取六兩餘者投之於東流水中陰乾虎腦三年内亦可用也不必新乾而必佳也乾時以絹囊盛之勿以塵附用薰陸香而膠者先多塵濁當以湯水洗鍊去垢取令光明而無滓者可用

取錫十斤於鐵鑊熬之半日投四藥紫華一銖合攪須臾成萎蕤金紫金屈伸在人而用之謂初成之時耳投二銖成紫藥玉投三銖成玄梨綠景玉

取八景丹滓擣三萬杵日服一丸如小豆大身生玉光壽同九晨體香聞三十里燒一丸如小豆大辟百疾惡氣諸鬼不祥而香芳十日不絕取一丸如黍米含之而嗽則變化隨意任心藏形蔽影從横天下欲止即吞此丸乃息已死未三日服一丸如大豆立活當發口扣齒送以水又以一丸鎮心則魂魄自還而四體温軟也

取鉛十斤於鐵器中煎熬投此二丸如鷄子黄合攪須臾成金投三丸即成紫金帶一丸則山海之神來朝以一丸塗門户則一家無病辟鬼精日服一丸百日則色如處子三年而面反嬰童也以一丸如小豆大投水中龍魚浮出而水沸以一丸如大豆大投火中而光停一日許

上清高聖中黄老君洞真金玄九陰九陽真玉經太上鬱儀結璘章八景神丹文皆刻於東華仙臺不宣於世上自非宿有仙名者不聞見也傳授之法皆對齋思神審可付與立盟爲誓約無宣泄其授帝君九陰訣盟用青絲一結以爲盟誓其受太上鬱儀文盟用絳紋二十四尺此日暉之誓也其受太上結璘章盟用碧紋二十四尺此月華之誓也其受八景丹經盟金鐶三雙此無常童子圓變之

誓也今用四盟引九晨以爲約指日月以爲信必無宣泄心齊天地也若不崇信誓身爲下鬼七世父母受拷水火捷蒙山之石投積夜之河衆經師之校盟物也當施散於寒窮救貧病之急厄拯山川之餓夫營神靈之公用矣若私割以自贍貪婪以爲利者則經師之七祖長受拷於地獄身入風火其痛也哉又弟子經師私心相愛所以見根本也道德既厚則人鬼無間根本既親則魂魄自寧若崇始慢終不常其德者何年命之能長何神仙之可要乎得其傾會者始可與言尋道之本末矣

九還金丹二章

第一章六篇

上證品含元章叙

夫還丹本九陽之精降受二十四眞眞水眞火内外包含含化五神五神運氣積而爲砂積砂成丹稟積氣極乃號紫華紅英大還之丹大還丹皆因師師相承傳之口訣靈文藏於洞府金簡祕在仙都先人恐道絶源演出隱文謎言留傳於世遂使後來明俊博採尋幽曠日劬勞終無所悟漸漬沈溺倏忽形腐神消尸魄化爲魔魅深可悲哉然大道所運稟之專精變通之功必歸於鍊汞鍊汞要妙備於二章二章之中分爲九品上三品則抽砂出汞鍊汞投金修金合藥合於七篇中三品陳五石之金四黃伏制陽金變通下三品和合大丹鑪鼎火候成丹證眞之訣俱列於九品二章之中也

抽砂出汞品第一

大洞鎭眞寶經皆隱祕眞鉛眞汞者則上品光明砂抽出汞轉更合内水火之法然名爲眞而光明砂一斤其中含汞十四兩抽出汞訣先取筋竹爲筒節密處全留三節開孔如彈丸許中節開小孔子如筯頭許而容汞溜下處先鋪厚臘紙兩重致中節之上次取丹砂細研入於筒中以麻緊縛其筒蒸之一日然後以黃泥包裹之可厚三寸埋入土中令筒與地面平筒四面緊築莫令漏泄其氣便積薪燒其上一復時令火透其筒上節汞即流出於下節之中毫分不折忽火小汞出未盡尚重而猶黑紫依此更燒之令其汞合大數足如紅馬牙紫靈砂抽汞一同此訣餘別訣飛抽者損折積多而筒抽訣最妙然具列於章上品也

鍊汞添金出砂品第二

凡同類丹砂雖抽出汞未可則添於合金化砂砂終不出七篇猶未周備且投金化砂祕於鍊汞訣其汞則重受内水火氣遇本金相投合化而便生砂鍊汞訣取汞一斤石硫黃三兩先擣研爲粉致於甆鉢中下著微火續續下汞急手研之令爲青砂後便將入於甆瓶子可受一升以黃土泥緊泥其瓶外厚可二分以蓋合之緊密固濟致之鑪中用炭大一斤於瓶子四面養之三日瓶子四面長須有一斤炭三日後更以文武火燒之可用炭十斤分爲兩分每一分上炭五斤燒其瓶子忽有青焰透出即以稀泥急塗之莫令焰出炭盡爲度寒三日開之其汞則化成紫砂分毫無失其紫砂用黑鉛一斤於鼎中鎔成汁

次取紫砂研細投入鉛中歇去大急手炒令和爲砂便就鼎中細研鹽覆蓋可厚二分緊按令實固濟武火飛之半日靈汞即出毫分無失然依七篇反數投化合金生砂如第二反其化寶砂篇中用汞則兩度用石硫黃燒令成砂兩度入黑鉛却抽歸汞添金化砂第三反英砂用汞則三度燒令抽入第四反出妙砂中用汞汞則四度抽燒第五反化靈砂用汞還五度抽鍊第六反出神砂用汞汞亦須六度燒抽如第七反化出玄真絳霞砂用○汞汞一依前七著石硫黃燒成紫砂七度用黑鉛抽歸靈汞每度燒皆用石硫黃三兩却抽歸汞則用黑鉛一斤轉轉燒抽火候依前一訣其汞燒抽變鍊則含其內水火之精氣亦合七篇之大數自然水火金三光稟氣相合會精而化靈證真也

修金合藥品第三

且陽元之寃遇陰氣所感伏成形鬼謂之兊金兊金則成見陰質更而含陽精漸令去其滯氣靈汞投化轉轉增光反濁歸清然後正陽之體其修金用藥窮真合無令其靈通於七篇也石鹽本稟坤坎之精陰極之氣結其成質方而稜如片石光白似顆鹽之類味微淡於顆鹽功則能伏制陽精銷化火石之毒力與石硫黃敵體變鍊功性能發明金精去麤滯飛昇七篇之中假之爲使馬牙消亦是陰極之精形若凝石生於蜀川其功亦能制伏陽精消化火石之氣獨用伏制則力稍微合於石鹽陰毒則甚矣

○北庭砂所稟陰石之氣性含陽毒之精功能○消敗五石之金各遣離於本性能成能敗力頗並於硫黃去穢益陽其功甚著本質亦作顆生而淺紅色光明通透爲上七篇中用之爲使使引其陽金之精破敗陰鬼若合於大明砂赤鹽硫黃用之其變鍊功則高於造化麒麟碣出於西胡稟之於熒惑之氣生於陽石之陰結而成質也如紫鉚形若爛石其功亦能添益陽精消陰滯氣拘添其煉亦有大功真者於火中燒之赤汁湧流火不易本色者是其色真也

石膽所出於嵩嶽蒲州稟之靈石異氣形如琵琶本性流通精感八石液化五金陽遇之清歸中宮若欲識真塗之銅鐵以火燒之色似紅金伏制變鍊頗最有功又以銅器盛水投少許入其水中水色青碧數日不異者是真也

持明砂者雖稟陽精從陽所養體如琥珀質似桃膠其性和而能銷滅陽金華陰滯質若合硫黃赤鹽變鍊其陽精轉轉增光七篇之中用御正陽之炁復歸真元其功甚矣

○夫赤鹽戎鹽是也所出西戎之上味稟自然○水土之氣結而成質其方水土氣本而黃赤其鹽赤隨氣而生號言赤鹽味微淡於石鹽力則能鍊伏陽精增明吐耀若合硫黃用功能反魂成魄鍊魄增光制伏四黃定質還歸戊已欲辯其元於火中燒汁流紅赤凝定轉益其色則本元是

石硫黃本出波斯南明之境稟純陽火之精精氣結而成質質性通流含其猛毒藥品之中號爲將軍功能破邪歸正反濁還清挺立

陽精消陰化寃元真運轉偏假其功鉚金遇之精消鬼敗色微稍青光者力大凝黄色者力次赤黄色者力小合和大丹伏鍊消化須其力大者用之察元氣辨其高下然合七篇化金生砂砂漸澄清明威乃證於九丹也

中三品陳五石之金品第四

夫五石之金各皆稟五神之陰精合於山澤異氣結而爲魄

鐵所稟南方丁陰之精結而成形鐵形堅服之傷肺

○銅所稟東方乙陰之精烝結而成魄銅性戾○服之傷腎

銀所稟西方辛陰之精神烝而爲之質銀性戾服之傷肝

鉛錫俱稟北方壬癸之氣錫受壬精鉛稟癸氣陰終於癸故鉛所稟於陰極之精也鉛錫性濡滯而多陰毒服之傷心胃

金所稟於中宮陰已之魄性本而剛服之傷腸損肌

右金之五性例多陰毒久服之即傷肌敗骨促壽損命凡世之士本求長生不明五金之性擅意將其鉚石之金轉轉修煉且其鉚石之金皆受五神陰濁之氣結而成質質體沈重雖遇四黄能變易其體陰毒之性終不輕飛縱令鍊化爲丹服之亦乃傷於五藏乃其本性也至理殊乖欲服求仙與道彌遠

四黄制伏品第五

四黄者雄雌砒硫其質皆屬於中宮戊土之位性各含陽火之毒能敗五藏之金若别制伏去其火毒則能成易變轉五金之質若能○

○制伏拒火色而不易本元有汗流通即其功能變銅銀而化成黄金之質若伏火色變白如輕粉泮液流利者化五金盡成白銀而四黄功力各稟本氣變化其五金雄黄功能變鐵雌黄功能變錫砒黄功能變銅硫黄功能變銀化汞且四黄功能反鐵爲銅反銅爲銀反銀爲金轉轉變化其硫黄功力最高能添陽益精反濁歸清此乃是七十二石之將也其四黄遇於赤塩大朋砂石膽則伏質歸本不易其色若遇石塩馬牙消石膽亦伏於火則變質反而爲白色如輕粉是以大洞寶經鄭君修真内傳論其七十二石制伏訣皆須含元肥胎以黄土等分和鉛粉及石腦作鼎伏之緣土與四黄類鉛又能消火之毒石腦伏石毒其修真傳中諸石變通之訣文理稍煩不能具載且略陳四黄五金伏制之弘規乃列之於品第耳

陽金變通品第六

陽金者所稟陽之精五神吐符會氣託形爲丹砂丹砂而外包八石内含金精金精先稟○

○氣於甲受形爲丙出胎見壬結魄成庚增光歸戊陰陽昇降各歸其類且如鉚石五金俱受五神陰之氣烝結亦分爲五類之形形質頑狠至性沉滯汞則稟五神陽之靈精會符合爲一體故能輕飛玄化感遇萬靈汞本託胎於丹砂位居南方易胎乃爲壬水水則見形於北方降魄成庚庚則西方白金鍊形來甲之東方青金精增於戊戊則中宮黄金也化質歸離功成於九以陽金遷變動用化機運質易胎合其五方之體然後受天地華陰

陽超於三元脫質歸真號之還丹

第二章三篇

下三品丹砂叙

夫合大丹先須積陽之精反紫金運動變遷化五神消形去質輕化通流假之真水熬火功推演志精九九數終真水內火黑鉛石硫黃是也鉛屬北方壬癸水硫黃性稟南方丙丁火真鉛者含其元氣從鉚石燒出未經栝抽錬之者為其真鉛也

合和品第七

取其真鉛一斤反玄真絳霞砂中紫金十五兩二物各別於其鍋內消為汁乃均合一處去火急手炒令為細沙入硫黃五兩三物於鉢中熟研之一日然後遷於鼎中運火燒之六轉每轉添陽鑪鼎火候列在於火候品中然大丹先受于天運之於人養育運錬累積正陽內含水火外含三光五神混蒸或乃輕揚化赫成丹還歸南方清澄優遊坐紫微堂此亦猶內外火運轉感化而成大還丹也

鑪鼎火候品第八

夫大丹鑪鼎亦須合其天地人三才五神而造之其鼎須是七反中金二十四兩應二十四氣內將十六兩鑄為圓鼎可受九合八兩為蓋十六兩為鼎者合一斤之數受九合則應三元陽極之體蓋八兩則應八節鼎并蓋則為二十四合其大數然後將其合了紫金砂入於鼎中緊密固濟莫令泄陽氣則致於鑪中造鑄訣於甲辰旬中取戊申日於西南申地取淨土先壘土為壇壇高八寸廣二尺四寸壇上為鑪鑪高二尺四寸為三台象通氣上台高九寸為天關九竅象九星中台高一尺為人關十二門象十二辰門門皆須具扇下台高五寸為地關八達象八風其內須徑一尺二寸然致鼎於鑪中可懸二寸下為上臺子承之其臺子亦高二寸大小令與鼎相當然後運火燒之

火候訣夫用火之訣亦象乎陰陽二十四氣七十二候五日為一候三候為一氣二氣為一月七十二候則應二十四氣為十二月十二月為一周年陰陽運足矣而丹成夫起火之時取十一月甲子日夜半甲子時動火從子門起火五日用炭三兩須常有熟炭三兩在其鑪中不得增少次開丑門發火五日用炭四兩次開寅門下火五日用炭五兩次開卯門著火五日用炭六兩次開辰門著火五日用炭七兩次開巳門著火五日用炭八兩此六門是陽門火須竪安炭如陽氣後發動次至午門著火五日用炭九兩次開未門著火五日用炭八兩次開申門著火五日用炭七兩次開酉門著火五日用炭六兩次開戌門著火五日用炭五兩次開亥門著火五日用炭四兩此六門火須橫安炭亦象于陰陽氣候從子門起火至亥門周旋十二時門終計用炭七十二兩在鑪應七十二候之數則成四象十二候六十日兩月為一轉則開看之更添石硫黃二兩和紫金砂於鉢中以玉槌研之半日却入鼎中封閉固濟依前每門五日運火燒之

運火訣還從甲子日子時於子門起火用炭五兩丑門用六兩寅門用七兩卯門用八兩

辰門用炭九兩巳門用炭十兩至午門却退炭歸九兩未門用炭八兩申門用炭七兩酉門用炭六兩戌門用炭五兩亥門用炭四兩此第二轉運火每門五日爲一候周旋十二門成十二候六十日足計有八十四兩炭鑪中增第一轉炭十二兩應十二節之數則候鑪中火歇開看之色如褐土金星璨然而在又添石硫黃二兩和砂重研却入鼎固濟之又依前運火同遭十二門每門五日爲一候

○運從子門起火五日用炭七兩其炭長須應七兩熟炭在鑪中不得增少又丑門火五日○用炭八兩次寅門火五日用炭九兩次卯門火五日用炭十兩次辰門火五日用炭十一兩次巳門火五日用炭十二兩次至午門火五日却退炭歸十一兩次未門火五日用炭至十兩次申門火五日退炭至九兩次酉門火五日退炭至八兩次戌門火五日退炭至七兩次終于亥門火五日退炭至六兩其十二門皆須依本數着炭周廻十二門匝合有一百八兩炭在鑪中增於第二轉炭二十四兩應二十四氣之數終十二門六十日足候鼎寒開看色微欲紫又添石硫黃二兩出金砂和研令相合則却入鼎中固濟之亦依前門門五日火候亦從甲子日夜半甲子時子門起火五日用炭九兩則開丑門著火五日用炭十兩次開寅門著火五日用炭十一兩次開卯門著火五日用炭十二兩次開辰門著火五日用炭十三兩次開巳門著火五日用炭十四兩次至午門却退炭至十三兩次至未門火五日退炭至十二兩次申門火五

○日退炭至十一兩次酉門火五日退炭至十○兩次戌門火五日退炭至九兩次終亥門火五日退炭至八兩此轉十二門周回計鑪中有炭一百三十二兩又增第三轉炭二十四兩亦應氣候足寒之開看其合砂色漸轉金紫光色若星璀璨流輝又添石硫黃二兩出金砂於鉢中和硫黃熟研却入於鼎中固濟令緊密視之上下無罅漏泄然後依前門門運火亦取甲子日子時起火從子門先入炭十一兩亦五日次丑門入火五日用炭十二兩次開寅門入火五日用炭十三兩次開卯門著火五日用炭十四兩次開辰門入火五日用炭十五兩次開巳門入火五日用炭十六兩次至午門退運火五日用炭却至十五兩次至未門入火五日用炭十四兩次至申門入火五日用炭十三兩次至酉門入火五日用炭十二兩次至戌門入火五日用炭十一兩次至亥門入火五日用炭十兩從子門終於亥門廵十二門周計用炭一百五十六兩炭在鑪中旋繞其鼎積運燒之六十日數

○增於第四轉炭二十四兩其鑪内鼎四外紫氣廻繞看之如霧候寒開鼎見金砂色轉化爲紫光之丹丹内紅星點點似欲輕湧更添石硫黃二兩和於鉢中熟研半日則却入鼎中封固濟然後依氣候運武火一轉還丹從甲子日甲子時子門起火五日用炭十七兩次丑門火五日用炭十八兩次寅門火五日用炭十九兩次卯門火五日用炭二十兩次辰門火五日用炭二十一兩次巳門火五日用炭二十二兩次午門火五日退炭至二十

一兩次未門火五日用炭二十兩次申門火五日用炭十九兩次酉門火五日用炭十八兩次戌門火五日用炭十七兩次終亥門火五日用炭十六兩計從子門運武火終於亥門合有炭二百二十八兩在鑪中增於第五轉炭七十二兩應七十二候足其鑪鼎中紫氣連天日月失輝山河震裂乃是丹成之候也歇鑪出鼎於香壇之上寒之然後開看其丹赫然輕飛脫離於質如芙蓉花九層連於鼎蓋之上下五日分毫無失其鼎内有滯灰二十四兩如紫金色其紫金一九麻子大亦制伏汞一斤及五石五金盡化爲至寶然則還其鼎於三洞各鎮其功功合歸眞迴然蟬蛻此乃還丹之力其寶偉哉

成丹歸眞品第九

夫仙者有品格眞則一同如七反之丹砂功力甚著服之亦得高仙尚未證其眞仙也緣上有質礙之體未能輕化離於五神猶爲眞水世人所以銷鑄且九還之丹成飄飄輕化迥脫去質圓光洞煥氣耀衡天遇物而化無有㝵也千鼓萬鞴終不銷化而精光轉益得服之者當則羽化雲飛便爲高上之眞人也故積精而致仙積仙以成眞者則超於至陽與天地長久騰淩雲霧宰御萬靈役使群仙巍巍高上昇于紫闕乃號曰眞人矣然乾坤不倫陽精眞滅世類淪化惟眞長存也

雲笈七籤卷之六十八

雲笈七籤卷之六十九　從九

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉勅撰

金丹部

七返靈砂論 并序

衡嶽陳少微字子明撰

予自天元之初從衡嶽遊於黃龍止于眉館忽于巖穴之中遇至眞之人授於靈砂要訣告曰吾自得許仙君之後仙君授訣於吳天師天師授於同郡丁眞人今本即眞人所出也假如丹砂之本訣玄理深奧固難卒尋好道之流志慕神仙之者若不究其眞元沈淪於塵俗自上古仙經文皆祕密隱蔽不言不顯露于世予常憫然今述爲靈砂七返篇及金丹志訣二章并爲序論矣

論曰丹砂者太陽之至精金火之正體也通於八石應二十四氣丹者是金感於火名之爲丹汞者是水去於金而名汞丹者受陽精而候足汞則離本質而體不全故丹砂是金火之精結成含玄元澄正之眞氣也此是還丹之基本大藥之根源德合則萬象生焉體

雜則杳冥難測經曰陽精赫赫得之可以還魂返魄故餌陽精者所以長生服陰魄者死而爲鬼丹砂是陽之正氣赤帝之君據於南方火之正位只如丹砂之體數種受氣不同惟三種堪爲至藥上者光明砂中者白馬牙砂下者紫靈砂餘有溪砂雜類之砂不中入至藥服餌所用光明砂一兩服之力敵白馬牙砂四兩白馬牙砂一兩服之力敵紫靈砂八兩如溪砂土砂之力不可比量也或曰一等是丹砂俱受太陽之精氣因何有溪土雜類之砂乃有小大者答曰光明砂者受太陽清通澄朗正真之精氣降結而紅光耀耀名曰光明砂白馬牙砂者受太陰平和明徹柔順之精氣降結而白光璨璨如雲母色者名曰白馬牙砂紫靈砂者中受山澤之靈氣結而成砂而色紅紫名曰紫靈砂如溪土雜類之砂俱受濁滯不真之氣結而成砂即混沌無精光也故不中入至藥所用且如光明砂一斤伏鍊得十四兩伏火鼓得至實七兩白馬牙砂一斤伏鍊得十二兩伏火鼓得至實六兩紫靈砂一斤伏鍊得十兩伏火鼓得至實六兩溪砂土砂雜色之砂一斤伏鍊可得六七兩伏火鼓得至實一二兩明知溪土之砂受氣不清滯濁參雜高上賢明之士先揀其砂次調火候在意消息而成七返七還且金石之中至靈至聖至明無過於丹砂者也懷袖致之一兩尚自辟邪魔況乎伏鍊入於五藏者哉且如七返七還異名同體而返者是丹砂化爲金還者是金歸於丹經曰返我鄉歸我常服之白日朝玉皇或曰七返者是丹砂屬火變鍊成金假名爲七返者乎論曰火之成數是七七度變轉以應陽九之極體也且七度變轉者是丹砂鍊治得伏火也鼓成白銀化出砂令伏火鼓成黃花銀即是第二返將黃花銀化出砂伏火鼓成青金砂即是第三返將青金變化出砂伏火鼓成黃金即是第四返將黃金化出紅砂伏火鼓成紅金即是第五返將紅金還遣化出砂伏火鼓成赤金即是第六返將赤金變化爲砂伏火鼓成紫金至紫金即是第七返靈砂之金而合積陽精真元之氣足矣而將紫金變化爲砂遲火燒之一周迥然通徹洞耀即成紫金還丹得服之者形神合當輕舉且世人多誤取石硫黃呼爲太陽之精和汞而燒七返且硫黃受孤陽偏石之氣汞又離於元和二物俱偏如何得成正真之寶切見世人伏鍊衆多終無成者蓋緣迷迷相傳至於後世予甚哀之只如第一返伏火丹砂服餌一兩即去除萬病服之二兩即髭髮玄青服之三兩即顏色悅紅服之四兩即延年益壽第二返砂服之一兩即體和神清返老歸童第三返砂服之一兩虛夷忘情心合至精第四返砂服之一兩即精神明徹通於內外第五返砂服之一兩即身光滿室水不能溺火不能燒第六返砂服之一兩即造化不能移鬼神不能知第七返砂服之一兩即超然於九天之上逍遙乎宇宙之間更服九丹即赴金闕列位真人故知丹砂之力昭然而可觀乎自上古高仙或昭其旨祕其蹤皆以隱言深密好道之流志慕輕舉者莫究其根源自予得其奧

旨常欲周濟為功大道垂恩咸願同歸玄境遂作靈砂七篇金丹二章并述火候次第藥物品數高下列之於後章以授賢明至誠君子得而寶之即福壽無疆輕泄之人殃其九祖亦不可誣言而蔽道慎莫寫志用則賢愚可熟鑒而授之矣

第一返丹砂篇

本經曰丹砂者是萬靈之主造化之根神明之本而居清玄總御萬靈動之則離體定之則乾成能變化者故號曰青龍若翱翔而為名謂之朱鳥上品者生辰錦石穴之中而有數色中品者生於交桂亦有數類下品者生於衡邵數種品類皆緣清濁體異真邪不同降氣分精感通金石受正氣者服之而通玄契真為上仙矣受偏氣者服之亦得長生留世且上品光明砂者出於辰錦山石之中白牙石牀之上十二枚為一座生色如未開紅蓮華光明曜日亦有九枚七枚五枚三枚一枚為牀座者十二枚九枚者最靈七枚五枚生者其次每一座當中有一大珠可重十餘兩為主君四面小者亦重八九兩亦有六七兩已下者為臣周繞朝揖中心大者於座四面又有雜砂一二斗迴抱其玉座朱牀於其座外雜砂中揀得芙蓉頭成夜安紅絹中光明通徹者亦入上品又有如馬牙成白浮光明者是上品白馬牙砂有如雲母片白光者是中品白馬牙砂圓長似笋生而紅紫色者即上品紫靈砂若是白片稜角生青光者是下品紫靈砂如交桂所出但是座生及打石中得者形如芙蓉頭而光明者亦入上品如顆粒成三四枚重一斤通明者為中品片段成明徹者為下品如衡邵所出總是紫砂打破石中得紅光者亦是下品之砂如溪砂有顆粒成而通明者伏鍊餌之亦得長生留世未得為上仙矣如土砂生於土穴之中溪砂養於溪水之內而土石相雜故不中入上藥服食使用如座生者是最上品之砂若得其座中心主君砂一枚伏鍊入於五藏則功勳便著名上丹臺正氣長存超然絕累重入服至七返九還自然魄鍊尸滅神怡體清陰氣都消則合而輕舉永為上真之飛仙也故知陽之真精降氣而圓光周滿無有偏邪但是伏鍊之砂作芙蓉頭成而圓光通明者即是上品神仙服餌之藥經言丹砂者自然之還丹也世俗莫測其元只如玉座之砂世人總知之如金座天座是太上紫龍玄華之丹非世俗凡夫之所見知也其玉座則俗流志士積功修鍊服之致仙其金座則宿有仙骨清虛練神隱之巖穴則其神仙採與食之便當羽化昇騰高清矣其天座則天上天仙真官而所收採服餌非下仙之藥也其玉座砂受得六千年陽靈之清精則化為金座黃堂中有五枚層層生四面四十五小珠珠周繞金座受一萬六千年則化為天座天座則座碧當中有九枚層層而生四面七十二枚周抱在於飄飄太虛之中常有太一之神護持上元之日真官下採其山忽開光明照一山如火其天座砂真官收之其世人不可得而取採也故丹砂之元深祕賢明之士志慕輕舉者切須辯其藥品高下然可調其火候合其陰

陽伏制自然而契於髙眞矣

陰陽制伏及火候飛伏法

經言陽精火也陰精水也陰陽伏制水火相持故知冰炭不同處勝負終有歸且丹砂是陽精而須陰制陰制者水石鹽馬牙消玄英化石是也如王座光明砂一斤制之用石鹽六兩黄英化石各二兩座外生光明砂一斤可用石鹽及馬牙消各四兩黄英化石各一兩白馬牙砂一斤用石鹽馬牙消各二兩黄英化石各三分紫靈砂一斤石鹽馬牙消各

○二兩黄英化石各三分如溪土雜類之砂力小每一斤可用石鹽及馬牙消各二兩制之其所用石鹽和黄英化石細研爲粉入鍋以文火養一日即鼓成汁後和馬牙消重燒令赤先用砂鹽鼓成汁後方入前藥用之其光明砂大者須打碎如江荳大小然後入於土釜中先下石鹽次下馬牙消和水文武火晝夜煮三十日不得火絶日滿淘澄取砂入於鼎中用陰陽火候飛伏其鼎可受一升且鼎者有五一曰金鼎二曰銀鼎三曰銅鼎四曰鐵鼎五曰土鼎土鼎者瓷器是也入砂於鼎中用陰陽火候飛伏之飛伏法訣曰五日爲一候三候爲一氣用八氣二十四候一百二十日周而砂伏火畢每一候飛伏去五日内四日用坎卦一日用離卦坎卦者水煑四日離卦者陽火飛之一日初起陽火用炭七兩堅安鼎下須熟炭七兩不得增減每一轉後却增炭一兩飛之增炭至五轉後忽有黑氣和汞霜飛出則收霜和鼓了石鹽半錢重於鉢中以玉搥輕手研之令汞入盡即依前却

○安鼎中用坎離火候飛伏至十二轉後每轉加炭二兩使入鼓了石鹽半分作粉鋪安面上合有汞霜可二兩來飛出其霜虚光鼎中藥色漸欲黄紫收其霜及汞和石鹽一錢重於鉢中熟研了入鼎依前火候飛伏伏至十八轉加炭三兩其藥色欲赤至二十轉後每轉增炭四兩只有半兩已下汞霜飛出其霜堅硬如青金片黄白光明亦和石鹽於鉢中研之入鼎飛伏伏至二十四轉其砂候足伏火畢矣而色紅赤光明可觀其砂伏了更須用鹽花包之重以黄土泥裹緊固濟入陽鑪武火白燒之三十日後出砂安淡竹筒中封之入寒泉中深埋三十日然後淘研輕飛者分抽服餌沈重者即鼓成金汁且上品光明砂伏火了其色紅赤淘澄下可有金星砂六兩光明燦爛中品馬牙砂伏火了色紅鮮淘澄下有金星砂四兩下品紫靈砂伏火了色稍紫赤淘澄下亦有金星砂三兩如溪土雜色之砂伏火了色或赤亦無光彩下無金星砂上古高仙皆鍊服其眞丹砂而道成也其

○上品光明砂者即是眞砂也賢明之者須在意捸索其眞精然可合還丹耳且伏火丹砂出寒泉了可便鎔鼓令見眞寶鎔鼓訣每一兩伏火丹砂可用鹽花半兩置鹽花於鍋底次入伏砂於鍋中候鍋及砂與火同赤然後鼓之千下即金汁流注名曰白銀而面上黄花漢漢澗澤光芒可愛是天地之中至眞之寶也如將服餌分抽取一兩作三百六十丸丸用棗肉和之爲丸每日服一兩丸欲服此丹砂先須潔齋七日然以晨朝東向虔心叩

請告

三清紫微真君太一真人先師仙官水火之靈願服此靈砂丹於五内永保形神合於至真咒畢禮拜七拜然後服之凡服丹砂後不得喫臭穢陳積之物及諸生血家屬之肉生死之穢尤不可觀故經云陽精好潔陰尸好穢常須虛和其志澡雪其形以助陽靈之真氣也自然神怡體清而神仙可俟也

第二返寶砂篇

○本經曰鍊真合於祕妙鍊妙合於至靈鍊靈合於至神至神者合於至道道合則昇騰三○清而為高仙矣且鍊砂而得寶者是至真之藥化寶而生砂者即成立感之靈丹也

化寶成丹訣曰將其丹砂中白銀四兩打作鍋子安一通油甕瓶子中其瓶中可受一升其寶鍋子可瓶子底大小先將此銀鍋子著北庭砂一兩石塩一兩麒麟竭一分三物和研以苦酒調如膏塗於鍋子四面令乾以黃土為泥包裹之可厚一寸二分便於糠火中燒三七日然後白炭武火燒三日去泥取寶鍋子安瓶子中入真汞須是本色丹砂中抽得者同類感其氣而轉轉生砂故上仙真經祕而不泄者為此子母之法恐凡愚之心見知也然入真汞於瓶子中後即著水五合常須添瓶子中至五合莫令增少文火養一七日後令乾固濟其口便以武火迫之三日而紅黃沙湧出於寶鍋子之上將其砂又依前添汞常令有汞八兩在瓶子中不得增減亦依前用文武火候養迫令生砂出即收之每四兩寶計收砂一斤其寶即枯乾焦脆而精○盡化為砂瓶子中每只餘二兩青黑灰耳將○其砂依前篇入藥養三十日後淘取入鼎中還以陽火候飛伏五日為一候一百日足其砂伏火矣火候加炭兩多少一依前篇飛伏五日為其砂伏了不用著塩包裹燒之便可鎔鼓訣得亦依前篇塩為使引令金汁流注此寶砂一斤修鍊而得十五兩伏火鼓得黃花銀十三兩色黃光滑容體潤澤而内外黃名曰黃花銀也如將此砂服餌入寒泉出火毒寒泉法入土深埋三十日出後淘研用棗肉為丸每兩亦作三百六十丸每日清晨東向虔心服一丸服此寶砂丹後自然慮靜神清溷氣不入而志不擾則漸詣於神仙之階也

第三返英砂篇

本經曰陽元積習而英氣自會於真精真精感化而神丹可得耳故曰鍊真致華真華通應而化為金英之玄砂也化寶砂中白金而生英砂訣曰將其寶砂中黃花銀四兩打作鍋子還依前篇作用可瓶子底大小為之用○○蒲州石膽一兩石塩一兩硇砂一兩共三物和苦酒研調如膏塗其鍋子四面令藥盡為候候乾以黃泥為毬包裹於糠火中燒二七日後用白炭武火燒之一七日去泥出鍋子依前安入通油瓶子中入真汞四兩清水五合文火養之二七日後更添汞四兩又文火養一七日候乾緊固濟武火迫之一日其砂湧出於寶鍋之上而紅黃映徹光耀不可言而乃收砂添汞計取砂可得一斤則數足便將其砂入於鼎中依前篇用火候飛伏亦五

日爲一轉內三日用坎卦即水煑之三日用離卦即陽火飛之三日初起陽火可用炭七兩每一轉後即增炭二兩至七轉後有汞霜飛出可二兩來其色黃赫紫光爍爍飛在鼎蓋之下收其霜於鉢中用蒲州石膽一錢重和苦酒及砂以玉槌輕手熟研之相入後却入鼎中飛伏伏經十八候九十日足其英砂伏火畢分毫無少便可鎔鑄亦依前篇用塩花引鼓之即寶汁流下而清英光潤名曰青金青金者是陽精漸著從兌見震然坤歸離

○此是陽精變轉廻歷之終始也如將此英砂服食每兩先用餘甘子半兩生甘草二兩煎取汁於白銀器中煑二七日後澄取砂入安淡竹青筒中入土深埋三十日後出以棗肉和爲丸每兩亦分爲三百六十丸每日清晨東向叩告

三清上聖仙官然可服此英丹後自然嗜慾無躁葷血不入端居淨室而神和體輕與眞人爲儔矣

第四返妙砂篇

本經曰乾體陽曜離精漸明艮雪輕鮮陰魄消化乃是青金精液感汞而生砂英氣相因集而爲妙名曰妙化砂

妙化砂訣曰將青金四兩還打爲鍋子用赤塩半兩石硫黃半兩大鵬砂半兩北庭砂一兩蒲州石膽一兩凡五物和苦酒研爲泥塗其青金鍋子四面以炭火炙漸漸逼令藥泥盡乾爲候一依前篇用黃泥爲毬包裹之以糠火中燒二七日後即白炭武火燒之一七日畢去泥出鍋子依前篇安瓶子中入眞汞

○四兩清水五合不得增減養之二七日後更添汞四兩又火養經七日後令乾固濟之以武火迫之一日而妙砂湧出可有四兩即收之更添汞四兩亦依前文火養之令生砂出即收取計收砂一斤即數足矣其砂入鼎中依前篇用火候飛伏亦五日爲一轉內二日用坎卦是水煑三日用離卦則陽火飛之飛伏火候一依英砂篇中用火加增炭數多少經十六候八十日而妙砂伏火畢則金星光璨映徹紅耀不可言爲至英至妙之丹砂也

如將鎔鑄亦須用塩花爲使引令金汁流出便成黃金其金凝黃皎潔精彩光耀既至坤形離精漸見故經曰從陰而返歸陽自濁而返歸清此則是陽炁變鍊合於眞妙而自然位至神仙也若將服餌每一兩先須餘甘子半兩生甘草一兩紫石英一兩煎取汁於寶器中煑二七日後亦入淡竹青筒中入寒泉埋之三旬後出以棗肉和爲丸每兩分爲三百六十丸每日晨朝向東服一丸自服比妙

○砂後漸漸精思通徹濁滯之氣消華則形神虛白洞合於至眞自然超其玉京而會金闕也若志士得其含元鍊眞之訣如神仙之事豈遠哉

第五返靈砂篇

本經曰陽德播功而垂光運動其元精元精流化爲英砂轉而入妙妙氣變鍊而生萬靈故知玄妙玄聖轉轉而增光感激眞精自然靈化且靈砂者是前妙砂中黃金轉感汞而生砂則紅光煥赫璨爛金星而絳色清靈乃號爲靈砂者也

化靈砂訣曰取砂中黃金八兩打作圓鼎可受四合又將二兩金爲鼎蓋其鼎内先著石硫黃一兩赤塩一兩北庭大朋各半兩共四物和苦酒研如泥塗於鼎内及蓋内外調匀藥盡候乾即以黄土爲泥包裹之可厚一寸文火四面養之三七日似不通手爲候三七日後漸以武火迫燒一七日晝夜不令絶火七日滿寒之去泥重以甘土泥其鼎外可二分即懸安鑪中其鼎下周廻令通安火便入眞汞四兩於金鼎中著水二合以蓋合之火

○養經七日其鼎下常有熟炭火五兩不得增減其鼎中續續添水長須二合不得令乾在意消息莫遣失候七日後更添汞四兩又依前文火養之七日後令乾緊固濟其口即武火迫之一日便生紅光靈砂可收得五兩紅砂即須臾入眞汞五兩於鼎中鼎中常令有炭八兩不得多少亦文火養之七日後令乾即固濟之便武火迫之一日而生砂砂出則收之更添眞汞於鼎中又文火武火養迫令生砂砂出收之此一鼎中計收砂得三十兩便止則數足矣其金出砂後精竭而枯旋無光澤之色秤只可重四兩以來耳其精華與汞相感結盡化爲靈砂也故經言眞汞者皆是本也丹砂中抽得汞添用之若伏練光明爲藥頭者即光明砂中汞轉轉添用如用白馬牙砂爲藥頭取白馬牙砂中汞添用亦爰轉如將紫砂爲藥頭者即收紫砂中汞添合如溪土砂中所出汞者名爲雜類氣色終不相感且光明砂一斤抽汞可得十四兩而光白

○流利此上品光明砂只含石氣二兩白馬牙

○砂一斤抽汞得十二兩而含石氣四兩紫靈砂一斤抽汞得十兩而含石氣六兩上色通明一斤抽出汞只可得七兩而含石氣九兩石氣者火石之空氣也如汞出後可有石胎一兩青白灰耳亦於前寳砂篇中略述眞汞之訣而未周細鄭重言之所是抽汞用事具列於金丹前章之上品也其黃金鼎中抽收得靈砂三十兩數足訖不用陰煑便依前篇用陰陽火候飛伏還五日爲一候内一日用坎卦是水煑一日四日用離卦即陽火飛之四日初起陽火用炭九兩每轉後增炭二兩至五轉後每轉增炭三兩便有五彩金輝霜三兩飛出收其霜和砂於鉢中著蒲州石膽半分黃硐一分和苦酒熟研之半日依前安鼎中用坎離二卦火候飛伏之經十四候七十日足其霜砂伏火畢砂既伏火金彩光輝色如石榴花精彩璨璨光曜日月一切妖龍蛇神鬼見之潛伏目不敢舉可得言至靈哉其砂靈而難鼓鑄若欲鎔之先於潔淨之處

○取淨土爲鍋鑪絶諸穢雜用塩花和靈砂等

○入鍋鼓之二千鞴始得消鎔即金汁流注凝而鮮煥名曰紅金紅金者是陰魄之氣變鍊而盡正陽之精梃立而垂光此是陽靈之眞金也如將服食一依前篇用餘甘子生甘草紫石英煎取汁於實器中煑二七日火候藥數多少亦依前篇煑了入安竹筒中固濟其口入土深埋三十日出之以棗肉和爲丸每兩丸作三百六十九丸如麻子大每日清晨潔心東向啓告

三清上帝君眞仙官衆然後叩拜而服之即

得心神明達徹視表裏身生紅光而調合於
至眞也
第六返神砂篇
經曰妙極則靈通靈通則致神神合則道全
道全則玄眞降便昇玉清而爲高仙矣且神
砂者是九靈構精寶風凝集玄華標結而化
爲神砂則煥爍玄黃光輝照灼而名爲神砂
者也
化神砂訣曰取前靈砂中紅金九兩鑄爲寶
鼎可受五合又將三兩作寶蓋蓋之其鼎內
○亦先著石硫黃一兩大朋砂一兩赤盐一兩
○北庭砂一兩共四物和苦酒熟研如泥塗其
鼎內及蓋周廻令匀盡爲候候乾以蓋合之
著黃土泥包裹可厚二分爲則一依前文火
養之二七日後即武火迫燒之七日令與火
同色赤後令去黃泥重以甘土爲泥泥其鼎
外可厚三分即置其鼎於鑪中入眞汞六兩
入鼎中用水三合徐徐添之不得令乾文火
養七日後更入汞三兩文火養之三日候冷
又固濟封閉令緊密即武火迫經二宿即盡

化爲紅光神砂收砂又添汞八兩依前文火
養七日後便武火迫二日亦化爲砂收之又
添汞七兩亦以文火養之武火迫之令生砂
砂出即收又添汞五兩亦文火養之武火迫
之令出砂收之又添汞三兩亦依前法文武
火候養迫之計前後收得神砂可三十二兩
足即止將其砂入石硫黃四兩蒲州石膽二
兩和於鉢中熟研半日便入安寶金鼎中陽
火飛伏其陽火者純離卦火候伏之還五日
○一候初起火用炭九兩每一轉後加炭二兩
○每轉轉出砂於鉢中熟研之却入鼎飛伏至
六轉後每轉加炭三兩如有絳金霜飛出其
霜紅赫照曜光彩射目收其霜於鉢中和砂
用蒲州石膽一分和苦酒熟研之半日却入
安鼎中用火候飛伏伏經十二轉六十日足
其神砂伏火畢矣其色赫奕含輝紫光洞徹
不可言爾若得鎔鑄訣一依前靈砂篇法度
和盐花鼓之即實汁流注凝成赤金精光如
火故號曰離巳之金者神也其丹砂便可以
服餌每兩亦分爲三百六十丸以棗肉和之

爲丸服餌訣一依前篇且服此靈寶神丹後
自然神靈骨輕身有光明足蹈眞境而爲上
仙也
第七返玄眞絳霞砂篇
本經曰靈寶稟運則感應而神樓歸眞積精
自然玄霜絳雪騰躍流通流通則爲高眞之
靈仙也且玄眞絳霞砂者是神砂中赤金寶
鼎養汞而生砂其砂則紫霞紅英五彩輝灼
乃號爲玄眞絳霞之砂
○化寶生砂訣曰取前篇神砂中寶金一斤鑄
○作圓鼎可受七合又將寶金五兩爲鼎蓋其
鼎內先須用石硫黃四兩赤盐二兩北庭砂
二兩大鵬砂一兩共四物以苦酒和研如泥
塗其鼎內以藥盡爲候候乾則蓋合之黃土
爲泥包裹可厚一寸依前神砂篇文火養之
二七日後即武火燒七日寒之去其黃泥重
以甘土爲泥泥其鼎外周廻可厚二分半即
安鑪中入眞汞十二兩於鼎中著水三合不
得遣乾徐徐添水則以蓋合其鼎文火養之
七日其鼎上常令通手爲候七日養候乾緊

固濟其口即漸漸武火迫之三日開鼎看之其汞即盡化爲絳霞玄砂也其砂不得收之便更添汞九兩亦依前文武火候養迫之日數滿開看又盡化爲砂又添汞六兩於鼎中固濟文武火候迫促之日數足又開看亦化爲砂矣更添汞五兩還以七日文火養之後即武火迫之一日而成其砂紅紫五彩霞光晃耀在其鼎中可三十二兩分毫無失又出其砂於鉢中用石硫黄七兩以玉搥細研之一日却入於此神砂赤金寶鼎中固濟其口

○令緊用純陽火候伏之七日爲一轉即開之出砂和苦酒一合熟研而却入鼎飛伏七日爲一候初起火用炭十三兩每轉加炭一兩至三轉每轉加炭二兩便有五色輕鮮絳霞霜二兩飛出於鼎蓋之上連連如麥顆即收之和砂於鉢中用蒲州石膽半兩苦酒二合熟研却入於鼎中飛伏經七轉轉須開看即入石膽苦酒和研方可入鼎中伏之伏經七轉四十九日足其砂伏火畢矣便以武火燒之一日可用炭二十斤分爲四座迫燒之

然後開之一日開鼎看其玄真絳霞之砂文彩輝赫雜錯霞光洞爗於日月可言至靈哉極陽玄元之砂丹也如鎔鑄玄真訣用藍花和鼓引令寶汁流注而凝紫光耀名曰絳霞之紫金也若將服餌即以棗肉和爲丸每兩亦分作三百六十丸每日清晨東向服一丸服此丹砂後倏忽則合形而輕舉駕飛龍遊於十天八極之外豈不優游哉此玄真丹砂一丸點汞及鉛錫銅鐵一斤立化成紫磨黄金光澤不可言耳余自神道設教啓於玄慈

○愍在俗之賢明而述爲七篇二章此篇本從大洞寶經中仙君九品幽章隱文錬真妙訣所出禁文甚重非賢莫傳豈頑愚悖戾行尸穢質之徒見聞耳深可忌之哉恐泄上古仙聖之真妙也

雲笈七籤卷之六十九

雲笈七籤卷之七十　從十

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

內丹訣法

還丹內象金鑰匙 并序 一名黒鉛水虎論 一名紅鉛火龍訣

昌利化飛鶴山真一子撰

夫金液還丹并諸經訣者無出古文龍虎上經䰟伯陽周易參同契爲還丹經訣之最妙也莫不以鉛火爲宗龍虎爲祖諸家經訣中有明鉛而不明火者有説虎而不説龍者雖

○則互有指陳實則殊途歸於一理盡一源也丹訣中有太白真人歌四句少即少矣妙即妙焉實爲直指龍虎之幽微金露汞鉛之宗旨歌曰五行顛倒術龍從火裏出五行不順行虎從水中生此要言二十字可謂泄天地互用之機分陰陽反覆之道水虎真汞之本火龍真鉛之門還丹根基於斯盡矣實爲真秘之言不易之詰也余因撰諸黒鉛水虎論紅鉛火龍訣蓋演真人之微遂開秘訣之循途也名之曰還丹內象金鑰匙火龍水虎論

庶誘將來用袪未悟者也

黑鉛水虎論

夫黑鉛水虎者是天地妙化之根無質而有氣也乃玄妙真一之精為天地之母陰陽之根日月之宗水火之本五行之祖三才之元萬物賴之以生成千靈稟之以舒慘至于高天厚地洞府仙山玄象靈官神仙聖衆風雨晦朔春夏秋冬未有一物不因鉛氣產出而成變化也故經云天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生又云無名天地之始有名萬物之母即是真一之精聖人異號為真鉛則天地之根萬物之母是也豈可以嘉州諸鉛硫黃硇砂青鹽白雪雄黃雌黃消石銅鐵金銀水垢水精凡砂凡汞桑霜楮汁松子柏脂穢汚之物白石消石夜霜朝露雪水冰漿其諸礬土雜類之屬草木衆名之類已上皆誤用不可備載也或問曰其真鉛如何乞為指的將示未明答曰黑鉛者非是常物是玄天神水生於天地之先作衆物之母此真一之精元是天地之根能於此精氣中產生天地五行萬物豈將天地之後所生之雜物呼為真鉛即誤之甚矣緣此精上為星辰下為真鉛之精常與太陽和合長養萬物所隨太陽極遠不過二十六度故我先真聖師採此陰精設其法象誘會太陽之氣結為神丹故經云太陽流珠其性猛烈急而難當若不以方便法象留連取其至精安肯等閑住於雜物之上非我此方正氣純粹之精鑄成鼎器運養周生難見龍虎相吞夫婦合體而成神物哉

紅鉛火龍訣

夫紅鉛火龍者是天地妙用發生之氣萬物因之以生有氣而無質故將一年三百六十日盛於一月三百六十時又於一月三十日三百六十時內朝夕各係一卦又移此六十卦三百六十爻陷於五日六十時內復象一月也兩日半三十時便為三十日又象一月朝暮各占一卦又係六十卦計三百六十爻復象一年三百六十日也又於兩日半三十時內却分十五時應半月一十五日用事復將此半月從一至十五日又陷於十二辰中自子後至巳前六辰之內係三十卦計一百八十爻便象冬至後到夏至前應半年一百八十日也自十六日至三十日又陷於六辰之內午後至亥前六辰之中係三十卦計一百八十爻便象夏至後到冬至前應半年一百八十日也春秋二分在時內二分二至於一日十二辰中都合三百六十象一年之氣始復䷗至乾䷀自遘䷫終坤䷁循十二辰候分震巽甲門子丑午未陰符陽火圓合天符三百三十六度是晦朔陰陽刑德交會天地變化萬物生成之數也皆依刻漏運行奪取氣候入神鼎中使真鉛天地之母受此運用而產神精易曰乾之策三百六十日足陰陽起伏運用一年周星萬物之大數也凡一年計三百六十日計四千三百二十時每日朝暮兩卦計六十卦每卦六爻合計三百六十爻又奪得一年三百六十日計數奪得四千三百二十年正氣在神室中凡五日為一周合六十時應一月六十卦用事六

十時係卦三百六十爻便應三百六十日一年也又奪得一月內四千三百二十年正氣於兩日半假如有一月三百六十時便象一年三百六十日於三百六十時內用六十卦將六十卦氣候又陷於五日六十時內用六十卦時爲一周又象一年復於五日內分兩日半計三百六十爻復象一年也又分三十卦一百八十爻移在半月十五日朝暮各一卦計三十卦又將此十五日甑在半日六辰之內共分得三十卦一百八十爻便象半年一百八十日也每一辰內於二十四氣中分得二氣七十二候中分得六候此氣候逐子後午前六辰陽火入神室之中各有寒暄氣候符證至立變化之功此六辰是冬至巳後夏至巳前半年一百八十日運火合天符動靜盈縮造化萬物之數也聖人感於一百八十日節候陷於半日六辰之中計奪得二千一百六十年正氣入於神室中養萬靈也如兼午後六辰圓合一日夜大數即奪得四千三百二十年正氣在一日夜之內也還丹之道要妙在震巽起陰陽之中復遵分進退之符十二卦周行一年氣足坎離運用龍虎生成數滿周星神精水火進氣而出即非常藥也午後亥前六辰陰符分得氣候節符與巳前六辰數時刻並同亦象夏至後冬至巳前一百八十日也所有震巽陰陽進退之符刑德相背圓缺相交出入抽添起伏否泰即少有不同也此是合天符進退周星造化萬象生成潛運之數也故先眞到此皆傳在口訣至誠輕泄勿使非人知之令竊弄神機妙用也諸經訣云月有火記明六百篇卦爻行於世也今不備錄六百篇大記蓋魏眞論周星數寔篇篇相類冀達士細思道如返掌也今所云一日一夜內運陰陽符火入鼎中如震復至乾六卦爲陽火也自巽遘至坤六卦爲陰符候也一日一夜內合奪得四千三百二十年正氣在神室中生產神精也全依內百刻也凡一時奪得三百六十年正氣一日夜奪得四千三百二十年正氣一月奪得一十二萬九千六百年正氣一年奪得一百五十五萬五千二百年正氣也故經云人服金液還丹一粒如稻米許三氣限滿必獲上昇三年藥成巳於身內受得四百六十六萬五千六百年正氣年壽也如常服食以壽限無量出天地三界之外純陽眞精之身有生而無死天地陽九否泰動靜常數服金丹之人逃出陰陽之外九陽之表故壽年無數也賢達思之此外乃無上至眞之妙道也遇者得無保祕之緘于心口以待賢能者哉

凡一月三百六十時一年十二月合四千三百二十時象四千三百二十年內卯酉二卦息符一年內合數共除出六十日兩計七百二十時象七百二十年承內胎符火數實十箇月計三千六百年合天符合三百六十度符合參同契六百篇火記也其餘出息七百二十年是金沐浴其精之限微哉此法是大丹紅鉛黑鉛龍虎交媾生成乾精坤粹眞砂純妙之上道運火之祕訣養赤龍之魂方也先眞聖人心之隱文希夷之妙道也非防閑淺近之事矣故經云既得眞鉛又須得眞正

爲此事也經云得在受氣抽添凡運節符火數一一皆依約刻漏晝夜一百刻分四時五行二十四氣七十二候不可分毫差矣若使四季不調五緯失度即眞砂眞汞不產龍虎不交故經云纖芥不正悔吝爲賊是也賢達君子反覆思之無意輕動令不合天道則令天地妙用之氣憑何節候而成變化生于萬象哉陰符經云天有五賊見之者昌知之修煉謂之聖人也時有習常道者止余東廨閒余斯言忽叩扃而至大哈而謂余曰吾聞昔

○先聖有言曰死生有命脩短在天又西域書○云天地及日月時至皆歸盡至于刼石有消无存纖芥天地之內萬物從起豈有不拘常數而長存哉數盡皆歸於空空者無也又聞言人之生如箭射空力盡還墜今子獨云餌金液還丹之人壽年無數復云我命在我不在於天者子言得非習偏見有好惡之虛准乎余答曰吁呼此蓋鄙俚偏執之談也豈達古賢通聖論哉且鄙俚偏執之人焉能鑿混元微造化之端擘鴻濛結陰陽之表歟豈將睫目之附近度量廖廓之幽端乎且乾坤之氣而生成萬物諸途而出始因元判受析陰陽有萬法焉有萬形焉得泉石焉且陽數奇九之數也相須陰陽之氣相禪乾坤之內故互用之數未有無用之物類也且九地之下無陽精而純陰濁氣也九天之上無陰精而純陽清氣也有修積陰之氣者盡棄魂神於无中煉妙有任定而性寂靜故死而爲陰爽之鬼也有純陽之精者謂存神氣而於有中煉妙全身形而入無形故生無死爲天上神○

○仙也且鬼神者受積陰之氣陰鬼之道鬼貴○無形故棄陽而煉陰之氣氣積即息息即歸陰陰即歸死有得死者故名寂滅寂者凝靜也滅者空無也鬼道貴無形蓋任空寂於真無中煉妙有爲下土陰中清虛善爽之鬼神非尋常之有也鬼神陰靜之中以斯爲妙道有陰中妙門煉陰中之妙法煉陰之法故有大小以有大小之門天上之神仙者受純陽之精神仙之道貴有形故棄陰而煉陽陽氣積而動動即返陽陽即歸生生即得仙不死者故名曰上昇上者輕也飛也仙者昇也舉也仙道貴有形蓋運氣於真有中煉妙無爲上天九陽中清眞妙靈之神仙即非常之無也神仙於陽動之中以斯爲妙道有陽中之妙門消陰之妙法煉陽法有大小門非一也積陰之精附地積陽之形奮天天地自然之道非有爲也故易云方以類聚物以群分本乎天者親上本乎地者親下各從其類也故修丹者術士鍊純陽出陽精取而服之變爲純陽之身是以就天乃從其類也故名之曰○

○上昇九天天上無陰乃純陽陽濤之境出乾○坤陰陽之表故壽限無數也真汞無也故不同乾坤之內有數之物且上天不有爲藥空寂之形不可服丹故陰教無純陽之神仙與下士定寂之鬼明有優劣非等倫也純陽之眞無死數積陰之神無生數此眞陰眞陽俱出天地之表故無常數也且天地之間陰陽鍊眞形二門於斯無別理也又問曰陰陽二門鍊眞形之法得非西域瞿曇氏之法邪中華李老君法邪答曰余始只以明天地之間

鍊凡爲聖陰陽二門出世之道元不說李老君瞿曇氏之法邪若以二眞造菡之法即二眞何多於天地乎此二眞皆能盜天地賊陰陽變化之情煉陰陽純精之道俱無成數之身故後世立此二眞爲陰陽煉眞之教且二眞俱曰修道故道之一字是陰陽二門衆妙之法強名也玄玄善號也故總之曰道老君瞿曇各得道中之一門爾故皆出陰陽之外俱得無生死之數也又問曰今修道之人存神養氣復煉金液陽丹服食以至爲純陽之人○

○眞修陰寂之人可得服丹乎答曰修陽之人蓋存陽䰟留暖氣故餌丹以助之成純陽之身修陰寂之人棄陽䰟而就陰魄陰寂之形虛而冷不可以受陽丹也若服陽丹即陰形豈可爲純陰妙化乎即陰寂不凝煉妙空不生妙有妙有不生空也又問曰陰陽鉛汞別有丹藥乎答曰陰寂之法易陰之形空中有空有中不有爲樂空寂之形不可服丹故陰教無丹藥也此義昭然賢達可見但性理凝寂絕禍離言即眞爲空妙有而已修陰之人得此言之爲心印過此以往無别義也又問曰竊聞高僧中有出沒自在死生任情接跡見聞不可勝數以載於經論動逾數百今指一二粗立事端且僧佛圖澄生死自在著於明史述金液訣形于丹經又僧曇鸞師作氣術論行於世皆同道家忽暫亡而起忽躡空而行陰教之中豈曰無之吾仁之言陽法有上昇陰教歸空寂即此二僧皆留形住世隱顯自由得非空寂乎吾曰噫有何難明哉其二子皆內修陽法外修僧形法豈分外貌乎○

○僧玄皆人也同天地間一物耳若外爲僧內修陽法何異於外貌黄冠乎且陰陽之道任情變化豈有偏黨乎惟達摩師氣訣正是外內不出入凝定空寂中煉妙有之法便是空寂法中陰眞又問曰今云煉陽即出九天之上煉陰即入九地之表將欲並教天下得否答曰不可也治世之道無出於文也斯陰陽二門且出世之道不可治世不可普教於人也問者曰吾偏習治世黌舉之書不達廷生出世之道罔知二主之旨難通三教之情今旣聞命寔是飽於玄風醉其眞義也吾向來井蛙醯雞哉乃唯唯而退余所略書陰陽二門鍊眞之至道意者爲上智之人明達而自知無勞論也愚昧無知勉論不及也中智之人心或進退往往執言不迴多云生死有命富貴在天復云天地及日月時至皆歸盡斯言舉世鮮有不言者遂使顒顒待死迮眞失正迷於所苦自甘取也即輕薄無知泛濫之徒豈可見天地之心乎天地之用生成乎豈知陰陽互情乎陰陽相盜出沒乎余因達還○

○丹有長生無數之辭故少立通論以示同人非淫欲虛誕沽請於賢達者哉於斯復有向美索乎同心之子幸鑒于斯

歌曰

大道生吾眞陰陽運吾質寄生天地間生死互經歷死生終有門二路各分一一門陰靜中於中有虛寂修成陰中神比是西胡術别有陽中道道祕在仙籍勁指天地根此根號眞一眞一天地先天地因而闢令人採取精煉爲庚辛石邀取木中龍合之令契密忽然

為夫妻漸生男女出十月男女生却化為金液金液作神丹餌之天地畢書情告同人何妨留意竟日月疾如風三萬六千日

還金術三篇并序

陶　植　撰

植嘗讀金碧潛通經至魏先生云三五與一天地至精研思十霜妙旨斯在謂一者水數為五行之始色稟北方包含五彩終之合道理契自然故能生天生地為牝為牡然後還日精於月窟結粹華於沖氣靈運潛應與真○

○合同即非人間術士所能窺測竊見今時學者咸謂水銀可以為金丹硃砂可以為河車殊不知汞生於鉛鉛產於金既不辨真遂假他物譬如綴花以為子斷體以安孕傷殘既遍精氣莫全舉世作迷途之人漏氣非混成之子茫茫志士同歸有待或謂古人妄設終无此道愚甚不取也故徵經義為術上中下以質之同志爾

術上篇

古之人所以假易象而為經者謂至道與天地配如太上始分一氣為二儀二儀判然後有三才俾乾坤運而品彙貞坎離用而金水并此道之樞也男冠女笄牝牡相得氣交體合應變無方此道之用也日月運矣寒暑節矣滋液潤澤施化流通此道之驗也陰伸陽屈陽用陰潛一往一來推移合性道之返也此乃明乎剖一氣以法天象地自有合於無為者矣豈假他物而成之乎今謹按黃白內經神農云知白守黑求死不得白者金精非世間金黑者水銀非世間銀又龍虎經云若○

○鉛外黑內懷金華金華者為青龍為黃為乾居木位其數三又曰被褐懷玉外為狂夫夫玉者為白虎為丹砂為汞為坤居土位其數五故曰三五即和諧八石調正綱紀三五則土木之位合而言之其數八又曰金為水母母隱子胎水者金子子藏母胞此言金水自相含孕縕積於母中須造化而生也又曰長子繼父體因母立兆基此言砂產於金汞流為子以金養子繼體而榮道合自然事根至妙不可不思也潛通訣曰玄白生金公巍巍建始初此明丹砂生於鉛金碧歌曰赤水流為汞汞者弄明璫此明汞非外入也自是乾坤交媾受氣而生欲生不生煥乎其有文章故經云聖人不空生上觀顯天符天符信也天氣降地氣應是陰陽交接而流珠下也流珠者亦謂之流汞矣經曰砂流朱汞父戊己黃金母此數者明鉛汞合三才應五行而非人間凡物也又參同契曰植禾當以粟覆雞用其子此明於性性紐乎情情性相依還返自然是為變化由鉛與水銀非類不相為用

○也且情性既分真終始自相因為乾坤矣牝○

牡也金水也木土也情性也龍虎也雖同出異名須以類合如有差謬不相涉入矣故曰類同者相從事乖不成寶又水以土尅木以土禁相殺相生更為父母且水銀不在五行正位朱砂非龍虎配合故曰雜類不同種安能合體居故古歌云莫壞我鉛令我命全莫破我車廢我還家又曰鉛斷河車絕所作必無功鉛破河車空所作無處出又五篇曰鉛中有金金中有還見實別寶修心煉形賢人

得道又曰𡨋修鉛中金不修金中寳此數者聖人明喻以示後學猶慮不曉故鄭重而言之亦知龍虎二事本乎一物者也得其理者喻諸返掌迷其運者譬彼上天但以世人未悟遂使後學捨返掌之易從上天之難用意逾切去真逾遠紛紜難議真假相亂或曰用鉛耶或曰用水銀耶若以水銀爲之乾坤其可立乎剛柔其可分乎必以雜鉛而爲之則金水何由而得生還返何由而得行又焉能變化由其真歟且古來歌訣唯讃鉛之功效○

○不說水銀之精妙以二事共成不得不兼而美之乎必以水銀爲言但假鉛氣而成河車何得遺本而逐末乎作者之意旣其如彼後學之見又且如耕石種稻緣木求魚期於有獲難矣又況文字所傳者非精妙之至閑訣所受者非至人之遇夫知與不知猶千里之與指掌爾自非真人曷辨真理今特與衆人爲論者謂言者不知知者不言又焉知道隱乎言與不言之間哉

術中篇

凡言水銀可以爲金丹者妄人也言朱砂可以駐年者不知道也不知道惑妄人之言去真遠矣夫汞者姹女之別名砂者鉛中之至寳丹經所謂砂汞者此其真訣也且鉛中有砂汞猶人之有情性情性於人非外物也砂汞生於鉛非外類也三一之道修性合情然後可以返魂還元若引外物爲情爲性不可合水銀代汞則鉛不可親性不可合三宮其可固乎鉛不可親八石其能妙乎故參同契云結白見寳造黃金此者皆非人間朱砂水○

○銀爲之有頃之間當爲白煙矣又焉得解散爲水馬齒闌干乎明者省之可以一言而術真僞耳術士得之則正性不惑正性不惑則爲道日親而根本自正豈假外名遺妻絶粒丘壑然後希遇哉故再叙情性原其砂汞重解先聖指象立喻之意誨貽於後賢也

術下篇

經曰白者金精黑者水基水者道樞其數一又曰知白守黑神明自來是知太玄之精爲道根本當其樞紐天地鍛煉陰陽理契自然功侔造化故定兩弦之數以二八合上下得乾坤之體也稽六十四卦極天地之數用卦又云爻爻披摘而三百八十四神存乎其中矣乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四引而伸之觸類而長之總一萬二千五百二十所以應萬物之數備剛柔之體又天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五所以成變化而還返也若積陽爲天聚陰爲地天否地閉神明見焉雖元化一施妙用無極且世以金木水火土合之寒暑衰榮若○

○春夏秋冬日夜相易陽之用也以金生水水生木木生火火生土土生金陰之用也若天地在乎手造化由乎身自凡躋聖名列金簿與黃帝老子爲先後所以顧玆門而無別徑也凡我同志庶幾於此者要在細求真訣務以師授不可以諛聞淺說多言或中之義所希企及矣噫今之人不達神明之意未通天地之理按文責實以意推披殊不知古人與其不可傳去矣徒議枝葉不得根本迷迷相指詎可復追植林野鯫儒豈曰先覺常給侍

長者側聆斯義以為砂汞無乾坤不可得也龍虎捨金公无自入也或陳梗槩以備錯悞焉歌曰

仙人拍手雪成團黃花欲入紫河難子母一時流作水變化還同九轉丹

雲笈七籤卷之七十

雲笈七籤卷之七十一　政一

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理臣張君房奉敕纂進

金丹

太清丹經要訣并序

余歷覩遠古方書僉云身生羽翼飛行輕舉者莫不皆因服丹每詠言斯事未嘗不切慕於心但恨神道懸邈雲跡疎絕徒望青天莫知昇舉始驗還丹伏火之術玉醴金液之方淡乎難窺杳焉靡測自非陰德何能感之是以五靈三使之藥九光七曜之丹如此之方其道差近此來握說火而彌篤雖艱遠而必造纖小道而亦求不憚始終之勞詎辭朝夕之倦研窮不已冀有異聞良以天道無私視聽因之而啓不違其願不奪其志報施功效其何遠歟豈自衒其所能趨利世間之意意在救疾濟危也所以撰二三丹訣親經試鍊毫末之間一無差失並具言述按而行之悉皆成就然人之志所重者性命其危若露其脆秋霜俯仰之間相顧如失榮華貧賤誠為不住之容憂悲娛樂並是難留之事以此而言深可歎矣余比讀諸方故亦不少覩其梗槩例多隱祕味之者翻增其惑說之者返益其迷遂使修鍊之流不見成功之處豈上古人妄說耶抑由學道之輩自不能考其旨趣也余所陳方意於文訖間如視掌中一試拔尋莫不洞照相知之士通鑒名人有所不同心之取證故列為三篇耳處士孫思邈撰

諸丹目錄三品

初陳神仙大丹異名三十四種

太一玉粉丹太一召魂丹返魂丹更生丹全生歸命丹四神丹太一神精丹神變丹神液丹假使通神丹五靈丹昇霞丹靈化丹三使丹捧香丹太一丹使者丹奔雲丹控鶴丹八石丹麗日丹素月丹度厄丹持節丹絳色紫遊丹雄黃赤丹赤雪流珠丹紅景丹赤曜丹重輝丹紅紫相間丹艮雪丹月流光丹水銀素霜丹

右所陳諸小丹法等雖時所稱用然其丹異名未必名知之所以今並列之

次陳神仙出世大丹異名十三種

黄帝九鼎丹九轉丹大還丹小還丹九成丹紫子仙童丹九變丹太仙霞丹太和龍胎丹張大夫靈飛丹昇仙丹神龍丹馬仙人白日昇天丹

右諸大丹等非世人所能知之今復標題其名記斯篇目而終始不可速值也是以其間營構方法並不陳附此其有好事者但知其大略也

次陳非世所用諸丹等名有二十種

八景丹金華丹玉味消災丹神光散馥丹凝霜積雪丹奔星住月丹墮月驚心丹金液玉華丹茅君白雪丹白雪赤雪丹紅絳垂壁丹七星辟惡丹七曜靈真丹流石鮮翠丹金輝吐曜丹太清五色丹北帝玄珠丹感靈降真丹群鬼昇雲丹太白精丹

右按其方服之神仙既藥物難具營作非易所以但列其名不復陳其法式若好事者宜以廣知其名也

造六一泥法

凡飛金轉石唯以六一爲要自遠代諸賢銷鍊之流莫不咸蔽其事大都相傳法者皆用礬石赤石脂左顧牡蠣礬石滑石戎鹽滷鹹等或妄用蚯蚓糞者以此等藥並亦具鍊作之方其方法又各各不同作之例皆不能精了古來名方要術無不備經試鍊就此之中未有不盡其理不見一事近髣歸者余常爲之發憤興歎不能已矣自謂古人隱秘斯術且誑將來學者又按古方並同礬石用黃土泥燒之經夕即自然成其細粉余遂依法燒之經兩三日竟不覺有異謹因閑暇更依古方燒鍊可經十日已來以指微捻乃成爛粉光潤可愛亦細膩希奇更取新礬石燒之二十餘日到加乾石全不一種始知一切方法不可率爾輕試之不依古法即云無驗如此者觸目皆是又礬有種類不同所出之處各異幷州與嵩嶽出者爲良自外者不堪入用

鍊礬石法凡鍊礬石器以黃土作之其狀似竹管可長五六寸闊三四寸以礬二三分其口已上充作蓋蓋之礬石內筒訖別以細沙幷黃土等分爲泥泥筒周遍可厚一二分許緩火炙之令乾又更泥泥又更炙炙令乾熟然後入鑪燒之但使將息伺候得所必萬無一失

造燒礬石鑪法其鑪壘高二尺明闊一尺其下四面各開一小門子擬牽風擊火也又時時去積灰一頭別一箇鐵釜大小與藥筒相稱高可三四寸許即以鐵釜置鑪中筒於釜上以炭燒之七日明使晝夜火氣不絶恰好更不勞多日滿取之研極細別以赤石脂麤擣篩相和爲泥作餅子可厚半寸濶四寸曝之令乾右於礬石鑪中燒之一日更細擣篩極細研之別入生赤石脂細擣篩訖與成鍊者等分相和和訖又以礬石及赤石脂二分和之爲泥稀稠得所攪之令極熟用之泥釜固濟一泥以後即一手取藥更不得重看其藥氣永不畏先余用之多適唯覺善莫能加焉

礬石宜取燉煌者輕手擣之以馬尾羅下篩之訖置鐵鐺中以猛火熬令汁盡又擣篩令細每計赤石脂與礬石二分相和訖計所和

之粉五兩內可加戎鹽一兩滷鹹二兩合和亦無妨不著亦得凡作六一泥者只爲固濟欲使牢固今只二種藥爲泥又加一二種亦損者何煩多種其六一之名乃是古人隱祕之語其六上加一便是爲七以七種藥爲泥故云六一也世人不識不知何以名之六一也滑石所出處其石本出東華州今人不究其根本乃用崑崙所出者爲六一泥所謂圖北向南於理殊非所允又其石性有數種硬者細細擣之篩研令熟用之益佳

○左顧牡蠣法左顧牡蠣者意本取其細膩比○試向經二三度亦經火鍊而用者亦經不鍊而用者皆無意即知此一味乃是無用之物若更有別法用之爲佳者非余所知也

戎鹽法戎鹽本方亦不的言出處既不知所出即知出戎鹽之地亦不知用何者爲良見人皆云識之實不能知孰是南人所出以南土無有此鹽故關中所出者爲是余復陳此愚見亦不知是人識者宜詳而用之雖貴之有能然用勢亦相似好事君子知之焉

滷鹹法此物本出同州東北隅去城可七八里生陂澤中其狀似河中細顆鹽其味苦而不鹹本方亦不言出處人用平澤中地有鹹炁之處因辯其土白嫩之色者爲是今推其所由於理又全乖錯用之無驗特爲於此同州所出者若入六一泥用極理粘好今但礬石赤石脂礜石等並依所陳之法細用之則不復須此藥矣諸好事者於此更勿猶豫也本方亦云用蚯蚓糞爲泥亦曾用之乃與常土不異於理殊非所宜

○凡六一泥所言諸藥等其有所用之徒並不○能精識其委曲雖時有識者又不閑將用之法求鑪火之妙理亦難爲具悉今著條件六一泥者味雖不多用之極善直云固際神膠足得爲上何必要須六一也凡按古方合鍊多不見成者古人但恐文繁所以不能具載其事以此作者遂無一法能就非深知其本末者則孰能照其出處乎

造上下釜法

右下釜鑄鐵作之深三寸明闊八寸底厚六分四面各厚四分其脣闊半寸厚三分平穩作之勿令高下之也右上釜作之高一尺明闊八寸厚三分許唯飛雄黃上高五寸以外不平下釜並圓作凡欲有心試鍊者其上下釜並依樣作之大都形勢更不過此法其間上下釜但能將息用者永無破壞之日余自好道術已來向二十載餘種種歷試備曾經涉其中校殊無所不爲之者並無成法資財罄竭不免至於困弊今用此上下釜始離其艱辛其上下釜即須用以六一泥塗之其泥○和稀稠得所稷刷遍塗之日曝令乾乾後依前塗曝乾之可三四遍計厚三分許必無壞時其上釜以泥一二遍亦好不塗亦得令以六一泥塗上下釜者乃久亦何必須土塗釜也糖和乃是舊法用既無驗雖舊何爲若有所不知亦不簡於今昔古人賢則賢矣然不發於此事多不能知其理也

造竈法

右其門高六寸闊五寸以鐵爲之其埃勿令向上宜下開之可高三寸半許闊二寸半若

向上開者大則微翳向下開之爲佳也

·用六一泥固際上下釜法

右留前所調和泥用小鐵匙均厚三分以來塗訖又緣合下釜上輕手按之勿令過度即以六一泥周廻遍泥其際乾即以文火細細使積漸就乾若有折裂處復以鐵匙取泥泥之周悉直至藥成以來更不勞再視此法易而且要也

太一玉粉丹法

朱砂一斤　雄黃一斤　玉粉十兩

右玉粉極硬難擣但以生鐵臼擣之以輕疎絹羅之再度即得入用磁石粉十兩其性極硬亦依玉粉法治之以水沉取細者用之篩用亦得

紫石英五兩　白石英五兩　銀粉五兩

空青十兩　流艮雪一斤用銀雪

右以打作薄以河東鹽合擣研令細絹篩下不盡者依前更著鹽研篩以盡爲度即以藥末等和以釅醋微濕拌之曝乾可十遍餘上先以白鹽爲藉次布藥末等訖又以鹽覆之即以上下釜相合以六一泥固濟以文武火九日九夜寒之一日一夜開看煥徹如寒霜素雪之狀又似鍾乳垂穗之形五色備具無可比象又更還取藥三遍以醋拌如前以白鹽末覆藉一依前法布之更無別異如此可四五轉訖一依鍊金英丹法鍊之訖然後將服其勢力不若金英丹二種藥並能延人壽命愈疾除此一小有陳丹消毒之者並幽深難解自非妙閑訣法豈造次而可悟也今所陳列一無隱祕莫有雅好之士請於此無惑焉

太一三使丹法

水銀霜一斤　朱砂十兩

石亭脂十兩　雄黃十兩

右朱砂等三味別擣訖和布置不異前法還以銀霜布諸藥上帛覆之合上下釜固濟飛之凡用猪負革脂者是老母猪近脊梁邊脂也

造紫遊丹法

朱砂　雄黃　曾青　石亭脂各五兩

右別擣研水銀十兩別研石膽三兩別擣篩白石英別煮令沸盡取三兩此別味恐是錯多是白礬石英不沸也陽起石三兩別擣石膽六兩別擣篩取東嶽者用之礬石五兩直爾篩生用之朴消六兩別研篩磁石三兩別擣篩又朴消三兩和諸藥餘三兩用覆諸藥上自外者並依前法治理如前醋拌令依法十遍餘止其布置飛鍊日數重轉一依前無異同也凡承前已來飛鍊諸藥等精訖皆須重轉三兩度然可堪用比見丹無驗唯覺妻害者爲轉數不多所以無驗矣但飛鍊未曾重轉者如此雜石未得丹者氣盛在藥中不姦何待然聖人設法意在救厄難且世中庸愚情在名利先不閑藥理復不究方書或見淺方或聞傳說因即孟浪碩心自謂更無比類復有無知之輩視聽未弘疾疹既纏豈與力惜末之於彼又偃仰風神旨在得物爲未欲愧於容色余亦不欲論之於此然性命之事非輕但雜石稍堪服食實爲非久請有道君子審而詳之忽有失理於毫微幸改之從

正耳

造小還丹法

水銀一斤　石硫黃四兩飛鍊如朱色依大丹法出毒了研如粉

光明砂三兩別擣研　犀角末四兩別擣研

麝香二兩別研

右五味攪和令調以棗肉和爲丸如大麻子許每食後一丸去心忪熱風鬼氣邪疰蠱毒天行瘟瘴鎮心益五藏利關節除脹滿心痛中惡益顏色明耳目熱毒風服五百丸瘟瘴○服一百九天行飲下十丸蠱毒准上心忪二○十丸每食後只可二三丸不可多服壘至如前功能不可具載略而言之餘依本草

又法

石亭脂四兩　水銀一斤

鉛黃華三兩　金一兩成薄者

右水銀金鉛黃等加功細研取大鐵瓶瑩磨之末硫黃三兩先布瓶下爲籍次下前三味訖又布餘一日硫黃末爲覆次下蓋都畢以六一泥固濟火先文後武七日七夜止又寒半日開之其中盡化爲丹煥然暉赫光曜眼目准此丹一兩用牛黃麝香各半錢重於洪州土鉢中以玉鎚研之極細用棗穰丸如梧子每日食後棗裹之食三丸治風顛癇失心鬼魅魍魎等久服凝骨髓益血脉潤肌膚出顏色安寬鬼通神仙也

造艮雪丹法

汞一斤以鍊成十三兩錫破以次計之即時合者八兩汞六兩半錫其中雜藥謹錄如左

○吳白礬六兩於鐺中鎔以火熬沸盡使乾訖○即擣篩爲末用此鍊白礬令時鍊六兩秤得○五兩黃礬四兩爲末於鐺中熬使乾更擣篩爲末太陰玄精二兩擣篩爲末朴消二兩擣碎熬使水氣盡爲末伏龍肝四兩爲末取一兩和鹽及諸藥增鹽六兩擣篩爲末於鐺中熬取乾初鍊錫三遍訖更鎔投好醋中殺錫毒更於鐺中鎔訖以水銀投錫中以鐵杖攪使相和置薄掘地作淺坑子以一張紙籍下取寫勿流於地上紙上留者水銀和銀是也仍以好醋噴之使濕即急蓋其上次熬鹽使乾訖取黃礬白礬伏龍肝二兩總和擣勿留於臼中擣之爲末以麤篩度之入少許醋拌勿使濕取二兩伏龍肝籍釜下鐵匙按之使平實次以鹽爆末二匙按使平實次朴消還以匙撥使平實即內藥但平撥不須實以匙多少泯使平整即以盆子覆上固濟使密著火三日兩夜開藥收取如恐不盡所有惡者并鐺中藥滓總和於一小盆中取少醋噴之使纔潤細研之訖以一匙內底蓋鹽依初飛法固濟訖著火兩日一夜即開看所有水銀○並皆盡矣取藥即休此藥主鎮心安藏除邪瘴惡氣疰忤風癲風癇等疾飛藥三兩轉已後可研令極細以棗穰和爲丸丸如麻子大每日服四丸若不覺有異者漸加至六七丸每旦服之不過三二丸其藥性微冷若先患冷疾不宜服之治傳尸瘴癘時氣一切熱病入口立愈神效若用入面脂治皯黷太陰玄精出河東解縣界鹽池中水採之其色理如玉質無異其形似龜甲以殊黒重者不甚黃明者上也

造赤雪流朱丹法

右雄黃一斤擣輕紗篩訖以苦酒拌和之令浥浥日乾乾更拌如此十遍止與白鹽末拌和以鹽覆藉固濟一日一夜後以微火炙六一泥令極乾漸加火勿須猛更一日一夜即加猛火令其下釜旦暮常須與火同色不得蹔時令火微弱如此燒三日三夜止寒之一復時開取上釜藥精更微研之下釜餘滓亦擣以藥精相和飯拌令浥浥依前布置文武火一如前法燒之藥成煥然暉赫並作垂珠○色絲之狀又似結網張羅之勢光彩鮮明耀○人目睛見之者不覺心神驚駭惟宜安心若有卒患之病及垂死欲氣絕及已絕者以藥細研之可三四麻子大直爾鷄子黃許酒灌之令藥入口即扶起頭少時即差其口噤不受藥者可斡上齒而灌之令藥入口以手按之下復及搖動之使其藥氣流散須臾即甦治其鬼邪之病小小瘧疾入口即愈此藥神驗不可具說但恨造次無人解練用之

鍊太陽粉法

石亭脂十斤　鹽花五升

伏龍肝二斤　左味三斗

右石亭脂破如豆大用鹽花和左味煑之七日七夜其脂以布袋盛之懸勿令著鐵煑盡性盡出研和前伏龍肝令均入內釜中先布鹽花安亭脂盡上還將白鹽爲蓋了固濟之三日三夜文武火依前法鍛訖寒之半日開謹案本草云石亭脂味酸溫有毒主治婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨治頭禿心腹積聚邪氣冷癖在脇嘔逆上氣脚冷疼弱無力及鼻○衄惡瘡兼下部漏瘡止血殺疥蟲治脚氣男子陰痿陽道衰弱婦人體冷血氣腹內雷鳴但是患冷諸藥不能療者服之不過三五日愈服之法令研粉令極細以飯和爲丸丸如梧桐子大每日空腹服五六丸酒送之若兼餘草藥爲丸服之益佳也

造金丹法

黃金八兩錯碎爲末

水銀八兩以前金末水銀攪一宿化爲泥

雄黃一斤　雌黃一斤

右以前雄雌二味細研如粉乃和之皆於六一土釜中密固濟炭火九日九夜煅之寒二日刮取飛精先別作筒用淳左味鈆釵丹作泥塗筒裹令極乾又以左味飛精如軟泥內筒中堅之以銅盞覆上六一固濟作鐵鈎懸筒令底去地二三寸馬通火熅之常令筒底微熅六七十日寒之發取藥赤如丹即成也更研治以棗穰和丸如小豆大旦以井花水向日服一丸七日玉女來侍二百日行厨至三百日壽與天地齊此方似金液而小異若○馬通難得用糠火亦得也

造鉛丹法治一切熱及鬼忢癲癇病及瘧疾

鉛四斤鍊熟使　水銀一斤鹽研令淨

右取黍穀二斗蒸之令破蒸熟以醋漿水投穀中密蓋五六日令爲醋次用車轍中土篩安拌中攪和似煎餅麫取鉛銷之投泥中拌手即於好鐺中更淬鉛令銷煖末投一斤鉛中待瀉凝以繩子繫之懸於鐺中二七日其精白下醋中收淘洗令淨和朴消消石各一

兩如飛丹法三遍飛之每轉三日收取精以飯和爲丸丸如麻子大每有諸熱病者皆治之

鍊紫精丹法

水銀一斤　石亭脂半斤

已上二味入瓶固濟用黄土紙筋爲泥泥瓶子身三遍可厚一大寸已上用瓷盞合瓶子口以六一泥固濟之可厚半寸用火三日三夜一日一夜半文一日一夜半武日滿出藥打碎取新青竹筒盛和醋於筒中又於火釜中重湯煑之三日夜常令魚目沸日滿以冷水淘去醋味曝乾一日還內筒中以清水和朴消如前煑一復時出藥淨淘曝乾擣爲末極細用棗穰和少麝香丸之欲丸時和少酥及用塗手不然即著手丸如梧桐子大每日食上服之五丸去諸風疾明目補心二斤已上變白功力既多卒難陳述忌與流珠方同亦用麝香一錢秤之流珠方在後

造流珠丹法

硫黄一斤鐺中以小麻油煑之取黑爲度即用灰汁煑之去油訖即研鹽於鐺中伏之用六一泥固濟鐺口以文火經一日兩夜又用武火漸加以鐺赤爲度去火待寒出藥清水淘去鹽味取酒七升蜜半升亦云一升蜜一如紫精丹法煑之三日三夜出藥清水淘去酒味曝乾擣篩以棗穰丸之更擣五六千杵至萬尤佳丸如梧桐子大空心服每日三十丸覺熱即減至十五丸長年服者每日只可五丸所有冷風等病無不愈者忌糯米醋

七返丹砂法

汞一大斤安瓷瓶子中瓷椀合之用六一泥固濟訖以文火漸燒數至六七日即武火一日成如此七轉堪服其火每轉須減損之如不減恐藥不佳也

造玉泉眼藥方

右取水精二兩末之乳半合和瓷瓶中盛之蜜固濟勿洩氣埋地下百日出之置一竈孔燻之一日開之青白如玉取鉛錫成鍊者二斤鎔之以此藥丸如梧桐子大投中攪之爲眞白矣若眼不見物及赤但不損睛取一丸如黍米大點目皆尤良

太山張和煑石法

章柳根六斤　杏仁五升

酸棗仁五升　槐子一升別擣

右三味先擣槐子以水攪之去滓取汁和前藥內不津器中埋舍北陰地入土一尺以土覆之百日發取名曰太一神水取河中青白石如桃李大者五升取北流水九升煑之一沸以神水二合攪之又煑一沸候石熟任意食食之五日後萬病愈一年壽命延永久服白日昇天矣取神水二升漬生鐵二斤十日化爲白銀矣

添離用兑法凡四法

離一兩　兑半兩

石以堝洋之先下離次下兑取柳木攪令均次下黄礬一分准前攪之令均瀉出成鋌取黄土和左味作堝乾之即取黄礬硇砂胡同律各一兩赤土一升和左味爲泥裹之內中三四固之令宼火之十餘遍以氈拭令黑氣盡爲度如難盡取赤鹽和左味爲泥裹之亂

鬘纏之入火燒之其赤鹽作聲如是更爲數遍以黑盡爲限然取硇砂作漿牛糞火燒之佳也

又法

離一兩　兑七錢　熟銅一錢

右合洋成鋌待冷又入火燒之令極熱投馬通中冷將鎚鎚之入火燒之又鎚令離鋌薄如紙剪破如指大取黄礬一升末之同律三分硇砂二分擣爲末取黄土爲泥作堝子堝子蓋之訖布離葉於中以前藥重重裹之○密固堝口於牛糞火中燒之一日一夜常令堝赤以好爲度矣

又法

離兑對作波斯鹽緑赤土胡同律硇砂等分以左味爲泥裹之厚三分猛火火之如此五十遍已上即以金牙一兩末之以漿水三升煑之從旦至暮時以布裹離横木懸之勿使着器任用之

又法

硇砂一兩　紫鉚一兩

石膽一分　胡同律一兩

右以猪脂和爲泥槐堝底洋離出之如朱而光洋了爲薄鋌以赤土十兩末之風化灰三兩硇砂三兩赤鹽五兩赤石脂五兩石鹽三兩右已上藥必須精治之以左味和爲泥可離鋌大小布紙上厚一二分裹三鋌寸洋火之以赤煙盡爲度開之以左味洗之准前裹火之以漿洗之三十遍即表裏赤光爲梵天寶也

伏汞要法

○夫汞遇火則飛不能使住凡所爲者盖亦多矣若非物制伏不可爲之令以藥伏之萬不失一○

烏頭　赤石脂　石鹽　白鹽　胡椒

雄黄　華撥　黄礬石　黄硇砂　黑鹽

右擣爲末以左味和爲泥團作鍋形以汞置中巾裹之以横木穿之入釜煑以左味三日夜出之入霜鉢中還以左味和烏頭硇砂雲母等分研之七日三易藥洗之以油鹽硇砂少許入釜中煑之一日夜任用也

素眞用錫去暈法

右以取白不限多少打令薄厚似紙方二寸十斤已上始可爲之多則熱氣相蒸少則不堪取一瓷器可物多少令滿從下布之一重䅘韮如此重重相次令滿器口大小蓋之漆固令密埋地中經百日出即成不得欠一日其馬通屋下安置日滿出之鎔一斤和上鍮一兩若軟加鍮堅加白其䅘取赤皮者佳左味取三年者然可用著少鹽一如食法

素眞用兑添白銅法

白銅一斤　錫一兩

右令洋之瀉酒中出之打破取伏汞一兩胡同律二兩油脂一升煑令脂盡胡粉色赤即伏火即以前兑體鎔之投水中取白黑二礬胡同律硇砂白鹽各二兩合洋之瀉安鋌池中成矣若脆不任用即火之令赤投牛脂中十遍即柔矣

赤銅去暈法

右取熟銅打作葉長三寸闊三寸取牛皮膠煑之如粥以銅葉内中以鹽封之内鑪中火

之令煙盡極赤出冷之於砧上打之黑皮自落如此十遍已上止即以醋漿水煮令極沸燒葉赤内漿中出之以刷刷之於堝中洋之瀉灰汁中散爲珠子其色黃白至十遍止不須更瀉成光凡十兩可得三兩成入梅漿洗之令白也

波斯用苦楝子添鍮法

烏梅一石　苦楝子一石

硇砂一斤　波斯鍮二斤

雀糞一升　賀州鑞一斤　光五兩

○右取苦楝子二升熟酒研之新醋二升雀糞半升研之鹽一合相和令調取桑木作槽長八寸闊三寸深七寸置前藥於槽中鎔波斯鍮一斤下少硇砂熟攪之候清瀉槽中藥汁裹冷出之用氈揩洗令淨炙令乾明時用之攪藥忌鐵物也如此十遍洋瀉藥槽中佳也白光十兩波斯鍮四兩鍊錫一兩須先鎔光次下波斯鍮次下錫下硇砂攪之瀉爲鋌甚妙如脆入牛脂中煮柔之色不明以梅漿洗之

素真用鍮要法

成鍊波斯鍮二兩　光二兩

硇砂三豆許大鹽三指撮

右置堝中相和鎔之成鎔少時又火之令赤瀉著鹽水中如此四五遍止即以梅漿洗之六七遍以白爲度入梅漿先燒令赤然後投漿中其漿亦瓷器中火之令熱

素真用雄黃要法此法内雌黄似合入近後伏二黄法内

雄黃一兩　雌黃一兩

○右置猪脂中煮之三百沸即取熟銅十兩光三兩令洋攪之取黑礬末投中佳也

素真用鐵法

右取生鐵擣碎篩細研十兩打錫爲薄如杯形裹上末用攏木爲灰熟研之令光然後入錫杯了重入甘堝中入風鑪内火之候鐵欲動不動即取勿令絶碎紙裹著鑪中鐵上其鐵即沸看錫凝定即安光添之沸其光以鐵上如不相入即更下勿郎藤其光鐵即和即以鐵鉀研光下掠却不淨看光不動即下鑪中熱灰覆上良久還將鉀扶餘熱氣以竹筋點水沃光上三兩遍止任意用之勿郎藤其莖大如指其子亦堪食稍飴少許生在山中或生平地纏草而生莖上有刺刺相對生葉如邊鴈齒大如指葉葉相對取時勿驚動仍取其根必須陰乾勿令日乾七月八月子熟赤色其鐵取犂頭鐵白色佳餘並不堪用

伏雄雌二黃用錫法擬法合有雌黃令元本内闕

雄黃十兩末之　錫三兩

○鍇中合鎔出之入皮袋中揉使碎入甘堝中火之其甘堝中安藥了以盖合之密固入風鑪吹之令堝同火色寒之開其色似金堪入伏火用之佳也二物准數別行

造硇砂漿池法

硇砂五兩　烏梅半升碎左味一升

右以土釜中煎之五分減二堪用

造梅漿法

梅二升去仁碎之

右以水一升鹽半升土釜煮之燒令赤洗之

鍊丹合殺鬼丸法

硃砂　雄黃　雌黃　黎蘆　鬼比目
桃仁　烏頭　附子　半夏　石硫黃
巴豆　犀角　鬼臼　麝香　白赤朮
鬼箭　蜈蚣　野葛　牛黃

右各二分擣篩爲末以菌草汁合五兩丸丸如鷄子大燒一丸百鬼皆卒抱朴子用此藥飛三奇丹也

鍊礬石伏汞法

并州礬石十斤

擣爲末以爪州礬和左味拌之三十遍入釜飛之每二十一日一開更加生礬石三分之一還拌生者飛之生者性利相接即止三十日已上者蝾蟻之狀光明可受百日彌佳右取帛裹之内筒中蒸三日夜末之一兩粉制汞一斤若令赤左味煑之令乾色紫赤止釜中不上准法燒之以赤墐上圍之入風鑪火之百日風化爲灰唯礬石三斤用脂一斤鐵器中炒之以脂盡爲度汞十斤礬石鐵器猛火火之攪令煙入即成然後土圍前汞密封内釜中火之九日夜止任用之能先以脂熬熬後入堝中火之一百日彌勝取鐺中熬之加礬石末一度如錫再度如石

造白玉法

右取大蛤蒱擣爲末細研之取一斤内竹筒中復内消石密固之内左味中二十日成水後取白石英半斤擣作末投筒中即凝出之好炭火火之令赤即成白玉亦服餌之也

造真珠法二首

右取光明蚌殼削去上皮以酣中煑之令熟出細條之丸作珠大小任意取鯉破腹開内珠置中還隨令合蒸之令極熟出珠未蒸前鑽孔以猪毛穿中又取雲母以白羊乳煑之數沸出令温以珠著中漬之經宿然後洗令淨成矣

又法

以鰾膠和蚌屑作珠隨意大小鑽孔近草火後炙令乾以雨墫支一甖置珠瓦上復以一瓦蓋上泥墫四邊作竈形以草火燒之令赤出之取蚌屑盛筒中四箇口内於瓷器以左味浸之十日即色變珠成

造石碌法

銅青一斤　石黛半斤
雌黃五兩　栢汁一斤

右和合日乾入盡用之精妙也

造石黛法

蘇方木半斤細碎之

右以水二斗煑取八升又石灰二分著中攪之令稠煑令汁盡出訖藍汁浸之五日成用

雲笈七籤卷之七十一

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉勅撰進

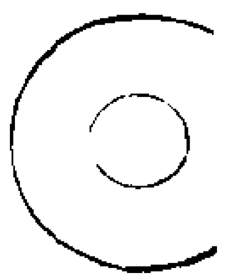
内丹

大還丹契秘圖并序

叙曰大還丹者乃日之寃月之蒐二曜精氣之所致也本乎南方火位襲化北方壬癸之中歷涉五行包含五彩功齊天地難可備書混沌爲先象其元氣分判清濁以神爲助八卦相配日月光曜合成大丹所論火候以朔望爲據言藥物則鉛汞爲先鑪鼎華池眞人○定位神仙證讚類成十二章以象十二月用○曉求眞之士將傳志道之人耳

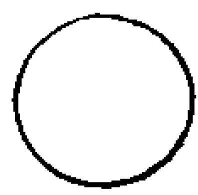
混沌華池第一

夫華池者玄元始初之氣造化天地之象三一之數雄雌而未分清濁浮沉不定處乎潜龍之位故君子守道候時得之者分拼有無超凡入聖經云知白守黑神明自來是知玄爲萬物母聖人秘之不形文字口口相傳知其訣者爲仙耳

白金黄牙第二

言白金黄牙者非金銀銅鐵鉛錫水銀朱砂五金八石鉚鉛之類是乾坤媾精太玄流液感氣而成且如人之有身皆因父母傳氣而生非肉所化至藥亦然坎男離女情性相依結氣而成白金黄牙爲天地之先經云有名萬物母時象九二見龍在田如修得之者即○仙道俯拾而取之益人顔色堅固骨髓如人○食玉如玉之潤此之是也

五行第三

夫五行者水生木水銀也非世間水銀木生火朱砂也非世間朱砂火生土神氣化生非世間土土生金白金也非世間金金生水黑水也非世間水金伐木水尅火土王四季終始相因五行相生相尅共成至藥若取外金木水火土何得聖人偏讚三五與一之功故知迷者素絲可悲岐路可泣無師執文萬無一得求眞之士可不勉力精脩勤志乎

四象第四

夫四象者乃青龍白虎朱雀玄武也

卷内除已注說外餘並取宜裝

○青龍者東方甲乙木水銀也澄之不清攪之○不濁近不可取遠不可捨潜藏變化無盡故言龍也

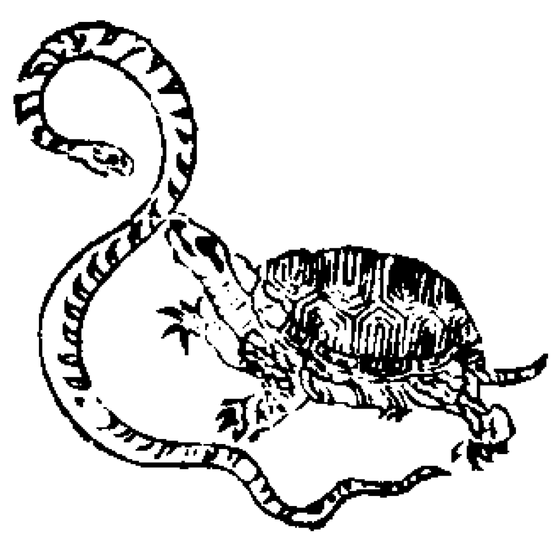

白虎者西方庚辛金白金也得眞一之位經云子若得一萬事畢淑女之異名五行感化

至精之所致也其伏不動故稱之爲虎也

朱雀者南方丙丁火朱砂也剖液成龍結氣成烏其氣騰而爲天其質降而爲地所以爲大丹之本也見火即飛故得朱雀之稱也

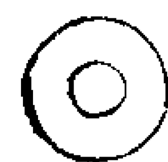

玄武者北方壬癸水黑汞也能柔能剛經云上善若水非鉛非錫非衆石之類水乃河車神水生乎天地之先至藥不可暫捨能養育萬物故稱玄武也

如志士燒鍊丹鼎知此四象者十方天人莫不贍奉古經云四神之丹此是也

明鉛汞眞僞第五

外黑內紅色 汞砂

義論河車水之象內有所受成眞之道

夫言鉛汞者離流液爲汞坎結白爲鉛世人以黑鉛鉚鈆[訣二]夾生銀蜜陀僧[四]鍮鉛鉛黃花黃丹等爲鉛此大謬也且鉛中有金金中有還丹是知黑水中生白金白金變黃金黃金變紫金紫金含五色名曰大還丹豈不明乎何得更將水銀汞以成質之物爲鉛經云鳴鶴在陰其子和之又云虎嘯龍吟物類相感豈謬言哉且汞爲情鉛爲性情性相合曰常道道曰自然誠非外物也幸願精思其理天不遺於志願也

歌曰

鼎鼎不用鼎藥藥元無藥用鉛不用鉛意向鉛中作賢者審思之用鉛依前錯

日月第六

天日月者天地之至精也藥中即以坎男爲月離女爲日日中有烏屬陰月中有蟾屬陽白金產於河車中即陰中有陽水銀生於朱砂中即陽中有陰此二者聖人相傳賢人相授寶訣具明非凡常術士所能窺也

日

月

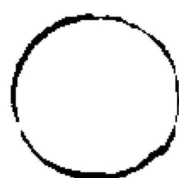

訣二 五

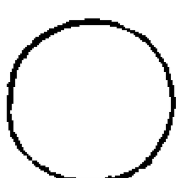
明藥色第七

如知日月在乎手造化萬靈事無難也訪神仙贍日月之精爲長生之道實可重矣

青色

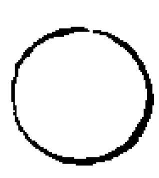

白色

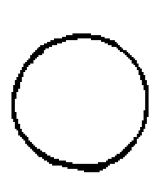

得此白金服者可爲地仙

黃色

紫色

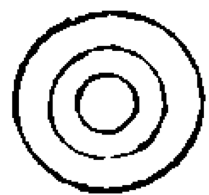

得此黃金服者爲中仙

得此紫金服者爲上仙

夫藥之權輿者玄水生白金白金變黃金黃金變紫金紫金含五色名曰大還丹又古歌曰一物有五彩永作仙人祿按今之修藥但以匱盛用火養之永無變化兼不伏火餌之便隨大腸而出返喪天年實可悲哉終不可得之也但在精之審之神仙必無所誤義理曉然即人羸心不細詳得此意與陰丹合義理即不同互有修制唯可久而披尋方可見眞也

外青中黃心白色　大還丹之象

大哉無羸不包無細不通若懸象於天則十方天人莫不睹奉若懸象於地則寃魂得離塗炭若懸象於身則身神並爲飛仙

排雲控鶴青杖殺活自由鑄鏡殺一切魑魅十方神仙以此爲無價珠乃如意神珠也無可無不可勉力修之

九還七返第八

天九還七返者大而論之一年小而論之一日只如北斗一日一夜一周天天降地騰生化萬物從寅至申爲七返子至坤爲九還此則不曰還丹大還丹須得三千六百年氣候亦如是以小而明大只如一日有十二時六時陽六時陰陽象春夏陰象秋冬若然者一時象一月一月有三十日三十日有三百六十時亦象一年即一日十二時象十二年三百六十日象三千六百年還丹之功畢人以十月成身丹以十月脫胎人道相通超凡入聖豈不了然乎

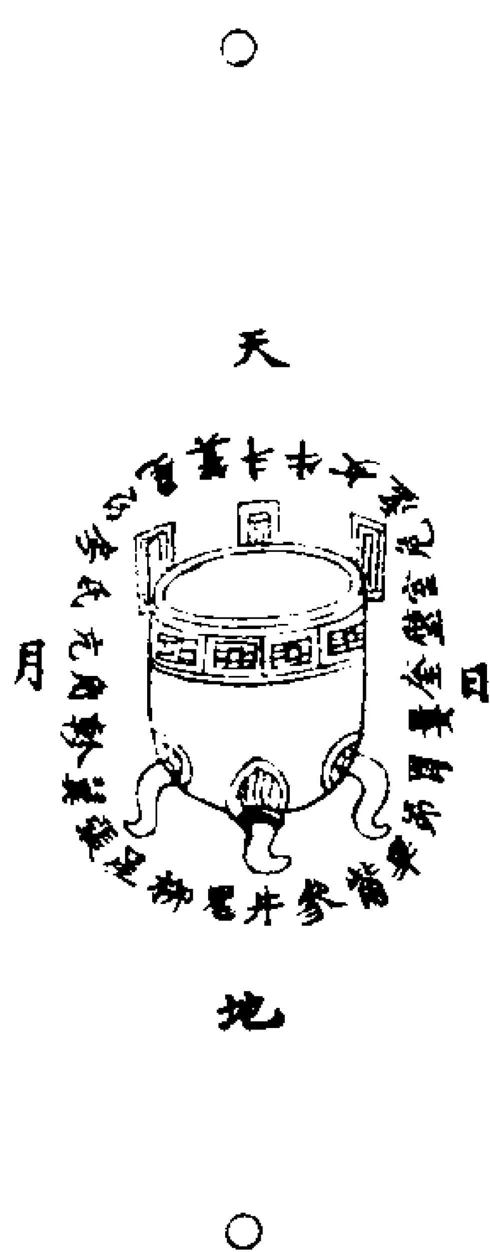
擇友第九

君無友喪國臣無友失忠庶人無友喪家道無友失眞所以玄元與尹喜宿契孔子與漁父合機馬明生與陰君闇合青牛與惠遠而會同豈非良友者乎且今之求道上至王侯下及庶民萬無一得者何皆由不擇其友也夫至藥由心所感志士應感而歸者表天道無所不燭時機未精多生疑慮又失前功爲靈官之所呻何以然柰何王侯心希早成情無專志返疑術人轉託所使監守致令凡眼所窺而擬成至藥若然者即亊土可爲仙耳又古經傳授至藥先須清齋七日立置壇宇燒名香掛十方繒綵用黃金百兩以爲心信投簡破券向天設盟方可傳授若不然者獲賊天機之罪殃及九玄七祖身被天地水三官所誅豈合輕師喪得自從曾襟造次而窺眞聖至藥者哉夫人臣得遇此圖兼曾受口訣者隱而不獻君父信爲老耄是爲不忠之臣不孝之子矣

金鼎第十

夫言金鼎者上應天下應地中應人民天平

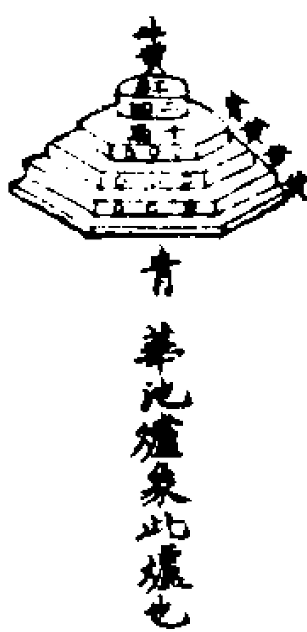
地正人民昌泰天歆地盈萬物喪害故易云先天而天弗違後先而奉天時可明矣世人所修多用黄金白銀銅鐵鉛錫之類爲鼎此即大謬矣又於諸色鼎内用鹽或磁石錫粉或枯鉛或黄花留青石膽之類爲匱焉巧言云天中復有天人飾詞也此聖人又何謬若然者黄帝不合鑄鼎於荆山其鼎高下尺寸錙銖厚薄十病如後

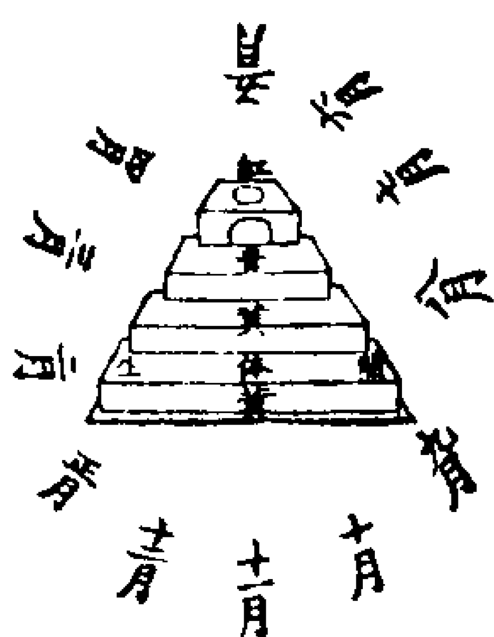

鼎法高一尺二寸重七十二兩其數有九内圍一尺五寸當有放脚下去地二寸半底厚二寸身厚一寸半深六寸内受三升半蓋厚一寸耳高一寸半鼎有十病一忌秋夏鐵不精好鑄不及時二不懸胎鑄三肚大四脚短曲五口大耳小六上下厚薄不匀七沙竅漏氣八不潤滑九不依尺寸十鐵皺有此十病並不宜用

造鑪第十一

夫鑪者是鼎之城郭如無城郭爲邪氣所侵高象逢壹横象五岳壇有三層鑪有八門十二支月隨斗建厚薄尺寸高下一一自有圖様莫不開露聖意者乎

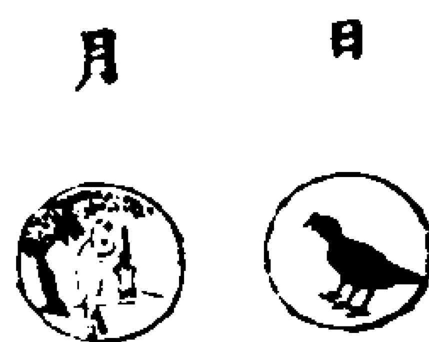

高四尺厚六寸内圍三尺五寸門周二寸亦有八門也

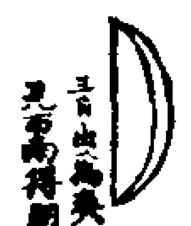
太一鑪於壇上高二尺厚六寸内圍三尺五寸門高二寸闊半寸十二支周廻一寸闊壇隨便宜又華池鑪高四尺厚六寸八門周廻二寸壇隨便宜餘象圖也

火候第十二

凡一斤藥有十六兩每兩有二十四銖一斤有三百八十四銖易有六十四卦每卦六爻六十四卦有三百八十四爻一年有三百六十日有二十四氣每月合一兩一銖半一絫陰陽之氣候從冬至建子日辰起火此年日月大小數至陽生合得多少兩分錙銖分毫如爻動時開閉門户相應月隨斗建生殺有時不遁月倒之如後若仙如線貫珠明者省悟矣

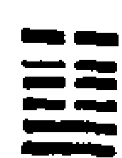

開驚門應杜門斗建子支應午其一日冬陽生一兩一銖半絫其年三百六十日此一月終陽氣合得三十二兩初九龍潛也候時而行確乎其不可拔也小

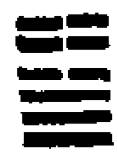
數三日

十二月 臨卦 二陽爻

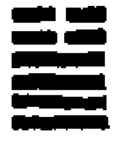
開傷門應塞門斗建丑支應未
其月終陽氣六十四兩時象九
二見龍在田君德也小數六日

正月 泰卦 三陽爻

開開門應生門斗建寅支應申
其月終陽氣九十六兩時象九
三君子進德可存義其小數九
日

二月 大壯卦 四陽爻

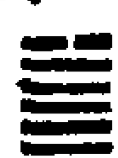

開休門應殺門斗建卯支應酉
其月終陽氣一百一十八兩時
象九四或躍在淵欲及時也藥
中水銀上下無定小數十二日

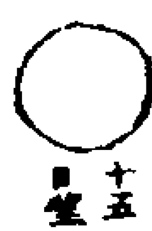

吹二 十一

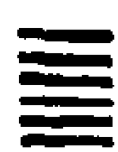
三月 夬卦 五陽爻

開休門應殺門斗建辰支應戌
其月終陽氣一百六十兩時象
九五飛龍在天得其志也藥積
陽為天小數十五日

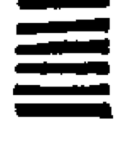

四月 乾卦 六陽爻

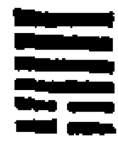
開傷門應塞門斗建巳支應亥
其月終得陽氣一百六十二兩
時象上九亢龍有悔此時藥大
盛須審防護其日積在前月耳

五月 姤卦 一陰爻

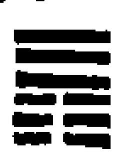
開開門應生門斗建午支應子
其月一日陰生一兩一銖半一
衆陽減亦然至月終陰生三十
二兩時象初六履霜堅氷繫于
金柅明藥金花凝也小數十八日

六月 遯卦 二陰爻

開休門應殺門斗建未支應丑
其月終陰生六十四兩時象六
二直方大明藥至此欲成白金
地道光也小數二十一日

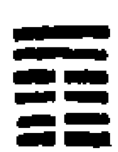
七月 否卦 三陰爻

開開門應生門斗建申支應寅
其月終陰生九十六兩時象六
三含章可貞智光大也藥不動
如山嶽小數二十四日

八月 觀卦 四陰爻

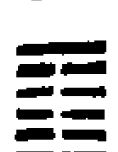

開傷門應塞門斗建酉支應卯
其月終陰生一百二十八兩時
象六四括囊無咎藥至此否泰
未定須勞心力未相形即慎之
吉也小數二十七日

吹二 十二

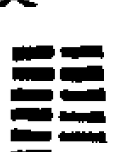
九月 剝卦 五陰爻

開開門應生門斗建戌支應辰
其月終陰生一百六十兩時象
六五黃裳元吉此藥物文而自
美亨之極也小數三十日後日
月亦寄此也

東北喪
朋晦日
月月會

十月 坤卦 六陰爻

開休門應殺門斗建亥支應巳
時象上六龍戰于野其道窮也
陰生一百九十二兩并陽之數
三百八十四兩日積在前月至
此生藥周畢也

已上從子月冬至日起火至亥月有三百六
十日都計得一百六十四兩陰陽氣候內外
兩月沐浴即三千六百年此以小明大大還
丹之功畢

歌曰

聖人奪得造化意手摶日月安鑪裏微微勝倒天地精攅簇陰陽走神鬼日兎月䰟若箇識識者便是眞仙子鍊之餌之千日期身已無陰那得死

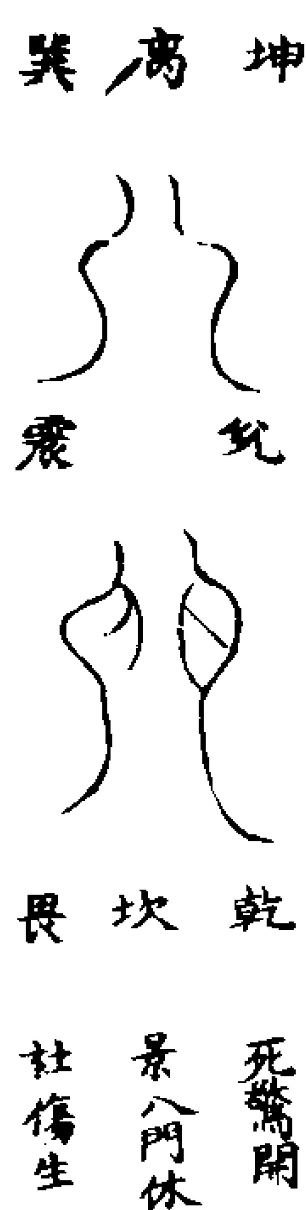
又歌曰

九還七返三五一龍虎相將入神室灰池閉煉天地間方知大還功已畢乾坤不合相違避志士元知在天地十月懷胎母子分賢者何曾更運氣

○此先聖之象莫令凡俗輕聞恐不曉其眞道之情錯毀微秘前人閟銷福壽神仙考罰折筭奪紀殃及九玄七祖愼之○

又歌曰

不須勞力別求仙碧落雲梯在眼前曾劾鼎湖廷日月豈嗟東海變桑田三清未降蒼梧印五帝驚書火候篇深屬瑤臺珠珮客還丹莫妄與人傳

眞元妙道修丹歷驗抄

草衣洞眞子疑述

夫至道眞旨以凝性鍊形長生爲上所謂凝性者心靈也乃內觀不動湛然無爲焉雖云凝心一也乃有二德二德者謂住心空心若凝住心則身境與道同形性俱超此眞得長生不死高眞妙道也若凝空心即性超而身沈此得脫腔尸解之下法也蓋住心無心即眞道自會名虛無之身實有之質矣此得性遺形之妙不得鍊形之要名爲清虛善爽之鬼故經云下仙者即脫腔尸解之法是也凡○此二說成道之旨若得性遺形雖速成然不契道旨蓋上士保生者以爲斃法而不修也凝住心神形氣俱得得者壽延萬歲名曰仙人又鍊身成悉萬年名曰眞人又萬年鍊氣成神名曰神人又鍊神三千年名曰至人又鍊至人三千年成道人而證高眞之果此道爲上品之眞爾及三萬六千年至眞方具然初學凡人習之者如毛成之者如角於是無上法毋爲太上道君說元精經令救度好生保命之人蓋古有龍虎經旨天地自然野生還丹者案上經說一千八十年生眞金鑛眞金鑛一千八十年生眞丹砂眞丹砂一千八十年生眞水銀眞水銀一千八十年成還丹爲得天地陰陽五行眞氣都合四千三百二十年元精結成出名山幽靜巖石之間自成成時光照千里上眞仙官降下採之凡學者難得之又無上元精法毋愍念修行之人遂令以時代年採虛無之氣成眞金眞金成丹砂丹砂成水銀合三才爲用以法促捉四千○三百二十年陰陽元氣就十二箇月感應而生成還丹備矣服之便登無上至道白日昇天又古仙得道聖人猶恐初學之士一年之內寒暑侵傷又令將初地聖藥成製凡藥成靈藥生小紫河車天生黃牙爲延駐還丹服餌者定命長生漸可登眞唯未有羽化之大功此並依師口訣及解眞經之要妙不顯者今略而顯之以凡證聖以外曉內述易鑒難集爲圖論將俟好生君子比驗立十二圖表十二辰位全聖功神明之道陰符經云日月

有數大小有定聖功生焉神明出焉此之謂也乃各證注如後

三十輻共一轂圖第一

經曰三十輻共一轂河上公曰古者之車三十輻共一轂轂中有孔故輻共輳之法一月之數也蓋以小制大以寡御衆陰符經云日月有數大小有定是也經曰當其無有車之用莊子曰無用之用奐一輻者凡車亦無用也

日月要訣三十七字法曰

○一爻三爻五爻七爻九爻十一爻十三爻十○五爻十七爻二十爻二十三爻二十五爻二十七爻三十爻周而復始四千三百二十年元氣生此歌曰時代日月應替年周而復始道自然十月胱胎九轉滿卯（卯者玉兔之位火木為赤日陽符用事）酉（酉者金鷄之位金水爲黑月陰符用事）二意（左旋右轉）對相看三萬六千神炁足正元在内（亞元者四千三百二十年元氣也）共成丹驅除邪毒因茲盡服之便上大羅天

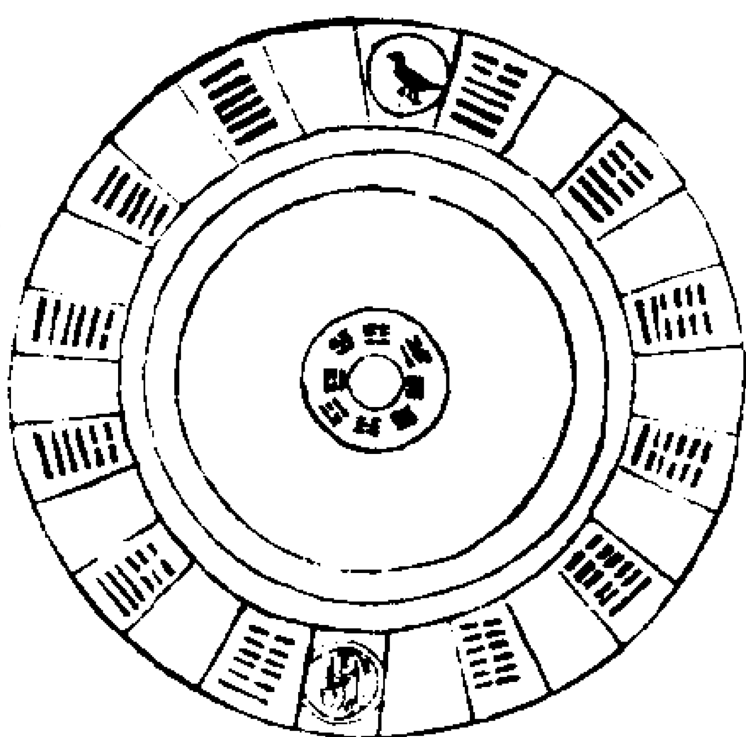
日火月大法曰

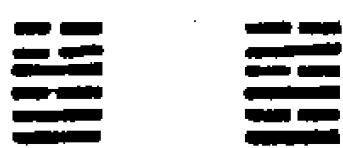
今法及元君陰君古嵩子碧通子等行符開落三花在上弦花即符也古法開落三花在下弦法曰律呂者陰陽之位也陽爲律陰爲呂青霞子曰一陽生爲春夏一陰生爲秋冬陰終坤陽終乾子丑寅爲春卯辰巳爲夏午未申爲秋酉戌亥爲冬

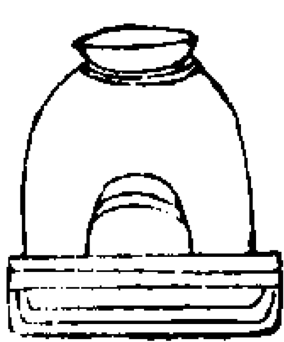
凡此圖者日月火鏡之妙也若不悟此法象即還丹遠矣哉

○從外第一暈黄地卦炁紅第二暈白第三暈青第四暈淺紅第五暈白卦炁弁心並紅色○

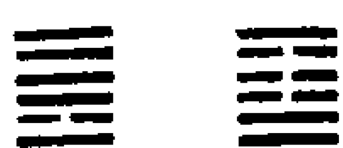
抹真鉛汞圖第二

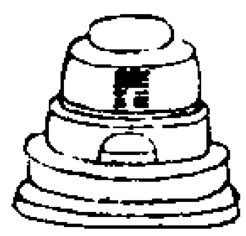

二暈並淺紅色大門並紅下黄色鉛青内紅下紅汞青有光十青丹紅餘取宜

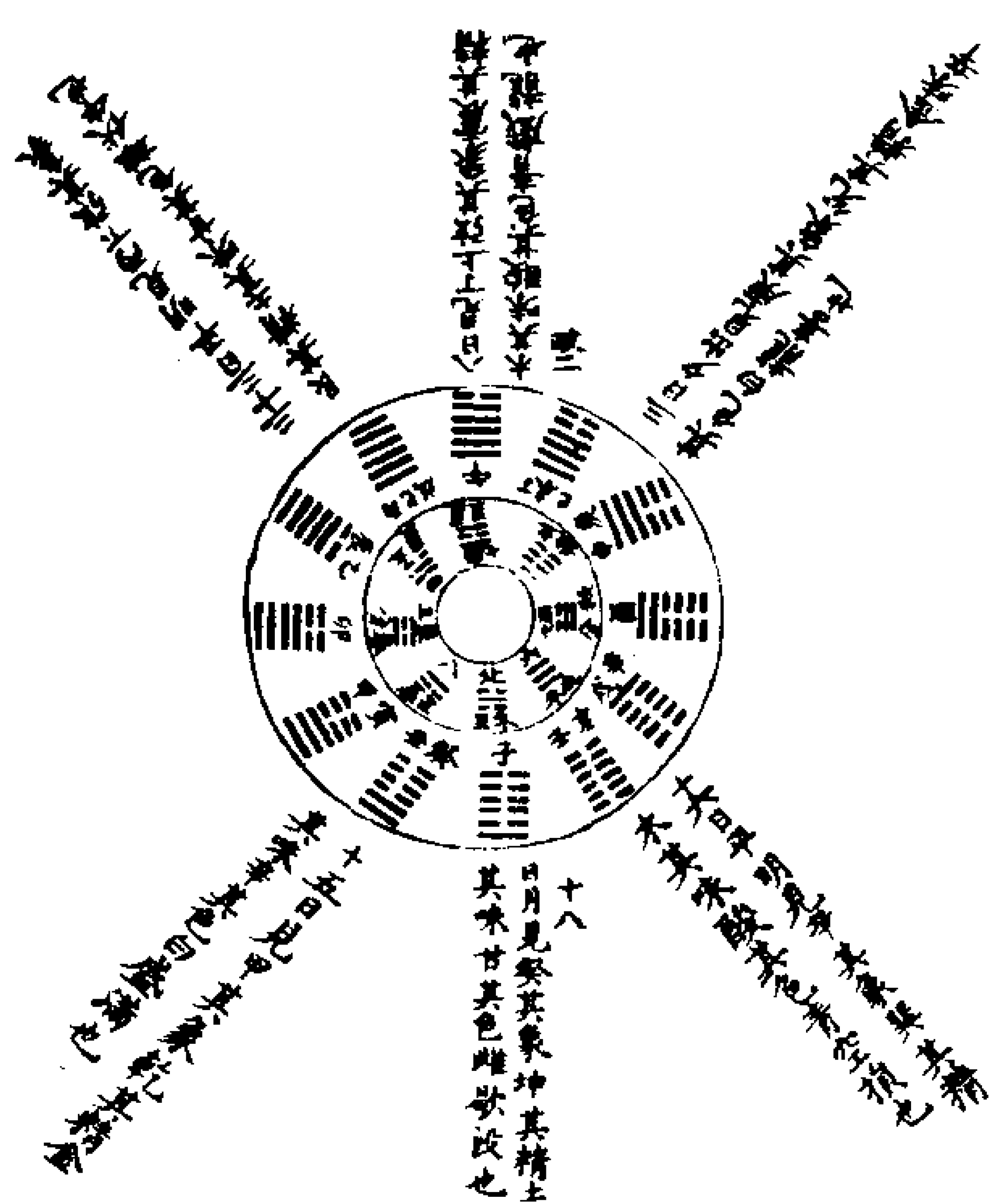
夫鉛者玄元之泉泉者水之源也人但見泉水流出于石窟之中奔騰莫知泉源自何而○至亦如元氣生有萬物成熟莫見元氣從何而來也故道經云微妙玄通深不可識夫惟不可識故强爲之容是無狀之狀焉夫天輪左旋五星與日月右轉火鉛象日珠汞象月月行疾一日一夜行十二度日行遲一日一夜行一度月一月一周天日一年一周天凡日月一年十二合成歲生化萬物要在十二卦周而復始九還氣足鉛汞神具而成金丹矣故經云日月有遲疾藥性有燥慢此之是也歌曰

遲爲日疾爲月何用多羅亂分別真鉛本是大宗精真汞好飛含赤血男精女血既相包血生肉兮精產骨全藉良媒與結婚養成赤子方堪悅

經云汞者洪元之光萬物之宗也汞宗者赤龍也赤龍者即丹砂也非凡丹砂乃太玄流液二千一百六十年元氣所成號曰虛無真丹也

六通圖第三

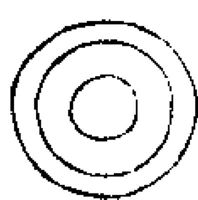
六者六候一月之法也通者通十二辰知龍虎行藏六合六律六呂產見十二周之要也

知陰陽六候昇降訣

三日兌越于庚微明八日震坤起戲于上弦暫停十五日乾健見滿于田亨十六日巽損入于辛二十三日艮上離麗于丙下弦三十日坤順恂陷于坎革革者陽也夫此日䰟月魄若交精萬化在天生萬象在地生萬物在人生萬神在藥生萬靈矣要假三花力四子共相經欲知黃老意祕妙在中庭此言俱說畢學人醒不醒

陰陽交映圖第四

外青中心黃色

日月交鉛汞合故經曰和其光同其塵是謂玄同又曰復歸其明此之謂也

古今大同小異配合

雀君使天鎮星呼辰星會乾坤立兩弦生青萬物三姓子與雀君法同又元君亦有此法者使此法當日天地元氣交立道之本本即丹田也經曰本立而道生此是也

諸仙君使熒惑星呼辰星兩箇七十終三旬元氣始交大同不離辰星爲元首

埏埴圖第五

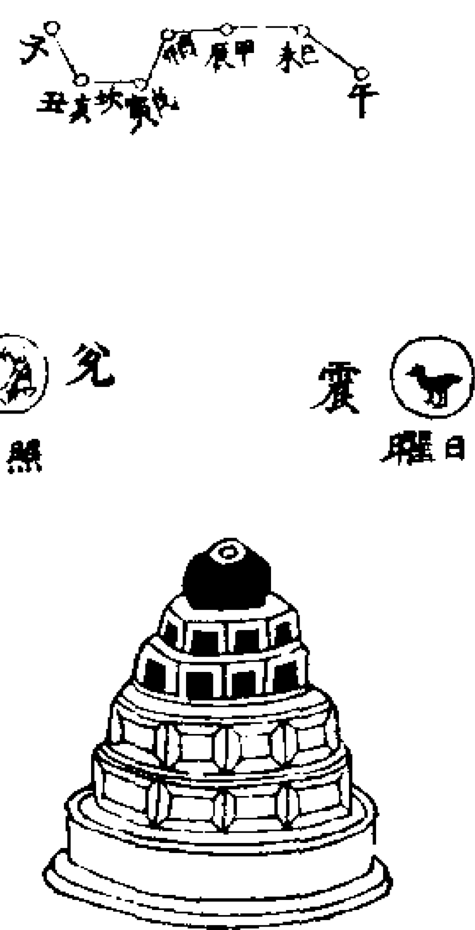
埏者和也埴者土也經曰埏埴以爲器當其無有器之用爲和土爲內外之器內者鼎器也非凡用之器鼎也乃受神汞之鼎器也故陰符經曰爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏此之謂也鬼者癸氣也無用者乃不用之器焉留精于鼎內成三蒐蒐者龍龍者木精之神光也按元精經云大道君曰太陽元精是左正之靈與道合弁服之身輕而長生又曰火能固物堅存元氣服元精者氣質永固神合元和以通靈焉元者則真火之精也

鑪郭第六

鑪郭者外埏埴也如人之城邑居君民也故陰陽萬神憑鑪郭感應而立聖功而成還丹三極之道備矣

鼎白鑪紅色臺青色日月星綱取宜

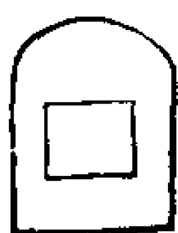
夫北斗隨天輪一日一夜一周行八方鼎轉八門同遊十二神生化萬靈二精交感四象相生五行相尅相反萬物生矣龍虎還丹萬靈具矣留隨于鼎內七龜龜者虎也虎者金精金液之神也故玄女謂太一帝君曰金液○金水流注五藏堅滑四肢調養百神潤澤六○腑變易毛骨延久生形其力至神足矣

神室圖第七

大九轉

第一品紫晨室

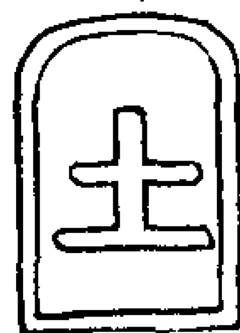
黃色紅緣

經曰鑿戶牖以爲室當其無有室之用服上九轉丹居上三天服中九轉丹居中三天服下九轉丹居下三天蓋道氣神感如然矣

中九轉

第二品紫霞室

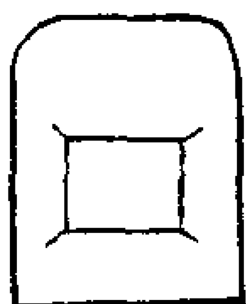

夫室者非凡室也謂三清神室也經云三清者太清上清玉清之宮室也謂紫微官紫霞官紫晨宮三宮者三丹田也上中下三品也三品者小還中還大還三丹立三宮宮中各三神三三成九宮生三九爲大九轉之室小○九轉之田中九轉之宮乃神道所居真人出○入居遊之門戶覩視之牕牖也皆有八卦大神嘗衛扶持聖道制惡興善之境也

下九轉

第三品青真室一曰紫微室

青色內白

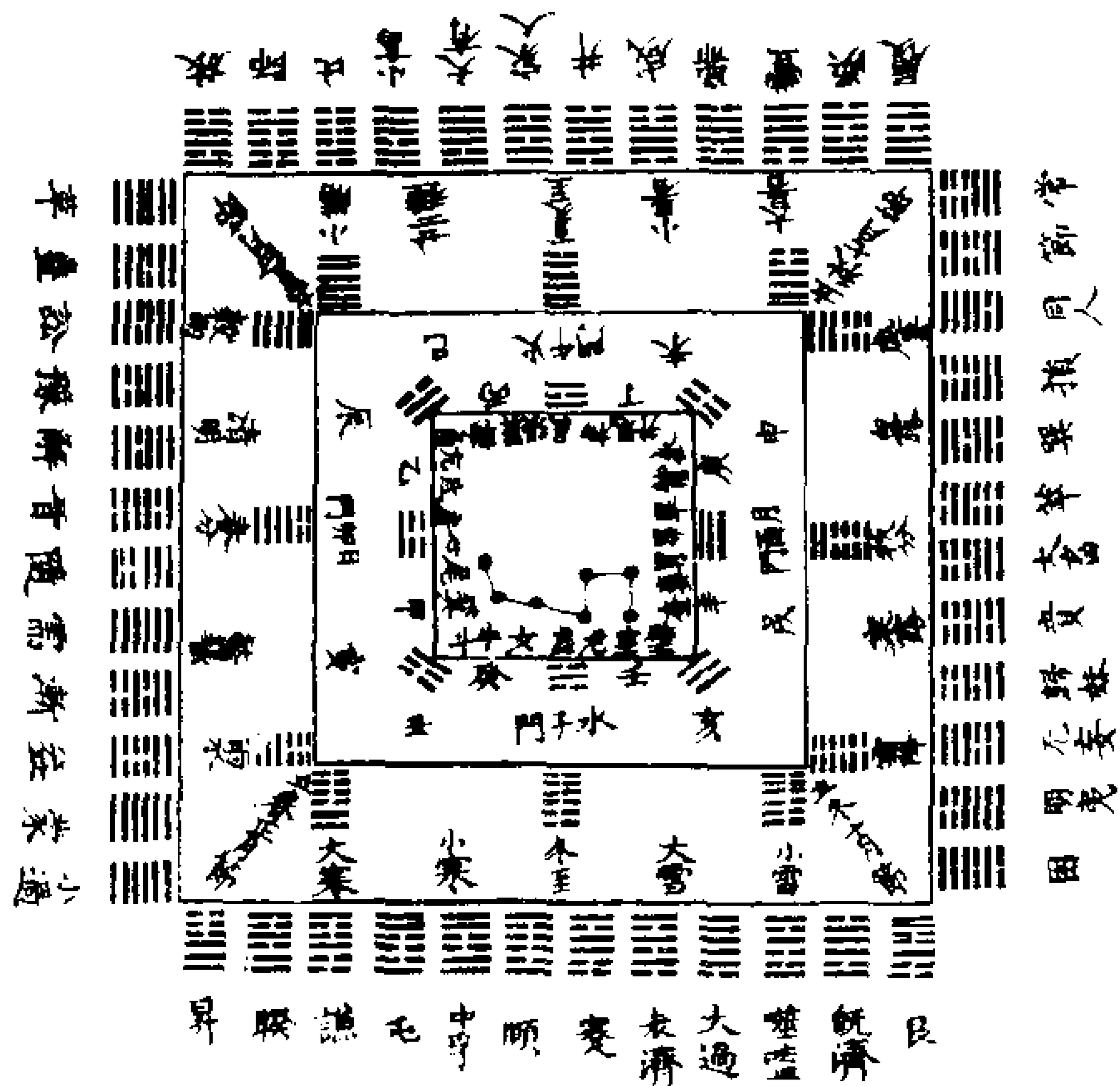

內景經曰瓊室之中八素雜素者本也八者川也室者青真之室也瓊霞晨微同體異名也夫曉之者即修生修生者必成真人焉又雜者九天之炁合集之景也

周易七十二候圖第八

周者三周也三三生九周九周者九還也要者三周日周月周年周產七十二候四時八節二十四氣二十四氣者旦暮一月二氣十二月法產足即運育鉛汞成還丹之功也

○七星朱書

周易七十二候纏度訣

鶡鳥不鳴未濟卦斗宿五度
虎始交水山蹇卦斗宿五度
荔挺出山雷頤卦斗宿六度
蚯蚓結中孚卦斗宿五度　坎二　二十二
麋角解山火賁卦斗宿三度
水泉動地雷復卦
鴈北鄉水雷屯卦牛宿二度
鵲始巢地山謙卦牛宿四度
野雞始雊火澤睽卦女宿十一度半
雞始乳地風昇卦虛宿七度
鷙鳥厲疾地澤臨卦虛宿三度二十五
分半
水澤腹堅地澤臨卦
東風解凍雷山小過卦危宿六度　二十三
蟄蟲始振山水蒙卦危宿四度　坎二
魚上氷風雷益卦危宿八度
獺祭魚風山漸卦室宿十二度
鴻鴈來地天泰卦室宿五度
草木萌動地天泰

桃始華水天需卦壁宿五度
倉庚鳴澤雷隨卦壁宿五度
鷹化爲鳩火地晉卦奎宿九度
乙鳥至雷水解卦奎宿八度半
雷乃發聲雷天大壯卦婁宿二度
始電雷天大壯卦
桐始華雷地豫卦婁宿十一度
田鼠化爲鴽天水訟卦胃宿五度
虹始見山風蠱卦胃宿九度半
萍始生澤火革卦昴宿二度
鳴鳩拂其羽澤天夬卦昴宿九度
戴勝降于桑澤天夬卦
螻蟈鳴火山旅卦畢宿十一度
蚯蚓出地水師卦畢宿五度
王瓜生水地比卦觜宿一度
苦菜秀風天小畜卦參宿六度
靡草死乾卦參宿三度
小暑至乾卦
螳螂生火天大有卦井宿八度
鵙始鳴風火家人卦井宿十度

反舌無聲水風井卦井宿二度
鹿角解澤山咸卦井宿一十度
蜩始鳴火風鼎卦鬼宿三度
半夏生天風姤卦
温風至巽卦　坎二
蟋蟀居壁雷火豐卦柳宿七度　二十四
鷹始摯風水渙卦柳宿七度
腐草化爲螢天澤履卦星宿三度
土潤溽暑天山遯卦星宿四度
大雨時行天山遯卦
涼風至雷風常卦張宿十度
白露降水澤節卦張宿九度
寒蟬鳴天火同人卦翼宿八度
鷹乃祭鳥山澤損卦翼宿七度
天地始肅天地否卦翼宿四度
禾乃登天地否卦
鴻鴈來巽卦軫宿四度
乙鳥歸澤地萃卦軫宿十度
羣鳥養羞風天大畜卦軫宿十五度半
雷乃收聲山火賁卦角宿五度

蟄蟲坯戶風地觀卦角宿八度
水始涸風地觀卦
鴻鴈來賓雷澤歸妹卦亢宿九度
雀入大水化爲蛤天雷無妄卦氐宿七度
菊有黃花地火明夷卦氐宿九度
豺乃祭獸澤水困卦房宿五度
草木黃落山地剝卦心宿五度
蟄蟲咸俯山地剝卦
水始氷艮卦尾宿二度
地始凍水火既濟卦尾宿八度
野鷄入水化爲蜃火雷噬嗑卦尾宿七度
虹藏不現澤風大過卦箕宿四度
天氣上騰地氣下降坤卦箕宿六度
閉塞而成冬坤卦

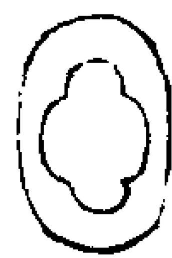
胞胎證混元圖第九

在胎成人證　在藥成神證

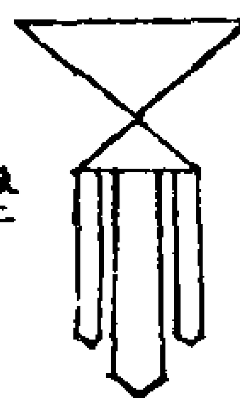
益金色

夫包者爻也爻者五陰之下一陽潜龍建子之初卦也謂一生二二者丑也一者子也子至丑丑即臨卦也至寅三陽成胎胎者泰也陰陽二氣并和氣三也故云一生二二生三三生萬物三謂子丑寅發生之氣也故胎者泰也在混沌爲天地間在人爲精血氣在藥爲水火土鼠化牛牛化虎此三象者希夷微也三者混沌出太一經云爾

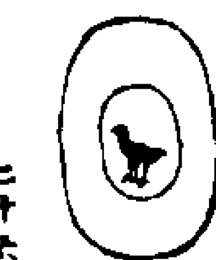

鷄子石英證含光圖第十

在人證精血成形　在藥證鉛汞成丹

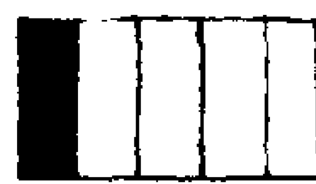

坐白色

鷄者證金也子者證水也金水者鉛汞也陰符中男少女之道石者堅永止止艮卦也謂殘金衰木含光之喻也英者暑也清淨一物含五色玄英之令象也故引凡而喻此英出蜀峨山及中國華山即白石英是也映日而光生矣

瑾瑜證神寶圖第十一

瑾瑜者五色玉出西海峚山即生還丹之類也以證本色之真鉛矣山海經云瑾瑜之玉爲良黃帝是食是饗乃軒轅服而仙也又經曰五色發作說寶玉之符彩玉子靈符曰應赤如鷄冠黃如蒸栗白如凝脂青如黍碧黑如點漆說此之玉德五氣以喻還丹五行金木水火土之象故引爲神寶之證神寶即鉛汞也

還丹五行功論圖第十二

還者還其本質丹者赤色之名五者五星五帝五藏五性五經五味五金五氣五方五色五嶽也五行者亨布也功者通曉之用論之如後

圖青色下黃五藏
隨五方餘取宜

西方庚辛金色白五音商卦兌神白虎令主秋五金主銀五味主辛氣臭腥象傷星太白岳華五藏肺口性主義五經書始數四成數九此白元精服之補肺腑經曰玉堂尚書府制鍊七蒐益言氣增性義可通外五金邪氣并害氣不能傷滯能閉德伏虎金宿不能窺謂金精神帝靈元之益也

東方甲乙木色青五音角卦震神青龍令主春五金主鉛五味主酸氣臭羶象生星歲岳泰五藏肝膽性主仁五經詩始數三成數八青元精服之補目及內二肝膽也經曰肝為清泠宮蘭臺府膽為紫微宮元極府滋三魂明目令人遠視益性仁木氣不能淘并害氣不能擊隔得伏龍木曜無能窺盖因木精神帝靈元之益也

北方壬癸水色黑五音羽卦坎神玄武令主冬五金主鐵五味鹹氣臭腐象閉星辰岳常五藏腎外通耳性主智五經易始數一成數六黑元精服之補耳益智神經曰腎為出故宮太和府固添髓血滋洞聽令人性智聰潤鍊肌毛髮綠陰邪懼水不能漂溺通太陰而合隱出不遊戶月輝中無影水曜不能見盖恃水玉鉛精紫微帝君靈元之益也

南方丙丁火色赤五音徵卦離神朱雀令主夏五金主銅五味主苦氣臭焦象盛星熒惑岳衡五藏心通目性主禮經亦禮始數二成數七赤元精服之補心神益陽光補固肌骨化陰滯經云心為絳宮元陽府內滋此府外滋目威令人性禮真行不践迹輕騰陵陽是火不能燒是陽毒不能熱身與太陽通元而合現化日光類中無影火曜不能察盖恃炎帝靈元之益也

中央戊巳土色黃五音宮卦坤神后土令四季五金主黃金味主甘氣臭香象含星鎮岳嵩五藏脾通鼻性主信五經主樂始數五成數十黃元精服之補中黃宮太素府脾神益志氣滋性信鍊五形和九氣加聖惠伏萬凶覩五老地岳不能埋閉土曜不能傍窺盖恃五星帝威得靈元之益也

夫還丹者極一冲二和三睿四旋五通六達七政八靈九極十具無上之真道豈不明明可覩其義乎凡人有才貌不可學若遇大丹即變見如意故經云無可無不可皆可矣按參同契太易誌圖言一象此圖含象眾美方得通靈又古經及元君訣并草衣子碧通子變化圖皆鍊丹之名或號如意珠天帝待之為絳宮珠天龍得之為頂上珠鑄劍則伏萬邪萬凶壽杖則煞活自由以一粒磨凡銅鐵鏡能別一切精魅魍魎古藏之物昔黃帝寶鏡亦是也元君以一粒書符作法尸解爰昭集五岳靈神並至驅策自由元陽子曰乾動而還丹成枯樹得再榮人服而長生雲遊紫府

又古先真曰土石五金悉化成寶枯骨再返朽肉重甦

又古嵩子曰服之者日月長而命益延大海竭而神轉壯

又眞白先生曰服之飛騰于太清之上逍遥于造化之中看海水爲丘陵覩凡生如聚沫此非天地之功實是還丹之力

又葛洪曰余學道三十餘年覽諸經訣數萬餘卷上古以來髙眞上仙無有不以還丹金液爲大要也

又元君金液訣曰服一橡斗子立成黃金色身故黃庭經云五行參差同根節

○又曰三五合氣本一八仙歌曰一物含五彩○永作仙人祿

又三景訣云至藥一氣不足與尾礫無殊何以言之盖人五藏元神生命扶身若五藏皆眞則藏腑氣和身命昌鍊質存精元氣全形固肌膚神明凝現靈性相弁永無沈蕩之眛矣若五氣不和則勝負相刑性超而形墮性旣歸空身即沈朽是以强弱奔散闕足欺傷不交沖和終無久視之道且如凡人身也一脉乖即衆脉亂而患生况五行靈元闕一者乎夫四黃八石五金等非不是天地之精盖緣五氣不全孤陰寡陽頑滯之物不拒五行皆無定性故得不可爲至藥也可以理病之小藥終無長永羽化之用若要長生須服五色鉛汞丹砂黃芽之藥包含五色五味五行者乃是内明始無而眞有也

盖道經曰視之不足見聽之不足聞用之不可旣又魏君曰綿綿不斷謂之黃芽變化無窮名曰丹砂

又云服之一生不死造化汞了留根

○又青霞子曰汞是砂之精牙是鉛之脚但了○宗枝用即不錯

又古經曰金丹留身至道全神萬般别法徒勞苦辛然若不遇師傳不易措手是故石藥損命悔奚及哉學人君子幸請審之眞證旨略無繆述矣

雲笈七籤卷之七十二

雲笈七籤卷之七十三　政三

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉勅撰進

内丹

古龍虎歌

陰君眞人註

四者混沌五行之祖一曰會青爲使使爲氣氣爲筋二曰陰中陽爲日之蒐蒐爲日之精精爲陽陽爲父父爲胞衣三曰從白液化爲堅氷氷是陰中陽陽爲骨骨憑氣而化白液白液化爲髓四曰水銀爲内之烝化爲血血○化毛髮毛髮憑皮膚爲臣郭而成質可知三箇月成形十箇月生餘兩箇月沐浴合一年終質稟天成象遣用五行而輪轉得名天地至寶如人受天地正氣亦爲至人我大道仙人藥實不同在世有價之寶秖如世間所用金銀珊瑚瑪瑙眞珠之類並量其功價以貴賤論之唯我仙丹象日月之光明徹此時法天象地之寶令人服之可得長生天地齊畢皆是憑自然混沌之氣在天爲霧露在地爲泉源如在碧潭之中即是自然之道也學仙

之士勿令錯用意妄將變黃白藥錯服食如道士得我自然之道四氣混沌至藥但服食一千日則知神化路不遠矣如四氣不足即爲神化無憑亦象至人日月不足豈爲至人乃知至人合天地文理爲聖世人以時物文理爲哲哲者自爲聖人乎乃自明其道抹世間機運動以功成法爲量其作事根性遠近時至盡化爲灰爐唯我三清宵神化藥實即得保命長生天地齊畢其道不合傳之如傳在得人付之緣道本無形以五行氣相侵爲

○根人本無至而心爲志如心惡即言凶言凶即行跡行跡即道不成所以三品之丹付賢不付愚愚者心睹於世終日覽仙方書訣而念之不得其道性性由心也休粮服氣導引忘治谷神蒐魄魄媄神定思一法已上並是道之空門實非長生之理九鼎之丹用四時火氣張設文武不絶火候而晚成大器實貴難貨至人難識也

鉛爲臣郭周遭祐助青瑤爲使能調風雨會青能爲一切金丹使使爲氣氣爲筋筋成大力爲夫藥不至者由會青之力爲使如人不食即無力食象氣氣象使無食力乃事不解矣夫功皆從力而生成大壯矣藥無力即無靈而安身白液金花水生龍虎龍虎本從虛無氣中相承龍虎正道感化運得四時大地戊象之君然龍虎自然生猶四時薰蒸各有所歸生於無始啓道本元者得名龍虎龍虎緣陰陽二性和合相吞伏之氣所知從虎氣中生有象之質自然修善去惡即成之三一

○昇騰必定規矩三者唯上三丹田各有歸蒐

○守一之法論至藥門中四氣筋骨血肉相承之法不差毫釐勿令其陰陽時候差錯無月初發火從一日數九九之法此三一法並是內三一之法用十二箇月火候管十二時配十二位行九宮象八卦合五行黃帝於皇人處請問三一之門因此流傳口訣受之如世世有仙士付之亦勿令載於書方訣上以口付之若不依此三一規矩縱解萬般小法能變黃白救世財寶如積山亦未免身死矣縱不是保命之法學而知之者爲善矣赫然還丹日月光顧星辰透明雲中見路其還丹成赫然分明亦如木中有火火雖不露其色如青中帶赤氣服之一千日化內質換骨通靈安身定魂反老成少感天神助之通神明不得輒妄泄露卻如未得道之日可以成道矣雖未滿陰功之間且得度世不死矣可知大道無路不失其根本人不失其父母之遺體除此一方外其妄制伏水銀黃白不得爲真道之門也訣中思深會者有數百歲之間生死不住仙士傳之遞相保護哀哉流言更無

○別故訣中至藥教人長生之門至藥與世實別仙人藥寶千鍊萬化金丹再鍊令人服食可得神靈得長生之路所以我惜時貴命輕財也愚者即惟貴世之有財寶救一朝一夕晏妾榮華行尸走鬼輕命而時至自滅亡百歲之間死者莫知其數元君所以哀哉世人流行藥中妙道已化真人勿令妄運動各令四人歸業守道安貧共成實命之藥亦名卯酉二八二八成一斤之數白液白雪是也白雪壓水是也所以言將卯酉二八合入二性

同於丹砂勿令常人知之以火候九九午之
位也然三一中云三日一候三三如九數足
其紫帶黑色者元君讃之惜於後世仙士所
論歌訣顧明於師勿令心二可以長生備矣
可知天本無親以心爲親天本無私以心爲
私天本無災由人與非天與人學不違於師
子莫逆於父母即天道長久矣即人師轉備
矣所以論至事不二至藥無雙天人合道明
然可增其福大不雜矣若骨多即肉不勝骨
肉多即骨不勝肉骨肉俱由筋可壯其力猶
○增也如無力即如有袋不盛物豈能立爲無
嬰兒不戀母嬰兒失母即如藥無筋爲藥由
主力也無力自無神化之功如會者一言見
三枝枝條不會者即經歷千書萬訣不免爲
愚人好求仙求黃白不尋讀仙書究其至寶
者多好黃白未見一兩不覺身亡賢者好其
至藥雖未見藥之玄門且積善如然神無變
利之心守道安貧天不可罰矣善慶從人師
自感其至且從羲軒之前後累代求仙者得
之幾人哉

又歌曰

生成數極一百八陰氣相從自凝結赫然紫
色成還丹服餌長生不可說

又歌曰

丹砂一味更無別子母相生無休歇人世不
知費財寶悟者爲之大還訣

源真銘

有訣不彰有序不述得之感之可傳可說

藥異名

一名土之父二名水之母三名號黃牙四爲
七十二石晶

又歌曰

黃芽天生物子母相汨没子母不相拋母向
子中出

和合相假歌

玄之又玄在眼前陰中有陽道自全陰陽不
離得和合練之服之得神仙

又歌曰

一名準中成二號大道名採續不斷添之自
靈

又藥歌

在天爲霧露在地爲泉源數盡陰陽盡得之
終不言

又歌曰

甲子下大當旬候辯得子母仍依舊旬候數
足自周旋從此堪爲兩分首

又藥歌

一名真源秋石二名大道精蒐還丹採之合
宜離塵是真仙客

又歌曰

○日月非我形陰陽自成質乾坤造化中六合
皆歸一

又室歌

壇竈爲宮濛之又濛一旬方一候一沐又還
濛數足自靈聖乾坤處處通

金丹金碧潛通訣

神室者丹之樞紐衆石父母砂汞別名出陽
入陰流曜二方列數三軸法象水火制猶王
者武以討叛文德懷柔土德爲王提綱偃戈
以鎮四方坎離數一二南北獨爲經故冠七

十二名之長剛柔稟自然金火當直事水土相含受雄雌併一體用之有條理變化既未濟終即復更始初九爲期度陽和准早晚周曆合天心陽爻畢於巳正陽發丙午自丁終於亥水火列一方守界成寒暑東西表仁義五行變四時如是陰陽之互用順三一而得其理神室設位變化乎其中神室者上下釜也設位者雌雄配合之密也變化爲砂汞砂汞者金土二用二用無定位張翼飛虛危往還性不定上下以爲常獨居不改化獨處於○

○中宮包囊衆石爲丹祖宗有無相制朱雀炎○空紫華耀日砂汞沒亡訣不輙造理不虛擬約文申奥叩索神明演爻徵卦五行爲諷坎雄金精離雌火光金火自伐水土相尅土王金鄉三物俱德四海輻輳以致太平並由中宮土德黃帝之功也金火者眞也丹術著明莫大乎金火窮微以任化陽動則陰消混沌終一九寶精更相持藥有三百八十四銖銖壞一斤爲十六两也金精一化青龍受符當斯之時神室鍊其精大金相運推雄陽翠玄水雌陰絶黃金陰陽混交接精液包元氣萬象懸虛生感化各有類衆丹靈跡長莫不由於是元君始鍊汞神室含洞虛玄白生金公巍巍建始初三五以相守飛精以濡滋玄女演其序戊己貴天符天符道漸剝難以應玄圖故演作丹意乾坤不復言丹砂硫汞父戊己黃金母鍾律還二六斗樞建九三赤童戲朱雀變化爲青龍坤初變成震三日月出庚龍虎自相尋坤再變成兌八日月出丁上弦

○金半斤坤三變成乾十五三陽備圓照東方○

○甲金水温太陽赤髓流爲汞汞者弄明璿月盈自合虧十六轉將減乾初缺成巽平明月見辛乾再損成艮二十三下弦下弦水半斤月出於丙南乾三變成坤坤乙三十日東北喪其朋月沒於巳地坤乙月既晦土木金將化繼坤生震龍乾坤括始終如上三十日坤生震兌乾乾生巽艮坤八卦列布曜運移不失中調火六十日變化自爲證神室有所象鷄子爲形容五嶽峙潛洞際會爲樞轄發火初温微亦如爻動時上戴黃金精下負坤元形中和流汞情深合應三才乾動運三光坤靜含陽氣神室用施行金丹然後成可不堅乎鍊化之器包括飛凝開合靈户希夷之府窟造化之泉源陽氣發坤日晷南極五星連珠日月合璧金砂依分呼吸相應華蓋上臨三台下輔統錄之司當察其固火鍊中宮土金入水北方土水金三物變化六十日自然之要先存後亡或火數多分两違則或水不定同處別居剛柔亢行不相涉入非大之咎責譴於土土鎮中宮籠罩四方三光合度以

○致太平五藏内養四肢調和水涸滅影含耀内明金水相瑩潤塞沈㩜調火溫水發之俱化道近可求土水獨相配翡翠生景雲黃赤混其精紫華數太陽水能生萬物聖人獨知之金德尚白鍊鉛以求黃色焉爲生中宮黃金不飛灼土煙雲起後有無互相制上有青龍居两無宗一有靈化妙難窺鍊銀於鉛神物自生銀者金精鉛者北靈水者道樞陰陽之始始故生銀鉛化黃丹寄立五金爲鉛外黑色稟北方内有銀精披褐懷玉外似狂夫

鉟爲鉛子子隱鉛中汞者鉛子子藏母胞素眞眇漠似有似無灰池炎灼鉛沉銀浮潔白見寶可造黃金穀爲金精水環黃液徑寸以混三才天地初分混若鷄子圓高中起狀似蓬壷關閉微密神運其中爐竈取象固塞周堅委曲相制以使無虞自然之理神化無方礠石吸鐵間隔潛應何况鷄子配合而生金土之德常與汞俱自火記不虛作已下重解前文丹術既著不可更疑焉故演此訣以輔火記焉庶使學者取象下文云文字鄭重說○與世人豈不熟思是其義也

陰丹愼守訣

叙曰世上之人率多嗜慾傷生伐命今古共同然不自防悔將無及仙經曰夫人臨終而思遷善病成而方求藥天網已發何可追之故賢哲上士惜未危之命懼未來之禍理未病之病遂拂衣人寰攝心歸道道者炁也炁者身之主主者精也精者命之根故愛根重炁然後知幾乎生矣黃庭經曰方寸之中謹蓋藏三神還精老復壯養子玉樹命如杖急固子精以自償又曰長生至愼房中急何爲死作令神泣若當決海百瀆傾葉去樹枯失青青長生久視未有不愛精保炁而能致之也陰丹百御之道世莫得知雖務於炁而不絕慾者亦未免殆哉故曰人常失道非道失人人常去生非生去人修養君子深宜自省也

大還心鏡

寒山子至訣云但悟鉛眞藥必自神但記汞○正藥如自聖修之合聖天地同慶得因師傳○爲道之經所以古之聖人不直言之愚容易託之周易寄之五行合之符契眞仙之理莫若大丹之神歟大凡人間之大丹疑誤萬端有智者了解用之一神所以秘易成難貴道不可輕也昔三聖遺言著之金簡名曰參同契世皆寫之悟無一二得其理者未敢造明其事者猶豫因循疑來倏忽而邁榮華閃目金玉縈心財色介懷百年空棄長生之道罕有留心不知爲色欲勞神光陰侵歲以此之故遮有多疑或至人述以遠近之丹愚者便說秦皇漢武秦皇即口是心非貪情肆欲漢武乃雖慕玄境心在色情何得而長生不死何不言黃帝與上古人乎黃帝傳玄女還丹之術言補金汞於丹田後人不訣眞宗誤入御女之道豈太上仙女必無對心說傳色之心愚者惑之倣於萬古其歌訣書在金丹論中者得可明矣余早年慕道幸得傳眞克奉仙師親承旨教只論鉛汞之妙龍虎之眞去四黃之大非損八石之參雜要在鉛汞合天○地之元紀包日月之精華上冠於乾下順於○地總七十二石統天地精光修鍊成丹服之延駐何不信乎且五穀既能救命豈可不奉神丹黃精猶服長生勾吻服之必死目擊可見眞聖奉之然神丹至寶萬人之中得者皆宿契道合久留心志非一朝一旦可致耳然還丹之靈不救自刑之禍聖人愍愍不救宿業之殃此亦在人心弘道旨又不可信任狂非惑之神術乎今以大丹心鏡者明心彼心明丹中至藥不惑他物物非其類丹必不靈心非道心修成必禍此深可戒而省已修性

也論大丹唯一陰一陽謂之道即合天機也一金一石謂之丹亦合天地也一金者眞鉛中白虎是也一石者丹砂中水銀是也陶埴眞人云若用世間水銀化白煙此眞言也神符白雪門馬眞人曰汞與水銀别迷人用之拙即知此言從凡化聖聖不離凡因凡入聖凡中有聖聖中出凡即知水銀本在丹砂中出合鉛汞成至寶色還本丹丹更不能却歸水銀即眞汞矣既至眞汞即從凡入聖可以統領萬靈即馬眞人云汞與水銀别也自後○

○之學者寡學生疑至此矣陶眞人云若言非世間水銀又云砂產於金也汞生於鉛也此非世間何不審之妙旨矣自古眞人皆從凡入聖與大丹同契以至上昇而迷者多惑如丹唯一陰一陽龍虎二物鉛是水一之名北方河車金生於水金數四水數一共爲五也汞是青龍東方木木生火木數三火數二丹砂火之名二與三共爲五也五土無定位四季立名水與金共五木與火共五故曰三五道還丹道之玄也還丹之妙罕有玄解知之者聖人乎可爲造化在乎心變轉自由耳不知眞訣假如念誦眞歌不遇師受終無成理余憶昔年迷謬徒歷山川一事不爲虛棄財貨忽然指悟如醉醒焉目前可致煙霄足知大道不遠蓋人秘易爲難恐愚者侮之容易即天官减筭神道奪壽故眞人識經云世皆延年爲人身命漸被陰境侵之以至陰死也豈陽生之神術乎夫不修行益生損人侵物何長生乎雖遇至人道不相契固不傳其非人乎科儀云希長生還丹取成大丹不可不○

○知鑪鼎也知鑪鼎又不可不知火候也知火候又不可不知心也既知心又慮多難與宿殃也萬一自知又不可妄傳授於人也道不傳即廢傳非人即殃故知萬妙不得其心也心爲出世之宗丹爲延年之藥服之陽宮即陰司落名已後縱往亦神解上仙此眞聖之言不惑矣余悟古賢眞旨至參同契金碧經古文龍虎傳三聖遺文衆眞歌訣不離眞妙之鉛汞乎恐後之有疑未決者更序之於心鏡必欲明其大道照曜眞元滌學者凝滯之旨曉愚者惑誑之說悟而見受可謂青雲可致朗月當明序而說之知不惑衆者矣

太清神丹中經敍

元君曰元君者上帝之師也其人大神能調和陰陽驅役風雨進退五星斟酌寒暑驂駕九龍十二白虎天下衆仙隷之焉人生死咸由之矣猶言本亦學道服神丹之所致也非自然爾况小兆乎勉力求生勿得懈怠上士得道昇爲仙官中仕得道棲集崑崙下士得道長生世間賢者勤之吾不虛言元君曰凡○

○言聖人神人仙人此三人者皆是學而得道者也非天生自然矣但德有優劣官有等甲故雖神雖聖雖仙猶言人者明其素是人也天神之自然生者則但言神不言神人言神者以元氣爲體言人者猶有骨肉也但已得道能隱顯變化不見聞耳凡初得仙者但言仙人若得昇天往來大神之處則位爲眞人若得補天曹官職乃位爲神人也老子及太一間元君曰凡服神丹而長生者豈神靈候之乎將自藥之力也元君曰長生之事功由

於丹丹之成由於神神不祐則作丹不成也故將合丹必正身心守善不履罪過神明表之作丹必成神丹入口壽無已矣

雲笈七籤卷之七十三

雲笈七籤卷之七十四　政四

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理臣張君房奉勑校進

方藥

太極真人青精乾石䭀飯上仙靈方

王君注解

青精上仙靈方太極法使二千二百歲中得傳十人無其人祕之勿泄一日有其人聽頻授之十人過限不得復授受之者皆立盟約誓啓不宣漏毘有方之師青帛三十尺金鐶兩雙代歃血之信傳非其人宣泄寶文身考三官死爲下鬼捷濛山之石塡積夜之河凡受書齋十日授者亦然然後乃得對傳之太極真人曰夫受生炁於五穀者結胎育物必抱穀氣之流精也含真萬化亦陶五穀之玄潤也若子寄形於父母將因所生而攝其生矣不緣所生之始本而頻廢其所因者未嘗不枯竭於偏見斷年命以雕傷乎當宜因其所由順其精源凝滌柔和微而散根使榮衛易鍊於日用六府化穀於毫漸也故因穀以斷穀者乃衛明之良術緣本以去本者乃攝生之妙迹耶於是翁南燭之東暉招始牙之朱靈五液夷泯關百通盈神樂三宮魂柔魄寧復以晨漱華泉夕飲靈精鳴鼓玉池呼吸玄清華腴童於規方胃滿塡乎空青所以千竿一啓壽隨年榮歲與藥進飛步仙庭也服盡一劑者命不復傾五雲生身體神氣清亦能久食百關流亭亦能終歲不飢還老反嬰遇食即食不食即平真上仙之妙方斷穀之奇靈矣

生白粳米一斛五斗夏春治折取一斛二斗得稻名有青者如豫章西山青米吳越青龍稻米是也青米理虛而受藥氣故當用之盛治勿令鷄犬穢物臨見之南燭草木葉五斤燥者用三斤或都用三斤亦可雜用莖及皮益佳多取合淹漬一斛二斗米耳不待斤兩之制度之以意消息之其樹是木而葉似草故號南燭草木也一名猴藥一名男續一名後卓一名惟那木一名草木之王生嵩高少室抱犢鷄頭山名山皆有之非但數處而已江左吳越多其土人名之曰猴菽或染菽粗

與其名相髣髴也煑取汁極令清冷以瀟米米釋炊之瀝護皆用此汁當令飯正作紺青之色乃止預作高格暴令乾若不辦雜得他藥者但作此亦可服日二升勿服血食亦以填胃補髓消滅三蟲爲益小遲但當不及衆和者耳亦神仙食也上元寶經曰子食草木之王氣與神通子食青燭之津命不復殞此之謂也合藥之始當先齋三日乃得爲之尤禁房室穢漫藥不行也此上眞之方不同他事山林諸道士但按此而用耳若不辦諸雜

○物及貧者又或無米但單服此葉或擣爲散或以蜜丸服之皆得仙也近易之草而俗人不知知猶不用可不哀哉初欲服者要當先作和者三二劑劑盡無復和乃單行耳先宜填胃關故也有資力者自可常和而服之得効尤速百害災病不復犯也單以米合猶爲小遲要自愈於胡麻术桂之單行也服之使人童顏聰明延年無病又不令人有憂思之心矣禁食血肉生之物若嚴脯不害也苦無和而單行者當三蒸三曝極令乾旦以清水漬二升或一升再服之如食狀亦可水送餐及以葉擣此飯爲屑以和白蜜重擣萬杵丸如梧桐子大日再服服五十九乃佳有愈於乾飯之益也其日遇食亦食無苦也如不得食平平耳又常當漱玉池之華以益六液和用空青七兩精鮮者先細擣重絹羅之夫空青者虛曜而益眞填胃而明眼强筋而補液增精而童顏上仙品石也若施之以房室則氣穢而神亡害殺立驗可不慎哉又用丹砂

○一斤精徹者先細擣絹簁之夫丹砂者朱明而陽煥填骨而益血强志而補腦增氣而理肺使人百節通利關樞調和上仙品石也忌血食履殗濁及房室犯之者上氣生瘕積骨枯之病又用伏苓二斤白好而不氷者以水五升煑之三沸焙乾而細擣重絹簁之伏苓者通神而致靈和魂而鍊魄明目而益肌厚腸而開心又與南燭二炁相養調榮理衛亦可單以乾飯和之尤良禁食酸及猪犬肉忌見血鯹犯之者藥勢不行無益於身單乾餌飯合茯苓擣篩蜜丸如前服之良又用荊木杪稉葉華陰乾者五兩乾葉益佳細擣千下重絹簁之荊木葉華通神見鬼精取荊之時勿令雞犬見也凡合此藥者皆宜靜密勿以藥名字以語不同志者所將使人不得不示之耳愼之凡四物擣簁都畢又合内臼中重擣一萬杵畢乃以合溲青乾飯中善令調市盛以布或絹囊著甑中蒸之微火半日許令釜中水多少如乾飯斗數數反側囊四面令通熱市若釜中水竭而飯不市者更以意增

○水微大也畢出囊飯著高格日中曝之取令極燥以藥溲乾飯訖又以清酒合溲飯令浥浥耳然後内囊中當得大甑内囊飯畢以盖密甑上勿令氣泄塵入又曝飯當善分解之勿令相滯令極乾歷歷可耳亦可擣之爲屑丸以白蜜梧桐子大日服八十丸日再服使人長生延年又和用白蜜二斗清酒一斛

右二物皆令精好以蜜投酒中攪之調和畢以薄溲餌飯於大器中皆令通市浥浥爾乃出日中曝令極乾乾復内如前凡一斛二斗令作十遍溲飯或七八過浸之取令浥浥調

市亦務欲薄溲使調而數於日中暴也用酒溲飿飯都畢乃内囊中復蒸如前畢出乾令燥於此亦可檮而丸服如梧桐子大日再服八十丸又和用一斗酒一斗清水若井花水淋沃之極令清徹以南燭葉一斤或二斤漬之或煑之一沸出令汁正作紺青色小令濃也又内白蜜五升或一斗著青汁中攪令匀和畢又以溲飿飯如前溲令調市日中乾之唯欲多溲乾也須盡清汁乃止又輙復烝畢日中乾之極燥青精飿飯之道都畢矣若釜甑烝之不相容者亦可分烝之也合藥當用月之上旬於寅卯日別安釜竈也若藥歷歷者但服五合送以飲若藥相結謖不解者乃檮蜜丸計五物合爲八十丸平旦一服或再藥成封著密器中數出乾暴之若作丸亦當頃作之也服畢聽得食脯初服之始不便絶穀也當減穀以二升半爲限一年後減爲二升三年後減爲一升四年後減爲半升減之以至都盡至於五年令人輕明大驗自此以後亦能一日九食亦能終歲不食食麨乃易爲減服飿飯百害不能傷疾病不能干去諸思念絶滅三尸耳目聰明行步輕騰十年之後青精之神給以使之令坐在立亡能隱化遯變招致風雨一劑輙益筭一千長服不死凶年無穀或窮不能得米者皆單服南燭或和茯苓或以蜜和南燭或雜松栢葉會用相參非但須穀也但當不得名之飿飯耳皆宜參以吐納咽液以和榮衛常當如此飿飯須雲牙之用雲牙不須飿飯而行事也若和用古秤者日服二合半耳服不患多唯患不可供故二合半以自節限耳初服藥不便斷穀也此上仙之名方去食之妙道矣

太上巨勝腴煑五石英法一名太帝君鎮生五藏訣

南嶽真人告曰吾昔有入室弟子仙人趙成子者初受吾鎮生五藏上經乃按而爲之成子後欲還入太陰求改貌化形故自死亡於幽州上谷玄丘中石室之下死後五六年有山行者見白骨在室中露骸冥室又見腹中五藏自生不爛如故五色之華瑩然於内彼山行人歎曰昔聞五藏可養以至不朽白骨胃中生華者今覩其人矣此子將有道不修中道被試不過乎因手披之見五藏中各有一白石子鎮生五色華如容狀在焉彼人曰使汝五藏所以不朽者必以五石生華故也子已失道可以相與因取而吞之去復四五年而成子之尸當生彼人先服石子以成子當生之旦而五石皆從口中飛出如蟬狀隱隱雷聲五色洞明徑還死尸之藏因此成子改形而起如一宿醉睡之覺其人心懼恍惚因病日甚乃至入山尋視死尸所在到石室前方見成子偃據洞嘯面有玉光而問之曰子何人哉忽見有五老仙翁披錦帶符手秉羽節頭建紫冠言於成子曰昔盜吞先生五藏寶石者此人是也言畢彼人面上即生惡癩噤而失言比歸達家癩瘡亦匝一門大小同時倶死族亦遂滅矣

訣曰太極金華真人以此經文刻於太微帝君紫微宮玄珠玉殿東壁牖上其文曰五石異方津光合形有終而死有始而生萬類反

本千條歸真氣遒浮煙血奔流精襄哉兆身飛真不成何不竭以雲草玄波徊以卉醴華英會以七白靈蔬和以白索飛龍沐浴平旦正心向東凝精厲魂上帝五公再拜朝靈鎮固五方長生天地出入流通各安其位生華五藏此文乃上清八會龍文大書非世之學者可得悟了者也太素真人顯别書字受而服之求其釋注於太極帝君焉雲草玄波者黑巨勝腴也一名玄清卉醴華英者蜜也五光七白靈蔬者薤菜也白素飛龍者白石英也

○洊當種薤菜使五月五日不掘拔者唯就鋤壅護治之耳經涉五年中乃取任藥名爲五光七白靈蔬取薤白精肥者十斤黑巨勝腴一斛五斗白蜜凝雪者五斗高山玄巖絶泉石孔之精水二十六斛白石英精白無有厲碍者五枚光好於磨石上礪護使正圓如雀卵之小小者好瑩治令如珠狀勿令有礪石之餘迹先清齋一月或六十日令齋日訖於九月九日先築土起基高二尺作竈屋屋成作好竈口向西屋亦開西户也當得新大鐵釜安竈上於九月九日申酉時向竈口跪東向内五石子於釜中於是乃先投一枚於釜中祝曰

青帝公石三素元君太一司命玄母埋魂固骨鎮肝守養肝神肝上生華使肝永全次又投一枚於釜中祝曰

白帝公石太一所憩元父理精玄母鎮肺守養肺神使氣不朽肺上生華十萬億歲次又投一枚於釜中祝曰

赤帝公石帝君同音玄母理神桃康鎮心守○養心神無灰無沈心上生華華茂玉林次投一枚於釜中祝曰

黑帝公石太一同筭玄母元父理液混變守養腎神使無壞亂腎上生華常得上願次又投一枚於釜中祝曰

黄帝公石老君同威太一帝君理魂鎮脾守養脾神使無崩頹脾上生華白日上昇投石時皆各閉氣五息然後乃投石都畢起向竈五再拜又取薤白五斤好積覆於五石之上畢内蜜灌薤上畢内腴一斛五斗灌蜜上畢乃格度腴入釜深淺高下處所也然後稍入清水使不滿釜小許止木蓋游覆釜上九月十日平旦發火當取直理之木熇燥好薪不用蠹蟲及木皮不淨薪也微火煑之纔令陷劣沸而已勿使涌溢大沸大沸則五石消爛當屢發視謂其下火當先視腴格處所若煑水煎竭輙當益水使盡二十六斛水而止又水盡之後更加煎令減先腴二寸格疇量以意斟酌視之都畢成也寒之於釜中下火灰密蓋其釜上五日乃徐取五石平旦向五方

○各拜拜畢跪以此腴雜以東流水以次服之餘水及腴取令送石子入口下喉中耳闔之再服時亦如初投石於釜中時一一按祝而服之也畢又五再拜畢若藥煎既成而視無復石者非有他也直五精伏散隱靈化形故自流逐於雲腴之中無所疑也但當日服五合以酒送之神變反質各自鎮養五藏矣自於五藏之内更生成五石也慎不可猛火火猛石精飛去滓濁壞爛雲腴熬晃殆不可服御又雲腴之味香甘異美强骨補精鎮生五

藏守烝凝液長魂養魄真上藥也以好器盛之密蓋其上即日服二合爲始日以爲常若腴蜜煎强者亦可先出服石後加腴更和腴煎取令凝如割肪也人亦有丸服之者三十丸大都丸不如腴服佳也趣復任人所便便則安於體體便則無不佳常能服此腴者乃佳若先腴盡當更合如前内白石英五兩鎮釜底一兩輒一枚祝說如法但不復礪石使負而重服之耳藥成出此石沈東流水中不常熇竭之淵若不欲更此合腴者亦無損於前五石此腴名玄女玉液一名飛龍雲腴一名鍊五石之華膏服之十五年内外洞徹壽長天地役使鬼神三年之後眼可夜視真人云此方愈於鍊八石之餌全勝於玄水雲母之王漿既服此五石石之喉徑寶鎮五藏中輒有一石以守藏孔藏孔之上皆生五色華也若其人或蹔適太陰權過三官者肉既灰爛血沈脉散者而猶五藏自生白骨如玉七魄營侍三魂守宅三元權息大神内閑太一錄神司命東節五老扶華帝君寶質或三十年二十年或十年三年隨意而出當生之時即更收血育肉生津結液復質本胎成形濯質乃勝於昔死之容也真人鍊身於太陰易貌於三官者此之謂也太微天帝君詠曰

太陰鍊身形勝服九轉丹華容端且嚴面色
合靈雲上登太極闕受書爲真人

太上肘後玉經方八篇

霞棲子盧道元

昔巢居子奉事東海青童君以節苦心寂奉師禮具署雨祁寒無懈無怠僅二十年乃口授玄法手錄聖方曰若求跨鶴昇九霄未易致也若優遊乾坤之内守顥然之氣容色不改心目清朗壽數百年不歸可得矣然神仙祕術不可傳失其人長安年中巢居子以寒棲子賢人也使沐浴齋戒乃授其事至貞元八年寒棲子以余不揆陋微游放自適所從來者匪世俗之士無聲利之交若天與之正性謂不虛授乃傳之余以隱棲子文華之士昔登上科忽遺馳騖息心道門僅六七年其玄法祕術無不得之而至理之要曾似未遇顧余有此遺禮留愛久之而言余知其志士也心志爵祿遯時稱騷雅之什有而若無實而若虛者哉必當羽化雲飛豈止龜鶴齊壽實曆乙未歲霞棲子盧道元敬持太上八方細蘊玄實一軸以授隱棲施君敬之哉戒之哉

☰ 乾天父地母七精散方第一
☷ 坤風后四翦散方第二
☶ 艮王君河車方第三
☴ 巽龜臺王母四童散方第四
☲ 离彭君麋角粉方第五
☱ 兌夏姬杏金丹方第六
☵ 坎南嶽真人赤松子茍杞煎丸第七
☳ 震青精先生䭀米飯方第八

☰ 乾天父地母七精散方第一

竹實三大兩（九蒸九曝主水氣日精）地膚子四大兩（太陰之精主肝明目）黃精四大兩（戊己之精主脾藏）蔓菁子三大兩（九蒸主邪鬼明目）松脂三大兩（鍊令熟主風狂痺濕）桃膠四大兩（五木之精主鬼忤）菖蒲五大兩（九曝

（五穀之精）

右方昔黃帝服之上昇後欲傳者立壇焚香啓告上帝黙可授之立盟不泄四十年一傳之爾若違誓傳之太上奪筭七代受考於水官慎之

☷坤風后四扇散方第二

五靈脂三大兩（延年益命）仙靈皮三大兩（強筋骨）松脂三大兩（主風痾）澤瀉三大兩（強腎根）朮二大兩（益氣力）乾薑二大兩（益氣）生乾地黃五大兩（補髓血）石菖蒲三大兩（益心神）桂心三大兩（補虛之不足）雲母粉四大兩（長肌膚肥白）

右方風后傳黃帝黃帝傳高丘子高丘子傳大茅君大茅君傳弟固凡欲傳授誓不妄泄若輕授非道之人考延七祖右藥十物各如法擣簁仍擣三萬杵同鍊過白蜜和擣一二萬杵酒服日三十丸

☶艮王君河車方第三

紫河車一具（王母歌曰紫河車一龍潛奐易卻老還童枯楊再益下文注曰紫河車者百女是也東流水洗斷血一百遍酒洗五十遍陰乾曝和合）生乾地黃八大兩（補髓血）牛膝四大兩（主腰膝）五味子三大兩（主五藏）覆盆子四大兩（主陰不足）巴戟天二大兩（欲多世事加一女去之）訶黎勒皮三大兩（主胃中氣）鼓子花二兩（臟筋骨）苦耽二大兩（治諸妻藥）澤瀉三大兩（補男女人虛）菊花三大兩（去筋風）甘草菖蒲三大兩（益精神）乾漆三兩（去肌肉五藏風熱令黃）栢子仁三兩（添精）茯苓三兩（安神）雲英三兩（縮腸）黃精二兩（補脾胃）蓯蓉三兩（助筋力女人去之）金釵石斛二兩（添筋）遠志二大兩（益心力不忘）杏仁四大兩（炒令焦去尖皮去惡血氣）苣藤四大兩（延年駐形神）

右二十二味共擣散鍊蜜丸如梧桐子大日以酒下三十丸服三劑顏如處子昔王君傳蘇林子當傳立盟歃血不爾違太上之科延災祖考

☴巽竈臺王母四童散方第四

丹砂七兩　朱砂三兩　胡麻四大兩（九蒸九曝煎令香）天門冬四兩　茯苓五兩　朮三兩　乾黃精五兩　桃仁四兩（去皮尖）

右八味合簁擣三萬杵冬月散服夏月丸之服以蜜丸如梧桐子大志服八年顏如嬰童之狀肌膚如凝脂昔王母傳大茅君大茅君傳弟哀立盟契約誓不慢泄進則太上科之慎歟慎歟

☲離彭君麋角粉方第五

麋角三兩具不限多少解開厚三分長五寸許去心并惡物用米泔浸之夏三日冬十日一換泔約一月已上似欲輭即取出入甑中蒸之覆以桑白皮候爛如蒸芋曝乾粉之每斤入伏火硫黃一兩（麋食菖蒲其精定入角也）以酒調服三錢

右方彭君服之壽七百七十九歲後入地肺山去不知所在今人云彭逝謬耳別自有傳此方者又有人於鵠鳴山石洞獲此方文法皆同不可宣也

☱兌夏姬杏金丹方第六

杏子六斗水研之取一石八斗入鐵釜中煮
之先以羊脂揩鐵釜令三斤脂盡即下杏子
汁以糠火煑之四十九日乃取以構子煎丸
如大豆日服一丸三兩爲一劑夏姬服三劑
爲少女後白日上昇此方出於羨門子上經
立盟勿泄傳者殃及七代慎之慎之

又杏金丹方

取杏子三斗去其中兩仁者作湯纔三四沸
內杏子湯中便須手摩令皮去熟治之置盆
中折之清其汁度得七八斗棄其滓取一石
○釜置糠火上以羊脂四斤摩釜中令膏脂盡○
著釜熱復摩之令盡四斤脂內汁釜中嫩以
糠火并蠶砂火火四五日藥成其色如金狀
如小兒哺服如鷄子黄日三服百日父母不
能識令人顔色美好

☵坎南嶽眞人赤松子苟杞煎丸第七

苟杞根三十斤取皮別著九蒸九曝擣粉取
根骨煎之添水可三石後併煎之可如稀餳
即入前粉和丸如梧桐子大服之一劑壽加
百年北方赤松子以傳李八伯立盟不泄如
妄傳天殃將罰

☳震青精先生䬪米飯方第八

白粱米一石南燭汁浸九蒸九曝乾可三斗
已上每日服一匙飯下一月後用半匙兩月
日後可三分之一盡一劑則腸化爲筋風寒
不能傷鬚鬢如青絲顏如氷玉此方若人服
之役使六丁天兵衛侍祕之勿傳當獲神仙
切慎妄傳

太一餌瑰葩雲屑神仙上方并引說

夫茂實者翹春之明珠也苣勝者玄秋之沈○
○靈也丹棗者盛陽之雲芝也茯苓者絳晨之
伏胎也五華合煙三氣洵精調安六氣養魂
護神能用得其方位爲天仙老者復壯反嬰
童顏千害不傷延壽萬年三春茂實一斛名
曰茂者茂於陽精也故爲藥首若三春不得
㕥藥者藏茂實於瓷器中封泥之須用乃開
之到來春不佳者不復用敗者勿取注蟲茂
也此物難藏當素精盛燥器盛之若茂實變
成水者當絞去滓以茂水和藥也黑巨勝屑
三斗先熬令香乃擣爲屑茯苓十斤細擣下
篩爲屑白蜜五升乾棗一斗大者剥皮去核
蒸過擣令相和調清美酒五斗凡六物合攪
令和內一釜中微火煎令凝如糖以可丸者
乃出著瓷器中更分擣三千杵丸如鷄子中
黄大日服三丸夫擣藥爲屑皆令極細輕絹
篩又內釜中煎之當數攪和之以蓋釜上合
藥欲得別處不欲得人多聞見服此藥者六
年白髮還黑面有童子之色行步如飛身生
玉光災害不傷駕雲上昇位爲眞人
又說藥逐年功効服藥一年目明耳聰强志○
○而通神二年愈勝三年瘢痕皆滅四年體休
氣充五年行步如飛六年白髮還黑面有童
嬰之色此藥補胎益氣充精開明上仙方也
道士有單服此藥而升度者不可勝數此不
比於常方而宜用合餌之

靈飛散方傳信錄雲母法附

余與憲臺察史博陵晦叔有遺世保形超蹈
山海之契嘗共話求學之士探擬賒謬恥營
近實虛務遐闊未易凡鄙便冀飛昇謂金丹
坐延而仙籍立致夫處心不寘於道練形未

異於常齒髮不駐顏色隨謝是氣血內耗而容狀外變疾病未脫嗜欲交煎夭生速死不及常理區區晨昏多此類也今所爲異必求良方先驗容齒與俗流自別知常限不迫方可冀久視脩仙練神清虛求餌芝玉因約索精要近拯形骸有新聞閱互相曉導晦叔異日謂余曰有客話裴都尉者鶴髮早垂童顏近復訪其所餌曰靈飛散之功共知此方在千金第二十八卷晦叔又曰聞勳曹員外郎范陽君彛常與修氣道客呉含人丹講求此

○方丹曰千金近略率多不真定此方本出太

○清仙經可求正文如法合餌君彛私誌亦未卜所獲時寓累于故李中書泌之宅暇日偶入小佛室有釋籍盈几皆斷爛罕全雜委無次軸閱將半忽遇一軸標首完整文墨甚華題曰太清真經發視乃靈飛散方卷君彛執讀欣契誠懷即齋靈文驟告於丹丹焚香頂奉滌手持捧謂君彛曰此真官曲遺靈應特延紀於仙書足觀後學晦叔以余與君彛莫逆分至傳信可憑約就咨訪便求傳寫余驅乘諸門問與聞叶因得抄錄與晦叔同之又方中味以雲母爲主是歲余授鍾陵奏辟而廬阜在封部之內爐峯跳波脉注羣壑居人方士皆引湍春雲水沐日曝流霜瑩雪丸珠旋螺宛若天造貨於村市資爲衣食常肆所積日取無限此方難要唯茲一物有是行也實天借心謀亦將旁利同志不然何契會如此似先約話余私貯靈感不忘寢興行高洛數程息駕藏郵舍客有自內鄉來者曰有鄧掾融攝宰前邑年踰從心之五而姿鬢不老

○目童不昏理劇接賓與強仕等力問其所得曰常獲神方余至邑徵訪乃靈飛散所致考其傳授乃藥力驗應云昔歲見唐主簿有道流口付說是靈仙上方欲窺功用可立變鬢髮融有親客顏鬢已衰將試靈驗因求合分服三十日客之容髮頓易前狀融半劑之效亦保數十年不改恨其藥力未成便闕服餌又遠謫窮額資貨多乖今比凡流猶有所異復說在長安日傳張裴二駙馬皆目變效重符前問則此方神奇驗實相接眼覿口問積爲明徵又孫處士道門上流精窮方要授此編錄固非偶然余與晦叔幸君彛之遇果求而得之約誓心服之以邀効證他日之異續此編書元和七年四月五日高陽齊推書心記實

靈飛散方出太清經第一百五十三卷

凡欲致萬神求昇仙皆先潔齋清已香水灌頭沐浴五體益善百日之後乃可致神明欲求仙者當從北嶽西嶽中嶽真人靈飛散得

○而服之必得神仙矣真人曰凡欲求神仙不老長生久視白髮更黑齒落更生面目悅澤肌肉有光從表覩裏者當服靈飛散老君曰此方術之要神仙之道必化之本道士服之神仙不難術士服之遊於華山凡夫服之年去更還老翁服之返生童顏老君曰服此藥者可以不老十日服之三年不食服之五年可壽二千六百二十四歲我非一人皆得真道保成神仙

雲母一斤成鍊者　茯苓半斤亦可一斤　柏子

仁七兩　石鍾乳七兩　菊花五兩亦可一十五兩　朮四兩一本人參七兩　乾地黃十二兩亦可十五兩　桂心七兩　續斷七兩

以丸物治下篩訖以生天門冬十九斤擣糜絞取汁以丸此藥汁多可和之汁少者溲之著銅器中懸著甑下蒸黍一斛二斗熟出藥曝乾更治擣之令細篩服一方寸七旦服無毒可多服餌當食十日身輕二十日耳目聰明七十日鬢白返黑故齒皆去若落去者而得更生取藥二七七七以白蜜和之擣二百下止丸如梧桐子可得八十一丸曝令燥訖視丸表裏相見如明月珠或似瑩火精珠或赤或白此仙人隨身常所服藥也欲令頭髮時生者日服此七丸至鬢生不白不落若入深山不食亦可作此丸日七丸不飢也若頭髮不落未白但可服散可壽五六百年不白耳白者如前法已白服藥可至一百一十七年乃落耳求道必仙要至神仙鬢齒更生如三十時求道服藥不頭白齒落者老而服之得仙之要齒骨尸解道之下者凡作此靈飛散服之三日力倍五日血脉盛七日身輕十日面目悅澤智慮聰明十五日力作不知極徐行及馬二十日力不復當三十五日夜視有光

治雲母法

白墡一斤和合雲母一斤並擣之

右雲母糜勿篩內重布囊中挼挻之水汰墡味盡內絹囊中懸令乾即成粉一法以墡湯煑之盡解如泥狀挻之為粉

又法雲母一斤大墡一斤漬之銅器中三四蒸之一日於臼中擣之為粉

又法用朴消水三升煑治雲母一斤取成粉燥訖之向日光看無芒便好有芒勿服服之久後病殺人宜精治之此本於盧司勳所得正經上傳寫記經中云擣雲母糜後入重布囊中挼挻之令須入皮囊中挼挻大底不如取廬山水碓舂擣者最為輕細自造恐功不至忽有麤芒者損人慎之服藥後禁食鯉魚能斷一切魚為上恐刀砧所相染害不輕又禁食血是生肉生乾脯之類血羹是熟血卻非所忌禁生葱蒜生韮釅醋桃李木瓜酸物並等不宜食又忌流水若江行及溪澗無井處但煎熟食之亦得大麥損雲母力亦宜慎之服此藥能斷葷血兼靜修心氣得効尤速不得面受故此批上

孫處士進養生祕訣云臣遇此方已來將踰三紀頃者但美而悅之疑而未敢措手積年詢訪屢有好事人曾餌得力遂即服之一如方說但能業之不已功不徒棄也

雲笈七籤卷之七十四

雲笈七籤卷之七十五　　政五

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房上進

方藥

神仙鍊服雲母祕訣序

本草經玉石部云雲母味甘平無毒主身皮死肌中寒熱如在車船上除邪氣安五藏益精明目下炁堅肌續絶補中療五勞七傷虛損少炁止利久服輕身延年悅澤不老耐寒暑志高神仙一名雲珠色多赤一名雲華五色具一名雲英色多青一名雲液色多白一名雲沙色青黃一名磷石色正白生太山山谷齊雲山及瑯琊北定山石間二月採澤瀉爲之使畏魚甲反流水案仙經雲母乃有八種向日視之色黃白多青者爲雲英色青黃多赤名雲珠如冰露乍黃乍白名雲沙黃白晶晶名雲液皎然純白明徹者名磷石色青白多黑名雲母此六種並好服而各有時月其白晶晶色䵝䵝純黑若有黑文斑斑如鐵者名雲膽色雜黑而强肌者名地碌此二種並不可服鍊之有法唯宜精細不爾入腸大害人令虛勞爲丸散用之並正爾擣篩殊爲未出瑯琊在彭城東北青州亦有今江東唯有廬山者爲勝以沙土養之歲月生長今鍊之用礬石則柔爛如粉極細畏百草上露乃勝東流水亦用五月茅屋水制之也

本草經云雲母上品藥味甘無毒生太白山谷齊雲山及瑯琊北定山石間二月採澤瀉爲之使有八種各有名向日視乃別之色黃白而多青者名雲英宜春服之令人身輕入水不寒增壽四千年

○色青黃煌煌而多赤者名雲珠宜以夏服之令人身輕耐寒暑增壽三千年

○色如承雲乍白乍黃名雲沙季夏服之身輕生光耐風寒增壽二千年

色黃白晶晶名雲液宜秋服之堅筋骨通經脉增壽一千年

色青白多黑名雲母宜以冬服之身輕入火不灼增壽五千年

多皎然白而明徹者名磷石四時皆服堅筋骨通經脉增壽五千年

色䵝䵝純黑若有黑文斑斑如鐵者名雲膽不可服令人患淋發瘡

色雜黑而厚强肌者是銅鐵間雜名地碌不可服伐人命

又赤色厚重名陽起石是五雲之根別將入藥用不可服凡五雲之根厚一寸有一千八百年重以土沙埋新盆蓋着陰地歲月既久便自生長

又雲母五名第一精者名雲光第二名雲英第三名雲珠第四名雲母第五名磷石

○鍊雲母法凡十方

鍊之法先薄擘去沙土亦可先以東流水漬數日乃槌破而擘之訖又以水淘沐百許過極令清乃隨遲速用之遲用者當以五月久茅屋漏水於白甆器中漬之百日漉出若有水垢不潔更以東流水浴之數過漉令燥其浮濁細者亦別器盛之八月中以新布兩人各持一端亦可繫竹竿頭於山野淨草上拂取朝露絞汁隨復拂汁足淹雲母乃止不必一朝取足又以漬雲母六十日已外便可取

用著温暖處勿令寒凍欲爲粉者便漉取令燥作熟皮囊盛急繫口手挼捺之從旦至中碎靡靡出以絹篩過餘滓更挼捺取盡止若猶不細以指撚看尚見昊昊星文者更於大木盆中以少水溲如泥研之良久以水淘汰細絹濾漉取餘滓更研淘取盡清澄之亦可挼竟旦以紗葛麤篩之乃於白甆燥盆中研之絹漉如法亦善亦可先研以麤絹澄令燥乃用皮囊挼細絹篩之亦可露水漬百日出○令燥擣以絹囊於水中漉汁澄乾治之凡如此皆成粉唯令極細如麫指撚無復光明乃○佳若猶嫌不精可以露水煑粉散沸出口懸燥乃更臼擣重絹篩之速用者取洮竟薄擘絹囊盛內湯中出浮寒水中又內湯又浮水中如此十過易水令冷候視輭出曝乾韋囊槌便成粉

又法取礬石三斤皮囊盛沒湯中令消釋乃以雲母漬汁中一宿則輭如紙更水洮去沫研挼所宜急成粉礬石有微毒特須洮去

又法礬石四斤以東流水四斗漬之取汁以黃甆器盛雲母十斤燒令赤內汁中又出更燒使三過止加鹽如雞子大內汁中燒投令汁盡乃止水洮去沫漬澄自碎成粉若不甚細更挼篩之用硝石亦佳

又法雲母十斤葱白五斤鹽三升水淹煑之葱出以水洮去鹽味研挼隨意則成粉務其精至也

又法擣麻母葉汁以漬五雲母則糜如泥研成粉麻母生山谷其樹如梓樣純白色葉似○穅而細折之有白汁山人烝食之

又法露水八升作湯分半洮洗雲母二十斤○如此再過又取二升作湯內芒硝十斤以雲母漬中二十日出絹囊盛懸屋頭使見風日令燥以水漬漉皮囊槌之從旦至中乃細絹篩滓復槌令得上好粉五升

又法薄擘雲母十斤硝石二斤絹囊盛置銅器中酒一升水二升半合炭上煑之沸出囊投寒水中用酒復煑如此十上十下靡靡然於水中槌汁出清澄成粉此出玉清法

又法取成汰雲母以地榆灰汁漬一月細濾治碎令熟又以沸湯濯之去灰烝十餘過凝乾取十斤煑以桂五斤細槌研以水二升半煑之令桂無味乃止去滓取汁以解雲母如糜此崔文子法

又法苦酒漬雲母四十五日出治之水漬攪去酸味凝之單絹袋盛水中挼令汁出澄之此越師法

又法以茅屋水三升銅器煑沸同礬石三兩掏滓內雲母一斤煎五六沸出乾治洮爲粉

○凡鍊治五雲惟宜精熟不爾傷藏致疾或於○腸中生長不可復治故方家殷勤備說治之以火不如湯多服不常不如少服而長久也

衆仙服雲母法二十六方

中山叔卿栢桂下玉匱素書雲母方

取雲母五色具者細擘之以茅屋溜水惹秋百草上露以漬之百日內草囊槌之絹篩著竹筒中塞口懸甑下白沙一石填其上蒸之一日烝達去之更內黍稻米一石蒸一日烝達又去更內穄稻米一石蒸一日烝達去之乃以白蜜一升和合於銅器中湯上煎令可

丸丸如麻子以星宿出時一服三丸日再三十日加如梧子大三丸常以鷄鳴服一丸三十日身輕目明五十日腹中痒七十日三蟲去八十日皮膚光九十日入水不溺面白易骨三百日走及奔馬一年爲真人又云年七十已上四百五十日已後乃得仙此是用一斤法多合者益之一云用二升

堯師方回自服雲母方

取雲母粉三斤雲滋五升煎之且竭內松脂三升洋又內崖蜜三升合蒸之從旦至暮下○

○寒暑自凝如餌服如彈丸日三服可飲水而食棗七枚久服騰山越海神仙長生寒暑不侵也

又韓衆服雲母方

雲母粉一升大麥屑二升合煑令熟去滓服其汁身光長生亦能度世也

赤松子服雲母方凡二方

雲母三斤硝石一斤以醇醖酒漬雲母三日細破內生竹筒中以硝石俱內復以升半醇醖酒內中大上煎乾攪勿住須臾如膏出置板上半日當細成粉平旦以井華水服寸匕日一服百日三尸下正黑如泥盛以筒葬之於冢次百日許惆悵不樂過此乃佳二百日還少如童子藥盡更合

又方葱白蒸擣絞取汁二升桂屑雲粉各一斤合內生竹筒中安一石米下蒸之成水曝凝乾服之還老如少童雲母澤瀉爲之使

又方雲母一斤澤瀉二兩末天門冬八兩末茯苓八兩末

右四味和爲散每日清旦服方寸匕漸至三○

○七日酒下佳九仙君曰以白露水和露粉服一方寸匕日三服一百日光生二百日三蟲伏尸下其惡血從鼻出夫人稟性不同受炁亦異或虛或實有熱有寒初服時皆有覺觸以意消息如覺體中熱脣口乾燥即須加三兩味冷藥和粉服之若覺冷即加熱藥候炁宣通藏腑調適然可單服服時乍少常令不絶初服粉苣勝一升蒸曝乾研碎水淘取汁以粳米和汁作粥稀稠得所如人腹內暖用粉一匕和服緣粉膩苣勝粥得滑利流向下凡人皆上熱下冷然久可依方服之

九仙經云雲母者千二百種之精七十二氣雲之英體精而光不爲水毀不爲火焦天地相終日月同耀採雲母取山陽面者爲佳也

旲先生服雲母方凡二方

薄削生竹筒盛白鹽半升木盆蓋漆之埋井傍濕地深五尺十餘日爲水又內硝石一升化爲水乃內雲母粉二斤復漆固口埋之十日出與白蜜分等鐵器中蒸之凝如餌服或丸如梧子日三服身光耐寒暑

○王清服雲母法

取前方所搥成粉者一斤麥門冬屑半斤白蜜半斤合和內生竹筒密蓋之蒸三斗粳米下半日許出當如餳狀常服彈丸大日三服長生不死惟志服之

崔文子服雲母方

取前地榆灰所漬成粉者用青竹筒各長尺五削去皮盛之令不滿五寸以練掩口悉住甑中細沙壅之竹口出沙上五寸蒸之一日可復悉取置新甆瓶中練塞口漆周密之以

春分日内井底秋分日出之先取白蜜一升
鍊牛脂二升蠟半斤於銅器中微火煎和合
乃内雲母又煎可丸止吞如梧子大三丸日
三服之三年則不飢渴耐寒暑不畏風濕五
年白髮却黑形體輕强長服神仙
越法師服雲母方
取前苦酒漬成粉者以生竹汁微火煑之三
日三夜已更以清水鍊之乾三十日後以葱
涕和如糜於瓦器中蒸之半日已出乾之和
以白蜜服如梧子大三丸日三服神仙度世
越女元明服雲母方凡九方
雲母粉十斤先取竹汁一斤内器中内桂半
斤匆屑之合盛蒸之五日五夜當水盡爲度
出内銅器中眞丹二斤白蜜三斤攪令相得
復蒸一日當如錫狀盛以竹筒丸之如酸棗
大每日服一丸一月服之還年滿一歲成童
子
又法擣葱白華絞取汁二升内桂屑雲母各
一斤合内主竹筒中蒸之一石米下成水曝
凝乾治服一刀圭日三服二十日還年十歲
有童子色四十日似嬰兒百日入火不熱入
水不寒
又方先以桂屑一升蒸成水乃内蜜雲母於
中又蒸之成膏服美酒下之一月覺效
又方桂十斤削取心得三斤擣篩葱白花四
十斤熟擣絞取汁和桂屑内生竹筒中蓋實
密口懸蒸黍米五斗熟即化爲水又内雲母
粉一斤一日復化爲水日服一橡斗日三服
二十日貌如童子
又方葱涕和桂屑漬之三日絞去滓以和雲
母粉内於薄竹筒中蜜固口内醇苦酒中二
十日成水服之一橡斗日三服壽數無極
又方葱涕三升桂屑二斤雲母屑五斤合擣
和内生竹筒中埋陰地入土三尺百二十日
盡化爲水服一橡斗日三服服之長生
又方葱涕五升桂屑半斤合和銅器蒸之又
内雲母一斤溲埋地中與地平密蓋三日盡
爲水服一勺日三服長生不老
又方雲母粉一斤白蜜三升内銅器中漆固
口埋北垣下三十日出之器中已化成漿水
飲之多少自在服二十日身生光三十日風
濕不傷百日成童子
又方雲母五色具者細擘於硝石湯煑沸即
投寒水中如是九度止乃以日乾之盛鐵器
中燒之與火同色即出注白蜜中攪之相得
如糜乃以絹絞去滓取汁寒凝如膏先食服
如彈丸日三服神仙長生
老君餌雲母方凡六方
雲母粉一斤硝石白者一斤擣篩白蜜三升
都合攪如粥内生竹筒中漆固口埋北墻下
三十日出之盛銅器中稍稍似水若酒中服
二十日身生光三十日露不著身五十日入
山辟虎狼水火不能害百日出窈入冥縱横
反覆便成仙人
又方雲母粉一斤蝦蟇脂如彈丸白硝石寒
水石各如彈丸春内竹筒中牢密封口埋濕
地深四尺九日出以塗手執火不熱如熱更
埋七日乃成可服之服藥一升日再服百病
除身面潤澤二百日與天通達
消玉石法

取美玉一斤細末之內雲母水中十日乃消可服半斤諸石骨肉中皆消不但是玉此方祕妙勿傳

又方雲母粉二斤硝石一斤合擣如泥內甖中漆固口濕地埋深三尺亦可懸井中去水三尺十日化爲水服一椽斗日三服稍加之却老還少身形光澤

又方雲母粉一斤薄削生竹筒盛之朴硝二兩置上密封其口內藍屎中七日化爲水出凝蒸之填以黃土三夜或至四五日入消更以黃帛三重密固置陰花池中七日又爲水出曝屋上三日下內五六丈井勿至底十日成餌潤澤名雲液服一刀圭日三服洞視千里百日長生

又方雲母粉天門冬屑茯苓屑各三斤合治白蜜丸如梧子大服三七丸稍增至三十九十日後日再服二十日後日一服欲服雲母先須作此法服然後可單服餌凡服雲母禁房室履淹穢及食五辛血鯉之炁

仙人鍊食雲母方

此方所以不依古方是東海女子賣鹽與蒙山隱居遂求隱居得之方云凡服雲母粉須煑一梡粳米粥稀稠得所著一匙雲母粉熟攪和服之仙經云此藥多能述之難盡凡欲合藥先須祭竈辦以種種香華五果酒漿酥蜜油等大須潔淨藥成之後百無所忌凡合藥必須擇神臨日案經用除成收開建滿日神必來臨藥何不有神驗不得用執破閉之日合藥不好服無驗不効又欲得春夏合佳或初秋七月亦得八月半已後不得爲冷難成不佳又不用近火亦不用湯漬藥大忌其藥欲得瓷器盛服之佳又云欲玉梡鎚研藥益人漬雲滋最佳已前並神仙祕法傳者勿傳非人藏之金匱臣法藏言臣少長寒微早嬰疾瘵遂投山谷尋訪良醫因之服餌綿歷年載云云

真人常服雲母方

擣葱白莖汁二升桂心半斤以葱汁和雲母一斤蜜半斤總內生竹筒中蒸一石米飯中藥成爲丸服三十丸日再服之獲神仙雲母上藥爲君主治萬病略之如前唯禁血葫荽生鯉魚膾迎三送七已後任食

凡服雲母粉老人服之三七日骨髓填滿舌聲清亮丈夫彌健是藥之驗也少年服之二七日有驗已前雖明服法未明冷熱大便祕澁和飲服之如冷大便滑和酒服之良

劉鍊師服雲母方

揀得雲母礼先以木槌側打令葉葉開去沙石訖以布袋盛甕中取東流水浸之每五日一易水浸二十日已來便漉出於大木盆中淘洗以淨爲度然即却入布袋盛之內釜中依前法煑一二十日候水減即添之每五日一易釜中舊水第一度易水即除却第二度易水即須澄取雲母粉却入袋中煑但候釜中雲母捻如麵即止還入木盆中淘洗曝乾以木杵臼擣爲粉其擣時須紙帳中勿令風塵入擣了即依前法入絹袋擺入甕盛欲煑雲母時先須煑五茄地榆取濃汁以大甕盛之用此水旋旋添入釜中依前法煑之如無消石亦得校難爛每斤五茄即取二斤地榆

觸類而長凡擇雲母須去黑硬及瑕翳者但
向日看光明透徹青白者爲上
化雲母爲水法 凡三方
取葱涕如無涕取葱熟研代之挼取桂心擣
爲末消石研之以二味拌雲母粉埋向墻陰
地一月日並化爲水李夫人云但取葱汁和
蜜拌雲母化爲水尤勝硝石云硝石損骨如
上二法皆應以青皮竹筒中盛之密固其口
也
又方雲母粉二斤硝石一斤合擣如泥内甓
中漆固口埋地深三尺二七日外取懸井中
七日化爲水
又方雲母一斤白蜜三斤合和於銅器中微
火煑之令沸以一器覆上漆固之埋北壁下
入地三尺四十日化爲水名曰雲母漿服法
粳米飲下
李大夫化雲母粉法
取雲母側敲重重劈開爲葉便入銅器中煑
十數沸令暖炁徹即以澁布縫作袂袋以前
件雲母入袋中盛之又於盆中瀉暖水相和
熟挼若得白汁旋旋傾入別盆中又用暖水
和挼之候得濃汁即瀉入別盆中以雲母汁
盡爲度即取諸盆中合入一盆又重入袂布
袋中重挼過還依前法瀉入通油盆中以雲
母汁盡爲度又取前件雲母重入袂綃袋中
過依前法挼之候雲母汁盡爲度如此兩遍
入袂絹袋中挼盡汁過其粉始精細都向袂
絹袋盛之懸於空處瀝水盡即以瓷鉢收之
道者鍊雲母法 白雲明徹者爲上
雲母不得用鐵器脩砂盆中煑鍊爲上雲母
一斤白礬四兩以研碎百沸湯化爲漿初但
礬汁拌雲母袋盛蒸七日後更入礬汁漬之
一月日並爲粉訖以三重絹囊濾之水飛澄
停爲粉訖即以黄溪砂中蒸之七日亦以礬
漿拌之
成粉雲母一斤用白蜜二升鍊蜜澄濾訖入
竹筒以漆固口埋入地三尺一月化爲漿如
未成漿濁在更埋半月日時宍即一月成也
服法每日空腹以井花水二合調雲母漿一
合服飲少酒無妨忌羊血
煑雲母法 凡二方
雲母五十斤硝石半斤取雲母側打擘成葉
訖便入麤布袋中於清水中擺洗去穢令盡
然始入釜中和硝石煑六七日當爛成粉
又取五茄皮及葱涕煑雲母但得一復時便
爛成粉其成粉雲母即入絹袋中洗過尤妙
眞人服水雲母法 凡三方
葱莖取汁桂一斤治下篩雲母一斤粉之合
盛竹筒中蒸之一石米頃滅火使凝令乾服
方寸匕日三服三十日顔如玉服百日入水
不溺入火不燒雲母有五種色今時人多不
能別法當向日看其色詳瞻視之乃可用耳
正陰視之不見其雜色並見如多青者名雲
英春宜服之五色並見如多白者名雲液宜
秋服之五色並見多黑者名雲母宜冬服之
但有異色多者名雲沙宜季月服之其色晶
晶純白多者名磷石宜四時服之色如黄而
堅者名雲精春秋冬夏常服餌之
五雲母之法或以桂葱玉和之爲水或於鐵
器中以玄水漬之爲水或以硝石合内竹筒

中埋之爲水或以家酪爲水或以秋露漬之百日以韋囊盛之爲粉或以無心草汁合餌服之一年則病愈三年老翁化爲童子五年役使鬼神入火不燒入水不溺枳棘不傷與仙人相見又他物埋之則腐火之則焦雲母内火中至時不然埋之不腐故能令人長生又云服之十年雲母炁常覆之純黑起者不可服令人淋發瘡唯當以餌之皆當以茅屋雨水東流水若露水漬之百日沙汰去土石乃可用耳

又方擣葱莖絞取汁二升桂一斤擣下篩雲母一斤粉之三物都合成竹筒中蒸之炊一石米頃一日化爲水出凝之曝乾治服一方寸匕五十日作童子百日入水不溺履氷不寒

神仙服雲母方

取雲母五色具者十斤細擘去黑者取精光明淨者八月露時以露粉成務令細熟向日看無苦乃可用也取成粉二升内生竹筒中密塞其口甑中蒸之又以白沙覆上蒸之一日一夜去沙更裝一斛黍米復蒸一日一夜去黍米覆裝稻米復蒸一日一夜乃出雲母内銅器中加雲母一升合和之浮於鑊湯上煎之半日雲母消盡令可丸丸如小豆大以星宿出時服三丸日三服至十五日後體輕鷄鳴時服三丸復十五日後增四丸日三服十五日後體輕目明五十日後腸化爲筋七十日三蟲伏尸盡下八十日身光潤九十日入水不溺入火不燒百日後皮膚更生二百日更易筋骨毛髮三百日後行如飛龍走過奔馬一歲仙道成矣二十至四十服三百日得仙五十至七十服之三百六十日得仙八十已上服之四百日得神仙矣雲母者五石之精天之精氣日月之光神仙之藥非賢勿傳

眞人食雲母方凡四方

雲母五斤松脂十二斤茯苓十斤附子四十五枚蜜蝎十斤凡五物合擣三萬杵細末曝乾作三斗淳苦酒内中封令清使得一斗五升不津器盛著衆手攪令相和埋著地中滿千日乃出藥自成無疑藥成時其香三里聞之服之一斤身中三蟲伏尸盡下百病皆除服之五斤身中空虛顏色甚好十五時服之六斤身飛行手摩日月服之七斤無所不能出没自在在處隨形入道教化羣生密過人間諸有厄難者皆能救脫之領立諸仙興顯大法隨所教化此藥神秘非賢勿傳

又方葱涕和桂屑漬三月絞去滓取水和粉内竹筒中筒須削却皮令薄密内淳醯中爲釀酒瓮二十日成水服之當神不復衰老矣

又雲母粉一斗大麥二升合煑熟去滓服其汁身即生光長年不老

又方桂一十斤削取肉以得三斤擣篩葱白四十斤熟擣布絞取汁桂屑内竹筒中覆蓋上密封口懸蒸五斗黍米下熟爲水内雲母粉一斤一日復化爲水日服一盞四十日狀貌如童子

雲漿法凡二方

雲母粉一斤硝石四兩朴硝二兩白蜜五升右蜜煎令相得和雲母粉如煎餅麪以竹筒

盛之用蓋蓋之以泥四邊勿令泄埋地中一二尺許一百五十日熟服之光澤肌膚顏如童子

又方雲母粉一大斤澤瀉四兩蜜五升煎去二升取三升朴硝四兩硝石四兩桂心三兩

右件雲母粉等和如煎餅麪以竹筒盛之其竹筒去青皮漆固濟其口待漆乾即埋於井北去井三尺五寸深七八尺用手下土實之埋一百五十日乃出其色凝碧洞徹清明可服之百病立愈久即長生

○赤松子見授雲母神散方

吾見上仙真人學道遊山下戲大海之濱見一丈夫沐浴光白鮮明異常而問之云吾服神散而得身光白鮮如是也因見遺方云日取雲母粉清旦以井華水服之方寸匕即身生光澤

蒸雲母法

法須東南作竈釜上燒桑柴蒸之九日九夜凡煮雲母一斗用塩花二升和之

終南衛叔卿柏桂下玉匱中素書服雲母粉方

右以雲粉一斤白蜜一升合於銅器中重湯上煎令可丸丸如麻子以明星出時服三丸鷄鳴服七丸三十日身輕目明五兩腹堅七兩三蟲下八兩皮膚光澤九十日入水不濡入火不灼百日易骨二百日走及奔馬一年飛行自在便可昇仙

雲母長生斷穀丸方

雲粉三斤白蜜二升銅器盛湯上煎以淡竹瀝三升漸添令盡用篦左右攪之勿令停手以竹瀝盡為度合時須護淨勿令鷄犬婦人見服時先喫一頓好飲食任意食之盡飽明旦空腹即服藥一丸如鷄子大向生炁方服渴任飲食淡麪餅枸杞蔓菁苜蓿龍葵等服兩劑萬病出齒落勿怪不經月必更生平復凡欲食麪時皆著三兩匙雲粉相和作食不覺有別異

雲漿法

雲母粉一斤白蜜三斤右和合銅器中火上令沸停冷以内新甆器中密封以板覆上乃埋北壁下入地三尺四十日化為水名雲漿先齋戒三十日以王相日平旦取井花水一升雲漿一合和飲之日三服身出光澤臨雲不著降玉女感神仙

服雲母畏忌法

芹菜葫荽猪肉鱔魚大麻子鮎魚諸陳臭等味不畏觸藥但恐損粉力黄衣米醋亦不可喫制粉力難行糠醋稍通喫若但擬求治病補益延年增壽亦不假須斷葷茹血肉若修仙道須特慎之為佳

○韓藏法師療病法

療人五勞七傷虗損發汗出以粉粉身手摩之雲粉入内不見乃止加食即汗出並是虗也數數粉摩之欲除肌膚中風能多塗身令人骨髓療人疳濕癬瘡以粉和粳米粥服之差即止療人金瘡以少許内瘡中粉和粳米粥兩服當差如差永除瘢跡下部病五十年不差者日服粉二度二十服永差十餘日斷五辛葫荽猪肉生冷

療時行疫毒壯熱頭痛心腹脹滿及患黄以

粉三两和粥半椀稀稠得所冷暖如人體日三度服之立斷

療金石發動頭痛身體壯熱以粉一匕和冷水二合服之日三度即止療患偏風半身不遂口喎面挟精神悶亂每日以兩匕和飲服之以差爲度兼以粉摩身極佳也

療七種風氣冷熱炁心腹脹滿連胷徹背痛無常處胷中逆氣以粉一匕和酒三合及粥等日三服以差爲度神驗

療骨蒸虛熱脣口乾燥四肢羸瘦不能飲食依前方服粉不過三斤悉皆除愈

療十二種心痛飛尸但依前服之亦愈

療白痢多年不差者用三匕粉和粳米粥服之二七立効忌血食治帶下不止服諸藥不差者以粉內下部兼依前法服立愈驗

療刺風如行針刺如前服并以粉摩身特忌房室五辛等

療蠱毒下血不止及三蟲痔漏如前服驗

療腹中冷食不消将粉摩身并以方寸匕好酒冷合和服無不差

療冷及痃癖癥瘕者但准前以清酒服之不過三斤永除曾有人被蚍咬踝上通身腫苦痛甚不得屈伸即以針刺歇其毒炁以粉和酒服三两七兼将粉少許塗所咬處少許時毒汁出即當消歇比見有人因醉亂以刀刺著三處皆深腹漏諸藥不能救遂将凝粉三七爲两服服之凝血內散經一食久即下部血出并解血片便無痛苦渙如氷釋因知破血有驗

雲笈七籤卷之七十五

雲笈七籤卷之七十六

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉勅撰進

方藥

靈寶還魂丹方并序

夫人生稟於五行拘於五常則爲五味之所賊八風之所攻爰自飲乳至於耄年莫不因風而喪命或多食而過飽或失食而甚飢或飲啜太多或乾渴乏水或食鹹苦或啜酸辛或畏熱當風或惡寒親火或庭前看月或樹下乘凉或刺損肌膚或撲傷肢體或時餐燥藥或多啜冷漿或火絶屏幃或日多施泄自此風趍百竅毒聚一支遂使手足不隨言詞蹇澁或痛貫骨髓或痹襲皮膚或痒甚蟲螟或頑如鐵石或多痰唖徤忘好嗔血脉不通肉色乾瘦或久安牀枕起坐須臾語澁面虛雖活如死或總無疾苦卒暴而亡男即氣引於風女即風隨其血未有不因風而喪命者也世人不能治其風但以藥攻其內安有風在五臟六腑之中四肢百脉之間而湯飲之類曷能去乎假令相疾而醫用藥乖誤雖難

經素問三世十全欲去沈綿其可得也余久居太白抱疾數年萬藥皆施略不能効後有一翁遺余此藥服都五粒疾乃全除稽顙叩天求其藥法然肯傳授誓不輕泄余故録於石置諸靈室後人得之者宜敬之無或輕慢自貽殃咎但依法修鍊何慮不神夫炙藥制燒藥燒藥制煑藥煑藥制生藥生藥使煑藥煑藥使燒藥燒藥使炙藥遞互相制遞互相使君臣俱具父子固全遂得陰陽各有其緒陽藥制陰以引其陰陰藥制陽而引其陽此藥雖不能致神仙得之者但服一豆許則壽限之内永無疾矣如已患風疾及撲傷肢節十年五年運動不得者但依法服之一粒便効重者不過十粒有人卒亡者但心頭未冷取藥一粒以醋調一粒摩臍中一千餘下當從臍四面漸煖待眼開後熱醋下一粒入口即活但是風疾不拘年月深遠神驗不可具載其功力每丸如芥子大日曝乾收之凡疾人不問年月遠近先吹以紅雪或通中散茶下半丸如或風癒甚者即一丸良久以熱茶投之令患疾人瀉三兩行依法潑薑豆湯下一粒當以他人熱手更互摩之患處良久熱徹即當覺肉内有物如火走至痛處所苦當時已失矣一二百日及一年内風疾下牀不得者服一粒後當時可行步一如不患人至重者每瀉後服藥一粒後歇三五日間依前服紅雪先瀉後服丹藥但每日服不過一二粒平復如本打撲損多年者天陰即疼痛動不得者尤驗只可一兩粒服此藥多者疾愈後藥力當伏脚心下男左女右但有所苦發心念藥隨意則至此藥神驗功効非智能測

其法

光明砂一兩一分　陽起石　磁毛石　紫石英　自然銅　長理石　石亭脂　雄黃

已上七味各三大兩

金薄二十四片光明砂研如麵以蕎麥灰汁煑三日淘取秤雄黃研如麵醋煑三日淘取秤石亭脂研如麵酒煑三日淘取秤之

已上五味各四大分研如麵生用

遠志　巴戟天　玄參　烏蛇　仙靈皮

已上五味各五大分

木香　肉豆蔻　鹿茸如乾柿者　肉桂

已上四味各六大分

延胡索　木胡桐律

已上二味各三分

石硫黃　雄黃　朱砂　自然銅

已上四味同一瓶子入金薄覆藉不固口以火炙三日火常去瓶子三寸不得甚熱

陽起石　磁毛石　紫石英　長理石

已上四味同一瓶子内以金薄覆灰埋瓶子一半歇口燒三日第一日火去瓶子二寸第二日火去瓶子一寸第三日火近瓶子至夜煅通赤無火毒

又鍾乳十兩以玉槌研七日如麵即住用熟夾絹袋貯繫定頭邊懸於鍋中煑以水二斗煎取一斗内減鍾乳水三合研生犀角一千下將此水別收貯候入皂莢仁時同研用又將其餘鍾乳水煎遠志等五味仍加蔓菁子五大分拍碎同煎令水至七升去滓取此藥

水又煎青木香等四味至四升去滓又取藥汁煎半夏只以湯洗十度柏破當歸細剉二味各一大兩煎至三升去滓澄淨

又地黃汁一升無灰酒一升童子小便一升此三味與藥汁三升都計六升於淨器中文武火養成煎候至一升即下諸般金石藥攪勿住手待如稀粥即去火下牛黃等五味生藥末熟攪令極勻即下皂莢仁炒其子打取仁杵爲末秤取六大分龍腦二分於盆內研如麪入藥中并所研犀角汁同入於乳鉢中

令壯士研三千下候可丸丸如芥子大不得太大此藥功効造化無殊又此藥就後分爲三大分如品字取一口即一分也

又加鍊了芒消一大兩名爲破棺丹芒消即上好蜀消有鋒鋩者即得也於銚子內火上鍊令汁盡取爲末入於藥中或有暴亡不問疾狀但肢體未變者可破棺打齒熱醋調下一粒過得咽喉即活十救八九其丸如菉荳大餘砂並依歌訣

還魂丹歌

硫雄砂隔銅居上磁起長排紫作頭金上下三中各二第一句說石藥四味依此次第入瓶子第二句說四味亦依前次第入瓶子第三句說金薄上下各三片中間兩片隔石藥此燒銅多滿三休一瓶燒一瓶多依藥法三日止乳烹四五俱歸一乳即鍾乳烹即煎也四五二十也乃二斗水煎至一斗也是歸一斗也取一仍須十一修即此一斗鍾乳水煎草藥十一味云十一修也煎到三時還要出即煎至三升也地和童酉一時勻地黃酒童子小便三物是也

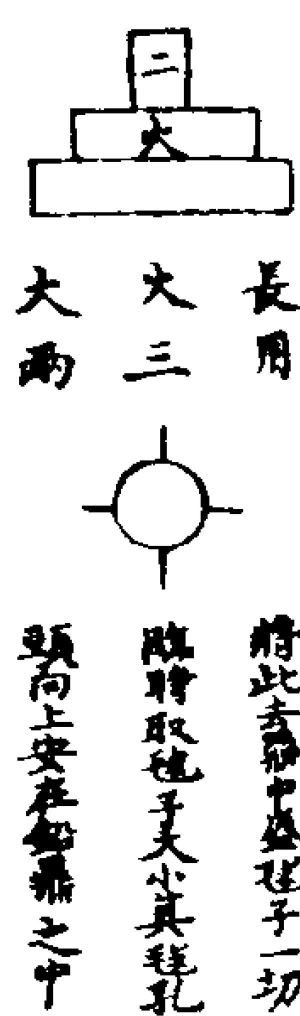
去大石歸安靜室是去火入石藥待如肌肉五生稠肌肉和入體也五生即生牛黃五味用也別盛三合鍾間木外邊千下轉犀牛此即鍾乳水磨犀也

修金碧丹砂變金粟子方治一切風延齡駐顏治萬病辟化寶

先作泥毬子泥用黃丹白土瓦末壇醋溲用蠟爲胎不得令有微隙陰乾傍邊安孔去蠟更燒過即取好光明砂研擣爲末以紙卷灌入了用一大蚯蚓和毬子泥擣泥令爛却固濟孔子待乾更打一鐵鏁子安於鐵鼎子中安置鎔鉛汁入鼎中其上可二寸已來即以糠大養長令鉛輭爲候如此一百二十日加火取出更於地上以大鍛過候冷出之其藥如青紫螺子揀取黑末不中用者分藥一半以青竹筩貯用牛乳蒸五遍三度換乳乳皮堪療黖黷取出入地坑子中三宿細研以粟米飯爲丸丸如粟米大年四十日一丸年五十日二丸年六十日三丸其力更別不得多服治一切風延齡駐顏治炁益顏色餘者細

末於甘鍋中用好黃礬一兩以砂末上下布蓋固濟頭乾了灰火中養四十九日以大火鍛候冷開皆成金粟子取鼠尾一寫鍮三兩用半分真庚先於甘鍋內鎔引鍮乃下三四粒子栗便化爲真西方也

取置裝

修羽化河車法

光明砂四兩揀取如皂莢子大者瓜州黃礬半兩已上取三年米醋拌細勻如泥將用一一裹其朱砂待乾別取上色西方半兩打作薄剪作小片子更裹砂子然後取武都上色雄黃一兩曾青一兩細研以左味煎以膠調將雄青末捏成小餅子將裹前砂待乾擣壇醋爲膠泥更裹一重總了直待乾用眞鉛爲櫃（鉛則別有法）更燒三遍出寒之乃擣篩如法取鉛銀六兩打作合子其合子須相度處口拒深下二寸四分深廣上一寸二分即取眞鉛鋪於合底可二分即排砂如蓮子樣更以眞鉛蓋更鋪砂重重取盡了即以眞鉛蓋却取滿合却先打銀束子束定六一泥固濟待乾取五斤壇用消石鍊過兩度了細擣篩取鐵鼎可容得前合稍寬者實其壇擣作陷合處是爲外櫃以壇鎮持了蓋却鐵筋貫定固濟待乾掘一地鑪深一尺六寸闊一尺四寸以馬通火糠火燒四十九日開鼎以鐵筋撥壇櫃看銀合櫃變爲金色即去火取出如未更燒七日取待冷開合剝下黃礬及雄青留著取一粒細研水銀二兩於鐺中微火取藥半豆大鞣上便乾鍜成寶且惜莫用別取光明砂十二兩研碎和前伏火砂同研依前用米醋煎溲成團取前內櫃細擣篩篆爲櫃即取前剝下者雄青細研鋪底了安砂團更以蓋子上了便著櫃末填滿依前來固濟待乾入鼎別泥鑪著草灰半斤火養一百二十日以大火鍛出鑪取藥如前當成上色西方也此名第二轉紫金河車若要服食出毒入寒泉一月日却以乳蒸用楮汁丸丸如粟米大延齡治萬病每日服只可一丸若志心盡一兩壽年五甲子神秘不得偶然輕泄傳非道之人受其殃考

神室河車方

別取光明砂一斤細研以左味拌取一瓷鼎子可貯得藥者將拌砂藥成櫃將伏了砂細研醋調泥櫃內乾了著汞八兩以二兩火入鑪養一百二十日成紫金即將投名山不宜用告上玄書名仙籍也其神室收取要用時坐於灰中著汞六兩用二兩火養一復時成眞上色西方也參同契外丹亦云龍虎之訣即金華黃芽之品祕

九轉鍊鉛法

取鉛十斤汞一斤以器微火鎔之用鐵匙掠取其黑皮直令盡每一遍傾在地上復器中鎔之凡如此九遍訖即下汞即用猛火熬作青砂色如不散即糠醋灑之即變爲青砂矣更於一鐵器中盛醋傾砂醋中訖用鐵匙研令熟又醋烹添取鉛黃於瓦上令乾取黃牛糞汁并小大麥麵亦得和所熬青砂作團如鷄子大或作餅日曝乾一本云陰乾於壕爐火上鞴袋吹取鉛精名鉛丹其性濡更著器熬令至熟其色盡赤又出醋中研令熟至澄著瓦上使乾於器中熬令熟紫色又別以一器取好酒一升下赤壇二兩和投器中相得即取紫色丹一時瀉著酒中待冷出之此即名九還鉛丸爲丹名曰九轉紫鉛丹也

金丹法

磂黃一斤（通明者細研如粉）山池石壜二兩（亦細研如麵）伏火北亭汁三兩

右三味藥並同相和令勻便取鐵合用米醋研上好香墨濃塗鐵合內三遍候乾便入此三味藥於合內以文火逼合令熱候藥化為汁出盡北亭陰柔住火候凝冷便用硝石四兩細研如粉入於合足內實按了以粘紙封定合足候乾方入於鼎內用法泥固濟其法泥用鴈門代赭如雞冠色左顧牡蠣赤石脂等三味各細擣如粉入伏火北亭汁勻和入臼內杵一千以來方用固濟相合并足周迴唯務緊密為妙合鼎上用鐵關關定切在緊密候陰乾便取鉛三斤於銚子內鉛化作汁用小鐵杓子抄於合足四面候勻遍又更消鎔鎔鉛汁漸漸灌於鼎內直至鼎滿合上二寸以來便選成合日夜半子時起火初六兩日加一兩至六十日滿足後藥鼎冷定用小鐵鑿子鑿去黑鉛開合取藥真如金色便入於乳缽內研細如粉

伏火北亭法

北亭砂三兩明白者以黃蠟一分半鎔作汁拌北亭令勻作一團子以紙裹炒風化石灰一㪷用一磁鑵先將一半風化灰入於鑵內實築內剜一坑子放北亭於內上又將一半風化灰蓋準前實築初用火三斤以來漸漸加火至五七斤三復時足乃起一弄十斤火鍛令通赤火盡候冷取出用生絹袋子盛又掘一地坑子可受五七升滿添水候泣盡水安一細磁碗於坑子內上橫一杖子懸釣北亭袋子於碗上更用一盆子合蓋周回用濕土壅盆子勿透氣三復時並化為水取此水拌調前件二味藥

化庚粉法

上好庚一十兩汞五十兩貯於一鑵內常用火煖將庚燒令赤投於汞內柳篦攪化盡為度用壚花三斤與金泥同研唯細便入一大鐺內勻平上用勘盆子蓋鐺以泥固濟周迴令密慢火鍛之却令汞飛上以汞盡為度次用煎湯沃壚花候壚味盡為度其庚粉於盤內日曝乾後細研入在藥內雄黃八兩如雞冠色者研如粉雌黃八兩通明葉子者研如粉戎塩四兩研如粉金粉十兩右五味藥並細研如粉別換鼎合一依前法用米醋濃研香墨勻塗合內還用文火逼合令藥作汁一依前法用硝石四兩細研如粉安在合足內實按以麵粘紙封定合足便固濟合蓋入於鼎內准前法泥固濟合足合上用鐵關關定後陰乾一依前法先取鉛三斤於銚子內鎔作汁以杓子抄在合足四面相次更鎔鉛汁漸漸灌滿鼎內至合子上二寸以來一依前法選成合日夜半子時起火火候准前初起六兩日加一兩至六十日滿足候鼎合冷定用鐵鑿鑿去黑鉛取合其藥當作紫金色每一分於乳缽內細研可制汞一斤立成紫磨黃金此非人世所有是神仙秘授若於助道須知足乎

伏藥成制汞為庚法

汞一斤藥一分於新鐵銚子內藥置汞上用茶椀子蓋固濟如法安銚子於火上專聽裏面滴滴聲即將銚子於水內淬底如此十數度其汞已伏研砂如黑鉛砂子別入甘鍋銷鞴當為紫磨金其於變化不可具載

四壁櫃朱砂法

四壁櫃朱砂其法能除風冷溫暖骨體悅澤顏色久服無疾延年益壽

針砂一斤　硫黄四兩　朱砂三兩

白礬四兩　墡一兩

右以濃醋一斗五升煑針砂硫黄二味令乾以火鍛之待鬼焰出盡後放冷研別入硫黄一兩又用醋一斗五升更煑候乾依前鍛之鬼焰盡即止放冷以水淘取紫汁去其針砂澄紫汁極清去其水盡陰乾即入白礬墡同研內甆瓶中四面下火鍛之候瓶內沸定即止待冷出之細研以醋拌爲櫃先用藥一半入鉛桶中築實即以金薄兩重朱砂入櫃上又以餘櫃蓋之築實以四兩火養三七日即換入銅桶中密固濟用六兩火養三七日足即用十斤火鍛之任火自銷寒鑪出藥朱砂已伏於潤濕地薄攤盆合一復時出火毒了細研以棗肉和丸如麻子大每日空腹以溫水下五丸以鉛作桶可重二斤以銅作桶可重三斤忌羊血

欧六　十二

雲笈七籤卷之七十六

雲笈七籤卷之七十七　欧七

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房編進

方藥

大洞西華玉堂仙母金丹法

右用凝白蜜三斗眞丹精明有白華者三斤精雲母屑二斤凡三物攪令和合著銅器中蓋器上以器著大鑊湯中令浮銅器桑木薪微火煎鑊令蜜及藥皆乾於銅器中出器涼之三日又曝燥擣爲散還內銅器中又密蓋器口以器著竈上甑中好桑薪烝之三十日當以白日竟日火烝之夜不火烝也日數足出丹作髙格爆燥之又擣三萬杵細篩爲散又內銅器中蓋器上如初時法著大鑊湯中浮煑銅器三日三夜訖都畢名曰仙母金丹一名西王母停年止白飛丹也涼之三日爆燥更擣三萬杵篩細爲散以凝白蜜丸如小豆大平旦服二十九日常服之者長生不死面有少容如女子若讀大洞眞經而服此丹者萬遍既畢立乘雲升天不得復住止世間觀戲於風塵中也其不誦大洞經者而服此

欧七　一

丹便得長遊於世上矣服此丹無所禁食食飲之宜任意耳常在人間周旋俗中人不覺也所謂真仙混合隱化八方矣先齋三十九日以七月七日日中時合此丹也

鎮魂固魄飛騰七十四方靈丸

雲母四兩　雄黃四兩　真珉四兩
硝石四兩　玄參四兩　槐子中仁四兩
龍骨五兩　豬零四兩　青丘霜四兩
虎杖花四兩陰乾　鷄舌香二兩　青木香二兩　沈香二兩　薰陸香四兩　詹糖二兩　戎鹽三兩　空青八兩　丹砂八兩　石兊黛四兩　白石英二兩　太陽嬰童羽衣二兩　太陰精上素華二兩
桃華四兩
比結陰精流華一升二合當以九月建日取之盛別器中　結炁凝精素華丹一升二合當以十二月建日取之盛別器中　神華陰精流珠一升二合當以冬節日取之盛別器中

合二十七種已見二十六種後入白蜜成二十七種上二十四種法二十四神三種應以三元之精炁上應九晨結魄凝魂五色硫黃化形變景無有常方故人服之神鎮氣安當以三月建日合藥五月壬日服丸始合以次從雲母起各別擣三千杵亜桃華合二十四種合七萬二千杵畢各置一柈中未得擣藥仍告齋三十日訖事令童女侍香皆令少口慎言好性善行肉香骨芳之人置藥於二十四柈中露著中庭三宿勿令鷄犬外人見之不使聞哭泣之聲露畢以次內藥著釜中第一內雲母次內雄黃後內桃華內二十四種都畢皆當以次序相覆令竟釜中以北結陰精流華一升二合次內結炁凝精素華丹一升二合次內神華陰精流珠一升二合畢以清稷粉一蚪二升沃藥即以上釜蓋之令上下四面四邊內外寮厚七分故以雲母在下其炁衝上桃華在上其色冠下故有次第也當先作六一泥泥土釜二枚用東海左顧牡蠣戎鹽赤石脂黃丹滑石蚓螻黃土六分皆等合冶擣細篩和以百日米醋和畢擣令匀以合成六一泥也泥兩土釜內外漸漸薄泥日曝令燥燥則再上內外令厚二寸半都畢仍作竈南向安銚孤著竈中央釜底令去地一尺二寸米糠燒之九日九夕令火去釜九寸九日九夕進火令近六寸又九日九夕令火至底三寸合三九二十七日畢寒之三日發開視藥起飛精仰著上釜神藥成若不起更泥如初又進火如先二十七日寒之三日無不成也取三歲雄鷄羽掃取之仰著上釜神藥則名飛丹紫筆華流精有百變之色玄光映煥七十四方服之一銖身生流光七十四色左唾則三魂童子立見右唾則七魄化生七形之童衣飛羅羽裙神輿玉輦立到於前盛之金柈精凝釜底則為玉胎瓊液之膏和以白蜜更合於臼中東向擣之令七萬杵一銖為一丸丸畢密器封之露著中庭三日三夕畢清朝服一丸令三日服三九即能乘空步虛出有入無令至七日合服七九即自能浮景霄霞身生五色五嶽神官五萬人衛從身形

東向服九九則致青霞綠軿青龍控轡青陽玉童九十人青腰玉女九十人東嶽仙官九千人來迎兆身

南向服八九則致絳霞雲軿赤龍控轡絳宮玉童八十人太一赤圭玉女八十人南嶽仙官八千人來迎兆身

西向服六九則致素霞玉輿六龍控轡耀靈玉童六十人素靈玉女六十人西嶽仙官六千人來迎兆身

北向服五九則致皂霞飛輦玄龍控轡太極玉童五十人太玄玉女五十人北嶽仙官五千人來迎兆身

向戊已之上服三九則致黃霞玉輿十二飛龍控轡中央黃機玉童十二人黃素玉女十二人中嶽仙官一千二百人來迎兆身服五九即致五嶽仙官奉玉扎鳳章請兆之身上詣九官金闕之下受署眞仙之號可謂靈丸之妙大哉乎凡諸變化七十四種金銀寶玉赤樹絳實立生水大有妙於琅玕八景四藥絳生神丹之用不能一二具處特略其大化之微爾

凡欲遊戲五嶽周流八極不拘仙官之勞意憚典局之類未欲昇天者自可不須服五方之九但常服三九七九九之數固魂鎭魄飛騰七十四方遨遊五嶽壽同三光餘可依五方之數耳若服五方之九便爲五嶽之司五嶽之司便有局任不得適意也

南嶽眞人鄭披雲傳授五行七味丸方

上皇保命固精丹訣用藥味配陰陽精氣五行之精君臣相佐固精保命養氣安神調理五藏補養六腑虛敗自充衰朽復潤血脉壯盛筋骨長堅髮白重黑胎髮却生功効如神錄不可盡丹藥非道無以延其壽道非藥何以養其身道藥相扶何慮不痊其沈痾某自幼年好學經方陟嶺穿崖登雲渡谷尋師訪道僅二十餘年暮齒五旬衰劣尤甚苦心既久但渴至玄遂到南嶽靈巖山得遇志士授傳某此術盟誓丁寧與某修合之門服藥之法忌鷄犬穢惡腥羶葷血莫非潔淨虔精專心修製某遂修合依方服之經三月已來頓覺精神有異五臟之內調暢得安氣力之間自然强壯又服經半劑其効不可名狀如年三十之人服一劑如十五童子奇哉靈藥具方如後

硫黃二兩日之精　白龍骨二兩月之精

安息香半兩火之精　栢子仁二兩木之精　兔絲子二兩土之精　五味子二兩金之精　肉蓯蓉二兩水之精

右件七味藥其香用胡桃人隔杵別擣其餘並擣羅爲末和合以魁罡日用棗肉爲丸如小荳粒大每日空心無灰酒下三十丸忌鷄猪魚蒜欲修合服藥之時須用丙寅丙午日或寅日所合和以火命人面東合之忌孝子師僧婦人鷄犬皆不得見服藥日王相方淨潔房內經半年後若近房色常減穀炁即精氣永固不洩也神効不可具

九眞中經四鎭丸

太一神仙生五藏塡六腑養七竅和九關鍊三魂曜二童保一身長生萬歲四鎭丸方

太一禹餘粮四兩定六腑填五藏

眞當歸一兩以和禹餘粮止關節百病

薰陸香一兩以和當歸薰五藏內

人參一兩補六腑津液助禹餘粮之勢

鷄舌香一兩除胃中客熱止痰悶

凡五種以禹餘粮爲主四物從之先內禹餘粮擣一百杵次內四物合和爲散

丹砂四大兩攝魂魄鎮三神理和氣

甘草一兩以和丹砂潤肌膚去白髮

青木香一兩以助甘草去三蟲伏尸

乾地黃一兩以和百髓滿腦血

詹糖香一兩補目瞳薰下關

凡五種以丹砂爲主四物從之先內砂擣一百杵次內四物爲散

茯苓四大兩填七竅補久虛和臺閣

白朮一兩以和茯苓潤神氣明目瞳

乾薑一兩以輔朮勢除熱痰開三關去寒熱

防風一兩補濕痒除穢滓止飢渴

雲母粉一兩澤形體面生光補骨血

凡五種以茯苓爲主四物從之先內茯苓擣一百杵次內四物成散

麥門冬四兩去心填神精養靈液固百骨

乾棗膏一兩以助麥門冬凝血脉去心穢

附子一兩炮益腦中氣漢臟內冷去痰

胡麻一兩熱和喉舌液填下關泄澤三神

龍骨一兩潤大液養腸腸烏髮止白

凡四鎮神丸合二十種藥令精上者其五物爲一部皆令成散先取禹餘粮部擣三千杵次入丹砂部擣四千杵次內茯苓部擣五千杵次內麥門冬部擣六千杵又內白蜜四升擣七千杵又內白蠟十二兩擣八千杵更下錬蜜令可丸若剛硬更下蜜令柔復擣三萬杵藥成丸如鷄子中黃許大分爲細丸而服之以正月九月十一月上建日合之滿日起服之百日中籌量服五丸當先一日不食後日平旦乃服服畢然後乃飲食如故千日之後二百日中服七丸二千日之後三百日中服二十丸三千日之後四百日中服三十丸計爲率鎮神守中與天地相畢此藥萬年不敗若常服此藥一切不同服雜藥餌之輩若欲合此藥先禁戒七日永不得入房室無令鷄犬小兒婦人見修合之時當燒香設一神席於東面爲太一帝君太一君太一上元君坐位心常存呼呪之服藥時當亦心存之以向月王此所謂四大以鎮四神除百病令人不老遠視萬里之外白髮却黑齒落重生面目悅澤皮理生光服之一年宿疾皆除二年易息三年易氣四年易脉五年易體六年易筋七年易骨八年易齒九年易形十年役使鬼神威御虎狼毒物不敢近

黃帝四扇散方　大茅君以授中茅君

松脂　澤瀉　乾薑　乾地黃

雲母　桂心　朮　石上菖蒲

右八味精治令等分合擣四萬杵盛以密器勿令女人六畜諸汚穢等見旦以酒服三方寸匕亦可以水服亦可蜜丸如大豆許二十丸至三十丸此

黃帝受風后四扇神方却老還少之道者也

我昔受於高丘先生令以相傳耳

王母四童散方

胡麻四大兩九蒸九曝黑肥者去皮熬令黃香天門冬四兩高地肥甘者乾之

白茯苓五兩白實者亦當先煮曝乾

朮三兩時月採肥大者桃仁四兩當用好者仍須大熟桃解核取人熱湯浸去皮尖乾黃精五兩高地宿根者乾之

右六味精治先熬胡麻後入諸藥擣三萬杵細羅爲散每日平旦以酒服三錢暮再服宜漸加之亦可水服如丸即錬蜜和之更擣萬杵丸如梧桐子大自二十丸加至四十丸

帝女玄霜掌上錄

一名帝女玄霜二名瓊漿三名玉液四名地母乳五名甘露漿六名九轉陰丹七名醍醐酥自古神仙雖餌金丹無不修此陰丹者且如黑鉛屬水其數一一生二二生三三能生萬物豈不因陰陽乎夫大丹者是陰陽龍虎及至修錬了號爲正陽如此即孤陽也既孤陽不可立身須假陰丹而相負以爲梯航也其數隨陽數用九也若論津潤五臟灌注華蓋上添泥丸下補精元大藥不得玄霜服久而難見其功大丹出於契中陰元玄霜出自祕錄所以術士難知也今具著修陰丹

白雪玄霜法

取上好黑鉛一生者二斤汞半斤先於銚子中撥瀉令細絕灰便將汞投在鉛中熬攪鉛作堝子大小臨時用瓷瓶子一口表裏通油者便取上好醋五升貯在瓶內即於穩便房內明淨處室向陽者下手作假陽極之時當合道氣也便安瓶子於土坑內其口與地平將鉛堝安瓶口上更以紙三四重紙上又安瓷碗蓋之若是陽極之時七日一度取出其堝上如垂雪倒懸見風良久自硬掃取後其瓶內醋損即須換如此重重取至一斤霜即於瓷碗內入甜漿水用柳木槌殺研漸漸入漿水如麵糊末在椀四面安在飯甑中蒸蒸了又研以清水淘澄乾又用清水殺研末在椀上土甑內又蒸研淘准此法五度入飯甑四度入土甑蒸之其土甑蒸時椀口上別用一口椀合之如此九轉足即須用熟絹袋盛以清水於銀器中擺過後一復時用却去清水以綿蓋器口日內曬乾掃下又用柳木槌研了其色始如春雪亦如麵勃其味甜澹甘美捻在口中冷如春氷若有人修得者以蜜丸如梧桐子大日服五丸至一歲萬病不侵經夏不渴但洗頭生油調塗頂須臾至脚心自冷神功難述若引大還丹返老爲少蓋由津液行也孫氏歌曰

玄白霜玄白霜龍虎君中立爲長萬物不從陰所生即問孤陽何處養

螢火丸方

劉子南者漢冠軍將軍武威太守也從道士尸公受務成子螢火丸辟病除百鬼虎狼蛇蚖蜂蠆諸毒及五兵白刃賊盜凶害其方用雄黃雌黃各二兩螢火鬼箭蒺藜各一兩鐵槌柄燒令焦黑鍛爐中灰羖羊角各一分九物各如粉麵以鷄子黃幷丹雄鷄冠血丸如杏仁大作三角絳囊盛五丸帶左臂上從軍者繫腰中居家懸户上辟盜賊諸毒劉

子南合而佩之永平十二年行武威北卒遇虜大戰敗績士衆奔潰獨爲寇所圍矢下如雨未至子南馬數尺矢輙墮地終不能中傷虜以爲神人也乃解圍而去子南以神方教其子及弟兄爲軍者皆未嘗被傷俱得其驗傳世寶之及漢末青牛道士封君達以傳安定皇甫隆隆授魏武帝乃稍傳於人間一名冠軍丸亦名武威丸今載在千金翼中所稱也

黄帝受黄輕四物仙方

一曰鴻光　二曰千秋　三曰萬歲

四曰慈墨實合此四物帝曰此四物形狀若何可得聞乎黄輕曰鴻光者雲母也千秋者卷柏也生於名山之間萬歲者澤瀉也慈墨者莵實也一云兎絲子

右件杵羅爲末以白松脂和擣爲丸如梧桐子大每日空心温酒下三十丸服七年効可壽千歲久服之與天帝相守帝恭拜之

真人駐年藕華方

右一物七月七日採藕華七分八月八日採藕根八分九月九日採藕實九分採合道畢矣服方寸匕授南陽劉長生長生居清淵澤中北界長生服藥七十餘年不壯不老長服神仙藕實一名水丹芝一名加實一名芡實一名蓮華一名芙蓉其葉名荷其小根名芊大根名藕其初根名菱與鷄頭爲陰陽以八月上戊日取蓮實九月上戊日取鷄頭實十月上午日取藕各等分陰乾百日治之正月上寅日旦井華水服一方寸匕日四五後飯服之百日止主補中益氣力養神不飢除百病久服輕身延年不老神仙鷄頭實一名鴈實一名天門精一名天禹一名臞味甘治濕痺腰脊膝病補益氣强志耳目聰明久服身輕不飢神仙也

老君益壽散方

天門冬五兩去心焙　白朮四兩　防風一兩去蘆頭　熟地黄二兩　細辛三分　乾薑一兩炮裂剉　桔梗一兩去蘆頭　天雄半兩炮裂去皮臍　桂心半兩　遠志一兩去心　肉蓯蓉一兩酒浸去皺皮　澤瀉一兩　石斛半兩去根剉　栢實半兩　雲母粉半兩　石韋半兩去毛　杜仲半兩去麤皮剉　牛膝半兩去苗　白茯苓半兩　菖蒲半兩　五味子半兩　蛇牀子半兩　甘菊花半兩　山茱萸半兩　附子一兩半炮裂去皮臍

右件藥擣羅爲散平旦酒服三錢冬月日三服夏平旦一服春秋平旦日暮各一服藥後十日知效二十日所苦覺減三十日氣力盛四十日諸病除六十日身輕如飛七十日面光澤八十日神通九十日精神非常一百日已上不復老也若能斷房長生矣

驪山老母絶穀麥飯術

黒豆五斗　大麻子一斗五升　青州棗一斗

右件黒豆淨水淘過蒸一遍曝乾去皮又蒸一遍又曝令乾麻子以水浸去皮共棗同入甑中蒸熟取出去棗核三味一處爛擣又再蒸一遍圑爲拳大又再蒸之從初夜至夜半令香熟便去火以物密蓋之經宿曝乾擣羅

爲末任性喫以飽爲度遇渴得喫新汲水麻子湯栢湯第一服七日三百日不飢第二服四日約二千日不飢若人依法服之故得神仙若是奇人服即得長生甚是殊妙切不可亂傳若食犯之損人如要食即以葵子爲末煎湯服之其藥即轉下如金色此藥之靈驗也

文始先生絶穀方

雄黃半兩細研 禹餘粮一兩 麥門冬一兩半去心焙 白礬一兩燒灰 雲母粉一兩

右件藥擣羅爲末鍊蜜和擣一千杵丸如梧桐子大欲服藥先作牛羊肉羹稻米飯飽食明旦服三十丸以井華水下之可一月不飢矣

太清飛仙法

方曰當取松脂茯苓各一十二斤先次水漬茯苓一七日朝朝換水滿日曝乾以醇酒二斗又漬茯苓七日出曝令乾月食一斤欲不食即取松脂鍊去苦是汁以火溫之內茯苓中治合和以白蜜三物合服之月各一斤百日身輕二百日寒熱去三百日風頭眴目去四百日五勞七傷去五百日腹中寒癖飲癖悉去六百日顏色駐七百日面默去八百日黑髮生九百日炙瘢滅千日兩目明二千日顏色易三千日行無跡四千日諸瘢滅五千日夜視光六千日肌肉易七千日皮脉藏八千日精神彊九千日童子薄萬日形自康二萬日神明通三萬日白日無影四萬日坐在立亡日服食慎勿忘但過萬日仍縱橫變名易姓昇天耳

太白星官洗眼方

嘉州刺史張評士中年已來夫婦俱患瞽疾求方術之士不能致退居別墅杜門自責唯禱醮星辰以祈所祐歲久家業漸虛精誠不退元和七年壬辰八月十七日有書生詣門請謁家人曰主公夫婦抱疾不接賓客久矣書生曰吾雖是書生亦醫術人聞使君有疾故此來爾家人入白評士欣然曰久疾不接賓客客既有方藥願垂相恵書生曰但一見使君自有良藥評士聞之扶疾相見謂使君曰此疾不假藥餌明日請丁夫十人鍬鍤之屬爲開一井眼當自然立愈評士如其言而備焉書生即選勝地自晨穿一井至夕見水令評士齋潔焚香志心取水洗之評士眼疾頓勝輕即時明淨平復如初即其數年之疾一旦豁然夫婦感而謝之厚遺金帛書生辭曰焉用金帛爲吾非世間人太白星官也以子抱疾數年不忘於道精心禱醮上感星辰五帝星君使我降授此術以祛子重疾吞子修奉之心金帛之遺非吾所要也因留此法令傳救世人以救疾苦用增陰德其法曰子午之年五月酉戌日十一月卯辰日丑未之年六月戌亥日十二月辰巳日寅申之年七月亥子日正月巳午日卯酉之年八月子丑日二月午未日辰戌之年三月寅丑日九月未申日巳亥之年十月申酉日四月寅卯日取其方位年月日時即爲福地浚井及泉必有良效評士再拜受之言訖書生昇天而去此乃精誠通感之應也

張少眞鍊九轉鉛精法

青鉛二斤（禾多者曰盃鉛，渾精者曰唐並不堪用，唯伊陽及波斯計紫者爲上）

右置一仰月鐵釜，量大小著鉛，用猛火炒之，候渾訖，徹底勻攪之。須臾自成青砂，但勻攪不停，變盡即止。欲使成鉛黃花者，即將青砂猛火不歇攪之，火之即成鉛黃花，乃取青砂於盆中，少少益苦酒，漸添研之。苦酒即用𩞄醋，不全用釅者。澄濾細好訖，於火上爆乾。須臾微微火逼之，取爲汁流，絮入左味圖之礦粉，入左味也。不得此法圖鼓之，不成鉛。曝乾即入鑄道鐵鍋內，上下用雙皮袋猛火鼓之。其青砂須臾即變爲鉛，從鑄道流出，下著一鐵器盛取，以盡爲度。其色明白，名鉛孫。八返九轉成紫色。凡一斤鉛九轉，耗折十五兩，得一兩，強名曰金公丹，一曰紫河車，一曰金狗子，一曰九轉鉛精，可用之矣。（別有經在上清靈書中及龍虎正籙中）

茯苓麨方

茯苓三大斤（去黑皮，剉如酸棗大），甘草二小兩（剉）

右以水六大升，先下甘草煮，取三升，濾出去滓，澄棄濁者，又入白蜜三大升、牛乳九大升，和茯苓煎，盡及熱出，挼令散，擇去赤膜，又更熟挼令如麨，陰令乾。日三四服之，初服二方寸匕，稍稍加之，任性。大忌松葉、米酢。春秋合，不須着乳，臨時着乳下。

雲笈七籤卷之七十七

宋朝散郎守尚書屯田員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉進

方藥

三品順神保命神丹方叙

若夫胤者，五行之秀氣，二儀之純精，津液流形，體分三品。之別剛柔爲用，功標百鍊之奇，故能匿銳燕圖，白霓翹而貫日，潛芒豐匣，紫靄發而衝星。在物之靈，莫斯爲最，雖表名於兌域，實取效於離方。是以上古聖人，歷嘗諸味，甘而無毒，可以養神，遂變柔成剛，從麤入妙。或作規而寫圓璧，或爲矩而象方諸，鑒同明月之輝，藏於習坎之地，金水相合，自表生成之數。玄臺吸引，用召太陽之精，因其自然而生，故即體之名爲胤。麥合姿於酉德爲酒，熱而且宣，棗成氣於震宮爲藥，溫而又潤。以斯相和，合而服之，再餌晨晡，一無所忌，可以堅實骨髓，羸體變而成剛，可以悅澤肌膚，衰容反而爲少。至於男女之道，房室之間，姬媵數百，取御之儀，俄頃亦具。辟鬼除邪，蠲痾去疾，風勞虛悸之輩，躄躠瘖瘂之徒，餌一劑而

便瘵匝三周而並愈復本質於平素如舊嬰
而有佳倚震柱而不驚雷雖痛而寧懼若能
依八節順四時採百物之初生合衆藥而爲
長或乾或濕爲散爲丸適寒暑以調和隨道
引而消息一服之後萬事都捐心若死灰形
同槁木滓穢日去清虛日來通幽洞冥驅神
役鬼純粹不覺其濁絶糧不覺其飢腸漸化
而爲筋髓漸化而爲骨體生羽翼身若虛空
駕鶴乘龍將煙霞而迴騖長生久視與穹壤
○而相伴斯則天仙之上品也若也不救物表
○取足人間初服之日閑情無逸一二三年微
用節宣八九十歲方始任使耳目唯有聰察
神彩彌加精明顏與日而俱新智將年而共
遠力則拔山扛鼎倒曳九牛誦則一日萬言
五行俱下鑭塗靡乏任意所爲偃仰六合之
中高視數百年外雖未能觀東海以成桑田
詣西母而摘桃實抑亦優游自在其地仙之
亞歟語曰上藥養命中藥養性下藥去病總
三者以爲言唯此可以備矣豈與夫種石齊
偶功効相侔膚體纔未充虛發徹巳通中外

可得同年而語哉但代人迷於攝養自致危
脆苟徇目前不圖久遠以爲壽有定極非關
藥餌所資自然者飲鴆羽寧得斯須吞烏喙
行爲丘死既能促之使短豈不能延之使長
信彼而不信此斯爲惑也不亦愚乎且食鐵
之獸得其麤獷猶能猛徤有異毛族況人爲
之取其精粹取其輕清而無殊特之姿不獲
延長之壽未之有也余以胤丹之妙功用無
比故申述舊方更爲新題庶有識君子知此
○評之不虛也其有餘小功能弁合和節度隨
時附出並論之于後大唐開耀二年歲次壬
午正月乙未朔十五日己酉蘇遊撰

上品頤神保命篇第一

論胤功能第一

論曰凡鐵胤丹體性沉緩若欲純服獲驗多
遲蓋由臟腑先虛故也若本充實寧有是乎
麤藥服之其効必速何也如兔絲子之得清
酒若鳶尾之佐黄蘗故以草藥先導之冀相
宣發也又草性速發而易歇鐵性遲効而長
久是以服藥之人蹔餌便獲驗者此皆藥力

非關鐵功也鐵性沉緩服者初未即効謂言
藥無功中道而絶此蓋同於棄井勞而無益
者焉故三品方中皆兼草木以相宣佐耳是
以本經云上中藥並堪久服今制三品兼而
用之若姬后之獲太公濟巨川而須舟楫者
矣鐵丹雖與金丹同類而長服者終無發動
之期所以不言解療之法喻如俗間食器盛
鐵爲之未嘗聞有患鐵之人以此而論用堪
久服至如硫黄雲母乳石之徒有爲湯酒服
之或作丸散餌者而服之者既衆發之者猶
○多莫不寢膳乖常背穿腦裂夏則重裘熱酒
未解其戰冬則處泉寒食寧釋其温少服猶
斃於斯多餌翻令壽夭事皆目擊今古共知
以此而論詎堪久服若欲方之鐵胤豈可同
日而語哉故本方云鐵主堅肌柰痛明目鎮
心實髓充膚安魂定魄熱風虛損驚悸癲癇
如斯等疾悉皆除愈能久服者令人體氣壯
勇一人當百志意剛決心力無敵毎一見聞
終身不忘延年長壽絶粒休糧鬢髮常黑已
白更變又有五勞七傷八風十二痺莫不能

愈服滿千日行及奔馬又按本草經云鐵味辛甘平而無毒熟鐵鐵精稍温久服微熱生鐵鐵漿微冷冷熱雖殊俱至明日鎮心安䰟定魄實五臟臤　佃除心煩去黑子療熱風皮膚中氣風癲癇驚悸恍惚惡瘡瘑疽疥瘙胃腸中氣塞不能化食諸下部惡病陰癩脱肚蜣蟲五痔皆悉主之別錄云鐵屑燒之投酒中飲主賊風風痓又云以鐵團燒赤投鹽醋中青布裹之熨腋下多時除胡臭及汗氣

○又鐵漿及鍜家磨鐵汁澄清飲之令婦人斷產又以剛鐵合丰夏湯能療氣噎反胃等疾

○又仙方古録有鐵丹既非常藥人怯不能服又以鐵化爲水飲之鎮心强記除風去熱又有服鐵末法終不逮此又按古今經方唯金玉不可輙服令人心腸焦爛有毒故也唯銀鐵二種乃堪久服無毒故也常有人服胤具一年之中少覺異常二年中間氣力益徤三年之後十倍加常自玆已往漸更徤壯口鼻之中氣息衝逸遏餌諸藥皆不能過至於房帷持苦强盛行坐之間蓋不委歇若去此弊可依別方即余所造開性閑情者今具上品篇中又近代有增損此方加諸胡藥云益心力不强陽道余觀其方多用胡椒畢撥蘇蜜乾薑蓽澄茄等總十餘味和胤丹服尋其藥性熱而且補又兼下氣寧有不强陽道乎應是矯俗之人故述斯詐以惑凡庶矣嗟乎莫不由貴遠賤近之所致也余制開性閑情方藥既中華不俟邊城頻經試驗令故出之擬昭學道之賢不傳矯俗之子凡此功効實珍奇異合和等法列之如左

造胤丹法第二

凡欲合鐵胤神丹者必先辯諸鐵性擇其善者乃爲之古方多以雅州百丈建州東瞿爲上陵州都盧爲次并州五生爲下又牂牁及廣郴二州所出並不煩濯鍊即堪打用此即自然剛也又嘉陵榮資四州所出功力與廣郴相似而濯剛之時要須百丈者相參乃堪服用又蘄州及忠渝等州所出並力薄不堪用而硤州所出與當陽連接故亦其次矣適常用並不如荊州當陽者最佳自古以來楚金等一其性勁快服者必俊快江漢英靈山水之應也鐵者感山水氣以成其形而服之者必當俊徤又説者云遼左軍中有刀千口用斬賊弁甲俱斷諸刀相刻皆不逮之或問其故云是當陽鐵造泉並奇異咸共惜之以此而論其俊如是令之合鍊用此爲佳又濯剛之時必須櫟栗等炭餘皆不堪用調停火色唯須善別生熟失宜即不任用其方曰

剛鐵一百斤取白然成剛鐵上次取擣剛五濯已上者佳

○右取前件鐵打作鏡中央開孔容指許狀似璧形面徑五寸已上一尺已下厚三分許兩面刮削令極平淨亦有打作方鋏長七寸闊四寸厚三分上微開孔盡此百斤作鏡畢

次作神水法

調和府藏鹽一升煎作亦得

玄臺引鐵磁石十兩毛亦得

清淨花水一升半並大作兩

右以花泉和鹽攪令消次內引鐵末畢若用盡更作准此數爲之以此神水噀鏡兩面令

瀑穿於長鐵著上片片相去三分許先埋甕
於地中爲架架上重重安之以瓦盆合甕口
其甕欲得貯物者良若無可用新者爲佳畢
盆上覆土可厚一尺許每日鹽水灑上令濕
滿一百五十日發之其面有胤如鐵衣之狀
以剛刀刮取作紫赤色於鐵鉢内以玉槌和
清酒研之唯須極細畢更添酒浽取浮者傾
置别器中澄取澱曝乾更和酒研浽澄如上
法再三爲之畢即堪服用所有麤者更研令
細准前浽取以蠹盃爲度其埋甕處勿使婦人
○小兒雞犬汚物犯之若先忘泠氣癥癖并狀
肥者於前神水加鍾乳末十分欲加增陽道
者加陽起石末十分並須令極細自非年七
十以上者不加陽起石出太山黑白二色者
餘並不堪用又法清水一㪷九月二日者佳
玄臺引鐵一斤毛亦得和噀鏡面令濃自外
如前又一法甕底穿作一小孔甕下掘地作
一小溝内常使有水流不得露風日如是百
日即成有胤多前若急須之五十日亦得余
謂此於山間則可爲之又云明日欲埋甕令

夜須宿齋淨心當埋之時勿令婦人小兒雞
犬疾病人見之又以成滿除日爲之復得福
德建王盛潔等地埋之最佳

開性閑情方第三

論曰余以至道幽玄求之者寡縱有好生君
子而鮮能終卒者莫不由涤習尚存情慾仍
在致使南宫朱火錸質靡期北府黑編刋名
何日病斯等事披覽經方自製開性閑情絶
諸淫思頻經試用心若死灰則於入道之賢
○神安志定攝生之士髓實命延因是衆疾自
療群妖欽迹恒餌不絶仙路可昇故爲之方○
豈不務也

胤丹三十二分 萱草根二十四分日乾
女貞實二十四分 龍葵子二十四分切日乾
青木香二十四分 苦參十八分切日乾
白瓜子十分甘者 乾蒲桃二十八分隴西者
菝首二十分八九月採 寄生實十八分諸木並得
杜苦根十二分切日乾 蓮子三十二分去皮心乾

右十二味合治如法淨室中清潔童子擣篩
之諸子有脂潤者共熟擣如膏令細乃和散
更擣令極細調若春月合者以櫻桃實汁和
丸非此時者以大麻子汁煎爲稀麵糊以丸
之如梧桐子大一服二十丸日二服以酒若
蜜湯薑飲等下之忌五辛血味陳臭之物

其二

胤丹十二分 薤白一握乾之
槐子三合漬之七日 萱草根八分切炒
菝首三分八月採 甘草六分炙
韮子五合炒令黄 薏苡人六分

右八味合治如法於淨室中令童子擣篩和
以白蜜丸如梧桐子大以棗湯服二十五丸○
日再服漸加至六十丸爲恒忌猪肉蒜魚麵
血羮五辛陳臭物

四主保神守中安魂定魄可以去俗
長服神仙方以建王日爲始

胤丹一百二十分 茯神八十一分
人參三十六分 赤箭十分去心
麥門冬二十四分 牛膝三十二分

右六味以棗膏若白蜜和丸如梧桐子大若
酒服十二丸日二服加至二十四丸止四時

常服滿千日則腸化爲筋色如童子鬢白更黑齒落再生力敵十人。經三千日行五百里走及奔馬能役使鬼神滿七千日形體骨髓皆易更受新者五嶽朝拜青腰玉女皆來侍衛滿萬日白日昇天上謁太上玉宸君拜爲仙公壽與天地相畢忌大醋陳臭物及過死喪孝家合藥時勿使小兒婦人鷄犬殘疾不足人見之

五主留年還白堅實骨髓通神延命長服方以六丁日爲始

朧丹一百二十分　茯苓三十二分

著目實八十一分　牛膝七十二分

桂心二十四分　天門冬三十二分

右六味以棗膏若白蜜和丸梧桐子大若飲酒酒服十二丸日二服加至二十四丸止四時不絶若宿有風病者加防風三十二分有氣者加橘皮二十八分心腹滿脹者加枳殼二十四分炙皮膚枯乾者加栢子人三十二分無心力加遠志二十四分去心夢洩精者加白龍骨二十四分若精溢者加桑寄生二十四分有冷者加乾薑二十八分有熱者加乾地黃二十八分生作之服經一月皮膚内風並盡滿百日筋脉中風並盡滿一年體中風並盡滿二年髓中風並盡服千日五藏六腑中風並盡滿三千日形體皆易瘡瘢總滅白鬢並變齒落更生顏如十五六童子日日聰慧漸漸自污俗間神鬼皆悉見之能役使六丁玉女身輕如風日夜見物力能負重經涉山川妖邪惡魅不敢近之諸山林神皆來謁見深宜秘之忌如前法

六主鎮精神補髓肉堅如鐵氣力壯勇一人當百長服方以王日爲始

朧丹一百二十分　乾地黃八十一分

兎絲子七十二分蒸茯苓二十四分煉黃[illegible]

徐長卿三十二分　巴戟天七十二分

右六味蜜和丸如梧桐子大若飲酒酒服二十四丸日再服日加二丸至三十二丸爲恒服百日雄氣大至語聲寥亮行步如風經得一年萬病消除筋髓充實力敵百人惟房之間夕能御百亦不疲劬面皮光悦色如華英通幽洞冥監照一切制伏鬼神莫不從心疫氣流行身終不染服經十年輕舉雲霄繳賞三清遨遊五嶽往來圓嶠出入方諸仙聖同居永辭生死有効不得語大泄藥功能仙家大忌故古人服藥要入名山大藪良有以也愼之

七主開心益智

朧粉一百二十分　菖蒲八十一分

遠志三十二分　人參四十九分

龜甲二十四分炙　署預二十四分

龍骨一十二分

右七味蜜和丸如梧桐子大酒服二十四丸日三服別加二丸滿三十二丸爲恒服得百日心神開悟二百日耳目聰明三百日問一知十滿三年夜視有光日誦萬言一覽無忘長生久視狀若神明忌羊血餳陳臭物

八主無草藥和丹服者單餌防萬病方以甲子日爲始

朧丹三百六十分

右件以棗膏倍之和爲丸研令相入丸和麻

子大一服七丸酒服或井花水皆任意服旦朝日晚兩時服之漸加至二十丸爲恒服經百日腰腎實三百日五臟皆實滿千日骨髓堅强夕御百女終無所勸若生男女聰慧如神顔色光華若童子滿三千日日行三百里力舉千斤身重三百六十斤樹徑尺者拗拉折之能萬日必證神仙雖然要不如和上品藥三五種味服之佳其驗速耳

九延命澄神論

論曰凡上品藥養命安神將服之人須持上法若能真心奉道苦節求仙如是修行神仙可冀若不求仙出俗取樂人間自服之後一年斷慾要令藥力成就骨髓堅充因此百病消除真氣來入身神旣具藏腑端嚴表裏清澄魂魄雄盛內與道合外以辟邪所有功能一如經説若未能頓絶馳淫世華百日以來微用宣洩此之意况以理可知如不能慎徒服無益斯可謂揚湯止沸不如離薪也故説云鷄鶵養蚕續不供口此之謂也至於坐卧居處極須清淨衣物衆具並宜香潔鞋履雜物不用借人則雜氣相亂正氣不居則魂魄散越多諸夢想則神識不澄神識不澄則志誠不定志誠不定則情懷燥擾情懷燥擾則有始無終有始無終則於服餌養生有能終卒者鮮矣若居處清淨衣香嚴潔藥物精新懷形一定服餌不輟志存長年不雜交遊唯知內視依方禁戒受氣實精如是十年則諸仙畢至青腰丞翼咸侍衛之六甲直符任其驅使十二守士應荅俱臻八使天官隨懷即感若能階此已證神仙何拘於長者爲其輩辛血屬仙家大忌乃至凶穢之處亦勿履之若正療病蹔時所不論耳三品服餌丸散任情隨時取宜亦無恒唯消息節度觸類引之上品養生道盡於此也

中品和形養性篇第二

十主頭面諸疾可以和形長服留顔還白方以立春日爲始

胤丹三十六分　槐子十九分
夜千十二分　牛膝二十四分
防風十二分

右五味蜜丸如梧桐子大一服二十丸日二服別加二丸以三十丸爲恒服得百日緣身頭面所有諸疾悉皆除愈服得周年白髮總變色如童子身輕目明能滿千日見諸鬼神夜視有光忌諸肉陳臭物

十一主心腹諸疾可以和形長服駐年還白方以立春日爲始

胤丹三十六分　蜚廉十二分
人參十一分　白朮十二分
茯苓二十分

右五味蜜丸如梧桐子大一服二十丸日二服別加二丸至三十丸爲恒服得百日緣身心腹所有諸疾悉皆除愈服得周年白髮更黑顔如十五女子日可四五頓食定心神能滿千日役使山精忌桃李大醋陳臭等物

十二主四肢諸疾可以和形長服反顔還白方以夏至日爲始

胤丹三十二分　山茱萸十八分
牛膝十二分　石龍芮十二分
杜仲十二分

右五味蜜丸如梧桐子大一服二十丸日二服别加二丸至三十丸爲恒服得百日縁身四肢所有諸疾皆悉除愈服得一年腰脚輕利陽道不衰白髮更黑耳目聦明能滿千日尸蟲並死四大舒緩調和關節去諸頭寒多生男女忌惡魚肉陳臭物

十三主智諸疾可以和形長服更還白方以立秋日爲始

胤丹三十六分　白芷六分

防風十二分　細辛六分

○牛膝二十分　甘草十八分炙

右六味蜜丸如梧桐子大一服二十丸日再服别加二丸至三十丸爲常服得百日縁身智背所有諸疾皆悉除愈服得一年耳目聦明口氣香潔肉色肥澤眼目頭面輕利風邪並除九竅通爽五藏安和去諸煩滿忌生菜陳臭菘菜等物

十四主人福薄少媚令人愛念好容色延年方以立春日爲始

胤丹七十二分　麥門冬三十二分

萬歲二十四分　牛膝二十四分

著實二十四分　獨搖草二十四分

右六味蜜丸如梧桐子大一服二十丸日二服服加二丸至三十二丸爲恒服得百日皮膚光悅二百日面如十五六童子三百日媚好具足見者皆愛神彩縱逸不可名之有所好求莫不依允忌五辛魚肉陳臭生菜等物

○十五主利關節四肢九竅通百脉令人能食輕身長生方以建日爲始

胤丹八十四分　天門冬四十二分

○苦參二十四分　白术二十四分

青木香十二分　兎絲子十二分

桂心二十四分　甘草十二分

茯苓二十四分　牛膝二十四分

右十味蜜丸如梧桐子大一服十五丸日再服服加二丸至二十四丸止欲得陰大而堅加巴戟天二十四分肉蓯蓉二十四分欲得小便滑利者加澤瀉二十一分多風者加防風三十分多頭風加芎藭二十四分山茱萸二十四分署預二十分若内傷絶者加鹿角膠二十八分多續斷二十分熱者加乾地黄二十四分忌桃李蒜菜陳臭鯉魚鮓等物

十六主安神强記方

胤丹八十一分　防風三十四分

遠志二十四分　天門冬二十一分

菖蒲二十四分十九節者　人參二十四分

茯苓二十四分　通草十二分

右八味蜜丸如梧桐子大服二十丸日再服加二丸至二十八丸止服得三百日舊日之事皆總記之六百日平生習學者悉記儼然○九百日誦萬言終身不忘志氣虚豁聲音柔○和所有熱風皆悉除愈身神具腑臟安服九年聰慧若神顏色充美終身不懷及獲神仙忌羊肉餳鯉魚大醋陳臭五辛等物

十七主心虚恐怖驚忪不定方以平定日合之

胤丹八十一分　茯苓四十九分

卷栢三十一分　龍齒十二分研

人參十二分

右五味蜜丸如梧桐子大一服十二丸日再

服日加二九至二十四九止服得百日恐怖即定服二百日迅雷不驚臨危不懼神安志定延命無窮肌肉充華顏如童子終身不絕効驗若神忌大醋猪肉陳臭等物

十八主辟邪鬼魅山精魍魎等方以五月五日臘日合之

胤丹四十九分　蘇合香三十分
青木香二十四分　安息香二十四分
麝香十二分　生犀角二十四分
羚羊角十二分　白木香二十四分

○右八味以棗膏丸如小豆大一服七丸日再服不過七日邪鬼病皆瘥亦可七丸合為一丸燒於香火上薰病人隱處若鼻孔中吸噎日夕各一度薰香即差若山行野宿燒之則群妖斂迹不能近若欲召真神燒之則仙官並至玉女衛形若能久服滿百日衣汗皆香千日所卧床枕吐氣言語香氣遠聞非說可盡一云迎風而立香聞三十里久久百邪不干群妖速殄萬日道成白日昇仙役使鬼神拯濟無極長生久視與天地齊備忌五辛生魚肉生菜桃李及陳臭等物

十九主荒年絕穀不飢去俗方以成滿日為始

胤丹一百二十分　白朮三十六分
天花葚三十分　天門冬九十一分去心
真蘇合二十四分　茯苓三十九分
松栢十二分　錬蠟四十九分
青木香二十四分　乾地黄三十六分
大豆黄四十九分　松根白皮二十二分

○右十二味為散好錬酥三斤入鼎為丸如彈子大日服五丸久久不飢渴飲冷水及醇酒為佳身輕目明力作不勸可以入山往險亦無所殆久久服者神仙也其辟邪魅毒蟲蛇虺皆不敢近亦甚省睡至夢相見如晨事識與神通久久諳知幽冥間事當密之忌血味生菜鯉魚大飯陳臭若絕穀者則都不食餘物

二十養性宜食論

論曰凡中品藥性為宗至於服餌皆須導引相助能兼上法尤益其性房帷之間月惟一洩年五十已上四十日一交此於藥餌過無妨損但為藥力未成骨髓須實所以制之是三年一發可御百女然鐵有鑒形之明鬼神懼觸其鋒精魅媿彰其質所以妖邪魍魎終身免之然三年始服一劑劑即百斤計有千餘日也此非藥力將成精靈自衛其功効一如方述四時消息臨時制宜所論服日皆依下注當服之時須食牛羊麞鹿雉兔鷄鴨鵝酒麪之屬以助藥勢大說如是自外依常中間亦有稟受盛衰不同强弱不等或一年藥力乃盛或數年始効此並受性不同氣候有異未可怪也此謂單服如兼草藥則一依其方所陳功効深淺若修行上道不顧妻孥可行上品閉情真法此則强身益智永絕驕淫朱室紫房何能違矣子自服胤丹來向欲周歲中間獲驗非筆能申惟恨過之失期晚也今故具述廣宣流布有道君子知我志焉

下品療疾蠲痾篇第三

二十一主心風虛弱徒志心家諸病方以上戊巳日合

胤丹三十二分　茯苓二十四分
遠志十二分　人參十二分
右四味蜜丸如梧桐子大一服十二丸日再服加二丸至二十四丸止服盡更合病差仍停忌大醋陳臭等物

二十二主脾風虛不能食脾家諸病方以庚子日合

胤丹三十六分　白朮二十四分
甘草十二分　荳蔻十三分去皮
右四味蜜丸如梧桐子大一服十五丸日再服加至二十九丸為恒忌桃李蒜菜生冷難消之物

二十三主肺風虛兼嗽或氣上肺家諸疾方以壬癸日合

胤丹三十六分　天門冬二十四分
五味子十四分　紫蘇子五合
右四味蜜丸如梧桐子大一服十五丸日再服漸加至二十一丸為恒忌鯉魚生臭大酢鹹等物

二十四主腎風虛腰痛腎家諸疾方以定日合之

胤丹三十六分　杜仲二十四分
牛膝二十四分　鹿角膠十八分炙
右四味蜜丸如梧桐子大一服二十丸日再服漸加至三十丸為恒忌生菜生魚

二十五主肝風虛目暗肝家諸病方以丙子日合之

胤丹三十六分　車前子二十四分
槐子十八分　決明子十八分
右四味蜜丸一服十丸漸加至三十丸為恒忌五辛熱毒物

二十六主五勞七傷八風十二痺乏氣少力弱房方以四時常服

胤丹八十一分　肉蓯蓉三十九分
白膠二十四分炙　防風二十四分
蛇床仁十二分　兔絲子十八分
署預十二分　茯苓十二分
五味子十八分　杜仲十八分
桂心十二分　牛膝二十四分
右十二味蜜丸一服二十五丸日再服漸加至三十九丸為恒忌大醋生菜陳臭等物

二十七主房帷間衰弱方

胤丹八十一分　巴戟天皮二十四分
兔絲子二十四分　蛇床仁二十四分
右四味雀卵和丸一服二十丸用鷄子和亦得漸加至三十丸忌如前法

二十八主宿食不消心腹冷痛脹滿虛鳴不能食方

胤丹十八分　當歸十二分
乾薑二十分　白朮十二分
薑黃十分炙　甘草十分
厚朴十分炙　吳茱萸十分
右八味蜜丸一服二十丸日再服漸加至三十丸為恒忌同前法

二十九主心腹積癥瘦腹大方

胤丹十二分　鱉甲十分炙
蟬甲十分炙　牛膝十分
大黃十分　附子八分炮
防葵八分　桑耳十分金色者
右八味蜜丸一服十丸日二服久疾根者即

差忌如前法

三十主五尸九注骨蒸傳屍復連滅門方

胤丹二十四分　獺肝二具炙
安息香十分　蘇合香十分
鬼督郵十一分　白术十分
青木香八分

右七味丸散任意每服七丸日再服散即服一錢七忌如前法

三十一主疥癩癰疽手足攣躄鼻柱○斷壞者方

胤丹一百二十八分　天門冬八十分
虵牀三十六分　茯苓三十六分
眞木蘭皮三十分　苦參八十一分
梔子仁十四分　白术二十八分
蒼耳子二十分　乾地黄二十四分
牛膝二十四分　枳殻二十分

右十二味蜜丸一服三十六丸日二服服之百日已外周年以來所患無不愈者如極重不過千日一差之後色勝於未病前忌法同前

三十二主消渴中晝夜飲水乃至一石不能食方

胤丹四十分　苦參三十二分
知母二十八分　栝蔞三十二分
黄連三十八分　麥門冬二十四分去心

右六味生地黄汁及竹瀝和丸如梧桐子大衆手爲丸曝乾以荆根汁服三十九日再服加至四十九忌如前法

○三十三主痢下黄赤水若鮮血無時○度方

胤丹十二分　茯苓十八分
黄連二十四分　黄芩二十四分
黄蘗十八分　龍骨十二分
犀角十二分

右七味篩飲服方寸七日再漸加至三七爲度忌如前法

三十四主冷痢下濃血下部疼痛小腹脹滿方

胤丹十二分　乾薑二十四分
吴茱萸二十四分　黄連二十分
厚朴二十分炙　葨菴二十分去皮
白术十二分　赤石脂十八分

右八味下篩飲服方寸七日再服漸加至二七疾愈當止忌如前法

三十五主小兒驚癇壯熱發作有時方

胤丹二十八分　龍齒十二分
牛黄十三分　茯苓六分
人參八分　蚺虵膽八分
麥門冬八分　甘草六分炙

右八味下篩以牛乳和五錢七服之日再盡此一劑但驚癇除差亦終身不㴾時氣永定心力開聰明强記不忘亦不患温氣無辜等疾忌如前法

三十六主目闇眼中三十六疾方以閙日合之

胤丹八十一分　薺子四十九分
車前子七十二分　决明子三十二分
榠子二十二分

右五味擣末以麥門冬汁煎溲爲丸每食後服二十丸日再服盡更合能滿千日夜視有光久久能跳赴深谷身輕目明心神清朗忌五辛酒肉陳臭等物

三十七主耳聾耳中三十六疾方以閉日合之

胤丹八十一分　磁石三十八分

菖蒲十八分　通草十八分

玄參十八分

右五味以葱涕溲爲丸一服二十八丸日再服滿千日則聞百步中人語聲事周萬日則神與物通有所警誡皆聞語忌如前法

三十八主鼻塞鼻中三十六疾方以閉日合之

胤丹八十一分　通草三十二分

細辛二十八分　乾薑三十八分炮

蒲黄十二分

右五味以生地黄汁煎溲爲丸一服二十八丸日再服滿千日聞百步内香周萬日人聞藥物則知善惡

三十九主口舌青黒口内三十六疾方

胤丹八十一分　黄連七十二分

升麻三十二分　樫栢二十八分

天門冬二十八分去心

右五味以砂糖和丸一服二十八丸日再服滿千日唇如朱丹面色赤白肌肉潤悦滑膩異常與人談論見者歡喜功能不可具言忌如前法

四十主身體癰皮膚甲錯多諸瘢疥身中三十六疾方

胤丹八十一分　千秋七十二分

乾地黄七十二分　人參三十分

麥門冬七十二分去心

右五味以酥蜜和爲丸一服三十二丸日再服滿千日則體生光白行步縱闊舉止生情多有逸能周萬日則顔如十五女子無問人鬼見者欣愛所爲善事莫不從心

四十一主心虚悸戰慄多汗心中三十六疾方以定日合之

胤丹八十二分　人參七十二分

茯苓三十二分　高良薑八十分

赤石脂二十八分

右五味以麥門冬汁煎和爲丸一服三十二丸日再服滿百日所患皆愈周千日則問一知十聞雷聲亦不驚悚神安志定萬日備通觸目之事見則自悟若多以菖蒲代高良薑可以常服

四十二主陰癩疝氣等方

胤丹四十分　蒺藜子十二分

桃仁四十分　狸陰一具去毛炙

海藻二十四分馬毛者洗之

右五味蜜丸如梧桐子大酒服二十丸日再服訖任意忌殗穢百日外無忌

四十三主少小脱肛或因虚冷者主之方

胤丹三十分　卷栢十二分

肉蓯蓉十分　兎絲子十分

右四味蜜丸如梧桐子大酒服二十丸再服無忌又兼胤丹傅肛上三五度差

四十四主虛勞五痔方

胤丹三十分　兎絲子十二分
覆盆子十二分　五味子十二分
牛膝二十分　乾地黃二十分
當歸十二分　桂心十二分

右八味蜜丸酒服滿百日即差服既更合之忌行房生菜陳臭物

四十五觸犯禁忌論

論曰下品療病蹔服縱延時日不過數劑一差巳後能久服之非惟療病神仙亦可冀也

胤丹之體特忌猪肉酒醉變吐無所不至於餘食並無妨廢前知三品所論者爲兼草藥所以須然大凡論餌之法傷慎猶好既不損藥勢得益彌速其陳穢之物凡人亦不宜多食惟令昏濁精神亂忤真氣真氣既亂邪氣反入由是百病競生死亡無日而况求延年乎而况求神仙乎攝生之士可不曷哉此之教識略舉綱目服餌之法觸類而長凡正服藥病未全療必不得近房一犯損十日藥再犯百日三犯畢劑力絶乃更生餘病何論於舊疾乎有病君子深須違之予自服餌以來今將二十餘載其間禁忌節度乃至犯誡違方善惡備經今具述服餌之士宜知之得者慎重而勿祕陰德濟人其功大矣

胤丹二十八分　人參十分
石斛六分　兎絲子六分
苟杞子六分　牛膝六分
茯苓六分　桂心四分
遠志六分　署預六分
肉蓯蓉六分　虵床子四分

右十二味依常法服

胤丹四分　人參二兩
茯苓二兩　遠志二兩
署預二兩　五味子二兩
杜仲二兩　甘草二兩
兎絲子二兩　牛膝二兩
續斷二兩　當歸二兩
槀膏八兩　麥門冬二兩去心
巴戟天二兩　肉蓯蓉三兩

右十六味准上日再服服二十丸漸加三十丸爲恬

古鐵胤粉方

夫金玉之藥停置積久終無自壞以其自然生因其自生故名爲胤凡斷割萬病非胤不克理藥化金鐵不成勁利堅徤既剛既快或光輝燭地或銷鎔變化邪精懼其鑑形鬼神畏其剛利夫人但貴玉石藥不知鐵胤强筋骨益氣力使心徤人勇身體輕利療五勞七傷補腰脚不足尤療虛損反白變黑延年益壽補精填髓起陰發陽增長業命無三五婦則不可輒服功効極多難可具記其法取精剛蒸鐵打作片如笏形兩面磨礱使淨作三四十枚以水淨拭即側著甕中放簀上蓋頭泥之置陰潤處百日開取盡生胤也以竹篦刮取其丹色赤黃於甕鉢中玉槌研篩三遍以酒浸三日少渾即轉瀉別器中輕細飛過者隨酒取淀著下者棄之其隨酒者又澄一日更傾者酒取下胤淀日曝乾棗肉爲丸如梧桐子大初服十五丸日再服漸加至三十丸用所澄酒服益佳百無所忌

後代名醫造鐵胤粉

右取蒸剛鐵一百斤任意大小打作葉厚三分許兩面刮削平淨如鏡長短方圓任意作訖取白鹽一合磁石毛一兩磁石亦得水一合半和鹽攪令消內磁石末更若多亦准此爲數以此鹽水漉卽側著甕中令蓋口其甕先盛醬者佳新者不堪蓋訖埋甕於北陰地下使不見日蓋甕上可一尺許每日以鹽水漉之一如前法

雲笈七籤卷之七十八

雲笈七籤卷之七十九

政九

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋借紫臣張君房集進

符圖

五嶽真形圖序

東方朔

五嶽真形者山水之象也盤曲迴轉陵阜形勢高下參差長短卷舒波流似於舊筆鋒芒暢乎嶺崿雲林玄黃有書字之狀是以天真道君下觀規矩擬縱趣向因如字之韻而隨形而名山焉子有東嶽真形令人神安命延存身長久入山履川百芝自聚子有南嶽真形五瘟不加辟除火光謀惡我者反還自傷子有中嶽真形所向唯利致財巨億願願克合不勞身力子有西嶽真形消辟五兵入陣刀刃不傷山川名神尊奉伺迎子有北嶽真形入水卻災百毒滅伏役使蛟龍長享福祿子盡有五嶽真形橫天縱地彌綸四方見我懽悅人神攸同黃帝徵師諸侯與蚩尤戰於涿鹿之野遂擒之諸侯咸宗軒轅爲天子代神農氏是爲黃帝天下有不順者從而征之破山通道未嘗寧居東至于海登太山及岱宗西至崆峒登鷄頭南至于江登熊湘北逐獯鬻登符釜山而邑于涿鹿之阿遷徙往來無有常處祭四嶽並有佐命之山而南嶽獨孤峙無輔乃章詞三天太上道君命霍山潛山爲儲君奏可帝乃自造山躬寫形像連五圖之後又命拜青城爲丈人署廬山爲使者形皆以次相續此道始於黃帝耳

東嶽太山君領群神五千九百人主治死生百鬼之主帥也血食廟祀所宗者也世俗所奉鬼祠邪精之神而死者皆歸泰山受罪考焉諸得佩五嶽真形入經山林及太山諸山百川神皆出境迎拜子也泰山君服青袍戴蒼碧七稱之冠佩通陽太平之印乘青龍從群官來迎子

南嶽衡山君領仙七萬七百人諸入南嶽所部山山神皆出迎南嶽君服朱光之袍九丹日精之冠佩夜光天真之印乘赤龍從群官來迎子

中嶽嵩高君領仙官玉女三萬人道士入其

中嶽所部名靈皆來迎拜中嶽君服黃素之袍戴黃玉太乙之冠佩神宗陽和之印乘黃龍從群官而來迎子中嶽五土之主子善敬之太上常用三天真人有德望者以居之
西嶽華山君領仙官玉女四千一百人道士入其所部之山川神並來迎華山君服白素之袍戴太初九流之冠佩開天通真之印乘白龍而來迎子
北嶽恒山君領仙人玉女七千人道士入其所部之山川神皆來迎北嶽君服玄流之袍○戴太真冥靈之冠佩長津悟真之印乘黑龍而來迎子
青城文人黃帝所命也主地仙人是五嶽之上司以總群官也丈人領仙官萬人道士入山者見丈人服朱光之袍戴蓋天之冠佩三庭之印乘科車從眾靈而來迎子廬山使者黃帝所命秩比御史主總仙官之位蓋五嶽之監司道士入其山者使者服朱緋之袍戴平華之冠佩三天真形之印而來迎子亦乘科車
霍山南嶽儲君黃帝所命衡嶽之副主也領靈官三萬人上調和氣下拯黎民闕校眾仙制命水神是峻險之府而諸靈之所順也道士入其境儲君服青錦之袍戴啓明之冠佩道君之玉策而來迎子或乘科車或駕龍虎
潛山儲君黃帝所命為衡嶽儲貳時參政事令職似輔佐者也道士入其山者潛山君服紫光繡衣戴參靈之冠佩朱宮之印乘赤龍之車而來迎子
○諸佐命山君並輔弼嶽君預於位政道士入其山佐命服朱袍戴仙華之冠佩太上真形○之章而來迎子所乘無常東方朔言古書五嶽真形首目者乃是神農前世太上八會群方飛天之書法始於鳥跡之先代也自不得仙人譯注顯出終不可知也凡道士欲佩圖進取山象及書古文卷畢以此題外面

五嶽真形神仙圖記

神仙圖曰一切感到妙應備周或天或人或山或水或飛或沉或文或質皆是真精之信有字總號為符符驗證感皆由善功功無妄應其路莫因因悟立功其符必現現而未得兼者由功行未充方應修戒積精存神常想真形受符佩服妙氣入身智慧通達達士通人憨容遵崇消災厭惡精則有徵徵則神降所願必諧是以三五傳用至今但後人善少得之偏頗或時遇值旨訣不明明之者希希故為責責不可妄得得不可妄行臣擇君而奏君卜臣而傳傳奏非人兩受災害下未達者上行之宜奏未通者下修之宜潛密則各○保元吉諧和則俱享利貞君臣父子男女師朋更相曉喻疑則勿行了然無惑正信同心○上下和睦必通神明玉帛鍾鼓禮樂外形三牲百味嗜慾之事日損之教止殺之科明者驚悟不復曲言今錄古迹記時不因風移俗易三牲可停觀妙之徒勿拘文以翳理緣本取悟必守源以究流源一生二二為父母不可忘常當存念
老君中經曰東王父者清陽之氣也萬神之先治東方下在蓬萊山姓無為字君解人亦有之在頭頂精氣為日在左目中名伏戲字

偓昌西王母者太陰之氣也姓自然字君思下治崑崙之金城九重雲氣五色萬丈之巔上直北斗華蓋紫房北辰之下人亦有之在右目中姓太陰名玄光字偓玉人須得王父母兩目中護之乃能行步視瞻聰明別知好醜下流諸神如母念子子亦念母精明相得萬世常存人之兩乳萬神精氣陰陽之湊液左乳下有日右乳下有月王父母之宅上治目中遊戲頭上止於乳下宿於絳宮此陰陽○之氣人欲長生神仙務和陰陽之氣氣中有神神驗有符符次於神神為符本本是誰乎○太一父母也太一祖宗源本之主父為東帝母為西君應感赴救隨念而來來無所從而來去無所至而去衆生大感都應有方寓崑萊並立宮殿大會集乎大嶽位居五嶽之端符信之始始於此方元氣周迴北斗分下天地交泰父母轉居人能得者混合玄黃驅使六甲正定五行常以歲暮三元之朝諸王之辰拜訊父母練符建德上乘玄元制化一切賞罰分明始氣蕩滌正之以符常起王初受符施行應當拜者皆廻向日晷五嶽真形神仙圖記並出太玄真人漢初有司馬季主師事太玄仙女太玄仙女號西靈子都居委羽石室大有宮中有諸妙法五嶽備焉諮受五嶽以奏孝文帝帝不能勤行又教賈誼誼未練習粗諳本源文帝受釐坐於宣室未央殿前正室也祠還致福祚曰釐因問鬼神事誼具道之帝曰吾久不見賈生自以為過之今不及也雖有此言猶斥遠誼誼既失志法遂○不行後孝武好道少君薦之王母感降圖文○宣明不能專修儀復散逸季主同學道士季守及西門君惠圖讖兼精知劉季當為天子光武中興詣上此科帝務未遑信用蹤略建武七年此年日蝕積雨為災陰陽變怪四方多壘寇逆縱橫及至八年上自西征潁川盜賊河東叛逆京師騷動求福神明方士道術頗被信用乃徵道士郭憲代張堪為光祿勳從駕南郊委以祭事遍顯五嶽行戒立功後不能從茲法又絕至桓帝時仲甫賣箕遼刀城市上以供酒脯為百姓祈福外人齋禮即皆設之遠近歌恩昏朝所忌李公嘉遁左生微行葛孝先為孫權修之多諸効驗李方回為晉武修之亦有休徵世塵難蕩善始少終元帝過江鮑太玄頻奏王丞相雅重之鮑為廣州長史南海太守化行丹天傳授葛洪洪傳滕叔叔傳樂玄真條流稍廣約在至誠修行唯密也

王母授漢武帝眞形圖

西王母既降漢宮武帝見王母巾器中有一○卷書盛以紫錦之囊帝問此書是仙靈方也○不審其目可得瞻盻否王母出以示之曰此五嶽真形圖也昨青城諸仙就吾請求今當過以付之乃三天太上所出文祕禁重豈汝穢質所宜佩乎今且與汝靈光生經可以通神勸志也帝叩頭請求不已王母曰上皇清虛元年三天太上道君下觀六合瞻海河之長短察丘山之高卑名立天柱安於地理植五嶽而擬諸鎮輔貴昆陵以舍靈仙尊蓬丘以館真人安水神乎極陰之源棲大帝乎扶桑之墟於是方丈之阜為理命之室滄浪海

島養九老之堂祖瀛玄炎長元流生鳳麟聚窟各爲洲名丞在滄流大海玄津之中木則碧黑俱流波則震蕩群精諸仙玉女聚乎滄溟其名難測其實分明乃因山源之規矩覩河嶽之盤曲陵廻阜轉山高隴長周旋逶迤形似書字是故因象制名定實之號畫形祕於玄臺而出爲靈眞之信諸仙佩之皆如傳章道士執之經行山川百神群靈尊奉親迎汝雖不正然數詣山澤扣求之志不忘於道

○欣子有心令以相與當深奉慎如事君父泄失凡人必致禍考也夫人語帝曰阿母令以○瓊笈妙韞發紫臺之文賜汝八會之書五嶽眞形可謂至珍且貴上帝之玄觀矣子自非受命合神弗見此文矣今雖得其眞形觀其妙理而無五帝六甲左右靈飛之符太陰六丁通眞逐靈玉女之籙太陽六戊招神天光策精之書左一混洞東蒙之文右庚素昭攝殺之律壬癸六遯隱地八術丙丁入火九赤斑符六辛入金致黄水月華之法六巳石精金光藏影化形子午卯酉八稟十決六靈威儀丑辰未戌地直曲素訣辭長生紫書三五順行寅巳申亥紫度炎光内現中方凡闕此十二事者當何以召山靈朝地神攝萬精驅百鬼來虎豹役蛟龍乎子所謂適知其一未見其他帝下席叩頭曰徹下土濁民不識清眞今日聞道是生命遇會聖母今當賜與眞形修以度世夫人方今告徹應須六甲六丁六戊致靈之術既蒙啓發弘益無量唯願告誨濟臣飢渴使已枯之木蒙靈陽之潤焦火

○之草幸甘雨之溉不敢多陳帝啓陳不已王母又告夫人曰適眞形寶文靈官所貴此子○守求不已誓以必得故虧科禁將以與之然五帝六甲通眞招神此術眇邈必須精潔至誠逮非流濁所宜施行吾今既賜徹以眞形夫人當愛之矣吾當億與夫人共登玄隴羽野及曜眞之山視童子王子就吾所請太上隱書吾以三九祕言不可傳泄於中仙夫人時亦有言見守助子童之至矣吾既難遵來意不獨執惜至於今日之事有以相似後來未陵食靈爪味甚好憶此久而已七十歲矣夫人既已告徹篇目十二事畢當匠而成之何緣令主人稽首謝其乙流血邪夫人曰環不苟惜向不持來耳此是太虛群文眞人赤童所出傳之既自有男女之別耳又宜宣得道者恐徹下才未應用此耳王母色不平乃曰天禁漏泄犯違明科傳必其人授必知眞者夫人何向下才而說靈飛之篇目乎妄說則泄說而不傳是爲衒天道此禁乃重於傳耶別勑三官司直推夫人之輕泄也吾五嶽

○眞形文乃太上天皇所出其文寶妙而爲天仙之信豈復下授於劉徹也直以徹孜孜之○心數請川嶽勤修齋戒以求仙之應志在度世不遭明師故吾等有下眄之耳至於教仙之術不復限惜而傳夫人但有致靈之方能獨執之乎吾今所以授徹眞形文者非謂其必能得道欲使其精神有驗求仙之不惑可以誘進向化之徒又欲令悠悠者知天地間有此靈眞之事足以却不信之狂夫耳吾意在此也子性氣淫暴眼時不紅何能得成眞仙浮空參差乎勲而行之適可庶於不死乎

明科云非長生難也聞道難非聞道難也行之難非行之難也終之難良匠能與人規矩不能使人巧也必何足隱之耶夫人曰謹受命矣但環蒙倒景君無常先生二君傳靈文約以四千年一傳女授女男授男太上科禁以表於昭生之符矣環以來并賢大女郎抱簡凡六十八女子固不可授男也頃見浮廣山青真小童受六甲靈飛於太微中元君凡十二事與環所授者同青真是環入火弟子所受六甲未聞別受於人彼男官也今正勑○取之將以授徹也先所以告其篇目者亦是愍其有心將欲堅其專氣令且廣求他日與之亦欲與男授男承科而行使勤而方獲令知天真之珍貴耳非徒苟執術泄天道矣願不罪焉阿母真形之貴愍於懃志亦以授之可謂大不宜矣王母笑曰亦可恕乎夫人即命侍女紀離容但到浮廣山勑青真小童出若左右六甲靈飛致神之方十二事當以授劉徹也須臾侍女還捧八色玉笈鳳文之韞以出六甲之文曰弟子柯昌言向奉使絳河攝南真七源君檢挍群龍猛獸事畢過門授教承阿母相邀詣劉徹家不意天靈至尊下降於濁㒵不審起居此來何如侍女紀離容至云尊欲得金書秘字六甲靈飛左右策精之文十二事欲授劉徹封一通付信旦徹難有心實非仙才詎宜以此傳泄於行尸手昌近在帝處見有上言之者甚衆云山鬼哭於叢林孤魂號於絕域興師而族有功妄兵勞而縱白骨奢擾黷首淫酷自恣罪已彰於太上怨已見於天氣嚚言玄聞必不得度世也○值尊見勑不敢有違耳王母笑曰言此子者誠多然帝亦不必推也夫好道慕仙者精神志念齋戒思愆輒除過一百克己反善奉敬真神存真守一行此一月輒除過一千徹念道累年齋亦勤矣累禱名山願求度脫校計功過殆已相掩但自今已去勤修志誠奉上元夫人之言不宜復奢淫暴虐使萬兆勞殘怨魂窮鬼破掘之訴流血之尸忘功賞之辭耳夫人乃下席起立手執八色玉笈鳳文之韞仰天向帝而呪曰

九天浩洞太上耀靈神照玄微清虛朗明清虛者妙守氣者生至念道臻寂感真神役神形辱安精年榮授徹靈飛及此六丁左右招神天光策精可以步虛可以隱形長生久視還白留青我傳有四萬之壽徹傳在四十之齡違犯泄漏禍必族傾反是天真必沉幽冥示其福禍敢告劉徹師主是青真小童太上中黃道君之司直元始十天王入室弟子也姓　名陵陽字庇華形有嬰孩之貌仙宮以青真小童爲號其爲器也玉朗洞照聖同萬○變玄鏡幽覽才爲真俊游於浮廣推此始運館於玄圃治仙職分子在師君爾從所願不存所授命必傾淪言畢夫人一一手指所願用節文以示帝焉凡十二事都畢又告帝曰夫五帝者五方之真精六甲者六位之通靈佩而尊之可致長生此書上帝封於玄景之臺子其寶秘焉王母曰此三天太上之所撰藏於紫陵之臺隱以靈壇之房封以華琳之函韞以蘭簡之帛約之以紫羅之素印之以太帝之璽受之者四十年傳一人如無其人

八十年可頻受二人得道者四百年一傳得仙者四千年一傳得眞者四萬年一傳得昇太上者四十萬年一傳傳非其人謂之泄天道得人不傳是爲蔽天寶非限妄傳是謂輕天老受而不敬是謂慢天藻泄蔽輕慢四者取死之刀斧延禍之車乘也泄者身死於道路受土形而骸裂蔽者盲聾於來世命雕枉而卒殁輕則禍終於父母詒玄都而受罰慢則暴終而墮惡生棄疾於後世皆道之科禁故以相戒不可不愼也王母因授以五嶽眞形圖帝拜受之

五嶽眞形圖法 并序

弟子葛洪曰夫至道无形機妙難論神仙之事誠非小醜所宜緣尋然世人不覩其門皆謂之无旣見眞驗復肯以語人是以清濁乖體香臭絶倫若道士得祕聖之書皆當吐於一人口者則靈眞之文將墜於獨見何緣得存流於百代乎洪謂傳授當必得其人豈可都蔽邪自江東都无有此書若鄭君復祕而不出則斯文永翳也昔曾以此白鄭君曰道書人皆有之始 三皇天文大字及靈書至妙修勤求慕時忽聞見五嶽眞形在目録之首吳越之人无有得傳將斯文之不出文貴而不授乎不審先生有此書與不儻令魚目之珠映於九陽之光洿丘瓦石蹔昞南和之肆若遂仰瞻天眞則洪心堅愈深鄭君曰此書吾似有之傳授禁重不可妄泄傳非其人罪祭必至凡道士輩雖心希清正而行多不備不備則有慮禍詒急令致禍之書而爲刀鋸手是以先流得之者又不敢輕以授人便自都絶正如此耳卿極有心必能通玄暢眛是故相告且勿宣之吾先此書受於青牛先生自吾受圖以來未傳一人依仙科當付一人乃得絶身棄迹耳世上波波不可復停行當以此文與卿後復是一年許七月閑夜見呼告曰吾方當去可具素寫圖洪乃齋戒祭受今施用節度皆出於鄭君也鄭君說青牛先生仙人封君達本隴西人也初服黃連五十餘年入鳥鼠山中服鍊水銀百餘年還鄉里年如三十者常乘青牛故號青牛道士行閒有疾殆死者識與不識便以腰間竹管中藥與服之或爲下針應手皆愈世多得其驗効都不以姓字語人人通識乘青牛爲名耳人間復二百餘年入玄丘山中不知所在青牛先生言人家有五嶽眞形一嶽各遣五神來衛護圖書所居山川近者山澤神又常遣侍官防身凶逆欲見傷害皆反受其殃辟除五兵五瘟可帶履鋒刃又司人之姦穢言人之不正不正者禍身姦穢者禍門是以宜深忌愼人有帶此文及執持以履山林者其山地源靈主皆出境拜迎尊貴圖信鬼神猶執卑降之禮何況凡人而可慢墮哉鄭君言在家一歲輒一祭圖令人居家富昌宦身升隆行來詣合凶禍遠逆求欲得願長生延年若山林獨處可齋祭也所以然者山林幽寂棲心無邪又非酒炙所出唯當恭而已矣家居混雜有婦女雞犬塵穢生於部界墮慢出自言語或汙濁神炁產乳堂宇是故齋祭靈圖爲謝災屬以月建齋三日又須夜半之時出庭中或密室中西向勿令人見祭用白米粿脯

二十五斤清酒一斛以十杯酒著一按上无按新布巾上亦可燔兩爐香大例祭餘酒以別甖盛座左隨杯真粿花脯餘脯著棑盛座右取可食菓覆祭上令花脯在菓下有果尤良安施旣畢主人立而不拜因以朱書章紙著按上圖著按後席上若別有所道當令聲載出口祭食須訖也祭畢即於祭所室中燒章文逕盡取灰以雜水湯中令舉家各取少多噴潠面目手足令人目明无患辟兵却鬼去尸安神若家富財豐而竭盡珍寶欲置腆於神明益善也亦如祠山川務厚耳古人祭多用大牢或少牢飯粿之物殆崇厚者也其傳授祭用粿花脯五斤酒二斗凡祭胙唯得與同志人若大祭饌多得分一家飲食之耳食胙者除災辟禍禳諸惡氣祭五嶽文以好紙朱書之

請五嶽儲佐等君鄭君所出

年月歲在某日子男生州郡縣鄉里某甲年若干歲謹依道明科告齋請五嶽君霍潛儲君青城丈人廬山使者諸佐命八山神君

東嶽泰山君　羅浮括蒼佐命

南嶽衡山君　黃帝所命霍山潛山儲君

中嶽嵩高山君　少室武當佐命

西嶽華山君　地肺女几佐命

北嶽恒山君　河逢抱犢佐命

太嶽衆官君千山百川諸墟陵真仙地主源澤丘阜大神有泰清三天玄錄飛精稱下土者皆登遊降於某郡縣鄉里村中齋盛處某昔以某年月日受先師真像如千年按九都千明之科九炁丈人昭生之符五嶽君共遣二十五神千山百源皆遣符官營衛圖書防捍某身某身生長濁世動多違離才非通真識淺術薄未得遠避風塵游適林岫抱持靈圖汙染穢氣文禁深重懼以抵觸謹告虔齋祠誠照至心當令某長生久視所向无前山害藏匿金石爲開精光神炁常在身中願欲如意昌盛隆豐謀議者反死毀謗者反傷令此二十五神千靈侍官長守某身擁護靈文日月代序當復以聞某居在郡縣鄉里中因九光使者咸明大夫謹請祭文如此細書如道家章狀其所書山神郡縣鄉村上叙年月姓字㝡如常法自從後應所道斟酌出入隨意耳此是歲祭儀若祭酒祭者兼建道家之治位鄭君云神饗下是太上道君致神符仙人秘魯女生所出以付封先生者

昔黃帝遊觀六合後造神靈見東中西北四嶽並有佐命之山唯衡山峙立無輔乃與昌宇力牧方明等章詞三天太上使霍山潛山爲南嶽儲君拜青城山爲丈人署廬山爲使者令總衛嶽以鼎鎮舉德眞而爲主儲君者衡山之副君也吳越人或謂霍山爲嶽其實非正也

授圖祭文

某以胎生肉人白骨子孫耽酒嚚惡流濁世務運遇有幸得奉大化滌蕩穢俗許以更始修心慎違希企靈真夙夜馳競不敢寧捨昔以某年月日歲在某㝡受先師甲乙真形按九都千明之科許得傳授謹按道法當付良密今有同志道士某郡縣鄉里男生某甲年如千歲小心勤翼必能宣啓靈化敷正神炁

即以今年月誓書授其真圖委繒告盟禁以不泄天親同心常相愛護不得棄元崇末要榮希利其五八大約禍福所期量已審人任之處焉謹齋祭以符唯即一列上

受圖祭文

某胎生肉人枯骨子孫生長濁世染亂罪考宿行積叅禍高丘陵天啓其衷得聞聖化心開改跡好生樂道仰慕靈感思求真應庶蒙清蕩以延性命常捨穢率善願爲種民鑚求遐年當須天啓登山履川亦賴靈助注心道門不敢携貳並仰貢方物自輔信誠以今即日受五嶽真形藏戢一已與之終始五八有期永无中泄傳授相親愛護同悉獨齊榮辱天科所祐不敢慢惰抵犯禁網遵受法訣付之于心謹清齋告祭以爲其始唯即一列上三天章奏太上除某三尸登書生錄刻題玉札緘之絳府五方靈嶽各遣五神千百山川時差侍官營守圖永防護某身使長生永存壽延億千

晉鮑靚施用法

靚按黄帝九篇玉匱内真玄文此書是三天太上撰次所出曾聞之於先達也言西王母紫蘭宫室通畫此象在諸宫墉玉女仙人服衣皆以此形畫之昔遣中黄太一以此圖下授名山隱逸有仙錄者結約五八之年而傳也自无運命之遇莫見其篇目矣如曾女生山中受之皆此也仙人玄道士佩此類文入山林川澤所經諸靈神皆出郊境奉迎焉然五嶽各有所部東方之山則屬東嶽其西嶽南嶽北嶽亦同唯平地江河淮水及中央之山陵皆統之中嶽之部也諸入山採八石石象石腦流丹珠飛節黄子石髓桂英芝草諸神藥自无五嶽佩之此仙物終不可得也欲佩之法以青爲繒或用白爲繒或盛以紫囊或帶之頭上或帶之心前或肘後山无大小皆有靈神神來見形自稱某山某甲來迎拜也是太上真人以爲竹使策文五嶽衛此圖書如今世人二監司之章節狀所以丘山之神而來拜謁也受付之法限之四十年一傳歃血委誓而約人有此文在家者五嶽君各遣五神來奉衛圖文所居山川源澤諸靈各遣侍人營護子耳他人憎嫉謀議口舌凶逆賊害及官繫子者五嶽所衛二十五神及山川侍官即白所居之部嶽君嶽君即使鬼物反害彼人自中也奉之者不可不淨身清神若行邪亂慢不尊所受忽賤靈信輕傲宗末者禍至滅家不可不慎入山无其真形則衆精壞人採藥不得真形則群靈蔽之爲道士不得真形則魂悉不定三尸亂干術士不得此文皆不成但就有此文以佩身乃是彌綸衆神横行天地在家則神人奉衛入山則群靈奉迎採藥服芝草則真仙營護結疫涉害則妖災自滅爾乃虛往實來真驗禍福將有道者其祕而尊焉漢元封元年西王母授孝武皇帝

雲笈七籤卷之七十九

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉集進

符圖

洞玄靈寶三部八景二十四住圖

大運告期赤明開光三景朗煥五劫始分元始天尊與十方大聖至眞尊神无極太上大道君飛天神人玄和玉女无鞅之衆同坐南浮洞陽上館栢陵舍中清淡空泊素語自然靈音十合妙唱開眞諸天懽樂日月停輪星宿默度九天徊關河海靜波山嶽吞煙龍麟踊躍人神懽焉是時太上无極道君稽首作禮上白天尊今日侍坐太漠開昏无極世界一切見明法音遐振澤被十方過泰因緣劫劫化生轉輪聖位住居總眞方當玄御部判六天考劫理運料度種民推筭長夜檢實三官役勞任重懽戚難言敢附靈風回嚮披心前與元始天王俱於長桑碧林園中聞天尊並告大聖尊神云洞玄天文靈寶玉奧有三部八景神二十四圖上應二十四眞中部二十四炁下鎮二十四生靈章璀璨妙絶空洞觀之者九天書名金簡記錄生死得仙來運當促三五傷喪萬兆短命流洩八難風刀痛體五苦備嬰淪於長夜不覩三光无知受對任運死生撫之生化痛感八神令大慈道行恵澤普隆伏願天尊有以哀矜冀發玄科教所未聞使未見者見未成者成福流一切億劫恩而蒙訓授輙當承神鼓風因流陽波清蕩三界爾檢衆魔部正六天戳斬羣邪安國育民使陰陽寧明化既興道暢太虛矣於是天尊仰而含笑有青黄赤三色之氣從口中而出光明徹照十方内外无幽无隱一切曉明金書紫字玉文丹章文綵煥爛在三炁之中三部八景神二十四眞各從千乘萬騎在空玄之上輔衛靈文諸天日月流灑華光衆津交灌飛香八纒萬聖稱慶一時禮眞天尊告曰今生一切懽樂難譬傾心露蘊情無遺隱當依玄科七寶鎮靈黄金爲壇授子神眞之道道尊法重四萬劫一行下世度入祕則眞降泄則禍臻令已相告明識之焉太上道君欣喜惶懼唯北向而立叉手聽命天尊登命九光太眞十方飛天侍經玉郎披九光玉蘊出金書紫字玉文丹章三部八景二十四圖盛以白玉立空之案九色之巾雲精空結飛文錦蓋懸覆經上諸天大聖无極天尊飛天神王三天眞人同時監盟燒香散花誦詠靈章旋行宮城繞經三周一依舊典俯仰之格自然威儀付度道君法事粗畢三景復位衆眞退席是明赤明天中是男是女莫不歸德歸心信向皆得度世上皇元年九月二日後聖李君出遊西河歷觀八方值元始天王乘八景玉輿駕九色玄龍三素飛雲道從羣仙手把華幡師子白鶴嘯歌邕邕浮空而來同會西河之上李君稽首請問天王昔蒙訓授天書玉字二十四圖雖得其文未究妙章雖有圖讃而無其像修之菴藹妙理難詳今遇天尊喜慶難言願垂成就極其道眞於是天王口吐洞玄内觀玉符以授於君使清齋千日五香薰體東向服符子形神備見自當洞達諸疑頓了李君稽首奉承教旨具依天儀長齋千日東向服符

三部八景神並見口吐金書玉字二十四圖空中而明文彩光鮮洞徹無窮羅縷自然是時即命主圖上仙而畫圖焉金書紫字玉文丹章於此成音自南極上元九光太真王夫人東西二華南北真公五嶽神仙清靈真人所受真文並是後聖所畫圖像而各係之焉

真人沐浴東井圖上部第一真氣頌

天河灌東井石景水母精圓光拂靈曜玄暉瑩髙明元始披重夜天人逐月生沐浴蘭池上龍負長庚餅金童灑香華玉女流五星冠帶濯玉津練度五仙形體香萬神降乘景登高清

神仙五嶽真形圖上部第二真氣頌

妙哉元始道五靈敷真文上開龍漢劫煥爛三景分十部飛天書安鎮五帝神靈嶽承玄宮鬱勃吐寶雲上有不死炁殖牙練五仙玉芝玄中與體潔自生薰精思髙靈降交遊上帝君

通靈決精八史圖上部第三真氣頌

三景吐靈華晃朗八門開中有智慧神被服飛天衣八史通靈氣玉符洞精微寶雲映玉宇巨獸振天威煥爛八會宮紛紛靈人飛思精招真氣五符生光輝八景策玉輿上登入紫微

神仙六甲通靈圖上部第四真氣頌

靈宮飛天女六真宴常陽抱日負明月仰擲三晨光通靈究幽微洞觀朗十方招致自然廚五芝六府昌變化練萬神分形改正容乘虛步玄都高奔入空洞時降金霄人解衿三素房攜契策飛蓋逍遥昇玉京

神仙九宫紫房圖上部第五真氣頌

紫房暎高清宮室互相扶香煙繞日月飛天翳太虛至真大聖衆蕭條詠羽書開度諸天劫塵沙始一周九氣固靈運長保天地居精思安能遠紫宫生我軀

元始太清圖上部第六真氣頌

太清無邊際青氣鬱紫微靈風迅七寶琳樹何萋萋紫鳳鳴長條龍麟交横馳太上觀十方諸天整法衣旋行繞宮城三周長夜開若能思靈氣自得乘景飛

神仙眞道混成圖上部第七真氣頌

蕩蕩元始初混沌氣未分三色無中化迴合靄慶雲幽冥生真景煥落敷靈文豁朗長夜府植立天地根自然妙真氣淳淳氣常存運通九天界開度諸天門

神仙西昇寶籙圖上部第八真氣頌

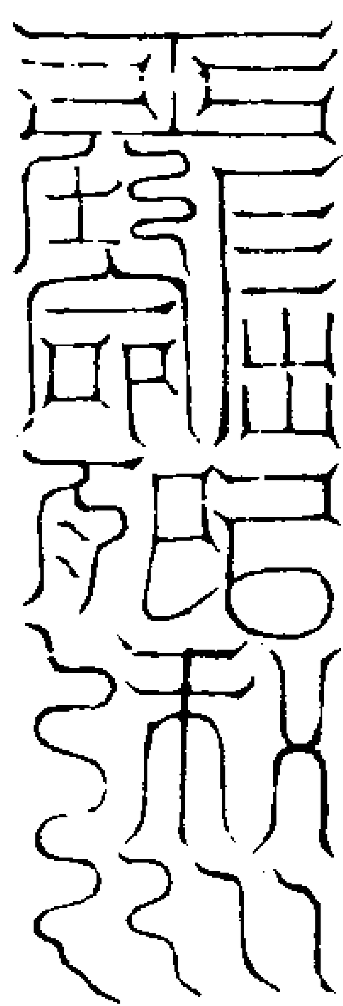
乘運迅靈氣駕景昇西宫之造玉那國萬乘來相從神魔稽首伏天王並歸降分金𢧐正法世恭道德王故施正真氣別號度一方是時有道世稱曰福德堂

靈寶神仙圖曰上部八真神圖以洞天元始之氣化生自然八景上真在人身中致上元生氣精心内思八真見形千乘萬騎運致景雲載人上昇

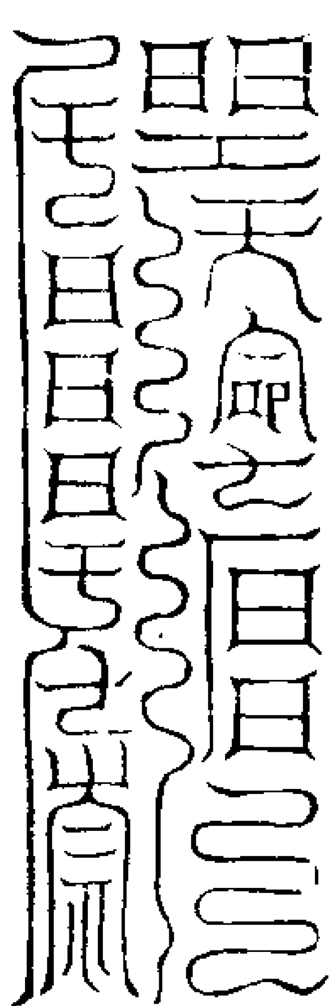
玉符

第一景聰明神名覺元子字道都色白一景玉符上元洞天炁部一景神符並朱書

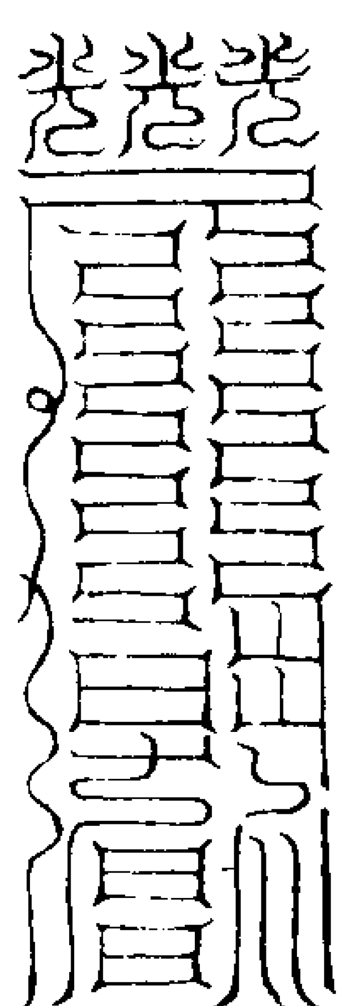
第二景髮神名玄父華字道衡色玄二景玉符上元洞天炁部二景神

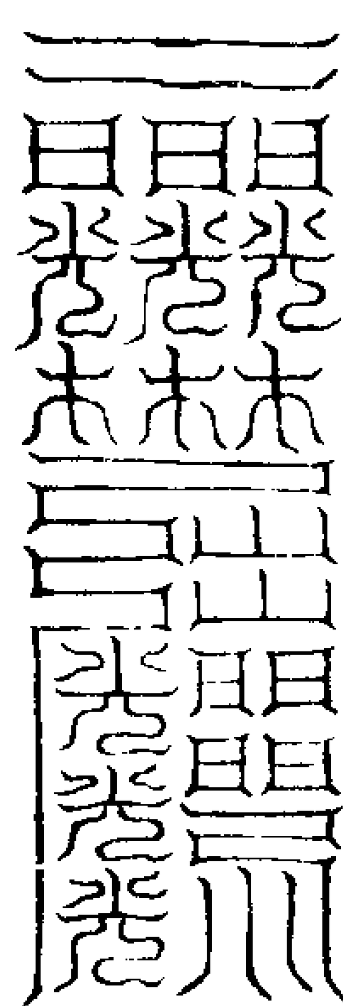
第三景皮膚神名通衆仲字道連色黄三景玉符上元洞天炁部三景神

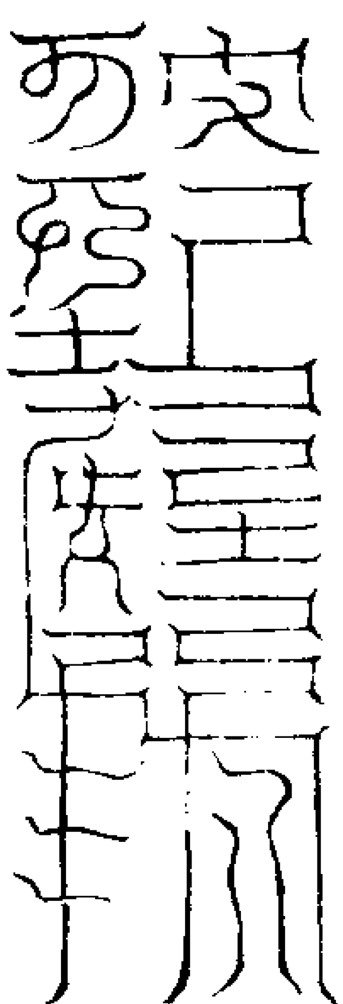
第四景目神名靈監生字道童五色四景玉符上元洞天炁部四景神

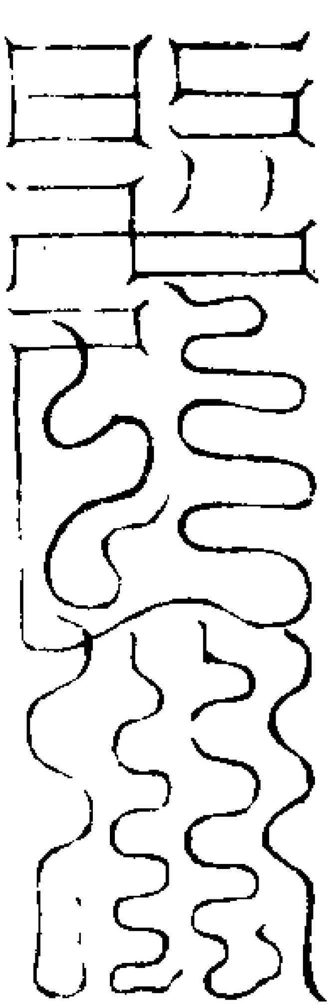
第五景項髓神名靈謨蓋字道周色白五景玉符上元洞天炁部五景神

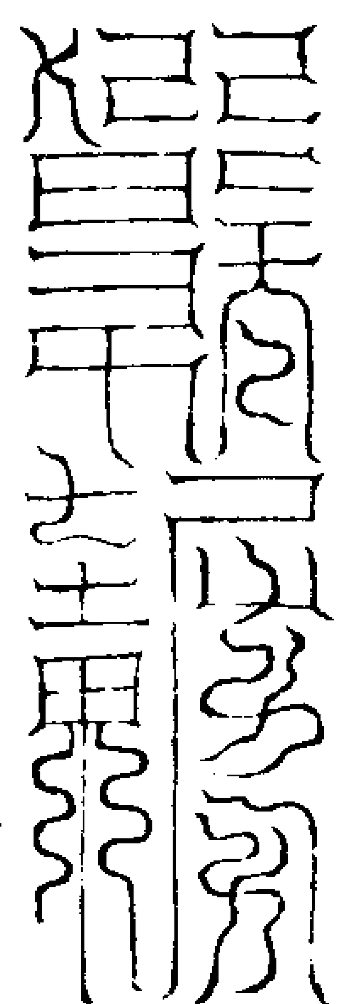
第六景脊神名益曆輔字道柱白玉色六景玉符上元洞天炁部六景神

第七景鼻神名仲龍玉字道微青黄白三色七景玉符上元洞天炁部七景神

第八景舌神名始梁峙字道岐色赤八景玉符上元洞天炁部八景神

神仙圖曰八景神真玉符上元洞天自然之氣以部上部八景鎮在人身上元宫中服之八年八景見形爲已通達幽微之事洞觀自然坐在立亡降致天仙千乘萬騎雲輿羽蓋白日登晨

神仙通微靈化圖中部第一真氣頌

大道妙無像運氣凝高真結空自然生靈化表三神朝引五星精中嚥日中津夕食黄月華寢卧練五仙變景隨空化倏欻立自然

神仙躡靈九天圖中部第二真氣頌

蕭蕭九天氣清澄自高玄慶雲翳重虚金闕承紫煙中有太極宫道君羅大千青林彌衆梵十方並飛天南陵福德堂四座皆須賔散華慶我願逍遥無波津

神仙九變圖中部第三真氣頌

妙化因空感專思通至靈上食九天氣導引五雲精三日練萬神一日九變形脫身遊九域遊戲三界庭乘景望太素靈風扇綠軿飛煙繞十絶黄旛召萬靈諸天降羽儀鬱鬱入上清

神仙常存圖中部第四真氣頌

默念招幽真專静神自歸漏盡外應消正氣自夷微積感妙真降六府生光輝玄會空相和萬物應嚮迴八景浮雲蓋焕落迅羽儀載我大梵外逍遥乘空飛

神仙守一養身圖中部第五真氣頌

導引九天氣摩手熨身形遏斷邪魔運塋飾

練光明鳳翔通真氣龍超制萬靈辰旦聚真

會養身覺神生恬惔還守一靜思正氣停神

備景自飛高昇入上清

神仙守神含景圖中部第六真氣頌

泥丸置魄營中元抱一宮丹田三靈府混合

生神王二關統九天呼吸日月光五星與玄

滋流演六胃充靜思萬氣歸神安形亦芳三

部八景真携我入太空長居天地劫無始永

無終

神仙寂嘿養精守志圖中部第七真氣頌

清朝餐五星專思守泥丸正中咽日光默念

絳府薰黃昏導月精與灌丹田君三真生一

景變化形自分一見萬神歸攝氣景高奔上

登日月宮出入觀八門龍漢無終劫妙哉靈

寶文

芝英玉女圖中部第八真氣頌

飄飄散靈氣芝英隨風迴諸天灑香華日月

灌靈曄玉女擎金盤粲粲乘空飛仰思貴顏

降咽芝五神開導引光明徹萬劫體不衰

靈寶神仙圖曰中部八景神圖以元始靈寶

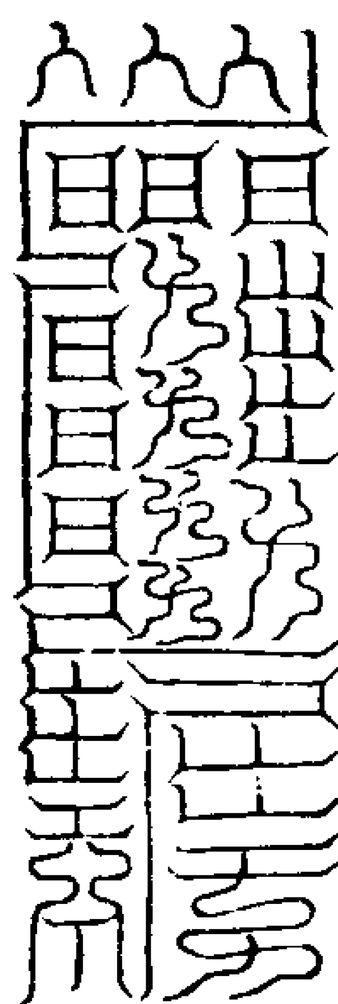
洞玄之氣化生自然中部八景在人身中中

元宮致中元生氣精思八年八真見形千乘

萬騎運致神仙羽蓋飛行太空

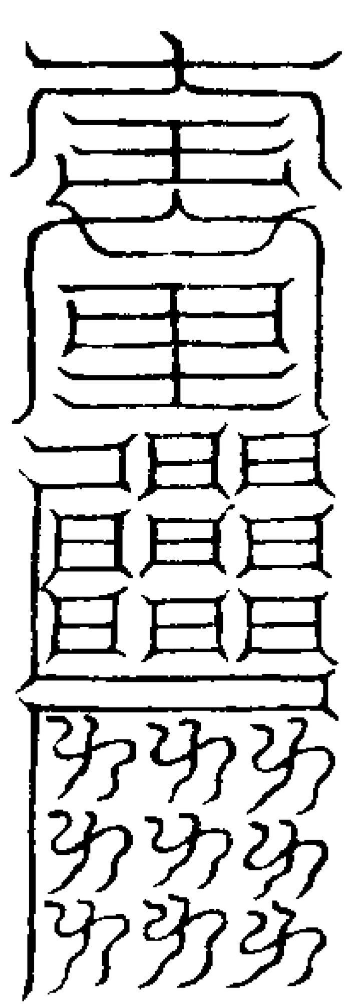
中真一景喉神名百流放字道通九色洞玄

中元一景真符部一景神

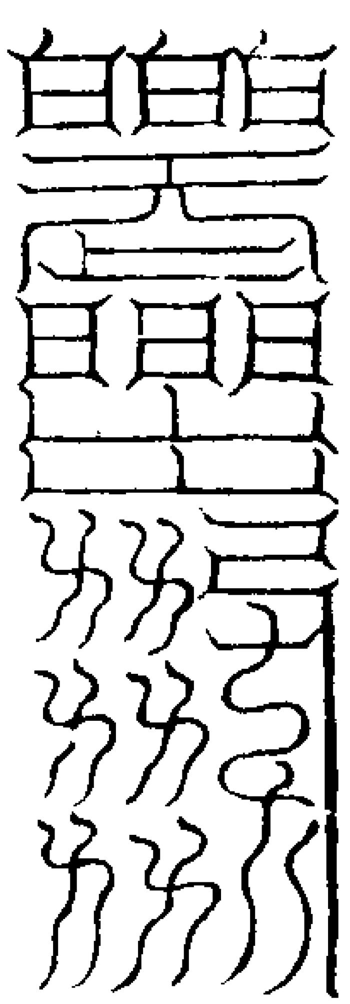
中真二景肺神名素靈生字道平色白洞玄

中元二景真符部二景神

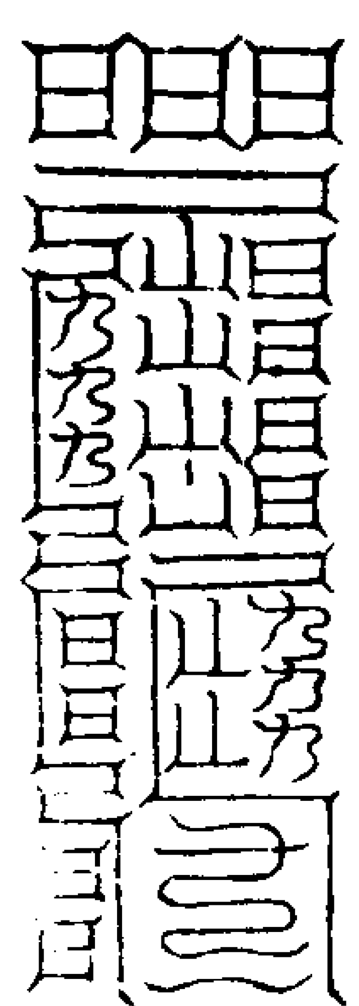
中真三景心神名煥陽昌字道明色赤洞玄

中元三景真符部三景神

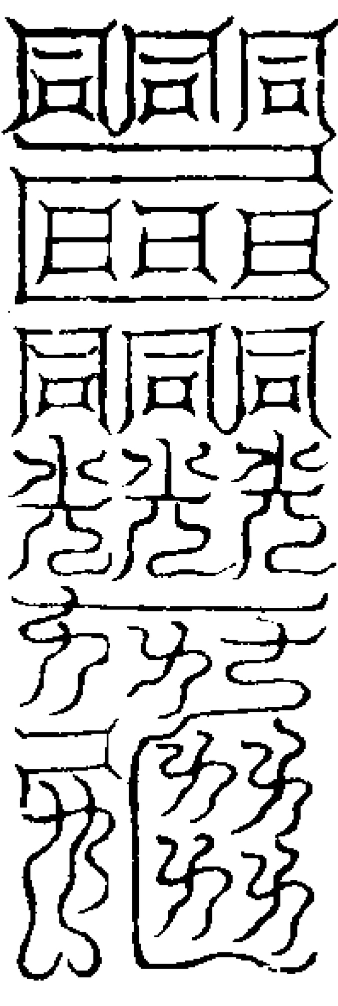
中真四景肝神名開君童字道青色青洞玄

中元四景真符部四景神

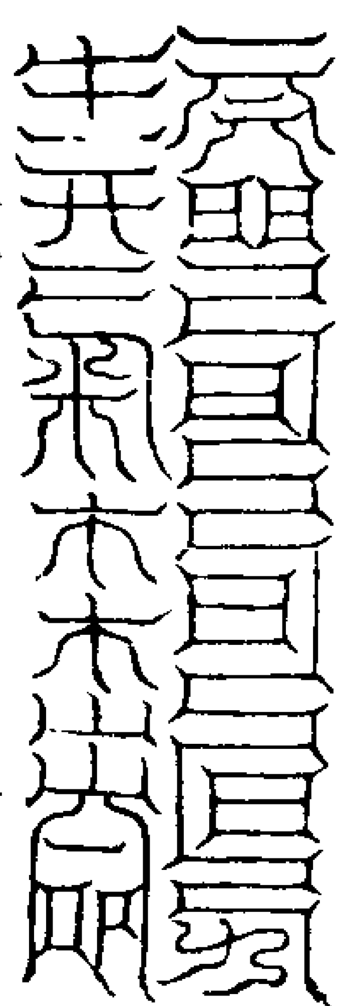
中真五景膽神名龍德拘字道放色青黃綠

洞玄中元五景真符部五景神

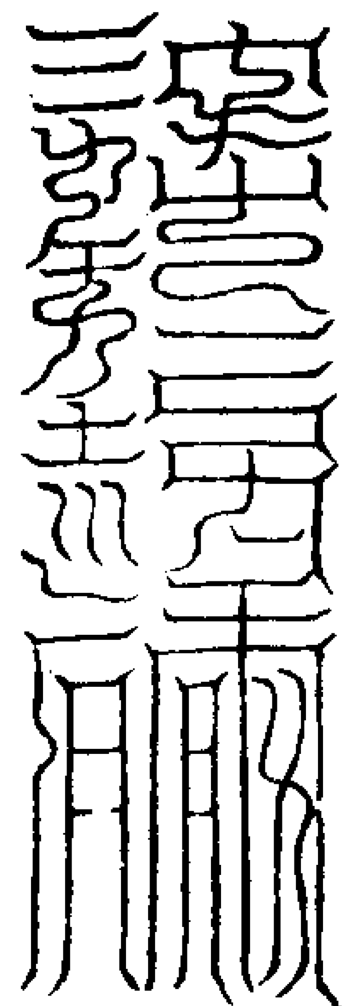
中真六景左腎神名春元真字道鄉五色衣

洞玄中元六景真符部六景神

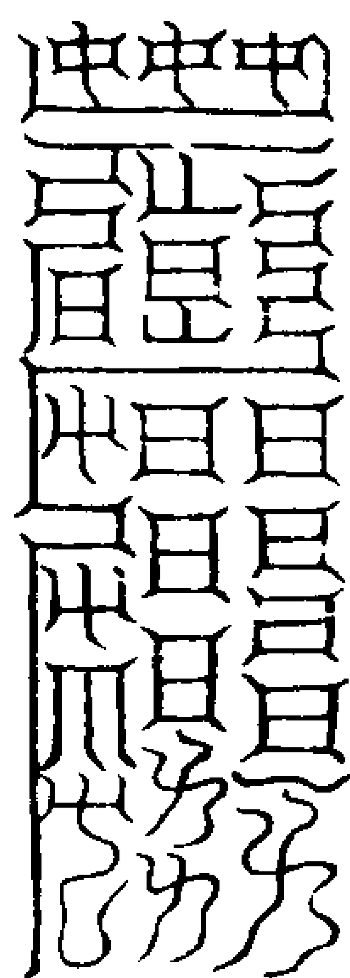

中真七景右腎神名象他元字道主白田赤色

洞玄中元七景真符部七景神

中真八景脾神名寶無全字道齋正黃色洞
玄中元八景真符部八景神

神仙圖曰靈寶洞玄中元八景真符以部中
部八景神真鎮在人身中元宮中服之八年
中元八景見形為已通靈達神洞觀八方神
芝玉漿五氣雲牙身中光明神仙乘騎飛行
太空

○神仙六陰玉女圖下部第一真氣頌　○
靈飛秀太微玉女翠朱瓊窈窕飛空出飄飄
乘空生玄妙自然氣六陰安常形遐念希良
會仰眄降六丁携景金房內嬿婉娉精神玄
感自相求豈期形與名變化因款發應嚮神
自靈

神仙九元導仙圖下部第二真氣頌
玉清輝玄都十聖廻紫微神仙披雲出紛紛
流羽衣香華隨風散十天乘空飛丹霄暎輕
蓋日月灌靈暉仰思妙真降神感因心歸

神仙導引圖下部第三真氣頌
鬱鬱五雲芝玄暉吐玉光凝津洞靈府徘徊
日月宮五色理高真流津灌十方吸吸不覺
疲飛天並金容導引餐靈氣玄哺六胃充精
思易致感安生覩空洞

神仙洞中皇寶圖下部第四真氣頌
澄氣理太玄蕭蕭群真居下治諸名山洞房
清且虛五色煥日月列號衆仙廚上統紫微
宮總錄天寶書中有守一士精思待洞開五
老監魔試心端情自反身度水火宮名入九○
○天廬苦哉有衿人遂得乘景輿

神仙變化隱側圖下部第五真氣頌
變化空無中五行兆身形洞思自然氣金木
水火精土為隱側府六戊合景庭玉女變衣
裳老壯應響生細入毫毛裏大包山嶽靈種
殖通神草身與八史并萬化隨所欲逍遙可
娛情

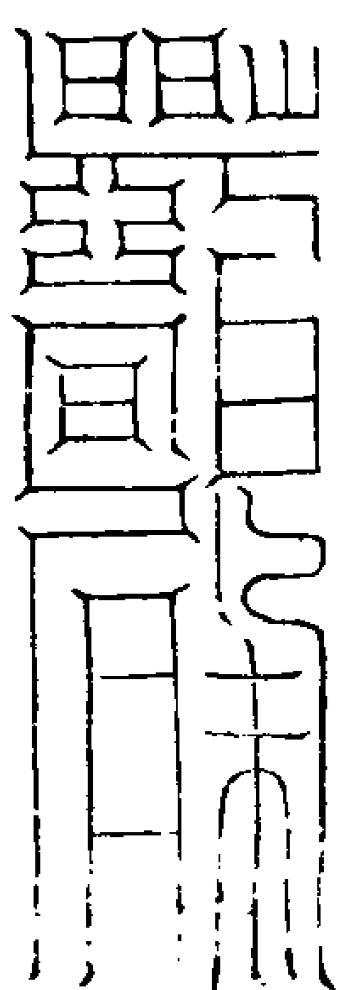
神仙採芝開山圖下部第六真氣頌
靈嶽鬱嵯峨翠阜凌景霄五芝秀玄嶺仙草
茂霜條上有採芝人被服乘羽飈靈洞萬劫
開一煥諸天交得妙安覺淹塵沙如一朝

神仙明鏡圖下部第七真氣頌
妙鐵生威光流煥照八冥洞徹方圓內通真
別鬼精自然觀重陰照耀諸天形伏魔致神
仙變化入紫庭

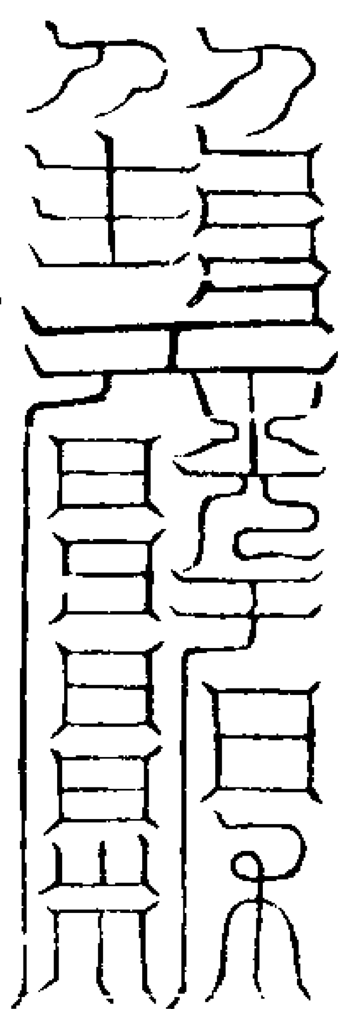
神仙無極太一圖下部第八真氣頌
煥爛帝一真身生龍鳳文威光動九天焰照
天關圓上御諸天氣總為萬仙君巍巍至道
宗落落大範門

靈寶神仙圖曰下部八真神圖以元始靈寶
洞玄之氣化生自然下部八景在人身中下
元宮中致下元生氣精思八年下元八真使
千乘萬騎運致神仙羽蓋載人俱升七寶林
中

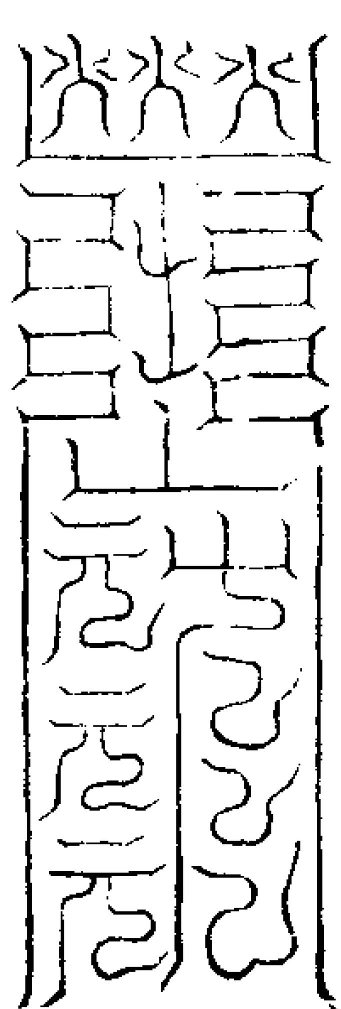
下真一景胃神名同未育字道展黃色洞神
下元一景靈符部一景神

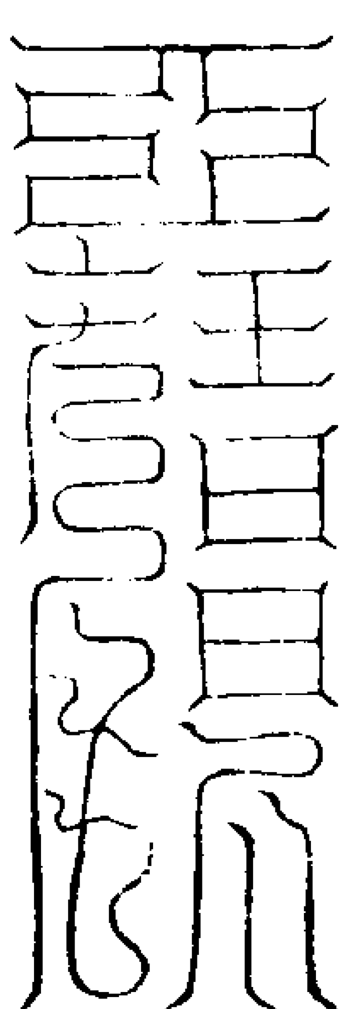
下真二景窮腸神名兆騰康字道還黄赤色洞神下元二景靈符部二景神

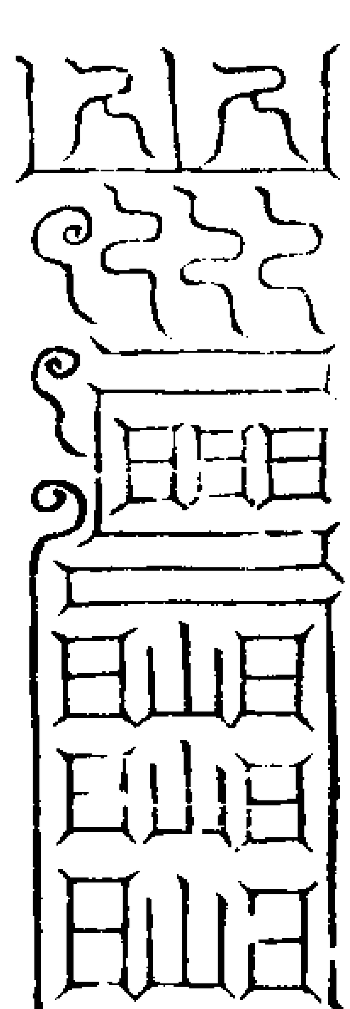
下真三景大小腸神名逢送留字道廚赤黄色洞神下元三景靈符部三景神

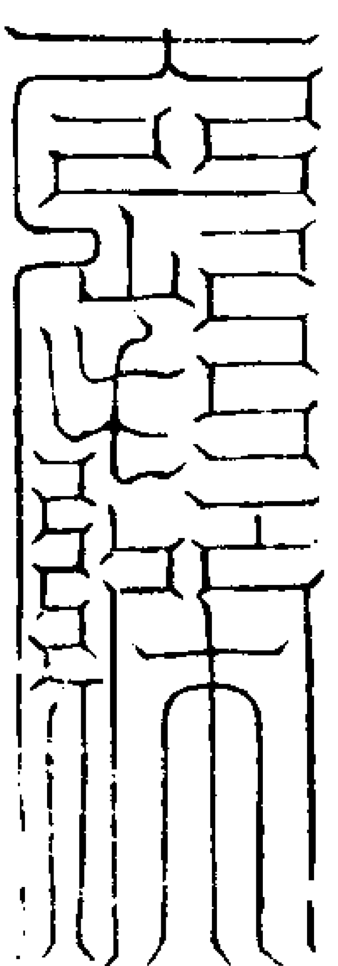
下真四景胴中神名受厚勃字道虚九色洞神下元四景靈符部四景神

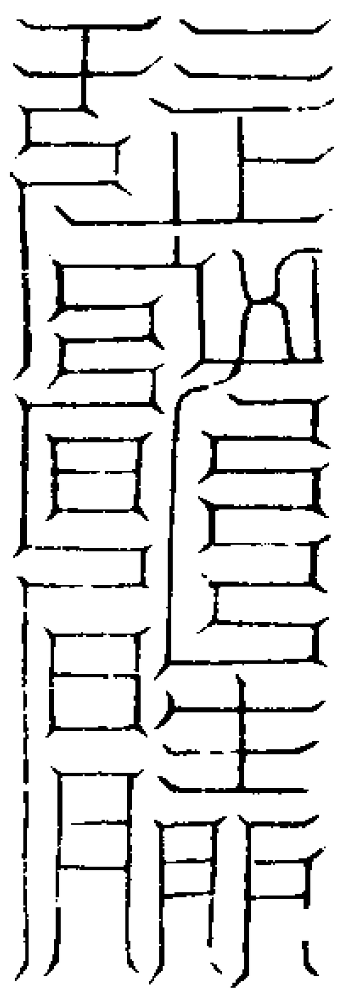
下真五景胷膈神名廣暎宅字道仲白色洞神下元五景靈符部五景神

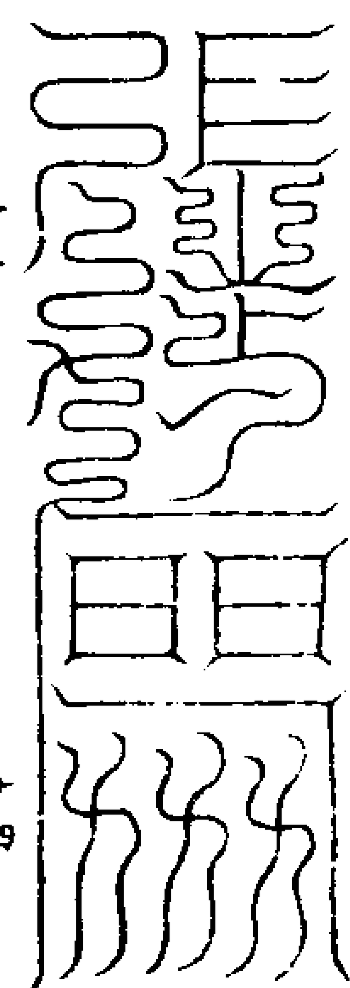
下真六景兩脇神名辟假馬起字道成赤白色洞神下元六景靈符部六景神

下真七景左陽神名扶流起字道圭青黄白色洞神下元七景靈符部七景神

下真八景右陰神名包表明字道生青黄白色洞神下元八景靈符部八景神

神仙圖曰靈寶洞神下元八景靈符以部下部八景神真鎮在人身下元宫中眠之八年下元八景見形為人養精補氣鍊髓凝真身生光澤八景雲輿載人飛行

玉清七寶神仙圖總三八部真氣頌

蕭蕭三清上凝真大羅天瓊林翠玄臺日月焕靈軒飛天梵緑氣駕景乘紫煙鬱鬱披雲出紛紛靈寶仙逍遥七寶林五色焕金銀振響衆真會靈歌慶萬神精思三八景超步登霄門

五稱符二十四真圖

案五稱符上經云

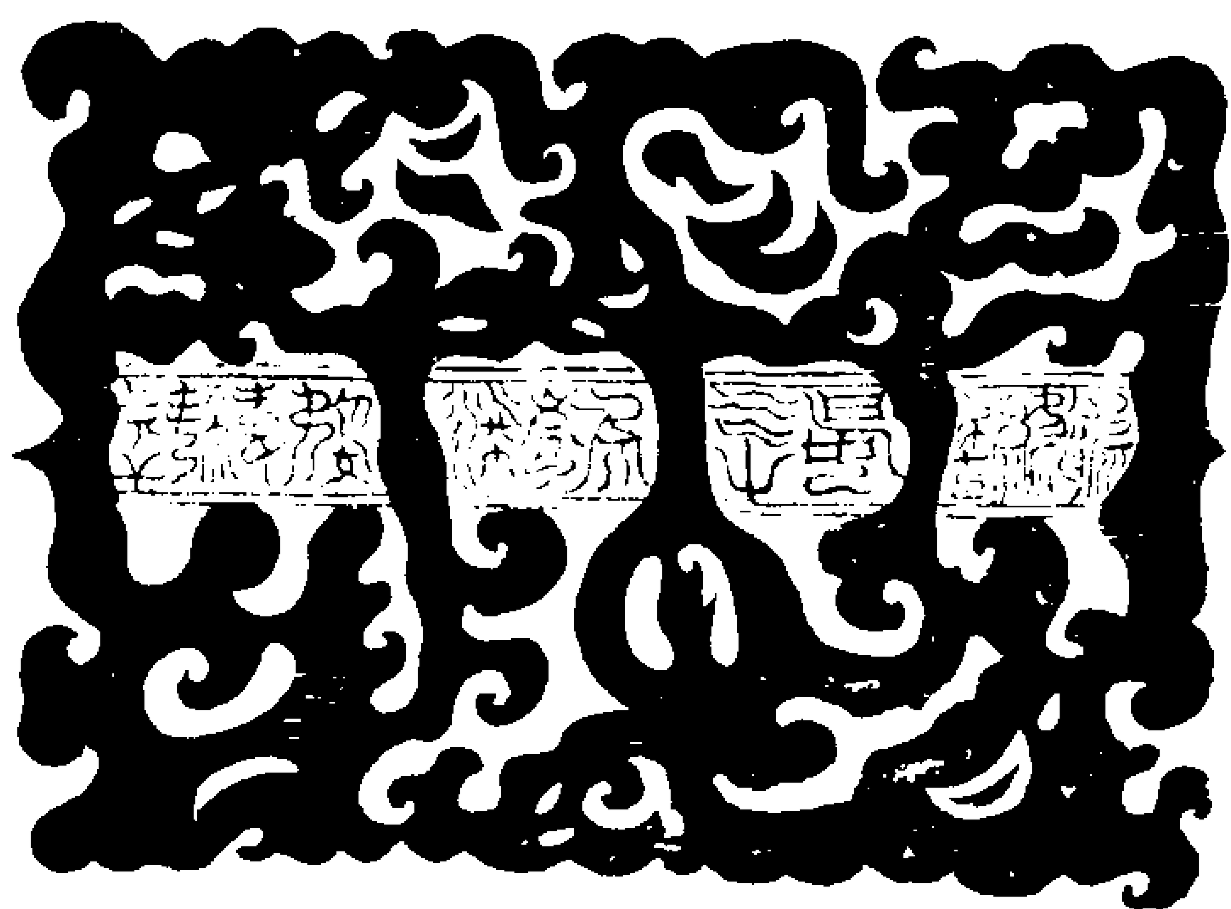
子欲求道法先沐浴臭穢當得東井圖
子欲定五帝役山精當得五嶽圖
子欲通神靈洗先訣八精當得八史真形圖
子欲通吾行廚當得六甲通靈圖
子欲存吾身致天神當得九宫紫房圖
子欲奉道法當得太清圖
子欲奉順道當得混成圖
子欲通道機當沮西昇寶籙圖
子欲通變化當得靈化圖
子欲躡大道當得九天圖
子欲脱身形當得九變圖
子欲隱存身守神當得常存圖
子欲定身心守身神寶當得含景圖

子欲恬淡守一以存身當得養身圖
子欲寂默養其志當得精誠守志圖
子欲清静潔白致芝英當得芝英玉女圖
子欲娉六丁當得六陰玉女圖
子欲致仙籙當得九元導仙圖
子欲食道氣當得導引圖
子欲治道術當得洞中皇寶圖
子欲爲變化當得隱側圖
子欲臨鑪定九丹金液當得太一圖
子欲登五嶽求神仙芝藥當得採芝開山圖
子欲保神形别邪精魔魅當得明鏡圖
凡二十四真圖天之靈寶也子能得之必得長生蕭蕭高仙飛步太清也

元覽人鳥山形圖

太上曰無數諸天各有人鳥之山有人之象有鳥之形峯巖峻極不可勝言玄臺寶殿尊神所居林澗鳥狩木石香花芝草衆藥不死之液又難具陳陳之無益於學學者自應精尋得一知萬了然究知教須題名是故標文妙氣結字聖匠寫之以傳上學不泄中人妙氣之字即是山容其表異相其甦殊姿皆是妙氣化爲成焉玄達之思閉目見之周覽旣畢行久有徵妙氣旣降內身能飛久鍊得妙肉去妙充其翔似鳥出遊三界之外其神真人入宴三清之中總號人鳥學者遊山緣山至道永保常存自非至精勿妄叩也

人鳥山形圖

太上曰人鳥山之形質是天地人之生根元氣之所因妙化之所用聖真求其域仙聖佇其神敬而事之存而念之受而帶之精而行之和而密之無致懈怠三氣調均生身赤子爲道種民在世行化入山研方出處自在魔不敢當於是朝致五嶽使役八溟從三天之君佩日月之精知之不死習之永生諦之合智究之同神其山之上元始天王所居其山之下衆聖真仙所處其山之氣生五色之水名反魂流液成脂名震檀之香西王母初學道詣元始天王三千年道成德就應還崑崙之山臨去辭元始天王共刻銘人鳥山上虛空之中製作文字字方一丈懸在無中以接後學于今存焉九老仙都君九炁丈人圖畫山形佩之於肘天帝寫空中之書以附人鳥之體百年一出以傳真人道士有此山形及書文備者便得仙度世遊宴崑崙能讀此書萬遍修行不負文言天帝君即遣使雲車羽蓋來迎不須服御丹液無勞導引屈伸精之不休自獲昇天矣太上曰凡能清齋三月别

於靜室修行仙人當降自以文字語人受之
密遵速得成眞道士佩之役使萬神正月有
甲子二月有壬申三月有戊子一年之中唯
取三日祭醮山形於金鏡之上相傳口訣之
事愼勿妄泄書文若年中無此三日或有而
邂逅趣得甲子一年三醮也醮時皆齋清嚴
禁斷明月之夜露出中庭不須壇纂不可他
知密自灑掃淨席南向北敷别席向北施禮
先以明鏡九寸面者置座中央紫紋複傘以
罩座上紫錦囊巾覆藉山圖正安鏡中清酒
三樵置圖之前香脯棗果圓施鏡外酌酒半
樵漱口捻香即位閉目叩齒三通存思依常
爲鼓發爐亦如常法又三捻香臨目見太上
大道十方天尊元始眞王人鳥山元氣生神
大帝君雲駕羅列布滿空中同來向座良久
仍密稱名位臣妾姓名奉請太上大道十方
天尊元始眞王人鳥山元氣生神大帝君一
切諸靈官今日吉時良散薦芬芳表獻至誠
仰希垂降臣妾某等稽首禮拜仍禮三拜伏
地閉目存神降座良久乃起又三招酒長跪
稱位臣妾姓名上啓
太上大道君十方天尊元始眞王人鳥山元
氣生神大帝君一切神明臣妾叨恩得見今
日奉對尊神喜懼交集唯願大慈開度當使
臣妾學道得道求仙得仙神通自在永保長
存小醜賤臣妾不敢多陳不勝踴躍屏營謹
稽首禮拜三拜畢三招酒招畢又啓如此三
招三啓都畢三捻香啓起倚送神稱位臣妾
姓名上啓
太上大道十方天尊元始眞王人鳥山元氣
生神太帝君一切靈官緣恩上請紆迴雲儀
神駕已整還昇三清臣妾戀慕俯仰屏營唯
願大慈流布洪恩臣妾得道謁見王宮後宜
有請仰希重降臣妾某稽首禮拜訖起復爐
其復爐畢東一樵酒瀉浸四周畢依次歛之
也同志者還房進胙不得妄與非法之人夫
妻接侍皆同此法不同不得交會此禁至重
明各愼之清齋千日丹書山形於薄紙上方
三寸至五寸玉池之泉向王吞服一服長生
不死二服神仙飛行三服昇登尊位與道合
同清齋起圖佩之三年晨夕誦文吉日修事
愼終如始一千日限足遊行山澤威制五嶽
三河四海八溟九地一切神靈奉迎拜謁功
德流布五年七年不過九年超登三清矣

雲笈七籤卷之八十

雲笈七籤卷之八十一　存二

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理[illegible]臣張君房奉勅撰進

庚申部

上清元始譜錄太真玉訣凡二門又名解形遯變流景玉光三惡門

三尸三惡門

第一門名色慾門一名上尸道一名天徒界

第二門名愛慾門一名中尸道一名人徒界

第三門名貪慾門一名下尸道一名地徒界

此三惡之門一名三尸之道一名三徒之界

常居人身中塞人三關之口斷人三命之根遏人學仙之路抑人飛騰之魂爲學之本而不落尸於三道之上去慾於三界之門真何由降道何由成夫學上法宜遣諸慾滅落尸根道自然成克得飛騰上昇三清

三尸五道門

第一門名色累苦心門一曰太山地獄苦道

第二門名愛累苦神門一曰風刀苦道

第三門名貪累苦形門一曰𨗈山負石苦道

第四門名華競苦精門一曰作江河苦道

第五門名身累苦魂門一名吞火食炭鑊湯苦道

此五苦五道之門常居於人身係人命根遏人招真之路斷人修仙之門爲學之本而不解形於五道之上滅跡於五苦之下衆累不斷沈淪罪門何由得脫騰身遯變流景玉光也夫欲上學當先斷諸累絕滅苦道真自然降神仙自然成克得變形遊宴諸天落上尸之道當青書上玄滅慾斬尸變景流光玉符著頭上當於色慾之門北向銜刀請一杯清水面臨水上師於弟子後叩齒九通呪曰

上尸青慾自號彭倨變化九種鳥頭蛇軀混沌無心或沈或浮貪慾滋美華色自居走作魂魄司人過咎斷人命根氣散神遊放浪三宮小蟲無劾真人甲乙佩籙帶符色慾已斷死路已除元始有命請斬尸頭三台監形速出無留滅根絕種勿使遺餘甲乙練真三宮清虛五帝監映太一定書北元沐浴冠帶行疇飛度天帑流景玉輿遯變上清乘玄遨遊畢取所銜刀師以繞弟子頭結九過下所卷玉符埋於色慾門下以杯水灌上行此之道上尸即滅色慾自除身過天徒之界形魂無復苦惱之患太真上道慎勿輕傳以次進中門而落中尸落中尸當黄書中元滅慾斬尸變景流光玉符著心前於愛慾中門向王捉刀向腹請一杯清水著前師於後叩齒十二通呪曰

中尸彭質號曰中黄愛慾自居依腹逃藏沈浮變化形無常方執人魂魄走作三宮赤子馳競使人發狂慾性喪神罪由小鼢真人甲乙上帝已徵身佩玉符丹文金章早列名元圖三慾已忘元始符命斬滅尸形斷根絕種勿得飛揚甲乙受練五符休粮真仙安鎮藏内生光五帝監映太一列行中元沐浴冠帶衣裳解形遯變流景玉光飛昇上清食息太空長保自然天地無窮畢以次進下門而落下尸落下尸當白書下元滅慾斬尸變景流光玉符著兩脚上於下貪欲門向南横刀於兩足上請一杯清水著足下師於後叩齒三通而呪曰

下尸彭嶠貪慾自榮白色混沌體無常形依
人兩足訙動人情言白得失走作魂靈三宮
擾亂赤子不寧貪慾小蟲賈備幽冥真人甲
乙三鍊已清慾門斷塞不受邪積元始急令
三台臨庭速出無隱及汝弟兄九種子孫一
時斬形五帝度真太一記名下元沐浴冠帶
羽青玄度三界上欽元精解形遯變流景上
清飛玄步虛三界齊明畢三界旣度便度五
苦之道
○解形遯變飛度五道之法當作新衣一通巾○
履並新於第一色累苦心門上黑書解形遯
變滅度地獄流景玉符置兩足下北向平立
師叩齒五通呪曰
解形遯變落尸五難三慾已清神津內灌脫
故鍊新體香氣蘭玉符滅跡地無拘攣飛度
天界超淩雲端魔王保真氣合自然七祖同
昇飛步天門五帝監稧萬神咸闢畢脫中解
結埋符於兩足下脫履而去次造愛慾苦神
門於愛慾苦神門上白書解形遯變滅度風
刀流景玉符置兩足下西向平立師叩齒九
通呪曰
雲行飛步遯變玉光解形脫跡散髮翺翔人
界無拘乘虛空行天魔已保五道開通越度
風刀形升上宮畢埋符兩足下去之勿顧

論庚申存童子去玄靈訣凡五法

頟陽經曰童子者心神也衆神之主玄靈惑
人耳目鼻口身意玄靈者三尸六甲神同遊
內外其神咸有色象觸物皆欲令人重車馬
玄黃聲利飲食多有求欲不知止足行妨身
辱也先鍛鍊其心使欲者不欲令不欲者欲
○觀欲如道志道如欲大底苦於色味其色味○
者情欲之府喪亂之原不得求言亦勿求有
至道人云欲者不欲不欲者欲或云至人惜
言以制欲物心因有而生欲有者欲之主言
者道之筌道契則言忘欲無則事息此語無
不如在至人乃消息之消一百刻息一百刻
息滅消加稽古之道也刻遍也每遍為一欲
聲啓一門就萬欲中窺離去聲一門知至至
之知終終之動用消息必覬其跡注云覬為
委氣鍊心根無為有欲情廣施至敬無私念
故文曰敬勝欲者昌欲勝敬者亡審自訓難
專氣致柔每尋一刻皆以謙道而尋之覺昏
沈睡生尋理不出乃疑然內省大丈夫懇責
其心節慕聖賢興諭洗零歷遲切故經云少
則得多則惑注云少謂返方寸之源本來無
事則可應萬物而不亂也天道惡盈神道託
靈知心惟微違理至靜積習有常自成廣大
貞一會道之謂也常思往者來者令者之事
注曰往謂已過之事來謂未然之事令謂即
日消息之事了然自知動無二過常於欲者
○擘不欲之欲於心尤苦當如割截肌膚叩物○
懸解乃可超生死之門浴澄淨之境研之不
止聲參太極大無不包細無不入以息情欲
節滋味清五藏通神明至真久壽之要道
制六欲神法
舌者榮辱之機禍害之關亂之所生者必言
語以為階故君子慎言語節飲食也六神各
主其欲斷欲斷識於理咸宜用平若併平之
則弱塵生矣是以對境先從欲制六神謂六
欲門耳目鼻口身意泄亂神機之路也意從

內發寄在於物物從外入經自何門應接之時心盡知見常起悲欲性本不生此應物之義文子曰萬物之總皆閱一孔百事之根皆出一門當豫斷之肇啓一門消之於未形息之於未亂令心壯於欲用壯處謙壯乃全也黄庭曰負甲持符開七門備豫之謂也夫性者本乎心情者本乎性情動則性亂性亂則心荒心荒則移神伐性亡無日矣故對物識交之際於中不有情欲欲至識動物之常情若對心真無形欲何用能止而順動不窮也○啓妙一門復其生源本無流動神用澹泊喘息安徐令魂魄和通意慮精密養之以忘欲之以生若物應心搖動亂而惑我我乃息機深敬介如石焉不可轉也久當委順遺形言忘理析言忘理析故積其弱以爲強捨其美而自康矣如覺物去情餘進退未決謂不欲之欲也宜息心謙下潔誠責已超然離欲氣靜安神候心見欲如朽木虛空是欲者不欲也道之相應必有所因信乃心師安爲動主動識生於無地無地自是宜安正尋理之時

萬緒躁心乘念飛越昏機內應真興不彰爲爾心神傳習成妄濁氣薰灼世業堅深正用決邪邪神戀欲謂玄靈也交戰於內而致斯也若不誓心惕慮反僞還真乃隨欲居心是滋洩慢以一柔之性敵六剛之情情與物親性與道合堅正自理去邪勿疑之也又言念玄靈欲我懈怠當建志弘願苦節安貞如謀必成如戰必克仁而能武正以殺情大丈夫天地同心清寧無事常自激勵若對嚴君肅然一門謙以養德煩結都盡欲境不生是不○欲者欲也欲不生則神不死也斯乃靜勝欲消諸難將解恒退藏於密焉夫能解難釋險以處安也險必處安宜其對境悟心爲難於易視無前欲往有功也功成身退天之道得魚忘筌之道也黄庭曰經歷六腑藏卯酉轉陽之陰藏於九常能行之不知老其此之謂乎凡心者公平之司非親於欲而疎於道玄靈習之然矣欲心躁滑道性深微不自執爲任其浮動情之所變物莫能全人有心識不覺變動得非潛慎玄靈之運哉宜加懇倒也

至人哀其迷方示其生理見於不見知於不知感通神明是謂道用言之者甚衆行之者罕及實志之不至耳且亡喪猶影響履真豈獨遠哉其三尸者託陰氣以爲靈感私欲而致用邪蘊藏府變生亂習世相組織流落貪昏非天機清明至數沈濁者不能易其心矣觀我生無無能彰有色爲空影欲是影實欲生則三尸生欲滅則三尸滅古人云欲者不欲不欲者欲反覆自明之謂也去尸成道之速者先外制聲色名利內平喜怒愛惡退心○自察徹底真無真爲實無餘欲動靜能知身世不礙究其見情類殉物而死聖人興悲於物兼濟爲心者以此苦心零於情卓然虛靜尸乃無處潛留則遁跡而逝常思正道朗然不寐尸亦無再宅於心仍心私言曰所欲者玄靈之欲不欲者玄靈不欲也嚴心王而使之零以身喻國心則王也王侯能守之萬物將自化三尸其如子何故君子存而不忘亡理而不忘亂身安而國家可保也神定而性命可全也若荒怠不敬冒于寢寐貪于飲食

尸乃千變萬化隨欲而歸令人世患日深多愚早亡道書曰勿與爭曲直當減人壽筭也爭尚如此其況大者淪於世務非達者之莫棄玄靈飛去心神凝定則五方秀氣入於靈臺滋於童子經曰惚兮怳兮其中有象怳兮惚兮其中有物惟怳惟惚而童子生焉黃庭經曰窺離去聲天地有童子窺猶欺也因欺其心敬於天地之間不欲一物則神氣不喪也夫天地者陰陽列位也童子者人神至精也非精無以崇其聖非蕩無以長其愚是故聖人修之以真行之以勤若能克己厲志不出三年道成矣乃心中有白氣拂拂然生光明久習彌廣

六甲存童子去玄靈法

又有甲子日辰其人年月命筭日減被玄靈伐命至夜半起坐端策私誦玄靈名彭琚彭質彭矯七遍無令耳聞也依守清淨法動用消息之宜繼晝不睡六甲庚申日守之亦耳黃庭曰晝夜不寐乃成真此之謂也

顙陽書下篇略例容成公曰凡筭先扣上古變日六甲積日辰變見天地甲子諸神筭心清靜而應之以十二律扣之聲同於律者先存童子童子可以聽之若存童子先去三尸可以合道

治脾腎舌術

甲子旬玄靈多遊黃庭幽關靈根之內令人好色極欲意亂精施貪滋味妄言笑

右旬內日辰及年月日命筭日結舌正言閑目思神依經肇啓一門欲者不欲不欲者欲他旬倣此即於靈根却味保氣靜意全真脾臧主意意者氣之帥也意寧即脾泰其旬正五方秀氣應律於心而玄靈自化矣其道閑精尤急宜咏齒咽液令靈根堅固靈根舌本也其下有華池通腎池不欲枯竭津液同源腎舌相固耳若人依法守之心乃清零去呼其神日生故經云藏養靈根不復枯閑塞命門如玉都藏謂無言養謂咽液腎宮主壽故日命門玉者津液之狀都猶聚也容成公曰凡人兩腎有日月命門左男戴日右女戴月虛無相生寒著相成男女相形中有二神皆衣青子能見之可長生晝敬玄光夜履真跡久視道也

治鼻口喉嚨術

甲戌旬玄靈多遊神廬天關氣管之內令愛香憎臭入鼻觸心也

右旬依肇啓一門於神廬用平香臭治中毛專氣寡言養精飲液消氣管口吐濁鼻引清綿綿若存如此玄靈不復入人腦則上元清靜矣故經曰神廬之中當修治玄膺氣管受精符急固子精以自持人生而靜天之性也天假其生地成其形天地造化有爲物性清者能久濁者多咎則知本乎天真可謂至人親於地利曷足爲貴形有三關之號鼻與天通用之不窮餘可知也

治肺心耳術

甲申旬玄靈多遊玉堂靈臺神牖之內令人貪欲亂神憂驚傷魄叛道離德輕燥煩勞也

右旬依肇啓一門於靈臺不妄是非不妄察聽除色去味吐納寬舒斯乃乾坤合氣之所謂玉堂靈臺也必在內視無形反聽無聲則

其神各守司舍故經曰六府五藏神體精皆在心內運天經晝夜存之自長生閉守三關勿令邪氣得入玄靈無所施其巧上關口也中關手也下關足也關者閉固之異名邪謂心搖物感也洗五藏有節度修六腑令潔清能調三關則爲洗五藏修六府矣五藏者心肝脾肺腎也六府者大小腸胃膽膀胱三焦也藏爲陰府爲陽迭相生也不求道而道自至不求有而有自來不出三年坐見萬里之外豫觀成敗辯天下筭數如響之應聲也

治兩眉間腦舌中神術

甲午旬玄靈多遊明堂泥丸靈根赤宅之內令人妄視昏寐重味輕言也

右旬依肇啓一門於三丹田收視養心精誠自保屏其寢夢節其言語飲食靜於關潤於舌二府相得命門自開潤謂飲其華池二府腎舌也精液相得元氣開通陽淨陰凝幽闕洞見矣明堂者正室也真一常遊其間一氣含三周流變化未始有極天地之氣稟於真一真一之氣從道而生也故經曰明堂四達法海貧真人子丹當我前固守一門於三靈不求道令道自見三靈者三丹田也眉間入三寸爲上丹田心爲絳宮中丹田臍下三寸爲下丹田守爲精神不散合三以爲一也所思則存不思則亡攻之不止通天合道天人玉女六甲諸神自於左右而與人言玄靈滅矣

治肝目身中陽氣術

甲辰旬玄靈多遊蘭臺寸田陽氣之內令人喜怒忘魂沈迷思寢恐懼懈怠鄙悋矜誇也

右旬依肇啓一門於身中莫敢懈怠端心黙念含垢黙聽令魂魄太平志氣不懾息喜怒哀感節五味色音前此者皆亂正氣也修鍊心關童子清淨則玄靈不能爲祟也左目爲日王父治其中右目爲月王母治其中人能守之與天地相保日月齊明外本三陽自去內陽三神自生外本者玄靈也內陽者三關神也故經曰魂欲還天魄欲入淵還魂返魄道自然此之謂也真性自然非所造作退藏於密不繫有無則還魂返魄之道也

治兩手足術

甲寅旬玄靈多遊四關之內令人手欲妄持足欲妄行也

右旬依肇啓一門於四關握固思手不妄持足不妄行嚴棄其心動用清靜玄靈不復得安便飛去故經云口爲天關精神機足爲地關生命扉手爲人關把盛衰關門牡籥闔兩扉丹田之中精氣微兩扉謂雙腎門連於下關也翕動則扉開精流則命竭善閉藏者真氣會於丹田化爲赤子矣

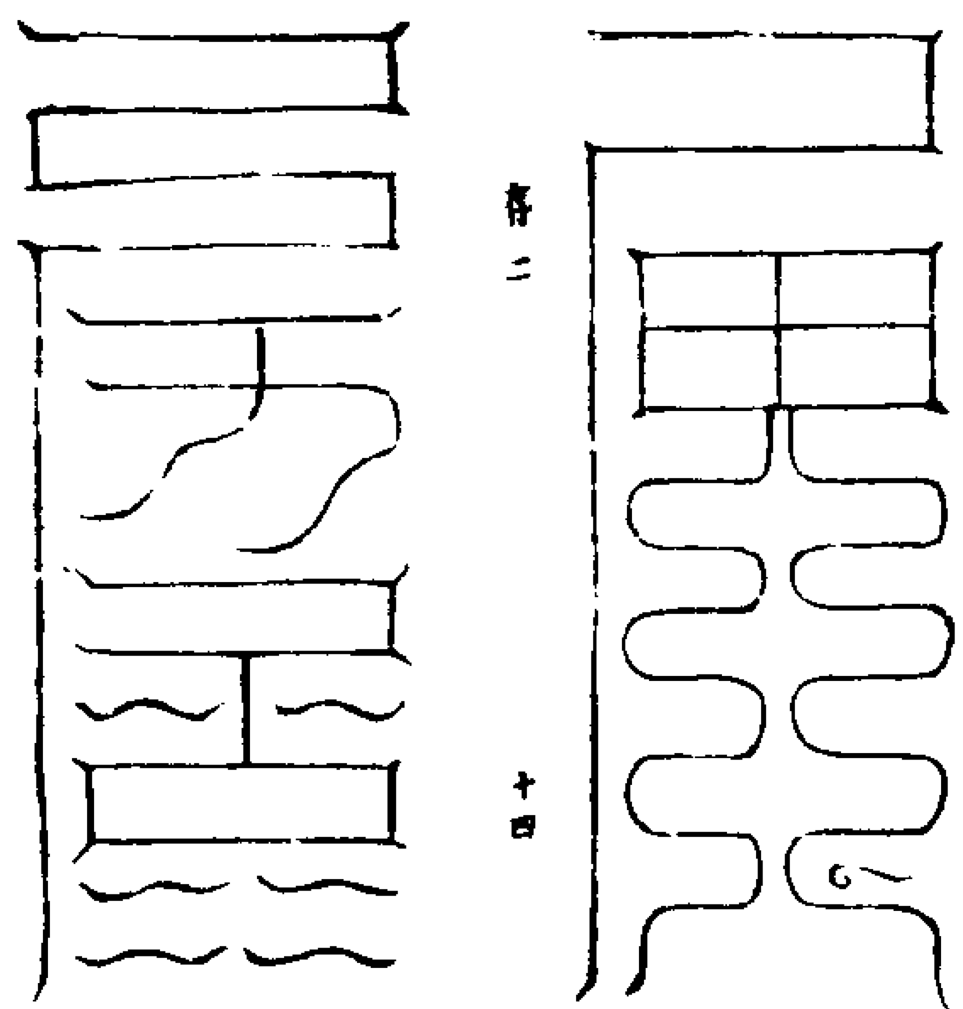
三尸中經一名去尸駐色得不死之道

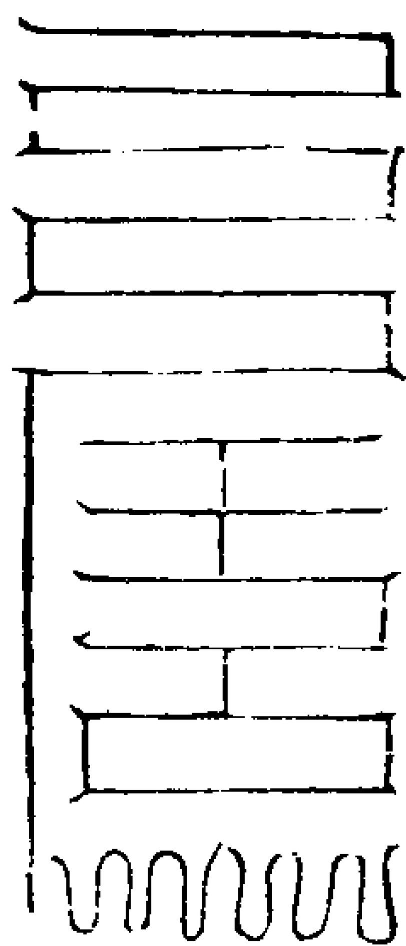
太上三尸中經曰人之生也皆寄形於父母胞胎飽味於五穀精氣是以人之腹中各有三尸九蟲爲人大害常以庚申之日上告天帝以記人之造罪分毫錄奏欲絕人生籍減人祿命令人速死死後魂昇于天魄入于地唯三尸遊走名之曰鬼四時八節企其祭祀祭祀既不精即爲禍患萬病競作伐人性命上尸名彭倨在人頭中伐人上分令人眼暗髮落口臭面皺齒落中尸名彭質在人腹中

伐人五藏少氣多忘令人好作惡事噉食物命或作夢寐倒亂下尸名彭矯在人足中令人下關搔擾五情勇動淫邪不能自禁此尸形狀似小兒或似馬形皆有毛長二寸在人身中人既死矣遂出作鬼如人生時形象衣服長短無異此三尸九蟲種類群多蛔蟲長四寸五寸或八寸此蟲貫心人死白蟲長一寸相生甚多長者五寸蹀人五藏多即殺人兼令人貪食煩滿胇蟲令人多咳嗽胃蟲令人吐嘔不喜膈蟲令人多涕唾赤蟲令人腸鳴虛脹蟯蟲令人動止勞劇則生惡瘡顛癡癰疽瘻癬疥瘤癩種種動作人身中不必盡有亦有少者其中有十等就中婦人最多也其蟲凶惡好汙人新衣極患學道欲調去之即可矣凡至庚申日兼夜不卧守之若曉體疲少伏牀數覺莫令睡熟此尸即不得上告天帝又太上律科云庚申日北帝開諸罪門通諸鬼神訴訟群魔併集以司天下兆人及諸異類善惡之業隨其功過多少賞勞譎過毫分不遺經曰三守庚申即三尸振恐七守庚申三尸長絕乃精神安定體室長存五神恬靜不復搔擾不迷不惑不亂不淫瞋怒平息真靈衛佐與天地相畢每夜臨卧之時叩齒三七以左手撫心上呼三尸名使不敢為害耳

去三尸符法 符並朱書

太上曰三尸九蟲能為萬病病人夜夢戰鬭皆此蟲也可以用桃板為符書三道埋於門閫下即止矣每以庚申日書帶之庚子日吞之三尸自去矣常以六庚日書姓名安元命籙中三尸不敢為患也

此符消九蟲當以六庚日常以白薄紙竹紙書服之每庚皆如之唯庚申書之不限多少從庚申日早朝服一枚次庚午日吞一枚值六庚勿失蟲皆不貫五臟人身無病也勅符呪曰

日出東方赫赫堂堂某服神符符衛四方神符入腹換胃蕩腸百病除愈骨體康強千鬼萬邪無有敢當知符為神知道為真吾服此符九蟲離身攝錄萬毒上昇真人急急如律令

雲笈七籤卷之八十一

雲笈七籤卷之八十二　存三

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理騎都尉賜緋魚袋臣張君房集進

庚申部

三尸篇

洞章曰太上三氣化爲神符號曰三元無量洞章制命六甲運使五行率離還合却死來生消除三鬼滌蕩五神五神一曰五尸三鬼一曰三蟲蟲尸互名參神亂鬼三尸上尸中尸下尸也五尸青尸赤尸黄尸白尸黑尸神祝曰三尸五尸俱入黄泉吾升清天保長生樂史世世居天王

神仙守庚申法

常以庚申日徹夕不眠下尸交對斬死不還復庚申日徹夕不眠中尸交對斬死不還復庚申日徹夕不眠上尸交對斬死不還三尸皆盡司命削去死籍著長生録上與天人遊

或六月八月庚申彌佳宜竟日晝夕守之二守庚申三尸伏没七守庚申三尸長滅

庚申夜祝尸蟲法

常以庚申夜中平坐叩齒七下擊額呼彭倨次叩齒七下撫心呼彭質又叩齒七下捫腰呼彭矯先兩手心書太上祝曰

吾受太上靈符五嶽神符左手持印右手持戟日月入懷濁氣出清氣入三尸彭倨出彭質出彭矯出急急如律令

用甲子日除三尸法

常以甲子日夜半時披髮東向坐呼腹中伏尸名字第一之名蓋東第二之名彭侯第三之名蝦蟆一呼其名以右手撫心三過尸當應人便不復去言人過也又云男用左手女用右手撫心留伏尸即尸不離人上言其過人但能動行氣閉氣者身中神亦自安爾久之消尸

六甲除三尸法

法曰清心掃除中庭正向北用一案三杯羅列案上以井華水著中甲子日夜半時披髮置後三拜跪稱臣自某州郡縣鄉里曾孫某甲奉請北極三台君斗中眞人請以三杯水除去三尸令某修道得神仙因飲三杯水先從東起飲時祝曰

日月君水除我頭尸次飲中央祝曰眞人水除我腹中尸次飲西杯祝曰日月君水除我足尸畢稱臣三拜左廻還牀卧當應夢見人辭謝去者止不爾未去未去者後甲子日當

又如此勿忘

除三尸法

常以鷄鳴時漱取醴泉咽之三而止徐徐定氣勿與人言語

祝去伏尸方

以正月五日七月七日取商陸根細切以玄水漬之三日陰乾可治爲末服方寸匕玄水服下日三服百日伏尸盡下出如人狀醮埋之祝曰

伏尸當屬地我當屬天無復相召即去隨故道無還顧常先食服之禁一切血肉辛菜物

厭尸蟲法

眞人曰江南多白芷草掘取根細擣末以沐浴用之此香乃三尸所憎者

又方

三月三日取桃葉一云桃根擣取汁七升以

大醋一升同煎令得五六分先食頓服之隔宿無食即尸蟲俱下

上仙去三尸法

丹砂 一斤細研飛過 淳大酢 三升

純漆 二升

右合和令相得於微火煎之令乾稠可丸之如麻子大日再服從三丸漸加至二十一丸經四十日百病自愈三尸自出服之百日肌膚堅固千日令人長生不死與天地相保不能俱言後當自知

下三尸方

貫衆五分 主伏蟲 白藜蘆十二分 主長蟲欲得椎者 蜀漆三分 主白蟲 蕪荑五分 主肉蟲 石蠶五分 主蟯蟲 厚朴三分 主肺蟲 狼牙子四分 主胃蟲 雷丸六分 主赤蟲 殭蠶四分 主膈蟲

右九味物熬令黄合擣篩之錬蜜丸如梧桐子大以粉漿服五丸日三服之漸加至十九十二日癥聚下六十日百病愈服之先從小起若女人如齋戒恭謹者亦可服之

仙人下三蟲伏尸方

茯苓十斤商陸根削去上皮但取下白者五斤清酒麴各五斤并炊釀之酒置盆中封之二十日藥成擣之但淳大豆麩之作末如飴狀合丸如大彈丸日服三丸十日以去稍益如雞子黄上尸者百日中尸六十日下尸四十日當爛出上尸如手中尸如足下尸如雞子上尸黒中尸青下尸白此三尸與人俱生常欲令人死至晦朔日上天白人罪過每至其日當拘制七魄及守庚申夕於是三尸不能得動矣是庚申夕人夢與他諍鬬者是魂與尸魄鬼鬬夫魂常欲令人身安故静魄常欲令人恍惚蓋欲人早死故欲攻奪此之謂也

凡道士醫師但知按方治身而不知伏尸所在上尸好寶貨千億中尸好五味下尸好色若不下之但自欺耳去之即不復飢心神静念可得延生眞人貴其道道士尊其藥賢者樂其法愚俗笑其事所以言人死爲尸骸者乃是三蟲之號位也當服當陸散者乃自除去三尸不必酒釀而服之也槐子亦苦能服氣者不用此術又眞氣是青牙五方之精道士服之二十一日三蟲走出矣

神仙去三尸法

眞人去三尸延年反白之方宜服浮水玄雲之髓此自然能生千歲一變百歲一化先變後化藥之精英也故可服之而得長生也丹光之母者松脂也浮水之髓者茯苓也能伏鬼神却死更生松脂流入地中千年變爲茯苓

茯苓千年化爲琥珀琥珀千年變爲丹光丹光之色赫然照人丹光千年變爲蜚飾芝蜚飾芝千年變爲浮水之髓浮水之髓千年變爲夜光夜光千年變爲金精金精千年化爲流星流星千年化爲石膽石膽千年化爲金剛金剛千年化爲木威喜夫金入火不耗入水益生夫松脂變化蓋無常形故能沉淪無方上升太清此飛仙之法勿傳其非人方曰當取茯苓松脂各十二斤以水漬松脂七日朝陽去水以淳酒二斗與茯苓合漬之日暴令乾月食一斤欲不食用練松脂去苦臭

以火温之内茯苓中治合和以白蜜三物合服之月各一斤百日身輕二百日寒熱去三百日風頭眴目去四百日五勞七傷去五百日腹中寒癖飲瘕氣去六百日顔色住七百日面黙除八百日黑髮生九百日灸瘢滅千日兩目明二千日顔色易三千日行無跡四千日諸瘢滅五千日夜視有光六千日肌肉易七千日皮脉藏八千日精神強九千日童子薄萬日形自康二萬日神明通三萬日白日彰四萬日太一迎五萬日坐在立亡日三食慎勿忘但過萬日仍自縱横變名易姓升天遊嶽皆可耳

神仙去三蟲殺伏尸方 凡二方

章陸根味酸有毒主胷中邪氣塗癰腫殺精物鍊五藏散水氣根如人形者神生故墟田間三月八月採章陸一名夜呼一名蕩根一名當陸一名莧陸一名長根一名商陸草一名神陸一名白華一名逐邪一名天草一名逐陰之精此神草也去三蟲殺伏尸去面黙黑益智不忘男女五勞七傷婦人乳産餘病帶下結赤白皆愈

右用麴十斤米三斗加天門冬成末一斗釀酒漬章陸六日便齋服五日食減二十日穀絶腸肥容氣充茂諸蟲皆去耳目聰明瘢痕皆滅以月宿與鬼日加丁時取商陸服如棗日三道士常種此藥草於静室之園使人道神令人不老長生去三蟲治百病毒不能傷矣

又方

取當陸根四十斤削去麤皮細切之以水八斗於東向竈煎之令減半去滓更煎之令可丸服如梧桐子大丸蜜作之勿令人見又一方章陸根三十斤正月二月九月十月十一月十二月採取過此不中用取章陸根淨洗麤切長二寸許勿令中風也絹囊盛懸屋北六十日陰燥爲末以方寸匕水服旦先食服十日見鬼六十日使鬼取金銀實物作屋舍隨意所欲八十日見千里百日身飛行登風履雲腸化爲筋久服成仙矣

除去三尸九蟲法 并藥術

先生曰夫三尸之鬼變化無方或見厲鬼或假人形雖千袄萬怪即黙而不神不悟人言語不能鑒其情欲修法事愼無發揚心或黙語鬼聞人聲既聞人聲即爲禍害厭暴祟戾其憂百端審察災源急宜詳解逆爲人之備無令寢淫故訣稱用建日修法破日服符及造藥術欲爲消去即其尸鬼亦常忌此日也兼慮人用月晦庚日開執之日故於此日能迷淪人意俾眈眠睡造作夢寐顛倒非常或緣人性之所畏惡輙變此物恐怖多端或於眠中喚人名字或假吏卒收録執縛或託人父母兄弟責詈於巳或夢妻子困病死喪使人惇惶悲哀哭泣或夢塚墓狼籍尸骸或若乘危爲其迫塞或若犬來咋嚙或見牛馬奔衝往來號吠倉卒抵踏或鳥豕之形千狀或蟲虵之物萬端或顛倒其中冠或訐揚人過惡比皆其所爲也可先期一二日閉收心歛意以道自虔庶幾行法而去之耳仙經云凡服仙藥先去三尸其方如左

附子七枚炮　蕪荑二兩炒

乾漆二兩妙令煙

右三物篩擣爲散常以空腹酒服一匕日再服七日而上尸去九日中尸去十二日下尸去後當翔於盆中即見三尸蟲狀以綿裹之葬東流水中微咒之呪曰汝死屬地我得升天別道而歸更勿反顧之經三日後或自於日中大哭煩惱恍惚勿自訝之後當更朗爲道人耳

劉根眞人下三尸法 此方與前方稍類但别出耳

眞人曰欲求長生先去三尸三尸去則志意定志意定則嗜慾除乃以神方五篇見授云伏尸常以月望晦朔日上天白人罪過故司命奪人筭使人不壽欲去之法用此方

劉狗脊七枚　乾棗二兩

蕪荑二兩

右藥並皆依法事持杵羅爲散以清水服一合日再服七日上尸去九日中尸去十二日下尸去其形似人以綿帛裹之埋於東流水呪曰

子死屬地我當升天易道而歸勿復回顧三日之中當恍惚後乃佳耳

神仙古方傳授所來 二首

朱璜者廣陽人也少病毒瘕就睢山下事道士阮丘丘憐之言卿除腹中三尸眞人之業可度教也璜曰病愈當爲君作客三十年不敢自違丘因與璜七物藥日服九丸百日病下如肝脾者數升乃愈後數十日肥徤心意日更開朗乃與老君黄庭經令讀之告曰日三過通之能思其意當度世丘遂與璜俱入浮陽山玉女祠且八十年復歸故處白髮盡黑鬚更長三尺餘過家食止數年復去至武帝末猶存焉

沈文泰者九嶷人也得紅綠神丹去土符還年益命之道服之有效往崑崙留安息二十餘年以傳李文淵曰土符不去服藥行道無益也文淵遂受秘要後亦昇仙今以竹根汁煑丹及黄白去三尸法出此二人矣

遊稚川記

僧契虛姓李其父開元中爲御史契虛幼好浮屠氏年二十髡髮衣褐居長安中佛舍及明皇幸蜀羯胡陷兩京契虛乃入太白山食栢葉絶粒遇道士喬君清瘦高古髪鬢皎白謂契虛曰師神骨孤秀後當寓遊仙都契虛謙謝之喬君曰異日師於商山備食物於逆旅有捧子必犒而餽焉或有問師所求但言願遊稚川當有捧子導師去矣及禄山破上皇還京天下息兵契虛即於商山旅舍備食膳遇捧子而餽焉近數月餽捧子數百人食畢輒去無問者契虛怠爲喬君見欺將歸長安忽遇一捧子年甚少問契虛所詣答曰願遊稚川積有年矣捧子驚曰稚川仙府也安得至乎契虛曰幼而好道嘗遇至人勸遊稚川但不知其路耳捧子曰與我偕行可以到也於是與之俱至藍田上理行俱登玉山涉危嶮踰巖巘十八餘里至洞穴水自洞側而出捧子與契虛運石填水三日而水絶俱至洞中昏晦不可辨遥見一門在十數里外望門而去既出洞外風日恬昊山水清麗凡行百餘里登一高山攢峯迴技石徑危峻契虛眩惑不敢前去捧子曰仙都近矣無自退也

挐其手而登既至山頂緬然平坦下視山峯川源杳不可辯又行百餘里入一洞中又數十里及出洞見積水無窮中有危徑纔橫尺餘長亘百里捀子引之躡石而去頗加悚慄不敢顧視即至一山下有巨木煙景繁茂高數十尋捀子遂登而長嘯久之風生林杪俄有巨索自山頂懸竹橐而下捀子與契虛入竹橐中閉目危坐勢如騰飛舉巨絚引之即及山頂城邑宮闕璣玉交映在雲物之外捀子指而語曰此稚川也與契虛俱詣其所仙童百輩羅列有一大仙謂捀子曰此僧為何而來捀子曰此僧願遊稚川久矣故挐而至一殿中見冠冕大仙貌甚偉據玉几而坐侍衛環列呵禁極嚴捀子命契虛拜謁且曰此稚川真君也既拜召升階問曰爾絕三彭之仇乎契虛不能對真君曰此未知道不可留此即命捀子引登翠華亭見亘空丹檻雲矗內一人袒而寐髮長數十尺凝膩黰黑洞瑩人心目又命契虛拜曰此楊外郎因隋室奔亂入山得道非其瞬目乃徹視之徹視者寓目人世耳拜請忽寤而開目光若日月之朗焉又見一人卧石壁之下捀子曰此乙支君名潤亦得道人也既而捀子承真君之教引契虛歸人間凡所涉歷皆是來時所經之路契虛問捀子曰真君問三彭之事我所未了何答曰三彭者三尸之姓也常居人身中伺人之過欲令人死每以庚申日條列人罪目奏于上天學仙之士不去三尸無由得道徒苦無益也既及平地在秦川矣亦不知捀子所之契虛自此居太白山未嘗言稚川之事貞元中徙居華山滎陽鄭紳吳興沈聿自京出關值契虛見契虛絕粒不置庖爨鄭異其不食訪其所遇因話其事鄭甚奇之自闕東却回詣其舍契虛已遁去不知所之鄭君述稚川記耳

夢三尸說

道書曰言人身中有三尸蟲居三丹田好惑人性欲得早亡每至庚申日上讒于帝請降災禍於人故人多夭枉禍厄修鍊者用術及藥以去之則年長不死有廣平人宋彥華家于濮上好儒文及術伎因於遺書處受術及藥百計求去三尸忽一夕夢三人古冠服而立堂閤之內彥華問曰君何人乎答曰吾即是君身中三彭也欲辭子故來相告耳彥華夢中責之曰吾受生于天天賦有命命有短長必自悉矣聞君好居吾身中讒賊幻惑惱亂吾神使邪夭禍厄則喜而去吾何負於君輩哉今吾師道術以殺汝汝不速去必遭楚苦三尸曰子能聽我言將以辨吾非罪而以辭子可歟彥華曰何也答曰吾之族陰陽之精也上係太虛自無入有凡人有生質則上帝乃須吾兄弟賦于人中主其魂魄護其性而保其中也蓋人中及壯則百緒之為貪財食溺邪淫矯詐欺誣奸狡佞妄外示正直內趨僻違不孝友不慈惠抑民掠財逞形恃勢潛窺陰計自豐其家喜利忌賢輕貧叶富晝夜役使兄弟甚勞苦哉吾之疲倦且錄其尤以害之得速死莫吾有暇耳不如是何得適哉今子若好道不必去吾兄弟子但修中正拋榮去味遠世棄欲息役沈光滌清三宮凝

定九府日月内燭星斗高臨則吾兄弟優游清閑雖千萬歲與子周旋賓護外物吾無勞役又何敢怠況讒賊爭令子且愛榮好奢戀世情命矯誘財色旣而返逐於我我今去矣若上彭去則子言語倒錯耳窒目暗容貌溢味無復暢也中彭去則子覘謀失筭治官乖政榮業壯圖文詞術藝無復適也下彭去則子風月蕩絶馳騁艱難坐立無復強也子孫廢滅魂魄飄沉如此則子返爲行尸非人也夫人之處世賴我兄弟以爲精識思慮子不修中正保元氣而誣我以罪宜非戾乎言訖揖彥華將去彥華夢中牽其袂而留之曰自古皆有死民無財不活今吾不能保其眞矣子且爲我留居共子謀財不復反覆矣三彭倏然躍入其鼻悅而驚乃寤自後但以積財爲業不復更言道術濱洪先生曰吾聞大道虛無無一物可辯自無入有蓋賦形也人稟中正不可自邪也中正則天地合其神豈小蟲能害乎三彭誠有靈者豈能制天地乎亦信人自不端陰役其内則更有小於三彭者固能致禍矣是其說可深信歟宋氏多金能轉貨嘗餘財所慕道藝今盡擲矣與予話夢故書以傳之笑其惑也如此

雲笈七籤卷之八十二

雲笈七籤卷之八十三　存四

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

庚申部

中山玉櫃經服氣消三蟲訣

昔大黄帝君太古無名云大黄帝君者則黄帝有熊會群臣於崆峒山問道于廣成子曰夫人養生全眞遊觀於天庭閒止息於洞房中得與衆聖齊群駐童顏而不敗者則何法最實廣成子曰夫人以元氣爲本本化爲精精變爲形形雖好生欲能竭之故欲不可縱縱之則生虧制之則生盈盈者精滿氣盛百神備足夫有死必有生有生必形虧虧盈盛衰物之常理日中則移月滿則虧樂極悲來物盛則衰有生死是天地人之常數也聖人智通萬物以法堅身在養育之門無犯形本則合於化元之道者也夫人體内有百關九節百關者號百極之神爲九節之用九節者一掌二腕三臂四髀五有項六腰七腿八脛踝九腦是謂九節也合爲形質洞房玉户紫宮泥丸丹田以處泊古人作楪薄今論神

氣棲息故宜處泊洞房等皆天庭三田神正泊處也百神守衛六靈潛護百神者百節之神守固營魂保護五藏神五神清則百節靈五神傷則百節厄清即少傷則老經云貪欲嗜味傷神促壽金玉滿堂莫之能守六靈者眼耳鼻舌身意亦謂之六識常隨心動動念則識使從之是故制之則寧用之則成察之則悟任之則冥又有三魂伏於身七魄藏於府故云肝藏魂肺藏魄脾藏志心藏神腎藏精此皆百神六靈之主也宜防洞亂輕躁動作違之不守自致敗傷而已保其玄關守具○要路道以真一爲玄關以專精爲要路既食百穀則邪魔生三蟲聚蟲有三名伐人三命亦號三尸一名青姑號上尸伐人眼空人泥丸眼暗面皺口臭齒落鼻塞耳聾髮禿眉薄皆青姑之作也一本作青石二名白姑號中尸伐人腹空人藏府心旋意辭肺脹胃弱氣共傷胃失飢過度皮癬肉燋皆白姑之作也一本作白石三名血尸號下尸伐之腎空人精髓腰痛脊急腿痒髓頑腕疼脛瘦陰萎精竭血乾骨枯皆血尸之作也一本作血姑此三尸妻流嗤嗤胎魂欲人之心務其速死是謂邪魔生也人死則尸化爲鬼遊觀幽冥非樂天庭之樂也常於人心識之間使人常行惡事好色欲增喜怒重腥穢輕良善威亂意識令陷昏危無於一日之中念念之間不可絕想常以甲寅庚申日上日天曹下訟地府告人罪狀述人過惡十方刺史受其詞九泉主者容其對於是上帝或聽人則被罰輕者在世迍邅求爲不遂重者奄歸大夜分改身○形成殃而出令俗傳死吹直符雌雄殃注破在殺心此之是都由人不能絕百穀斷五味誠嗜欲禁貪妄而自致其傷殞內景玉書云百穀之實土地精五味外美邪魔腥臭亂神明胎氣零三魂恍恍魄糜傾要知成敗彼之三蟲由斯五穀也貫穿五藏環鑿六府使丹田不華實津液不流注血脈不通行精髓不凝住胎魂不守宮陰魄不閉戶令人耽五味長貪欲形老神衰皮皺髮落若不却粒絕味禁嗜戒色則尸蟲全而生身必死若滅三蟲弭尸鬼安魂魄養精髓固形神保天地者非氣術而不可倚矣擒制情欲弭滅蟲尸使形神不枯朽須服神氣還元返本過此皆不可倚也且我大仙以氣術爲先元氣是本是以太和爲宗沖元是本及吾歸之於妙寂之於玄化之於無用之於自然自然輕舉昇於玄玄出入無間其道恬焉與道通靈當有何患音還內景云勿令七祖受殃患但不許以道傳於非人即七祖受其殃也今言當有何患是亦依道奉行保無殃咎也夫上仙以元氣○爲宗中仙以丹術爲本下仙以藥術爲首量此三者夫何以久皆以勤勞神餌金服石動費貨泉失於歸寂蓋不得自然之理乖於真道矣昔大隗翁曰生吾有身憂吾動勞念吾飢渴觸情縱欲遇患斯起遂虧於玄化之道也此廣成子述初古大仙要道所得之祕旨也於是太黃帝君謹心神觀想元氣用啓玄理先靜丹元觀想自然融於歸寂也乃感太一真君持玄元內景氣訣妙經一篇授之帝君帝君爾後降中嶽復會群仙宣是妙經因

名中山玉櫃服神氣經此碧巖受行是經於師奉傳然得分明知其的實以為誥夫太一眞君者是北極太和元氣之神神通變化自北極紫微宮經過於天地間滋育萬物在天則五象明焉在地則草木生焉居人則神識靈焉在鑒則五行察焉在北則四運變焉聽之不聞視之不見搏之不得無形無狀而與萬物作狀故謂之玄謂之象所感無不應所眞無不證所專無不用所精無不動是知道以眞正為玄關專精為要路倚於此者無所不通也碧巖受之相次顯示使其將來不滯迷惑經曰夫欲服氣服元氣為本以歸寂為玄妙若不得此門及不知玄關要路則終不能成就功德也經之要言故不妄語夫求仙道絕粒為宗絕粒之門服氣為本服氣之理齋戒為先當持齋戒然揀好日晏靜一室安置牀薦其齋以心清意淨無諸躁動止可二七日若不先齋則不得神氣內助若不存想則神氣不得內補夫欲修行要當別置一室好土香泥泥飾明密高敞牀褥厚煖衾枕新潔不得使雜人穢汙輙到其中其中地須深鋤深二尺篩去滓礫除諸穢物更添好土築擣平實更羅細土拍踏令緊既得平穩勤須灑掃務其清淨室中唯安書机經櫃每一度焚香念玄元無上天尊又念太一眞君又可呼三一三元五藏六靈一身之神冥心叩齒靜默思之也太一眞君有五誡誠心依之尅獲神應一者不得與女人語笑同處致尸鬼惑亂精神二者勿食一切葷膻五辛留滯冷滑之物若食之令三尸濁觸五神三者勿入一切穢惡處所夫吊死問病至人為殺戮決罰驚魂大怒大怖精神飛散就中死尸道人大忌海之至大尚不宿尸人之至靈尸之至穢也或恨衝見當以桃皮竹葉湯浴訖入室平卧存想心家火過身焚燒身都烱然使之如盡然後閉氣咽新氣驅逐腹內穢氣使攻下泄務令出盡當自如故四者勿與一切衆人爭於是非忿諍闘競及抱小兒減人筭壽損志傷神五者勿得欺誷一切事陰神不助常慎言語節度行止勿對北旋溺犯太一紫微殃罰非細若有違此五戒於二七日閒眠夢之內自有驚覺覺悟於人務人修善其事祕密勿泄於人所言內景氣訣妙經一篇良有是也夫景是內秘之事唯自已心內知之固不可漏泄他人也

說三尸

眞人云上尸名彭倨好寶物中尸名彭質好五味下尸名彭矯好色慾三尸之為物常居人脾至修法之夜即宜右覆卧則脾不得動脾不得動則三尸不得作恐耳亦乃一助也是夕心中祝言曰三尸九蟲我已知你所能也若眠中聞喚誤應者即當起正坐叩齒十二通心中祝曰吾知汝是三尸九蟲耳但知行正意役使夢中勿與相應對也常先預思憶勅戒之亦無能變化矣

說三尸所居法

上尸彭倨居人頭上在泥丸宮中一名上丹田宮却入眉後三寸自有宮殿樓閣

中尸彭質居人心後却入三寸三分居其間

名曰中泥丸一名中丹田自有宮殿樓閣下尸彭矯居人下丹田亦名下泥丸在人小腹去臍下三寸却入腹三寸七分自有宮殿樓閣

徠三尸法

若忽夢起屋舍雜障者是腹中尸蟲共相依止若夢與女人交通者其尸蟲會也重者皆成病若服丹砂有功者當夢大火燒其屋宇服諸藥有應者當夢父母喪亡妻子被殺或是姊妹兄弟之屬或女人或塜墓破壞失去棺槨及被五刑死者此是尸蟲皆將消滅徠○也

趙先生口訣祝尸蟲法凡三法

趙先生口訣曰欲祭三尸九蟲法常以月建之日夜半之時寥出中庭正立東向平體正氣叩齒三十通訖舉頭小仰即復下頭小俛因嚥液二十過又向前仰兩手二七過前後仰緩手為之竊祝曰

南昌君五人官將百二十人為某甲除三蟲伏尸將某周遊天下過度災厄訖徐徐左廻還卧行之三年尸蟲消滅若月中有重建者亦重為之修此法欲齋戒獨住不欲雜錯人衆務令寂靜勿使知之及六畜鳥獸並不聞聲為此法易行無恍惚之患

又法

先生曰欲除尸蟲之法春月擇甲乙夜視歲星所在朝之再拜正心竊祝曰

願東方明星君扶我魂接我魄使我壽如松栢生年萬歲生不落願為甲除身中三尸九蟲盡走消滅常擇潔靜頻行之為善此仁德○樂生君木也木尅土所以土尸去妙訣祕之○

又法

先生口訣去三尸九蟲法常以月晦日日出昕昕時東向日所出處禹步三祝曰

諸罣罣者嗔聲如言號耳月中有蟲兎蝦蟆日中有蟲三足烏水中有蟲蛇與魚土中有蟲蛾螻蛄腹中有蟲蚘白從凡三祝止之祕而勿傳

東方氏制三尸法

常以庚申日存頭中有太上老君泥丸真人二人並共坐上著遠遊冠服玄袍坐於冥光帳中下視口目耳鼻清滌神氣謂之上一拘面部之魂次存心中有太一太帝絳宮真人二人並共坐上著九陽冠服丹南逸景之袍坐於朱陵帳中下視四體清波肝肺膽腎皆令淨潔如五色玉謂之中一拘四肢之部精次存臍內有太黃老君黃庭真人二人並共坐上著十靈之冠服黃羅之袍坐於黃錦帳中下視脾腹之下孔竅令分明如白素謂之下一拘制骸魄於是三尸無從得動矣

紫微宮降太上去三尸法

夫人身並有三尸九蟲人之生也皆寄形於父母胞胎五穀精氣是以人腹中盡有尸蟲為人之大害常以庚申日夜上告天帝記人罪過絕人生籍欲令速死魂昇于蒼天魄入于黃泉唯有蟲尸獨在地上遊走曰鬼或四時八節三牲祭祀不精輙與人作禍害心痛疰忤伐人性命上尸彭倨在人頭中伐人眼目令人好作惡噉食衆生或口臭齒落中尸彭質在人腹中伐人五藏少氣多忘令人好

作惡毀食衆生或作惡夢驚恐不安下尸彭矯在人足令人下關擾擾五情踴動不能自禁若尸爲神則害子是故復痓不絶又云上尸彭倨名青服中尸彭質名白服下尸彭矯名赤口此三尸狀如小兒或似馬形狀皆有鬚髮毛長三四寸人既死遂出作鬼耳如人生時形象衣服長短親人見之謂是亡人還家實非亡人靈也身中三尸九蟲種類群多夫學道修長生者若不先滅三尸九蟲徒煩服藥斷穀求長生不死不可得也後人謂先○聖經方虛謬乃未究害之所由也此上聖之至訓眞人之祕言宜可勗哉制之法每至庚申日夕不眠以守之令不得訴天帝罪滿五百條其人必死三守庚申三尸振伏七守庚申三尸長絶太玄鑊湯煮而死矣爾乃精神安定五藏恬和不復擾擾

太虛眞人消三尸法

眞人曰常以春甲寅日夏丙午日秋庚申日冬壬子日瞑卧時先擣朱砂雄黃雌黃三物等分細擣以綿裹之使如棗大臨卧時塞兩耳中此消三尸鍊七䰟之道也明日日中時以東流水沐浴畢更整飾牀席易著衣物浣故者更履屐先除澡之都畢又掃灑於寢牀下通令所住一室淨潔平安枕卧向上閉氣握固良久微呪曰

天道有常改易故新上帝吉日沐浴爲眞三氣消尸朱黃安魂寶鍊七䰟與我相親此道是消鍊尸穢之上法改眞易形之要訣也四時唯各取一日爲之

思念道誡去三尸法

○老君遺誡教子防軀外如空城裹如丹朱外○常不足內實有餘保道五藏勿得發舒行正念道常覆子軀思道念道坐致行厨思道念道常以道俱內懷金寶外常如無保神愛氣萬邪不拘長生在己三尸自去百病九蟲皆自消除身過千災仙人鄰居

五行紫文除尸蟲法凡三法

五行紫文曰常用朔望之日日中時臨目西向存兩目中出青氣心中出赤氣臍中出黃氣於是三氣相繞合爲一以冠身盡見外洞徹如光之狀良久乃叩齒四十通畢而嚥液此謂鍊形之道除尸蟲之法久行之佳也

又法

常以七月十六日去手爪甲燒作灰服之即自滅消九蟲下三尸

又法

凡寅日去手爪甲午日去足爪甲名之斬三尸

存心中赤氣去三尸法

經曰常念心中出赤氣上行通喉嚨以意閉○○之於泥丸爲之不止三尸自去長生久視司命刻名著不死之紫籙也

雲笈七籤卷之八十三

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

尸解

太極真人石精金光藏景録形經說

上宰總真西城王君昔受之於紫陽公施行道成後以付弟子茅盈以傳南嶽夫人使授學道者當爲真人

釋石精金光藏景録形法

夫石者鐵之質精者石之津金者劒之幹光者刃之神藏玄飆亂景録四寶之形揮割百魔映彩五星觀旗七元激烈大兵者矣○軒轅有橋山之葬所以劒舄在焉王子有渤海之塚劒鳴空槨王喬有京陵之墓而劒飛沖霄斯實真驗九玄精應太虛神方之靈致威劒之妙化也諸以劒尸解者以劒代身五百年之後此劒皆自然還其處也幽響無間恍惚難尋不可得言矣不可得書矣爲之者見之者唯當應之於心耳

軒轅自採首山銅以鑄鼎虎豹百禽爲之視火參鑪鼎成而軒轅疾崩葬橋山五百年後山崩空室無尸唯寶劒赤舄在焉一旦又失所在也一說云黃帝丹成乘龍上天羣臣攀慕葬劒舄於橋山後五百年山崩空室唯劒又失所在王子者帝嚳也曾詣鍾山獲九化十變經以隱遯日月遊行星辰後一旦疾崩營塚在渤海山夏中衰時有發王子墓者室中無所有唯見一劒在北寢上自作龍鳴虎嘯人遂無敢近者後亦失所在也既發墓時亦當在五百年之間也王子喬墓在京陵戰國時復有發其墓者唯見一劒在室人適欲○取視而劒忽然飛入天中也案神劒代身五百年後劒自歸其處當是靈人使故有崩發者令劒得出而上飛沖天乎

尸解叙

夫尸解之道如爲小妙既令希者情阻聞者不及以一死鎮其路亦無所復論唯彭鏗遊山鳳綱市朝四皓假首以素八公變形萬化亦吾所不願矣自有方諸刻名應得尸解之仙者或稟受使然或志行替敗或學尋淺狹或情向頹住此自希尚所及正以分得之非向所論諸君衍門子華既飽上藥而故爲尸解者也吾昔受先師尸解上方委化之道雖不得獲用常所依依今向塵埃四會交兵激合三官驅除疾賢害道言神仙者致痾尋淫利者富貴志道求生者亦何爲波波於風火之中束帶以入乎牢市者哉今密出尸解之方可各以傳示弟子應得爲真人者用之潛遯足以遠凶惡施之而逝可以盡子孫之近戀隱之而遊可以登名山也若夫道數兼備方術斯明役使百鬼招召衆靈坐在立亡分○氣散形雖處三軍而飆鋒不能兵雖行凶危而災癘弗能干雖入市朝而百害不能生者可無復施尸化之還耳夫此之解者率多是不汲汲於龍輪樂安棲於山林者矣

又叙

真誥曰吞琅玕之華而營丘墓者衍門子高丘子洪崖先生是也衍門子墓在漁陽潞縣高丘子墓在河中闕喜縣洪崖先生墓在武威姑臧縣此三郡並云上古死人之空塚也而不知高丘子尸解入六景山後服金液之

水又受琅玕華丹於中山復託死乃入玄洲受書爲中嶽真人衍門子今在蒙山大洞黄金之庭受書爲中元仙卿洪崖先生今爲青城真人也澈龍胎而決死飲瓊漿而叩棺者王西城及趙伯玄劉子先是也服金丹而告終者臧延甫張子房墨翟子是也挹九轉而尸晃服刀圭而蟲流者司馬季主寗仲君燕昭王王子晋是也夫尸解託死者正欲斷以死生之情示民有終始之限耳豈肯腐骸太陰以肉餉螻蟻者哉直欲遏違世之夫塞兆○民之源望也

造劍尸解法

真人用寳劒以尸解者蟬化之上品也當自齋戒百日乃使鍛人用七月有庚申日八月有辛酉日作精利劒使長三尺九寸廣一寸四分厚三分半以杪九寸爲左右刃處其柄任長短取適也頭可安鏢鐶也唯使長三尺九寸耳

鏢鐶者鏤刻劒鐶也鐶左右面刻之作刃字面有九刃字也鐶背上刻作巳字作九巳字也深刻之字刻皆從刃背而下順刃也順鐶而刻之也

諸刻處欲得以金銀廁塡之益分明佳也劒身中有刻象在後鐶中央復有竪起如小半鐶者名之曰伏基内鐶刻左面爲日字刻右面爲月字先又圓刻日月之外爲郭也所謂伏日月之光基五百年還出以揮五嶽入以藏無間下以制九陰上以承玄冥衛足以逐邪魔威足以鑒七精仰以映録五氣俯以代身化形矣欲知劒之左右内外以劒正指南○使劒背在上使劒刃在下也於是乃以東面爲右西面爲左東爲内面西爲外面所謂迴巔黄赤繼到五行步斗含陰斬雷割風者也斗謂七星陰謂六丁之神也劒杪九寸有兩刃處並刻兩刃中脊上内外面各作三丁字從兩刃頭始作丁字分以三寸爲一丁字字順向劒杪

此劒恒置所卧牀上枕𢭏被褥之間使常不離身以自衛也既足以逐辟邪魔又可以照映五形爾乃神藥題之即得遯景潛冥九

此劒尺度長短廣狹厚薄刻鏤文字乃太極四真人靈劒之模範也或謂曰分景或曰揮神刀但當論鋋質有利鈍耳上人皆陶昆吾之石冶西流之金鑄而作之準其成範也此之上質非世人所得但取精鐵按而作之亦足以流景逸真隱靈化形藥既陳矣將不待西吾之質乃成其妙也凡鐵亦皆可用也所存在於範質而已夫虎狼惡獸聞麟唱而竄穴百鳥羣遊聽鳳鳴而絶響麟角豈銳於虎狼之爪牙哉鳳聲豈猛於鵰鶚之攫乎所貴○在於靈音神氣道妙發煥德爲群物之軌真爲至空之柄足以鎮萬精之眩惑威千凶之用矣寔必須昆吾之金割玉之鋋耶王子喬劒乃凡下之鐵耳黄帝今所帶劒是橋山中尸解劒也若是者復非西昆之流金也

尸解次第事迹法度

若欲且遯潛名山棲身高岫或欲隨時觀化逍遥林澤或欲斷兒子之情令始終道畢外割親悲内遏希尚不顧真官隱浪自足者當修劒尸解之道以曲晨飛精書劒左右面先

逆自託疾然後當抱劍而卧又以津和飛精作丸如大豆於是吞之又津和作一丸如小豆以口含緣拭之於劍鐶密呼劍名字祝曰良非子干今以曲晨飛精相哺以汝代身使形無泄露我當潛隱汝暫入墓五百年後來尋我路今請別矣慎勿相悞上登太極言功八素祝畢因閉目咽氣九十息畢開目忽見太一以天馬來迎於寢卧之前於是上馬顧見所抱劍已變成我之死尸在彼中也臨時當易著太一迎服留故衣巾以覆劍也乃乘○馬躡虛任意所適或可改名易姓還反故鄉無所忌難矣劍成死尸與真不異又有見氣又乃生蟲既劍入棺即復劍形不復爲尸形也天馬者吉光騰黄之獸也太極真人命太一使者齎馬執控并迎以實衣恍惚而來不知所以然也馬去之時雖衆醫侍疾子孫滿側而我易服束劍流景變迹徙相衛比肩對目而不覺我之云爲也所謂化遯三辰巔徊日精呼吸萬變非復故形者也實衣無縫衣也劍字子干名良非若未用劍之時眠卧常祝呼劍名字曰良非子干神金揮靈使役百精今我長生萬邪不害天地相傾當密祝於劍鐶之中上馬時以藏景録形靈丸二枚著劍青囊中結空囊口著被中良久已復變成向者囊中劍也二三年間乃忽然自失之耳此曲晨飛精一名七陽日精之華蓋琅玕之併倒矣此丹復能流遁散形分景蔵毫四海不能容其體粟米固能纏其外者也隱迴七度昏蔽三光實其妙矣其用他藥得尸解非是用靈丸之化者皆不得返故鄉返故鄉則○爲三官執之也有死而更生者有頭斷已死乃從一旁出者有死畢未殮而失尸骸者有人形猶存而無復骨者有衣在而形去者有髮脫而失形者白日去謂之上尸解夜半去謂之下尸解向曉暮之際而去者謂之地下主者此皆迹兆不滅爲人所疑雖獲隱遁令世志未厭又不得返旋故鄉遊棲靡定深所恨恨意在於此此自是太清尸解之法那得比太極之化遯乎高卑絶軌良有由也

太極真人誡

太極真人誡夫傳受此雖年多者所謂道初起耳上古之世平當全其限中古世衰漸可半之下古世亂三分之一乃可傳授不但此法而已長生大道亦然若必是其人亦復不限下古謂金馬之世也事在太極真人誡中

尸解神杖法

赤書玉訣云當取靈山陽向之竹令長七尺有節作神杖使上下通直甘竹乃佳書黒帝符著下第二節中白帝符第三節中次黄帝符第四節中次赤帝符第五節中次青帝符○第六節中空上一節以通天空下一節以立地蠟封上節穿中印以元始之章又蠟封下節穿中而印以五帝之章絳文作韜長短大小足容杖卧息坐起常以自隨行來可脫杖衣隱以出入每當別著淨處以杖指天天神設禮以杖指地地祇伺迎以杖指東北萬鬼東形乘杖行來及所施用當叩齒三十六通思五帝直符吏各一人衣隨方色有五色之光流煥杖上五帝玉女各一人合共衛杖左右微祝曰

太陽之山元始上精開天張地甘竹通靈直符守吏部御神兵五色流煥朱火金鈴輔翼上眞出入幽冥召天天恭攝地地迎指鬼鬼滅妖魔束形靈符神杖威制百方與我俱滅與我俱生萬劫之後以代我形影爲吾解神昇上清承符告命靡不敬聽畢引五方炁各五咽合二十五咽止行此道九年精謹不慢神眞見形杖則載人空行若欲尸解杖則代形倏欻之間已成眞人朝拜以本命八節日當燒香左右朝拜此杖則神靈感降道則成矣○

水解凡三人

辛玄子

辛玄子字延期隴西定谷人好道行度秦川長梁溺死西王母鄷都北帝愍之勑三官攝取骸還魄復得成人度命南宮今正差領東海僕補禁元中郎將爲吳越鬼神之司

段季正

道跡靈仙記云代郡段季正隱士也晚從司馬季主學道渡秦川溺水而死蓋水解也今在委羽山中

王進賢

王進賢者琅琊王衍之女也遭石勒略共侍女名六出赴黃河自誓不受辱即投河中時遇嵩山女仙韓西華出遊見而愍焉撫接二人救而度之外示沉沒內實密濟矣西華即將入嵩高山授以道要今在華陽易遷宮中矣六出本姓田漁陽人浚儀令田諷孫也年可二十二三體貌端正善有志節故能與進賢同赴於河又田諷曾有陰德行善福及六出故亦得仙也○

雲笈七籤卷之八十四

雲笈七籤卷之八十五　存六

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理臣張君房集進

尸解

太極眞人飛仙寶劒上經叙

夫尸解者尸形之化也本眞之鍊蛻也軀質遯變也五屬之隱適也雖是仙品之下第而其稟受所承未必輕也或未欲昇天而高棲名山或崇明世教令生死道絕欲斷子孫之近戀蓋神仙爲難矣或欲長觀世化悍仙官之劬勞也妙道一備高下任適固不可用明○死生以制其定格也所謂隱回三光白日陸沈者也又云以録形靈丸塗火炭則他人見形而燒死謂之火解以一丸和水而飲之抱木而卧則他人見已傷死於空室中謂之兵解凡百緃任即不得還故邑也當變姓名易容貌爾昔有人作此法入林慮山積三年而復還家也夫修下尸解者皆不得反望故鄉此謂上解之道名配紫簡三官不得復闚其間隙豈妄以死加之也

戎胡授舜十轉紫金丹叙

集靈經云昔舜移乎陽而欲出都於蒲坂路逢北戎之胡以杜形而觸舜舜曰異人我而左右執胡而咨之舜曰是老胡矣命釋之左右捨胡令去胡曰余以杜故而得見於汝君不杜而不見於余者何遂不肯去左右以狀聞舜曰致之左右不肯進謂左右曰天子鄙我也以命命所繼於汝君也然余非汝君不目致致由於汝君君之至致余余自致哉遂卧為本土之歌左右以狀而告於君君曰致而不來者慢於余致也就人之國慢人之本○

○者諒有以也遂命駕廻之於胡所仍卧不起舜就而請之曰客抗於主主無於主之禮請客據客禮朕就主事為胡曰禮也何如而遣余之生也余不知禮而生余之長也不約而長生而不知禮而天生之長而不知禮而天長之生長天之道也禮者忠信薄也令為天子不知所生而孜孜於禮說惡能達生而體也舜聞而吒曰胡豈聖人歟朕當受教遂禮之胡乃授舜十轉紫金丹方遂南巡於九疑尸解而不返

太一守尸

夫解化之道其有萬途或隱遁林泉或周遊異域或覩逢聖匠或會遇真靈或授籙而記他生或交帶而傳仙訣或坐死空谷或立化幽巖或髻髮但存或衣結不解乃至水火蕩鍊經千載而復生兵杖傷殘斷四肢而猶活一足不化五藏生華若趙成子之類皆名著紫府籍在丹臺是得三官太一守尸而不泯也太一守尸而號務猶收字歸會昌一名解萌一名寄頻蓋專主性命也○

○

景霄真人

高聖帝君告景霄真人曰欲刻名玄紀迴天九霄解形之法當以五月五日上合之時沐浴清齋正中入室燒香北向九拜朝禮玉天畢北向叩齒十二通思齋室之內中有丹雲煥爛於一室之內存五老仙伯在丹雲之中披飛青之帔冠通天玉冠手執青文之録思領仙玉郎着雲錦之袍冠七寶玉冠手執白銀之簡思見二真為我記名於白簡之上結録於青文之編以我簡録付監真使者定録左仙上剌九天帝王七聖凡下簡録定名五老仙伯領仙玉郎化入我身絳宮之中便祝曰

朱明南丹慶合上陽天元交會六願内昌九聖七真齊靈瑤臺上剌玄簡結録西宮刻書正音明達四通丹雲迴霄來降我房飛羽儀衛翼翼光光左策朱鳳右挺游龍六轡同轝超登華堂五老攜契四極齊雙又長保玄暉日月同光畢又七拜禮七聖咽七氣止行此七年則玄紀得道之名於上宮九霄迴映昇入無形○

○

太玄陰生符

靈寶太玄陰生之符夏禹文命受之於鍾山真人其祭醮服佩皆有法在本經

太極真人遺帶散

真人曰凡尸解者皆寄一物而後去或刀或劍或竹或杖及水火兵刃之解既得脫去即不得迴戀故鄉及父母妻子之愛也惟此散化即當解之塗於衣帶之上緊結而繫之閉息作法而去頗易於他爾方藥如後

水金一大分丹砂二大分木汞三大分
庚鉛四大分黄土五大分
右共細研之取九陰神水調勻塗衣帶上緊結之富自脫去但見其尸卧於牀簀爾

軒轅黄帝

黄帝者號曰軒轅能劾百神朝而使之弱而能言聖而預知知物之紀自以爲雲師有龍形自擇亡日與群臣辭至於卒還葬橋山山崩柩空無尸唯劍舄在焉仙書云黄帝採首山之銅鑄鼎荊山下鼎成有龍垂胡髯下迎帝乃昇天群臣百僚悉持龍髯從帝而昇攀帝弓及龍髯拔而弓墜群臣不得從仰望帝而悲號故世以其處爲鼎湖名其弓烏號焉

讚曰

神聖淵玄　邈哉帝皇　暫蒞萬物
冠名百王　化周六合　數通無方
假葬橋山　超昇昊蒼

甯封 大解

甯封者黄帝時人也世傳爲黄帝陶正有人過之爲其掌火能出五色煙久則以教封子封子積火自燒而隨煙氣上下視其灰燼猶有其骨時人共葬於甯北山中故謂之甯封

讚曰

奇矣封子　妙稟自然　鍊質洪爐
暢氣五煙　遺骨寒燼　寄墳甯山
人覩其跡　惡識其玄

玉子

玉子者姓章名震南郡人也少學衆經周幽王徵之不出乃歎曰人生世間去生轉遠去死轉近矣而但貪富貴不知養性命盡氣絶則死位爲王侯金玉如山何益形爲灰土乎獨有神仙度世可以無窮爾乃師桑子具受衆術乃別造一家之法著道書百有餘篇其術以務魁爲主而精於五行之意演其微妙以養性治病消災散禍能起飄風發屋折木作雷雨雲霧能以草芥瓦石爲六畜龍虎立便成行分形爲數百千人能涉江海含水噴之皆成珠玉遂亦不變也或時閉氣不息舉之不起推之不動屈之不曲申之不直百日數十日乃復起與弟子行各丸泥爲馬與之皆令閉目須臾皆成大馬乘之一日行千里又能吐氣五色起數百丈飛鳥過指之即墜臨淵投符召魚鼈即皆上岸又能使諸弟子舉眼即見千里上物亦能久矣其務魁時以器盛水著兩魁之間吹而噓之上直有赤光輝輝起一二丈以此水治百病病在内者飲之在外者澡之皆便立愈後入崆峒山合丹服之佯死尸解而去

王子喬

王子喬者周靈王太子晉也好吹笙作鳳鳴游伊洛之間道人浮丘公接以上嵩高山三十餘年後求之於山上見桓良曰告我家七月七日待我於緱氏山頭至時果乘白鶴駐山頭望之不得到舉手謝時人數日而去亦立祠於緱氏山下及嵩高首焉

讚曰

妙哉王子　神遊氣爽　笙歌伊洛
擬音鳳響　浮丘感應　接手俱上
揮策青崖　假翰獨往

清平吉

清平吉沛國人也漢高皇帝時衛平也至光武時容色不老後尸解去百餘年復還鄉里數日門又尸解而去

司馬季主

司馬季主者楚人也卜於長安市文帝時賈誼宋忠爲中大夫曰吾聞聖人不在朝廷或游卜肆試往觀之焉見季主閑坐弟子侍而論陰陽之紀二人曰望先生之狀聽先生之辭世未嘗見也尊官高位賢者所處何舉之卑何行之汚季主笑曰觀大夫類有道術何言之陋今蠻夷不服四時不和徒趑趄而言相引以勢相延以利賢者乃何羞爾夫內無饑寒之累外無刼奪之憂處上而人敬居下而無害君子之道也卜之爲業所謂上德不德也鳳凰不與鷰雀同群公等瑣瑣何足知長者乎二人忽爾自失後相謂曰道高者安勢高者危卜而不審不見奪糈爲人主計而不審身無所處宋忠抵罪賈誼感鵩梁孝王墜馬吐血而死季主入委羽山大有宮中師西靈子都受石精金光藏景化形之道臨去之際留拖席以代形粗似如其真身不異也家人乃葬之於蜀昇盤山之南諸葛亮爲其碑讚云

玄漠大寂混合陰陽天地交泮萬類滋彰先生理著分別柔剛鬼神以觀六度顯明季主得道後常讀王經服明丹之華挹扶晨之輝顏如少女鬚三尺黑如墨有子二人男名法育女名濟華乃俱在委羽山並讀三十九章

鮑叔陽

鮑叔陽者廣寗人也少好養生服桂屑後與司馬季主俱在委羽山師西靈子都太玄仙女得尸解之道

徐彎

徐彎者吳郡海鹽人也少有道術能收束邪精錢塘杜氏女患邪彎爲作術召魅即見丈夫著白帓葛單衣入門彎一叱之即成白龜一旦爲群從兄弟數人登石崎山斫舂柴日暮彎不返明旦尋覓見彎在山上脕挾鎌倚樹而不動或向前抱唯有空殼

董仲君

董仲君者臨淮人也少行氣鍊形年百餘歲不老常見誣繫獄佯死臭爛生蟲獄家舉出而後復生尸解而去

龍述

龍述不知何許人也於金山得神芝實如梧桐治而服之日二刀圭服二年得仙尸解而去

王方平

王遠者字方平東海人也舉孝廉除郎中稍加至中散大夫博學五經兼明天文圖讖河洛之要逆知天下盛衰之期九州吉凶如握已成漢孝桓帝聞之連徵不出使郡國逼載以詣京師低頭閉口不肯荅詔乃題宮門扇四百餘字皆記方來帝惡之使人削之外字適去內字復見墨皆徹入材裏方平無復子孫鄉里人累世傳事之同郡故太尉公陳耽爲方平架道室旦夕朝拜之但乞福願不從學道也方平在耽家三十餘年耽家無疾病死喪奴婢皆安然六畜繁息田蠶萬倍仕宦

高遷後語躭云吾期運當去不得復停明日日中當發至時方平死躭知其化去不敢下著地但悲啼歎息曰先生捨我去我將何怙具棺器燒香就牀著衣至三日三夜忽然失其所在衣帶不解如虵蛻也方平去後百餘日躭覺或謂躭得方平之道他去或謂方平知躭將終故委躭去也方平東入括蒼山過具住胥門蔡經家

欒巴 兵解

欒巴者蜀郡人也好道不修俗事太守詣與相見屈爲功曹待以師友之禮嘗謂巴曰聞功曹有神術可使見否巴曰唯唯即平坐卻入壁中去冉冉如雲氣狀須臾失巴而聞壁外作虎聲而虎走還功曹宅乃巴爾後入朝爲尚書正旦大會而巴後至而頗有酒態酒至又不飲即西南噀之有司奏巴大不恭詔以問巴巴頓首曰臣鄉里以臣能治鬼護人爲臣立生廟今旦耆老皆令臣飲不得即委之是以頗有酒態適來又觀臣本郡大火故噀酒爲雨以滅之詔原復坐即令驛書問成都果信云正旦日雨自東北來而有酒氣後爲事而誅即兵解也

女真趙素臺

趙素臺者漢幽州刺史趙熈之女也熈少有善行濟窮困救王惠等族誅有陰德數十事熈得身詣朱陵兒子得適化遊洞天素臺在易遷宮中已四百年不肯移去自謂天下無復樂於此處也數微服遊行盼山澤以自足也

女真程偉妻

漢期門郎程偉妻者能神通變化偉當從出而無衣甚愁之妻即爲致兩縑無故至前偉好作黃白連時不成妻乃出其囊中以少藥投其所以煎水銀須臾成銀欲從求方終不可得云偉骨未應得之逼不得已妻尸解而去

劉憒

劉憒者不知何許人也長大多鬚垂手下膝久住武當山去襄陽五百里旦發夕至不見有所修爲頗以藥術救治百姓能勞而不倦用藥多自採識草石乃窮于藥性雍州刺史劉道產忌其臂長於襄陽録送文帝委旦檻車載往蔣山採藥暮還廷尉憒後以兩短卷書與獄吏吏不敢取憒焚之一夜失憒關鑰如故門吏行夜得憒送還廷尉憒語獄吏云官尋殺我殯後勿釘棺也既被殺後數日文帝疑其言使開棺不見尸有竹杖云

張玄賓

張玄賓者定襄人也曾舉茂才始師西河蘇公受服朮行洞房白元之事後遇樊子明於少室山授以道變隱景之道昔在天柱山今來華陽內爲理禁伯主諸水雨官玄賓善談空無無者大有之宅小有所以生焉積小有以養小無見大有以本大無有有亦無無焉無無亦有有焉所以我目都不見物物亦不見無寄有以成無寄無以得無於是無則無宅也太空亦宅無矣我未生時天下皆無無也其所論端據如此桐栢諸靈仙亦不能折之自云昔於蓬萊遇宋晨生論無粗得其意也

王嘉兵解

王嘉字子年隴西安陽人也入在於東陽谷口攜弟子登崖穴處御六氣守三一冬夏不改其服顏色日少苻堅累徵不就堅尋大舉南征以弟融爲大將軍遣人問嘉嘉曰金堅火強仍乘使者馬正衣冠徐徐東行數百步而策馬馳反脫衣服棄冠履而歸下馬踞牀而不言堅又不解更遣人問世祚如何嘉曰未央堅欣然以爲吉徵明年歲在癸未堅大敗於壽春遂亡秦國是殃在未年也以秦居西爲金晉都南爲火火能鑠金也嘉尋移萬高山姚萇定長安問嘉朕應九五不嘉曰畧得之萇大怒曰得當云得何畧之有遂斬之及二弟子萇先使人隴右逢嘉將兩弟子計已千餘里正是誅嘉日也嘉使書與萇萇令發嘉及二弟子棺並無尸各有竹杖一枝萇尋亡

陰君傳鮑靚尸解法

鮑靚字太玄陳留人也少有密鑒洞於幽元沈心冥思人莫知之按洞天記云靚及妹並是先身七世祖李湛張慮者俱杜陵北鄉人同在渭橋爲客舍積行陰德好道希生故福逮於靚等使易世變鍊改氏更生合爲天倫根胄雖異德蔭者同靚學明經術緯候師左元放受中部法及三皇五嶽劾召之要行之神驗得能役使鬼神封山制魔晉大興元年靚暫往江東於蔣山北道見一人年可十六七許好顏色俱行數里此人徐徐動足靚奔馬纔及已漸遠因問曰相觀行步似有道者此人曰吾仙人陰長生太上使到赤城君有心故得見我爾靚即下馬拜問寒温未及有所陳陰君曰此地復十年當交兵流血計至蘇峻亂足十年君慕道久矣吾相當得度世爾仙法老得仙者尸解爲上上尸解用刀下尸解用竹木皆以神丹染筆書太上太玄陰生符於刀刃左右須臾便滅所書者面目死於牀上矣其眞身適去勿復還家家人謂刀是其人也用竹木如刀之法陰君乃傳靚此道又與靚論晉室脩短之期皆美一爲十廣十爲百以表元帝詺云推步所知不言見陰君所說是陰君戒其然矣

折象

折象字伯式廣漢人也少好黃老之業後師東平先生虞叔雅亦得道者也篤尚養生玄默無言家世豐財以爲多藏厚亡無益散千金以賑貧苦或諫之象曰昔竇子文有言我之施物乃逃禍非避時也知者咸服焉自刻亡日尸解如蛇蛻而去

吳猛

吳猛字世雲豫章人也性至孝小兒時在父母膝下殊無憍慢色夜寢在父母邊未曾離也夏月多蚊蚉不搖扇有同寢人見猛在不患蚊蚉問其故猛云恐蚊蚉去我及父母爾得道後登廬山與三弟子越三石梁至一處高堂多珍玩不可識弟子乃竊取一物欲以示世人還見向經梁化小如指須臾晝昏猛知弟子有過失使送還方得度後太尉庾亮迎猛至武昌便歸自言筭訖未至家五十里亡殯後疑化弟子開棺無尸

左慈

左慈字元放廬江人也少明五經兼通星緯見漢祚之將盡天下向亂乃歎曰值此衰運官高者危財多者死當世榮華不足貪矣乃學道術尤明六甲能役使鬼神坐致行廚精思於天柱山中得石室內九丹金液經能變化萬端不可勝紀曹公聞召取閉一室中使人守視斷穀日與二升水朞年乃出之顏色如故曹公乃欲窺殺之慈知之乃求乞骸骨曹公曰何忽爾慈曰知君欲殺故乞去爾曹公曰固無此意君欲高尚其志亦當不久相○留乃為設飲慈曰今將分曠願乞分盃飲酒○公曰善是時天寒溫酒酒尚冷慈解劒以攪酒須臾劒都盡如人磨墨之狀初曹公問慈求分盃飲酒謂慈將使公先飲以餘酒與慈慈拔簪以畫盃酒酒即中斷其間相去一寸許慈即飲其半送與公公不喜未即為飲慈乞飲盡之以杯擲屋棟盃便懸著棟動搖似飛鳥之俛仰若欲落而復不落舉坐莫不屬目盃良久乃墮地諸人乃視盃已失慈所在尋還問所常住處曹公欲殺之知慈足以免死乃勑外收慈慈走入群羊中而奄忽失之後有人見慈住處乃往白公公又遣人收之得慈慈非不能隱故令世人知其神爾於是受執入獄獄吏欲拷詰戶中有一慈戶外有一慈不知當拷何者曹公聞而惡使將軍引出市殺之須臾有七慈相似如一官收得六慈失一慈有頃六慈皆失於是奏上乃令閉四市門而索之或不識慈問慈何如人曰一目眇著葛巾青單衣見有此人便收之正爾視之一市數萬人皆眇一目葛巾青單衣無非○慈者竟不知所收曹公令捕得逐人便斬後○數日見慈便斬頭斷以白曹公公大喜言果左慈頭也就而視之一束茆爾還視其尸亦失所在人有從荊州來見慈在荊州矣

王延

王延字子玄扶風始平人也九歲從師西魏大統三年丁巳入道依貞懿先生陳君寶熾時年十八居於樓觀與真人李順興特相友善又師華山真人焦曠共止石室中餐松飲泉絕粒幽處後周武帝欽其高道遣使訪之焦君謂曰世道陵夷佇師拯援可應詔出以弘大法吾自此逝矣延來至都下久之請還西嶽居雲臺觀周武詔修所居觀宇以山高無土運取為勞延默告玄真願有靈旣忽於觀側巖間涌土取之不竭又山上無油延置一甕為貯燈油之器一夕自滿累歲然燈用之不減既居山頂杜絕人寰每有人來賓客將至即有二青鳥先來報之其鳥如烏常飛左右延每登仙掌蓮峯攝衣前行如履平地常有猛獸馴衛所止其三洞玄奧真經玉書○皆焦君所留俾後傳於世周武以沙門邪濫○大華其訛玄教之中亦令澄汰而素重於延仰其道德又召至京探其道要乃詔雲臺觀精選道士八人與延共弘玄旨又勑置通道觀令延校三洞經圖緘藏於觀內延作珠囊七卷凡經傳疏論八千三十卷奏貯於通道觀藏由是玄教光興朝廷以大象紀號至隋文禪位置玄都觀以延為觀主又以開皇為號六年丙午詔以實車迎延於大興殿帝潔齋請益受智慧大戒于時丹鳳來儀飛止壇

殿詔以延爲道門威儀之制自延始也蘇威楊素皆北面執弟子之禮仁壽四年告門人曰吾欲歸止西嶽但恐帝未悉爾是年九月委化於玄都觀體柔香潔儼然如生白鶴群飛彩霧徊合異香之氣聞於遠近煬帝初即寶位聞之尤加歎異賜物百段錢二十萬設三千人齋送還西嶽所至之處奇香異雲連屬不散入壙之日但空棺而已得解化之妙焉

王叟

王叟寓居冀氏縣四十餘年不知其所來狀貌七十餘矣常以針割理疾無不效者鄉里傳其所用針砭異於常醫有患邪疾者以刃開其喉取一物如蝘蜒頭足並具獨少尾而已叟曰此物形狀足則人必死矣幸去之速也疾即愈有背轉急痛如束縛者以刃割其背數寸去兩腋下筋各截尺餘其疾遂已或開針割者皆不言覺有割之痛而疾立除矣如此得効者歷年不可勝紀忽謂人曰余明年夏初將有所適不可復住矣及期無疾而卒隣里之閒但聞香氣累月及瘞葬之時棺輕若無物皆以爲尸解仙矣

雲笈七籤卷之八十五

雲笈七籤卷之八十六　存七

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋借紫臣張君房集進

尸解

洞生太帝君鎮生五藏訣

太極金華眞人以此經文刻於太微帝君紫微宮玄珠玉殿東壁牖上其文曰五石異方津光合形有終而死有始而生萬類反本千條歸眞氣適浮煙血奔流精哀哉兆身非眞不成何不竭以雲草玄波徊以丹醴華英會以七白靈蔬和以白素飛龍沐浴平旦正心向東凝精厲魂上帝五公再拜朝靈鎮固五方長生天地出入流通各安其位生華五藏此文乃上清八會交龍大書非世之學者可得悟了者也太素眞人顯別書字受而服之求其釋注於太極帝君焉雲草玄波者黑巨勝腴也一名玄清丹醴華英者蜜也五光七白靈蔬者薤菜也白素飛龍者石英也法當種薤菜使五月五日不掘拔唯就鋤壅護治之耳經涉五年中乃取佳藥名爲五光七白靈蔬擇取薤白精肥者十斤黑巨勝腴一斛

五斗白蜜凝雪者五斗高玄巖絶泉石孔之精水三十六斛白石英精白無有厲璻者五枚光好於磨石上礪護使正圓如雀卵之小小者好瑩治令如珠狀勿令有礪石之餘迹先清齋一百六十日令齋日訖於九月九日先築土起基高二尺作竈屋屋成作好竈以竈口向西屋亦用西戶當得新大鐵釜安竈上是九月九日申酉時向竈口跪東向內五石子於釜中於是乃先投一枚於釜中祝曰

青帝公石三素元君太一司命玄母理魂固○

○骨鎮肝守養肝神肝上生華使肝永全次又投一枚於釜中祝曰

白帝公石太一所慇元父理精玄母鎮肺守養肺神使無朽廢肺上生華千萬億歲次又投一枚於釜中祝曰

赤帝公石帝君同音玄母理神桃康鎮心守養心神無灰無沈心上生華華茂玉林次又投一枚於釜中祝曰

黑帝公石太一同筭玄母元父理液混變守養腎神使無壞亂腎上生華常得上願次又投一枚於釜中祝曰

黃帝公石老君同咸太一帝君理魂鎮脾守養脾神使無崩頹脾上生華白日上昇投石時各閉氣五息然後乃投石都畢起向竈五再拜又取薤白五斤好者覆於五石之上畢內蜜灌薤上畢內腴一斛五斗灌蜜上畢乃格度股入釜深淺高下處所也然後稍入清水使不滿釜少許止木蓋游覆釜上九月十日平旦發火當以直理之木熇燥好薪不用蠹蟲及木皮之不淨新火煑之纔令檻劣沸○

○而已勿使涌溢大沸當屋炎發視其下火當先視腴格處所若煑水煎竭輒當益水所盡三十六斛水而止又水盡之後更加煎令減先腴二寸格疇量以意斟酌視之都畢成也寒之於釜中去下火灰密蓋其釜上五日乃徐取五石平旦向五方各拜拜畢跪以此腴雜以東流水以次服之餘水及腴取令送石子入口下喉中耳闌之時亦如初投石於釜中時一一按祝而服之也畢又五拜再畢若藥煎既成而視無復石者非有他也直由五精伏散化形故自流逐於雲腴之中無所疑也但當日服五合以酒飲送神變反質各自鎮養五藏之內更生成五石也慎不可猛火火猛石精飛去滓濁壞爛雲腴熬臭不可服御又雲腴之味香甘異美强骨補精鎮生五藏守元凝液長魂魄真上藥也以好器盛之密蓋其上即日服二合爲始日以爲常若腴塞煎强者亦可先出服石後加腴更和腴煎取令凝如割肪也人亦有丸服之者日三十丸

○大都丸不如腴服佳也趣後任人所便則安○

○於體體便則無不佳常能服此腴者石乃住若先腴盡當更合如前用白石英五兩鎮釜底二兩輒一投祝說如法但不復礪石圓而重服之耳藥成出此石沈東流水中不常熇竭之淵若不欲更合此腴者亦無損於前五石此腴名玄水玉液一名飛龍雲腴一名鍊五石之華膏服之十五年內外洞徹長生天地役使鬼神三年之後眼可夜視

眞人云此方愈於鍊八石之餌全勝於玄水雲母之玉漿既服此五石五石入喉徑實鎮

五藏一藏中輙有一石以守藏孔藏孔之上皆生五色華也

太陰鍊形

真誥曰若人之死暫適太陰權過三官者肉既灰爛血沈脉散而猶五藏自生白骨如玉七魄榮衛三魂守宅三元護息太神內閑或三十年二十年隨意所出當生之時即便收血育肉生津成液質本胎成易形濯貌乃勝於未死之容也真人鍊形於太陰易貌於三官者此之謂也太微天帝詠曰太陰鍊身形勝服九轉丹形容端且嚴面色合靈雲而能登太極金闕爲真人又云趙成子死後五六年樵人入華山中見之蓋得鍊形於太陰之道矣

水火蕩鍊尸形

本行經云北方洞陰朔單鬱絶五靈玄老君者本姓浩字敷明蓋玄黄之胤太清之胄先於元福棄賢世界始青天中年至十二性好幽寂心說山水遠於家中或去十日時復一還時天下大荒人民餓死一國殆盡敷明於地鏡山下遇一頃巨勝身自採取餉惠窮乏日得數過救度垂死數千餘口隨取隨生三年不訖他人往覓即莫知其處是時辛苦形體顦顇不暇營身救於百姓遂致疲頓死於山下九天書其功德金格記其玉名度其魂神於朱陵之宮帝遣金翅大鳥常數兩翼以覆其尸七百年中形體不灰至水劫改運洪災滔天水抹其尸漂於無涯水過之後敷明尸落貝冑耶渠初默天鬱單之國北壟玄丘四十年中又經山火大行燌燒尸形尸於火中受煉而起化生成人五色之雲覆蓋其上火尚猛盛敷明歎唾成洪雨大水以滅火勢敷明雖已得道輙輌備經水火艱辛亦爲理盡至開明元年於北壟玄丘改姓黒節諱靈會元始乃錫靈會洞陰朔單鬱絶五靈玄老君號

陰陽六甲鍊形質法

正一真人曰鍊質者何其狀有三夫修長生之道皆須明曉生氣接續衰厄每甲子六十日爲一甲人間有六十甲爲陰甲天上有六十甲爲陽甲每十日一甲盡半夜天上降陽甲十日續陰甲陰陽不孤生氣相續即人無病若十日一甲盡半夜陽甲不降即人病生爲邪所入六壬經曰甲巳之日半夜生甲子六十日皆盡周而復始六十年爲一大期旬修行正一朝請生氣無邪所亂至六十年即更延請六十年至一百二十年稍異於前緣真氣積實氣與神合所爲克獲從一百二十年更延至三甲子一百八十年直至五六三百年陰陽三萬六千神氣集不散得爲尸解晝死而暮生肉身周行五嶽七十四方一一受事訖即得白日騰翥飛行無待皆正一之道或有劫修正一功滿成就洗滌玄祖黒簿除名露影陽鍊雖功成道著先未知道之時積罪殃結毀破肌膚損傷骨脉成就之後得蟬蛻留皮換骨隱跡巖穴養骨髓滋皮肉十日方朝五嶽受事與前等同功也或有積纍幽結代不流善百邪必集飲啖貪淫損傷五藏暮方曉知勤修正人雖成就名入仙民之籍然質殞尸重道期將至質不能住即太陰

君降體中五藏六府三百六十陰神侍衛閶消肌肉露骨留五藏百神守衛或經一年二年或十年隨先福深淺方降太醫博士再肥骨肉徐徐如舊反生再起體如王人或世事巖穴隱養形質經千日方遊太陰水帝受事訖得爲水府掾吏居四海名山爲封柱官積功成就遷効五嶽官吏即漸徐見眞仙之道

王眞人曰此三狀錄法並在下卷更不繁述爾

修九眞中道

上清九眞中經內訣云夫人修身中九眞之道身未昇登翳景示俗暫入太陰身經三官三官不得攝也則九眞召魂太一守骸三元護氣太上攝魂骨肉不朽五藏不隕能死能生能陰能陽出虛入無天地俱生是道士精靜營形感致九眞之氣應也三元飛精以盈虛太一抱尸而反質微乎深哉九眞名字多此不具錄之略鈔出在道例第九名數品中又常存九眞神常所居育乃在此房紫明之北觀生續精防守玄谷出入命室遨遊洞閣時入中宮上通太無太一守魂寢息幽庭

化形濯景

眞誥第七云受學化形濯景易氣十二年氣攝神魂十五年神束藏魄三十年棺中骨還附神氣四十年平復如生人還遊人間五十年位補仙官六十年得居廣寒之臺百年得入崐瀛之宮

地下主者

太微金簡玉字經云尸解地下主者按四極眞科一百四十年乃得補眞官於是始得飛華蓋駕羣龍登太極遊九宮也夫至忠至孝之人既終皆受書爲地下主者一百四十年乃得受下仙之教授以大道從此漸進得補仙官又一百四十年聽一試進也至孝者能感激於鬼神使百鳥山獸馴其墳埏也至忠者能公抱直心精貫白日或剖藏殺身以激其君者也比干今在戎山李善今在少室有此得變鍊者甚多略舉二人爲標耳

夫有上聖之德既終皆受三官書爲地下主者一千年乃轉補三官之五帝或爲東西南北明公以治鬼神復一千四百年乃得遊行太清爲九宮之中仙也

夫有蕭邈之才有絕衆之望養其浩然不營榮貴者既終受三官書爲善爽之鬼四百年乃得爲地下主者從此以進以三百年爲一階夫有至廉至貞之才者既終受書爲三官清爽之鬼二百八十年乃得爲地下主者從此以漸進補仙官以二百八十年爲一階也

先世有功在三官流逮後嗣或易世鍊化改氏更生者此七世陰德根葉相及也既終當遺腳一骨以歸三官餘骨隨身而遷也男留左骨女留右骨皆受書爲地下主者二百八十年乃得進受地仙之道矣臨終之日視其形如生人尸不強直足指不青手皮不皺者謂之先有德行自然得尸解者也右此五條皆積行獲仙不學而得但階級之難造道用年歲耳要自得度名方諸不復承受於三官之號令矣諸有英雄之才彌羅四海誅暴整亂拓平九州建號帝王臣妾四海者既終受書爲三官四輔或爲五帝上相或爲四明公

賓友以助治百鬼綜理死生此等自承屬於三官永無進仙之冀坐殺伐積惡害生尤多故也秦始皇今爲北帝上相劉季今爲南明公賓友有其人甚多略示於標的耳齊桓公今爲三官都禁郎主死生之簡録晉文公今爲水官司命其楚嚴公趙簡子之徒數百人今猶息於三官之府未見任也此等名位自是三官之賓耳無豫真仙家事矣

寗先生

十真記曰寗先生者古之神仙在黄帝之前○常遊四海之外崑丘之下有蘭沙之地去中都萬里其沙隨步隨沒不知淺深非得道之士莫能涉之沙如細塵風吹成霧泛泛而起有石藍之花輕而堅勁一枝千花千年一開隨風靡靡名曰青藍花灼爍可翫又有魚鼈龍蛇飛於塵霧中光生因翫藍花常遊其地又食飛魚而死卧沙百餘年蹶然而起形容復故乃作遊海詩曰青藍灼灼千載舒百齡暫死食飛魚

靈壽光

神仙傳第十云靈壽光者扶風人也年七十餘乃得未英丸方合而服之年如二十許建安元年已年二百二十歲後死於江陵胡罔家殯埋百餘日人見之在小黄寄書與罔罔得書掘視之棺中空無所有釘亦不脱唯故履存焉

趙成子

南嶽夫人告曰吾昔有入室弟子仙人趙成子者初受吾鎮生五藏上經乃案爲之成子後欲還入太陰求改貌化形故自死亡於幽州上谷玄丘中石室之下○死後五六年有山○行者見白骨在室中露骸冥室又見腹中五藏自生不爛如故五色之華瑩然於内彼山行人歎曰昔聞五藏可養以至不朽白骨中生花者覩其人矣此子將有道不修行乎將中道被試不過乎因手披之見五藏中各有一白石子鎮生五色華如容狀在焉彼人曰使汝五藏所以不朽必以五石生華故也子已失道可以相與因取而吞之去復四五年而成子之尸當生彼人先服石子以成子當生之旦而五石皆從口中飛出如蟬狀隱雷聲五色洞明徑還死尸之藏因此成子改形而起如一宿醉睡之間其人心懼忽因病日甚乃至入山尋視死尸所在到石室前方見成子偃據洞嘯面有王光而問之曰子何人哉忽見有五老仙公披錦帶符手秉羽節頭建紫冠言於成子曰昔盜吞先生五藏寶石者此人是也言畢彼人面上即生惡癩禁而失言比歸達家癩瘡已匝一門大小同時俱死族亦遂滅矣○

許玉斧

真誥第十許長史第三男名翽字道翔小名玉斧幼有珪璋標挺清秀瑩潔糠粃塵務居雷平山下修業精勤常願早遊洞室不欲久停人世遂詣北洞以梁太和五年於茅山舊宅年三十而告終即居方隅山洞方源館中常去來四平方臺後爲上清仙公

張魯

真誥云張鎮南在北洞北石壇上燒香禮拜因伏而不起遂乃夜解明旦視形如生此壇

今猶存歷然也

許道育 女真

許黃民女道育宋孝建元年甲午歲於壊山亡世謂之許大娘卧尸石上尸壊不殯常有香氣也亦出道學傳第二卷

范豺

范豺字子恭巴西閬中人也宋元嘉中有名香數十斛細擣責以作湯朝用湯自浴正中湯盡不復聞聲侍者入看見豺還著故時布衣披帽坐而無復氣江夏王令殯殮而不下棺蓋四日尸不臭送還葬於新亭豺亡時年四十九膚貌顔色猶如初劉凝之爲豺作傳書置道書部不傳於世

喬順

喬順字仲産扶風茂陵人也少好黃老隱山修道年七十不肯娶妻絶交接之道心不染可欲之地一旦歸家自言死日其時果死世人以爲知命既葬之後有見順於燉煌者前世傳之皆以爲昇仙故訣錄曰仲產知道遁化神仙七十不娶畢命幽山

雲笈七籤卷之八十六

雲笈七籤卷之八十七 存八

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉進

諸真要略

太清神仙衆經要略

武當山隱士南陽翟煒撰

抱朴子初受業於從祖玄其覽悟超至包綸身神以爲奇偉所達也精曠之流僉亦歸屬乃分居淅陽之山既而患門人學者有徼衆之惑復追玄於宜都問曰夫晷以度徼人以貌兆若巫咸之星經度無遺筭季咸之神占貌無失揣列子之三顧而季咸陋其術滔天之襄陵而巫咸空其籍謂聖人天道不可得而測之歟謂二咸之虚詭而妄經術歟天道聖人故以遠矣今之即事人有求度於洪者衆矣始進之貌俛視謹精沈肅彌篤若志至而不可加者及服道暫年學宗未淹而毀隨已興沮徒慾結蕞爾隱居二三之衆貌非一子之類然而不可得而詳又何況子長驅世利馳競生榮陰機密巧廣群術衆以感其君而可辨哉此洪所亂也亂所寔洪聖人其無

病諸乎玄曰巫咸之准玄度季咸之辨血機並得之於數分亦聖習之一途未可以侮而欺也夫人精神之蒸生非氣無以兆其形氣之結形非性無以成其體故形長而煩性滋深年茂而濁欲愈甚也是以聖人之垂道清淨以潔精神除煩以混元一故能囊括玄和照明無障而習潔有諳否除煩有深淺致使神裕有遠近廠能有彼此陵陽所以善嗽霞於朝陽而不能餟馮夷於濤駕者也夫學窮盡於數分者未必通於心明通於心明者未○必陶於氣表陶於氣表者未必至於虛寂之真表也而責巫氏之闇洪災季占之迷靈貌謂聖人之亂處物不其固矣夫天地以元氣而著成聖人以性鍊而陶真元氣有渾煩渾煩在剖判之前剖判然後有象列象列然後有晷度晷度在數見之內洪災生於渾煩之運故洪災不可以數見審也性鍊有苞玄苞玄在蒸生之外蒸生然後有形色形色然後有血機血機在觀揣之內靈貌生於苞玄之運故靈貌不可以觀揣得也是以至人不責鑒於備途知其神分之有巨細學鍊之有高畢也昔者吾嘗學於陶先生與邯鄲太子王休長延閭子甘元澈弘農張伯英青牛子封君達河南卜文先陳留成仲式等俱受五氣端玄經數子並以學達昇玄而吾以滯昧濁質弗通味旨然所誌略猶可得而言夫人稟生之有真偽神分之有巨細皆五氣之所流也是以至人莫不精乎五氣之學以鑒神分之源師導者莫不明乎五氣之本以弘真玄之教王者莫不通乎五氣之性以闡天地之○和貫於五氣之用大矣哉夫五氣者陰陽之中五常之氣也夫人生天地之間其形骸五藏之氣一象天地五行四時之賦也天以五行爲五常人以五行爲五藏天以木府仁其溫爲春以主生生之常溫精上結爲歲星以照開篤之表人以木爲肝其識爲慈以爲溫恭喜悅之藏其藏精上形爲口以任啓泄之司象天之有春德以生其吐舒發敘之意也天以火府禮其炎爲夏以主茂盛之常明靈上臨爲日以宣曜明之道炎精上結爲熒惑之星以表察司之禁人以火爲心其識爲哲以爲鑒達之藏其藏精上形爲目以任光視之司象天之有夏有日以生其明勝長大之意也天以土府信其厚爲地主王季夏統維四方以主產施安給之常厚精上給爲鎮星以照公靖之表人以土爲脾其識爲公正之藏其藏精上形爲舌以任審味弘當之司象天之有土德以生其受宜辯重之意天以金府義其涼爲秋以主威裁萬物之常涼精上結爲太白之星以照斷爾殺之表人以金爲○肺其識爲氣威之藏其藏精上形爲鼻以任猛決臭馨之司象天之有秋德以生其威亮敷簡之意天以水府智其寒爲冬以主保實澄嚴之常義靈上臨爲月以宣晦皇賛玄之道寒精上結爲辰星以表法慎之禁人以水爲腎其識爲領以爲禽獸沈驚之藏其藏精上形爲耳以主聽採聞鑒之司象天之有冬有月以生其謙承納之意人之有五藏溫涼寒燠猶天之有四時也人之有耳目猶天之有日月也人之有精神猶天之有太帝也精

神居手心脾之中肺肝之間猶太帝處四守之内也精神以膻為御坐猶太帝之居紫微宫也以心為御庭猶太帝以太微為御庭也以脾為内室猶太帝以軒轅為内舍也以肝為咸池以肺為天河以腎為司闕猶太帝之有四守也紫微執計而先左故精神據膻而守肝是以人生莫不以温恭慈喜為先治也精神以氣為乘輿以行為五識猶太帝以運為術行以周乎天也

○夫氣之在人亮清而為嚴氣激濁而為咶聲○摇延而為音咶放舒而為呼音平辯而為言呼怒鼓而為詈言深為語語深為談談深為論論深為議議深為罵罵深為詈詈深為謗謗深為誹誹深為譊

氣整沖至精神篤之為志氣循准常精神守之為性氣會機指精神適之為情氣容隱模精神運之為意氣合裹遇精神澄之為懷氣因事結精神係之為憂氣美偶觸精神降之為勇氣聳馳御精神崇之為願氣仁垂注精神鍾之為念念深為矜矜深為愍愍深為慈慈深為悲悲深為啼啼深為號皆肝府之氣起也

夫肝者精神首運之路也故嬰兒之生墜藉而先啼肝氣激也未知偶識於人寤寐怡然而獨笑肝氣浮也未知有摇於人摳支躁然而獨摇肝氣煩也多恐驚而無當捍之威善直一而無繁頑之欲皆精神未及周御於肺脾心腎四藏之氣也

夫魂魄者精神所首左枕為魂精神所體右據為魄故肝藏魂魂動為恐肺藏魄魄動為○懼魂震為驚魄震為怖故嬰兒之所以多恐驚者精神之所在肝也及其長有怯勇者膽虛為怯膽實為勇膽附乎肝生而怯膽附乎肺生而勇剛捍而生膽附乎肺柔澤而生膽附乎肝人怯積習僄捍變而成勇者膽氣漸而增也人怯醉酒恚亂奮而成勇者膽氣脹而滿也醉而喜怒悲呼交錯不至其常者五藏之氣浮而亂也

精神御氣于肝氣清而為温恭慈仁深念之遠其體恭而安其視治而正氣浮而為喜適感會之悅氣煩而為戲歡笑劇之極氣激而為啼號哀泣之至由是有樂極則悲悲極則樂亦復為憂恐怵惕愧慚之時皆肝府之氣激動之中因事周環懼憂之所生也

精神御氣于脾氣清而為公正弘暢吟詠閑遠之思其貌則和而舒其視則平而亮氣浮而為輕委於物不慮之誤氣煩而為寬慢驕縱豪誕忽忘之失氣激而為矜擾怨恚嫌恨忿懟距塞之違

○精神御氣于心氣清而為鑒達周物之敏其容是有決速之精氣浮而為虛華矜妄輕談○齟齬詆訶是非之論氣煩而為躭愛美著奢華矜誕尅好勝人之傲其視則高而眇其與人對則以貌忽人有蕭然無偶之狀舉動不自勝守氣激而為脫輕飆躁之烈

精神御氣于肺氣清而為貌威色尊不可狎之顔氣浮而為輕冶貌列高深失准有不常之色氣煩而為凌侮莫顧之畜氣激而為勃怒振勇驚急之害

精神御氣于腎氣清而為謙儉約謹之[illegible]

浮而爲妄欲諱匿悔惱之弊氣煩而爲貪惏嗜欲聚斂無厭之鄙氣激而爲銜忌陰邪謀逆之毒夫人之生氣未嘗不煩煩者氣積之大恒也遇靜則清氣有生遇動則浮氣益起遇發則煩氣益盛遇觸則激氣益迅氣有流謝故氣煩則急急必弊弊而多過者觸觸而激激必竭竭則衰衰則精神散矣散則絕絕則形體朽矣竭遇驕極風厲入之則暴卒而僵衰極氣盡則老斃而終此人生之所以死也溫恭慈喜之變變而爲諂柔而爲曲恭而○為媚其俯仰之謹色色則虚而俛措俛措則婉而卑其容貌有不安之候公正之變變而自專無憚翹陸肆固之驕其措則好訐人之行以爲已正之驗也貌威之變變而爲侮忽陵誕之慢媢嫉矜害其道揜善其目則嵎而冗其色則頳而懔其與言則不稱憂人之徼也鑒達之變變而爲巧佞機詭讒毀之姦其言則易而若眞其宣則浮而振亮其目睛候膝則搖易而竊速有不治守之動其操則不能久居重定也謙儉之變變而爲容妄陰違之武亦爲殘虐僭逆之姧其視則下而鬱其直則巧而嚴其意則曠而戾其與居則有憤噫遽奮之効也是五變之俗皆化利之所由也是以聖人之和天地達民有五氣之變故不以意利而化之也

夫上好逸豫愛民有由恭阿順之巧厚之以利則民競諂柔色順之媚以求之故邪僞化惑之俗興而木行篤直之氣失矣失積則咎氣有餘縮之差世犯歲星之忌災則有溫毒之疫民負司命之禁殃則有項痛煩殞奪壽○促命之死咎氣流注蒸產而相生爲諂諛遺孽之燼

上好寬委愛民有徑執偏專之守厚之以利則民競肆固矜誇之見以求之故很鞅忿戾化亂之俗興而土行公利之氣失矣失積則地有舒泄穢結亂積風雷反震動之故世犯鎮星之忌災則有悖氣蒸毒之疫民負司危之禁咎氣流注蒸產而相生爲驕逸恣惰遺孽之燼

上好煩品愛民有降若風邁之貌厚之以利則民競魁岸豪傑爭第妄進之姧以求之故相凌踐蔑忽禍化流亡之俗興而金行信質之氣失矣失積則時有雪霜愆節之侵世犯太白之忌災則有氣痛之疫民負司契之禁殃則有癘竭氣斷及兵凶震殺奪壽促命之死咎氣流注蒸產而相生爲侮慢相仇遺孽之燼

上好慧敏愛民有文辯彩豔之巧厚之以利則民競機飾浮詭流尚之僞以求之故佞爲俺聽化闇之俗興而火行哲明之氣失矣失○積則日有病無光勃蝕之促世犯熒惑之忌災則有暑毒之疫民負司順之禁殃則有鬼魅忤痛心悶殞絕慌惱及狂逆妄圖不道之覬奪壽促命之死咎氣流注蒸產而相生爲奢華佞害闚覦遺孽之燼

上好嚴厲愛民有敢斷尅決之巧厚之以利則民競懷毒逞其害烈之能以求之故空惠陰圖禍背化逆之俗興而水行義守之氣失矣失積則月有黶虧魄傷遲速不常之度世犯辰星之忌災則有陰毒之疫民負司錄之

禁殃則有殘痼滞瘠暴僵及盜賊獄羲奪壽迫促殘命之死谷氣流注蒸產而相生爲凶淫禁虐遺釁之爐化失五常之氣世運五常之災民沈五促之爐皆榮辱爭奪恥怨仇侮嫉娼之所生也

夫民之生性莫非氣煩氣煩則嗜欲生焉原夫嗜欲之本勢不踰乎口實五味體充衣暖男女偶適之閒而已矣五德之後無故以珍食華服重嬪嬙之選利害炫耀長而茂之爲無厭之盛也於是乎利害生榮辱榮辱生喜○怒喜怒生是非是非生賞罰賞罰者化末之季穢者也聽訟者天下之禍弊者也賞罰聽訟非所以斷嗜欲之茂也古先之爲者蓋自尊其勢而爲之者也

夫嗜欲之茂好利而惡害喜榮而忿辱夫其常性爲五爐之源豈有厭乎極已哉故其嚮榮也靡知足其喜故其觸辱也莫知已其忿當其所爭也奮劒振銳冒嚴陷凶不違矢刃之屠不顧性命之沒父子兄弟不暇相格故胡可以介介乎是非繩墨而欲以裁之哉胡可以未來乎賞罰之准令而能以遏之哉亂民五清之氣成民五爐之殃皆由王者使五爐之士治五爐之民不自知已有五爐之固其知拯民有五爐之難乎秪相激戾而生其釁怨此不違之谷也故雖昧旦不忘徒苦心而無成星言夙駕徒勞役而無濟夫道德之運世也不眩民以煩利則民無所馳其奸求不促民以煩辱則民無所忿其恥怨姦求恥怨弗行則嗜欲自簡嗜欲自簡則民俗定一民俗定一則太平淳樸雍和淑豫之深至矣

○太平之民不自知在太平之世所以雍和淑豫然也惡識夫榮辱爭奪恥怨仇侮嫉娼之措哉

若夫岷嶓之南而西北東北諸域之俗不傳此東南赤縣之名教遺策而其民弗知有甲兵攻伐之亂而其世弗知有相暴殺逆之禍精保性常而大仙大賢慈淨之神出焉由玆言之何瑣瑣乎庸爾准令故事之有乎夫爐士之執政也勢傍典刑隆崇矜據明其權柄識其寒暑欲以擅秉而懲違忤富貴而制蒼生弗覺夫鄙哉流末參差人情轉易已滑其在始立意之頑而成其固弊仇衆潰逆之敗也積代相習豈悟之哉是以爐士不可以任之者也爲其將則禍大矣任之道學清淨之衆則道學喪矣任之王者朝廷之列則王者亡矣覩其血機觀其舉候豈離乎五變之氣乎聖人之麤教耳易可以審何亂之有哉惜乎而固奚其甚哉是以至人之所以潛棲山谷者豈好爲遁世之名乎蓋不欲以五爐之俗滑其五清之氣也五爐之俗莫不以聲勢○

○相傾而亂其清氣者也觸其契色逆其聲音欲無忿憾潰中之氣者難矣事有蹇違以已求人欲無卑側媚悅之巧者希矣遇有勢居人求於已欲無驕凌豪御之張者鮮矣此三者皆五爐殃氣有生之常也與之糅俗望無亂清氣其可得乎是以道士不可得與其雜處而狎之者也

九靈上寶經云夫五情者陰陽五府之神氣形於人者也故學仙者必隱靖山林潔修五清欲清淨而精至以會眞玄神應是以温恭

慈悅之氣藏於肝木府之所賦也司命所守也其治肝潔常以正月十日齋治少陽令人肝氣生至二月八日定少陽應春風至三月六日治陽明定春風至于四月四日於甘泉東流水之北岸東面向朝陽之地晨早沐浴蘭湯使身意清淨香火向日禮祈無上正真大道太真太寶內內及左太禁上師之神上宮左諸司頓首稽首三百數然後靖跪以手捧心至誠定息靜念木府之真靈閑無他思其禁不得有求於世利妄爲不柔之愠妄爲○不誠之恭妄爲不實之慈妄爲不衷之悅其修潔攝息有定則肝氣真而無虛春溫不睦之眚不能得侵其實氣體節休和幹力强利首無暴痛之疾司命之神奉之青龍護之青氣繞之青液調之東嶽之精隨之山谷之神衛之若獨處林嶺則百獸依仁有自馴之驗狼虎歸慈有息猛之徵其修潔有積則青帝之芝及黑玉之芝見於所行止之前得而服之昇仙三千歲而息羸其潔深大至著極於木府則神第視崐崘之東少陽之域慈淨之仙其神變能爲洪海之溢涸能爲天地之倒易能爲瓊宮玉宇滿乎天地之見木府少陽之神性也哲明敏見之氣藏於心火府之所賦也司慎之所守也其治心潔則常以四月四日齋定陽明受夏氣至五月一日應陽調氣至于六月二十七日常以日中沐浴蘭湯使身意清淨香火南面向日禮祈無上正真大道太真太寶內內及太陽太覺之神上宮都司頓首稽首三百數然後靖跪捧心至誠定息靜念火府之真靈閑無他思其禁不得○有規於世利妄爲不道之哲妄爲不順之明妄爲不真之敏妄爲不正之見其修潔攝息有定則心氣真而無煩夏暑不睦之眚不能得侵其實氣其意明澄朗慧用道微妙鑒徹真性目無眛睡之疾司慎之神奉之赤龍護之赤氣繞之赤液調之南嶽之精隨之山谷之神衛之則鴻鶴鸞鳳之鳥應而歸之其修潔有積則赤帝之芝及青玉之芝見於所行止之前得而服之昇仙九千歲而息羸其潔深大至著極於火府則神第視崐崘之南太陽之域太覺之仙其神變能爲項佩日羅能爲光照四海而震搖諸域能爲飛騰所詣無礙之王火府太陽之神性也公正弘重之氣藏於脾土府之所賦也尸靨之所守也其治脾潔則常以六月二十七日齋定太陽受秋氣至于七月二十七日昳時沐浴蘭湯使身意清淨香火向日禮祈無上正真大道太真太寶內內及上宮太均之神宮內諸司頓首稽首三百數然後靖跪捧心至誠定息靜念土府之真靈閑無他思其禁不得交擾於世○事妄爲求名不體之公妄爲矯圖不淳之正妄爲縱惰昏忘之弘妄爲專固不泰之重其修潔攝息有定則脾氣真而無怠衰豫安靜而無憒蕩塞悶體沈不收腫疽之病季暑不睦之眚不能侵其實氣志意益沖而無厭免之痾舌味藥物而無不進之滋靨尸之神奉之黃龍護之黃氣繞之黃液調之中嶽之精隨之四方群臣衛之萬鬼歸之其修潔有積則黃帝之芝及赤玉之芝見於所行止之前得而服之昇仙二萬歲而息羸其潔深大至

著極於土府則神第視崐崘之頂太和之仙其神貴常寂不貴變動之見土府大均之神性也尊嚴威儀之氣藏於肺金府之所賦也司契之所守也其治肺潔常以七月二十七日齋治人利氣至八月三日定少陰令人受生氣至九月二十七日治厥陰令人受剛氣常以日晡沐浴蘭湯使身意清淨香火向日禮祈無上正眞大道太眞太寶内内及右太禁收土之神宫右諸司頓首稽首三百數然後靖跪捧心至誠定息靜念金府之眞靈閬無他思其禁不得有御於世趣妄爲驕逸抗戾之尊妄爲懷害之嚴妄爲侮忽之威妄爲淫飾之儀其修潔攝息有定則肺氣眞而無倦秋冷不睦之青不能得侵其實氣則喘引和亮胃中無竭寒斷氣之毒司契之神奉之白龍護之白氣繞之白液調之西嶽之精隨之山澤之神衛之津梁之精侍之虎狼依之爲之驅用修潔有積則白帝之芝及黃玉之芝見所行止之前得而服之昇仙七千歲而息羸其潔深大至著極於金府則神第視崐

崘之西少成之域成道之仙其神變能爲偃月之照能爲行水而足不濡行地若水而地不堅能爲身上身下漂出水火之變金府少陰成道之神性也城陽郗孟節疏注尊嚴威儀之義曰不抑爽顯爲尊色正儼然爲嚴神爾澄恬爲威舉動徐詳爲儀謙儉妙密之氣藏於腎水府之所賦也司錄之所守也其治腎潔則常以十月十八日齋治厥陰受冬氣至十一月十五日治太陰定五藏氣至十二月十三日通太陽受腎氣至于正月十日皆以夜半沐浴蘭湯使身意清淨北面向陰香火禮祈無上正眞大道太眞太寶内内及沆澄當作瀣字太陰之神宫後諸司頓首稽首三百數然後靖跪捧心至誠定息靜念水府之眞靈閬無他思其禁不得有馳於世務要爲傾邪之謙妄爲失其常守及貪欲無厭之儉妄爲傾毒陰匿謂人不覺之妙妄爲潛謀姧私之密其修潔攝息有定則腎氣眞而無損冬寒不睦之青不能得侵其實炁則行步勁速進退堅强腰竅玉房及膀胱股脛無疼

滯之疾其修潔有積則司錄之神奉之黑龍護之黑氣繞之黑液調之北嶽之精隨之太陰之神衛之靈葵歸之其居水濱則蛟龍魚鼈依之其修潔有積則黑帝之芝及白玉之芝見所行止之前得而服之昇仙一萬歲而息羸其潔深大至著極於水府則神第視崐崘之北玄都之域太豫玉膏之仙其神變能爲晦天之變能爲他方遠膳之饋能以大爲小以小爲大以有爲無以無爲有之變水府沆瀣之神性也凡學道不能精立至潔於所行則五府之神未嘉祐之而以服氣及進服藥物藥精餌朮丹石之小法多爲所敗矣設小有効不踰五百年之力耳其術多退溺而無成也夫殖至潔之氣於五府其精不泯及蒸人道莫不於九元之清而生之者也莫不常爲仙爲神爲聖矣其齋法沐浴清淨所以常於正月十日二月八日三月六日四月四日五月一日六月十七日七月二十七日八月三日九月二十日十月十八日十一月十五日十二月十三日者以道氣數之此日皆

天帝遊東井之日也是以行道輒當於此日更起新意爲沐浴清淨之始倍加謹敬之篤也其服氣法攝五情之息漸能有定然後常以二月三日九日十八日二十七日若甲寅乙巳丁巳甲子丁卯王相成滿日於山林隱靖之處近東流水醴泉向陽之地地氣陽而調也沐浴蘭湯以丹書玉房爲田字方一寸玉房在臍下三寸精念玉房令氣致於丹田去鼻中毛正偃卧兩足相去五寸兩臂去身○各五寸合目握固如嬰兒之拳是用蒲蒻爲○枕高可三寸若胷中有病可高五寸若病在臍下可去枕既服氣不復得食生菜及生果硬物服氣時食日減一口十日後可不食二三日腹中或涓涓若飢選好肥乾棗上朮煎微得食之一日一夜不過此不念食者勿有進敢其飲水一日一夜可五升而已其太一醪醴亦可一日一夜五升勿絶口中常含棗核者令人受氣且生津液故也如此則胷中上下氣脹腸胃致令得空虛空虛則和氣通焉五神宗而助之則昇仙矣孔子家語云食氣者神明而壽食穀者智慧而夭不食者不死而神雜食者百疾妖邪之所鍾焉是以食愈少者心愈開而延年益壽食愈多者心愈塞而年愈奪也翟煒釋周傳論云悠悠九天茫茫萬寓氣之所蒸產之所煩品物叢生迭相大小擾擾營營爲利害所纓有生之爲乎其猶塵粉之一毫甕浮於洿池之内有國之所域其猶芥石之一片孤寓於大衍之中是以莊周稱四海之於天下猶壘空之在大澤○有國之於四海猶稊米之在大倉其中一世○之是非芥石之利害焉足以經於曠然之念哉是以至人之所以輕天下細萬物也豈措心於矯亢之觀乎直以世利無以干其胷懷榮華無以褻其顧眄將在子靖氣潔精其實存真而已矣

雲笈七籤卷之八十七

雲笈七籤卷之八十八　存九

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校[illegible]

仙籍旨訣

道生旨

谷神子裴鉶述

鍾陵郡之西山有洪崖壇焉壇側有棲真子楊君知余有道詣予請述道生之宗旨余曰子不聽西昇經云人徒知天地萬物而不知生之所由又曰吾與天地分一氣而治自守根本非効衆人是知修道之士若不知生之○所由道之根本則茫茫然罔測道之來矣欲求長生先修所生之本子能曉耶楊生曰未悟予告曰欲曉則速具誓戒楊君再拜具詞曰某才器瑣微行能幽晦將葷血爲滋味以艷容爲歡娛罪根既深神彩並濁豈三魂之寧謐被五賊之戰爭以恍惚而暢懷極其喜樂俄悼亡而感物過甚悲傷振蕩命門壞墮元氣虛羸漸逼豈異尸居枯槁欲來何難骨立蹙梅銷鑠寒暑煎熬既非金石之身須示風霜之鬢大患擬作微軀豈安實爲聾瞽之

徒豈覺幽玄之理步步就死兀兀不知人間或有道高河上街入壷中霓服羽衣一遊而縮其地脉珠幢玉節一舉而登其天門變凡礫於金丹改容儀於玉液造化由己修行在心魚縱泅而重波骨雖枯而再肉伏以小子蝼蟻之命纖芥之軀昏濁無知敗壬有日忽神鑿其竅天啓其心善達玄關志求道要慕真仙而汲汲如飢渴中腸陋浮世之悠悠若煙埃滿眼欲冀希夷之質長含槖籥之間擺去塵機冥搜真朴推無形於恍惚見有物而○萌芽至此時則萬象空搖寸誠不撓敢罄匐○懇請誓戒深詞存歸太上之清壇靖想虛皇之實座仙童握節侍女焚香既得事之證明豈將心而猶豫疑慄冰泮端倪瀆流荷重德而便頂丘山感深恩而已銘肝膈若非人妄泄得士不傳則觸景罪殃動足受禍指陳白日契約丹誠無任驚魂泣血之至予即告之曰子既誠懇如是予當語子生生所由人之根本者男精女血既凝有道自然而生爲水一點令膀胱之水是其餘也水中有氣鬱鬱然未有所著欻然感天地純陽真精之華入於氣而相依憑氣遂養之是謂之神神之甚微雖得水氣養之澆溉懼氣強而見迫若水之澆溉物之甲拆又不可以浸之浸之則其甲即死矣仍於水中純陽真精之華生爲二腎也二者以應陰陽之數遂陽水孳捧其神與氣乃得烝與腎神之靈是謂氣爲母神爲子道幹既育萬物成體子母既長不可同處須放其子之造化成其窟宅然母亦安矣神又須物引而離其母乃借水之兩點氣如腎○

○之數神以陽光守而凝之然又慮水之盛兼五行不足無以成物而假土來尅其水慮土尅其水盡又假木來尅其土慮木尅其土盡又假金來尅其木慮金尅其木盡又假火來尅其金火若尅其金盡即內以水救之是謂轉相生轉相制成物是謂人之眼眼者與天地合體五行足矣所以眼當中黑水也次黃土也次青木也次白金也次赤火也其事明也五色既成陽神乃寄光於其上是謂神光焉眼之位屬肝者緣光明如日日出東方肝在東方而屬木故肝藏得而管之黃庭經云肝神龍煙字含明注云日出東方故曰含明神者純陽也勢長飛動如天之日月而轉動也其眼漸上昇須照燭其外爲神之樞機而神則合居其內而主其中神專盻其眼漸漸不覺已離其母若眼者只要引神而離其母後居外與神相應不可附其眼則依前不成造化矣其氣母雖離其子終須養其子成長安穩若中途而廢則彼此不能安矣即須假木來生火是爲心焉使心而盛其神心之內○

○空方寸乃受神而居其神曰靈也故謂心爲靈臺神是陽也心爲火焉故神得而居其內蓋水流濕火就燥之義道書曰心爲神之都是也所以心靈於諸藏者緣神之故非心獨能靈焉若無神之在內則與諸藏何異但緣心屬陽之故勢多飛動因茲便乃不得停爾目但確然而定其神則心亦不動矣蓋須修道習熟不然者大難不搖動其心耳其次肝肺脾六府五體九竅毛髮之類皆神得而造化焉蓋取眼之規則耳即眼爲五藏之苗也

如此三九二百七十日則應陽之數極人之體備具矣然神自離其母後更不復到本來凝結之處蓋人漸被五味沈之而不清泠神雖同用炁雖同行終不解却相養却相成但相反爾令以子母相離本者蓋緣未有寵宅諸體尚闕所以事須相離而各造化及其彼此安穩更不相吊省豈有子母得爲順序哉令言心爲氣馬但意到則氣到令人或偶使氣到諸處則不解到根本從來相合處耳修道之士不可不留意焉脾去腎近者若眼中黑與赤遠矣足可明之其神雖都於心亦寄位于精中養其體潤其性保其骨髓使其堅強人之壽考神亦得久安於人體中矣凡人臨危險而毛髮寒竪者是神恐傷其正宅爾若人之暴橫而死者元氣猶強而未弱還元返本不得或爲厲鬼而憑陵於人蓋元神不病器用不銷耗使其然也則春秋云匹夫匹婦强死魂魄憑依於人是爲於强死中其神或漸耗未盡却被炁盛將去爲人則分明記得前生事也則鮑靚記井羊祜識環之類大約記得前生事者也董子暴橫而死精氣未散使其然爾所言精者積津氣而成若動摇而出則神不安爲滑而決泄滅耗神之用也精之既竭神亦耗盡微微然漸與初來相類然心氣既壯水氣又盛人體堅强五味滲鍊則氣與神不相當既而無戀求住不得欻然而去歸空却成舊時眞精之英華附之于天所言泄性不滅是也則禮記云骨肉化爲土魂氣歸于天元神如主千神如臣元神既去千神無主國之空耳所以謂心爲帝王水氣既無陽氣管攝亦便散也二物既去則人體傾去謂死即無所知也舉世人皆爲好道修道不知道是何物而修耶凡人好酒必知是麴米所作凡人好色必知是西施洛浦凡人好財必知是金玉寶貨耳且押韻從東字起首至于法字數萬皆著切脚人盡能辨認之唯至道一字則懵然不會或云虛無自然修心行善竟不能知其旨也既不知之則向何門而修哉殊不知道水也在人身曰氣也所以云道生一蓋水藏也一陰一陽謂之道蓋水火也一陽既去一陰亦散是不成道也人須死矣夫天地生於道蓋浮世界耳是謂道去則人死水乾則魚終所以陰氣爲母者是內陰之根本非外陰邪之氣也所說陽神者是純陽之精英是元神也非五藏諸體之神也元神能生其三魂七魄及諸體之神爾黃庭經云腎神玄冥字育嬰注曰腎精爲子故曰育嬰二腎之中男爲精門女爲子宮精門既閉腎氣亦泄不獨內陽而散內陰亦竭所以腎爲陰之都心爲陽之都凡生化先從陰而入陽是萬物從濕而生也蓋精亦從腎中而出其子亦從腎中而成是不離腎藏耳大約心之元神俱借其體而共治之三魂亦助成爾但尋爲害者乃七魄三尸句外陰邪之氣而賊身往往神氣多不敵則人死矣人死則三尸七魄暢焉夫元神君也尸魄之類亦臣耳若狡蠹之臣亂其國而迫其君也若修養其氣壯其神則七魄三尸終不能勝壽自長生耳夫不疾暴死者蓋脉偶然蹶澁不到一藏其藏既弱遂爲五行遞相尅至于大盡

陽脉絶則神去人自死矣葢脉蹶澁不行而阻之亦中有傷敗使其然也昔扁鵲治虢太子病云所謂尸蹷也以陽脉下墜陰脉上爭會閉氣而不達上有絶陽之脉下有破陰之經絶陽之氣色氣管於脉故形濁如死狀夫陽入支蘭藏蹶者生陰入支蘭藏蹶者死此數事者皆五藏之中時時暴作者也良工取之拙者疑殆信有之矣於戲目營萬象心虚異端神被牽驅身無管攝則室家無主國邑

○傾頹固其宜矣主人不修舍宇而外經營則

○舍宇日有危壞矣夫人若知神之所主子母運行則修身了達之門可見矣若無所主但任呼吸喉中主通理藏腑消化穀氣而已終不能還陰返陽填補血腦又衆人之呼吸與真人之呼吸殊矣南華眞經云衆人之息以喉真人之息以踵注云從根本中來又云其息深深此其義也豈容易哉若但信其自呼吸未有得道哉夫一呼一吸不得神宰則不全其呼吸耳真人曰若神能御氣則鼻不失息斯言至矣又能咽其津以意送之至氣海

中則直灌其靈根矣吁今之人不會神與體彼此是非邪人能筭盡萬物而不能筭其神與體何感而相成但記三歲之後事而三歲已前昧無所知也若到筭歸其盡處即自見神與體元氣配合之根由則了然無二物知神與真氣同體假名則一存一想歸其眞矣此所謂深根固蔕夫復氣者復於本生之處如周易復卦䷗云一陽生五陰之下若還丹之義非伏與服也其義明矣天爲受氣之始

○氣是有形之根氣不得形無因而立形不得

○氣無因而成二物相資乃能混合聖人知外用之無益所以還元返本握固胎息洞明於內調理於中取合元和之大朴不死之福庭夫神和則可以照徹於五藏氣和則可以使用於四肢道經云三月内視注一心守一神則神光化生纏綿五藏凡人勞神役役無一息駐於形中而希長生不亦遠乎若能胎息道成精氣有主則使男子莖中無壅精婦人臍下不結嬰萬化之用莫先乎氣至人之用莫妙乎神虚無之中有物謂之神窈冥之中

有精謂之氣吁其神與氣來旣恍惚去無朕兆其來也則難其去也甚易是以聖人悲痛而惜之於戲世人何容易而驅其氣也不知形者不可與言氣不知炁者不可與言神知神者則資道矣易曰精炁爲物游魂爲變易不節人不長生所以王母有金瑠玉珮之道軒轅行内視返本之術不可不信之吁萬物有終而天地長久人民有死真人長生乃俱陰陽交感之氣矣人能守其陰陽陰陽亦

○能守人矣天地不死而人自死化屬於其間

○哉夫崩墻毀堞土能填之老木衰果以枝接之破車漏船木能補之折鼎穿釜鐵能固之人遇衰老返神活之皆上仙成敗之言不可不知也夫陽丹可以上昇陰丹可以輕舉陽丹即大還之丹陰丹即是内修返本之理黄帝問道於廣成子廣成子曰無勞爾形無揺爾精少思寡欲可得長生夫道之最要以精爲根以炁爲蔕經云駝養靈柯不復枯含真之道禦養之術訣之在口不傳之於牋翰也但能寂然不動感而遂通泯滅萬慮久久

習炁用晦而明必得道矣

養生辨疑訣

栖真子施　吾述

一炁無方與時消息萬物生死共氣盛衰處自然之間而皆不知所以然而然其所稟習在覆載之下有形者先須知其本知其本則末無不通修道者先須正其源正其源則流無不應若棄其本而外求背其源以邪究雖躪盡百家學窮諸子徒廣虛論之功終無攝養之効得者觀之實爲自悟耳今歷觀世間○好道之流不可勝數雖知恬淡以自守全不知恬淡之中有妙用矣雖知虛無以爲理全不知虛無之中而無不爲矣若不知虛無恬淡妙用之理徒委志於寂默之間妄作於形神之外是謂無益之用非攝生之鴻漸也且神由形住形以神留神苟外遷形亦難保抑又服餌草木金石以固其形而不知草木金石之性不究四時順逆之儀久而服之反傷和氣速不出中年之内疾害俱生使夫輕薄之流皆謂繫風捕影不可得也翻以學者爲不肖以真隱爲詭道不亦傷哉或人以此事而識余曰吾聞學道可致長生吾自童年至于暮齒見學道之人已千數矣服氣絶粒者驅役考召者清淨無欲者修仙鍊行者如斯之流未有聞其不死者也身歿幽壤之下徒以尸解爲名推此而論之蓋得者猶靈骨耳非可學而得之余聞斯論不覺心懸然于内神恍惚于外沈吟之間乃太息而應之曰觀子向來所說實亦鄙之甚矣迷之尤矣今世人學凡間之事猶有成與不成豈况妙本玄○深昏昏默默胡可造次而得之且大道無親○感之即應苟云靈骨無乃疎乎然夫服氣絶粒者道家之所尚人苟得之皆有不食輕舉之効便自言腸胃無滓立致雲霓形體獲輕坐希鸞鶴揉餌者復以毛女爲憑呼吸者又引靈龜作證曾不知真炁暗減胎精内枯猶執滯理於松筠守迷端於翰墨良可嗟矣寧不怪乎至於驅役考召之流蓋是道中之法事研討至精窮其真誥誠爲身外之虛名妄矣且元和之氣非時長而有之未有此形天地之間已有之矣經曰先天地而生即元氣矣此身有者父母交合施其元氣元氣者真精矣何以明之精留於身則身生精施於人則生人移此精氣結彼元氣彼既成形此則受損耳内景經云長生至慎房中急此在乎妙用之道元氣結之爲精矣身中之精元氣之本能使氣一泝精移之上元下元之中又抹新氣旬日還爲精矣如彼釜熟其物則出之更添新者廻還無窮天地不足爲久壽矣上元充滿百節自實老者反丁丁者反嬰○斯得上元下元我能經絡運度寬猛是則審修我宮神仙必得不修我宮死之必尅人在氣如魚在水沈浮東西莫不由已修鍊經時百節盡暢炅若陽春久乃自知若有不通及疾病之處注意中元發炎以焚之乃自通通則愈矣心爲絳宮絳宮者赤色猶火也存心炎火亘乎一身非特爲氣道流通抑亦銷其邪也凡欲行氣之前徑焚之一度經曰廣成子積火焚五毒五毒五味矣五穀五味不焚之必能壅遏氣道焚之或久令人煩熱存之

綖通即須行氣行氣之法但泯思慮任神廬微微元氣自然遍體夫炁者百節毛孔皆自有之能以意行之是賢臣化百姓矣何以明炁之在身但以一丈之竹通其節以爲一頭口向中吹之氣忽然達於筒中自有元氣相撐而出人身中亦猶此筒思慮既絶元氣遍身遍身之後兀然而定其取定之術具載下元篇中審而行之萬不失一矣

下元歌

○契真之道飄飄易動不動中如有寄那知有○無可超忽去住玄機此其義

此篇調下元之訣契真之要甚不難人自強難飄飄猶閑暇矣能閑暇其身澄心絶想三元俱通仙則近矣動不動者玄珠矣謂存下元之中作一珠可彈丸許大焰焰然如動又不動動中寄者注意於下丹田之中有炁海使炁細細於海逶珠四合炁入足動中寄有其珍珠矣中元注下元之珠元炁乃定定則外炁不入內氣不出兀然與天地同和命無涯矣天地自傾我長自然矣黃帝於赤水求玄珠赤水則赤血矣如玄珠在於氣中求此珠珠得必生故使罔象則無思無慮冥然之後乃自得此珠矣欲知超忽飛昇之道切在去機機去身存機住身死無機胷中純白自處得失之要此其義矣

存九 十二

後序

沖和子云余少學道長乃尤益天下名山靡不尋覽躋危躡險敢憚乎勞意有殊覲不遠千里乙未歲步青城之燕谷幽邃百里松蘿上蔽于天偶遂樵人步入石窟窟內有真人○云姓李氏不知何許人也垂髮過腰姿容氷雪余再拜之怡怡如矣良久問從何而來余因述誠素願處机覆之傍天幸見錄俄經四十三載忽授三元之術如訣修之俾晝作夜一紀之後往往自飛玄之又玄難於數載受之者可三十一年傳傳非其人災罰可見行此道者五辛陳臭並宜損之損之在漸不宜頓矣一年之後氣道充實自不食矣其大要在乎泯機機絶則炁不召而至不謀而成躬自行之一一神效今爲注解庶無後迷高尚之徒幸祕斯訣矣

雲笈七籤卷之八十八

存九 十三

雲笈七籤卷之八十九

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉勅撰進

諸真語論

經告

安非告曰衡風繁激將不能伐君之正性絶飆勃鬱焉能迴已之清淳爾乃空冲自吟虛心符神營攝百絶捷澄至真當使憂累靡干於玄宅哀念莫撓於絳津

太上曰高才英秀惟酒是耽麴蘖薰心性情顛倒破壞十善興隆十惡四達既荒六通亦塞

天尊曰一切衆生久習顛倒心想雜亂隨逐諸塵捨一取一無暫休止猶如猿猴遊於林澤跳踯奔趣不可禁止是諸凡夫心性亦爾遊五欲林在六根澤縱逸騰躍不可拘制

又曰人情難制猶如風中竪幡飄飄不止或思作偽以邀名譽定志經云人既受納有形形染六情六情一染動之弊穢惑於所有昧於所無世務因緣以此而發招引罪垢歷世彌積輪迴於三界漂浪而忘返流轉於五道長淪而弗悟嬰痾抱痛不能自和馳神惶悸惟罪是履

太上曰天之道利而不害聖人之道爲而不爭故與時爭之者昌與人爭之者亡是以有兵甲而無所陳之以其不爭夫不祥者人之所不爭垢辱者人之所不欲能受人所不欲則足矣

妙真經曰視過其目明不居聽過其耳精泄漏愛過其心神出去常於欲事汲汲懐爲利動者惕惕懼結連黨交以自助者非真也

又曰罪莫大於淫禍莫大於貪咎莫大於僭此三者禍之車也小則亡身大則殘家

道言吉凶禍福窈冥中來其災禍也非富貴者請而可避其榮盛也非貧賤者欲而可得蓋修福則善應爲惡則禍來

天尊曰氣不可極數難可窮死而復生幽而復明天地運轉如車之輪人之不滅如影隨形故難終也

妙林經曰夫有爲生死衆生漂浪如虛中雲如空中色如谷中響如水中月如鑑中象如熱中炎如電中火如聾中聽如盲中視如啞中言如二頭鶴如三足鶏如龜中毛如兎中角如是無明貪著愛見生死之本亦復如是必竟皆空不可論説譬如燈滅不可尋求生死本空亦復如是如大猛火如四毒蛇不可親近生死之法亦復如是

天尊告聖行真士曰若復有人於諸法中生有見心捨於穢土求三清樂捨衆生身求真道相欲斷煩惱而入無爲求離諸見乃得寂滅如是等相我説此人名大邪見譬愚人畏於大地而欲走避所至之處不離大地衆生亦耳畏生死身疾捨三界有心猒離所得之身不離生死如是衆生未能見法求真道相深實可哀真道相者名爲不作無起無滅非有非無非常非斷非大非小非色非心體如此名爲修習真道正行

又告聖行真士曰世間衆生無明重暗真道在身莫能覩見譬如愚人東西馳走求覓空色而不能知即色是空一切世間亦復如是心性馳走欲求真道不知身心即是真道又

寶瑞降之有千善則後代神真有二千善則爲聖真仙將吏有三千善則爲聖真仙曹掾有四千善則爲天下師聖真仙主統有五千善則爲聖真仙魁師有六千善則爲聖真仙卿大夫有七千善則爲聖真仙公王有八千善則爲聖真仙皇帝有九千善則爲元始五帝君有萬善則爲太上玉皇帝元君曰萬善之基亦在三業十善相生至于萬善行善益筭行惡奪筭賞善罰惡各有職司報應之理毫分無失長生之本惟善爲基也專精養神

○不爲物雜謂之清反神服氣安而不動謂之靜忘念以定志修身以安神寶氣以存精思慮兼忘冥想内視則身神並一身神並一則近真矣

道曰凡人遇我以禍者我當以福往是故福氣常至此害之氣重徙還在於彼此道者之行也徐來勤問曰何謂兼忘高玄真人曰一切凡夫從煙熅之際起愚癡染著諸有雖積功勤不能無滯故使備定除其有滯有滯雖淨猶滯於空空有雙淨故曰兼忘是故名初入正觀之相

盟威經云道無不在在師爲師在經爲經不離中也寶玄經云裁制偏邪同歸中正能返流末還至本源源即道也道無形狀假言象以爲津既言沖用用實無物

三皇經曰天下無常豈有堅固者故急當猒遠之求索自然以脫身耳又曰萬物無有常成者皆不久完三光永明天地常昭然

黃老玄示經曰道者不可以言傳欲使學者述書以相授然可得聞也夫善述事者必通

○其言善言詞者必通其意其意若通道可得也夫天地之初知其無朕也入於虛無者知其有實也故云其以成法其初始終也是以聖人見有書即知其本無書也聞其言即知其出無言也見書知言聞言知意知意即知道也知道即知其可以書傳也故真人以神聽聽可尊也聖人以身教教可珍也

太上告王母曰夫人受天地之氣生氣之來也謂之精精之媾也謂之靈靈之變化之謂神神之化也之謂魂隨魂往來之謂識隨魂出入之謂魄主管精魄之謂心心有所從之謂情情有所屬之謂意意有所措之謂志志有所憶之謂思思而遠慕之謂慮慮而用事之謂智智者盡此諸見者也夫性者靜也氣者動也動靜如一内外和順非至人安能措心於此哉術藏於内隨務應變法設於外適時御民民用其道而不知其數者術也懸教設令以示民者法也變萬物而見其象術化萬民而不見其形故天以氣爲靈王以術爲神

○四等智慧觀身經云夫道者要在行合冥科積善内足然後始涉大道之境界若自不能皆爲徒勞於風塵耳無益生命之脩短也道在我不由彼惟慈惟愛惟善惟忍能行此四等乃與道爲隣耳

老君戒經云惡人者胎於醨薄之精形於曶狗之類魂微魄盛尸毒滿腹人面蟲心體性狼敵嫉妬蛆蠣常懷陰賊壞成作敗言則嗷嗷自遇如王遇人如土陽推鬼黠不計殃咎昔有一人不念居業專行偷盜入大臣家此

人夜作狗形既到其家值其大建功德吾時見此偷徒作狗形吾即叱之令長作狗使常銜巨石還此大臣家積以爲山盟威經云淫祀内外逼掠非偶翻覆陰陽公私戚屬忝通姦狡異類妖交本行經云昔有國王元慶放心於愛欲之門值刼運終寄胎於洪氏之胞上天以其先身好色故轉爲女子遂其先好也

太平經云何謂爲多言然一言而致大凶是爲上多言人也一言而致辱是爲中多言人也一言而見窮是爲下多言人也夫古今聖賢也出文辭滿天地之間尚苦其少有不及者故災害不絕後生賢聖復重言之天下以爲法不敢猒其言也故言而除害者常苦其少是以善言無多惡言無少故古之聖人將言也皆思之聖心出而成經置爲人法愚者出言爲身災害還以自傷

真誥曰夫百思纏胷寒熱破神營此官務當此風塵口言吉凶之會身扉得失之門衆憂若是萬慮若此雖有真心固不爲篤抱道不行握寶不用而自然望頭不白者亦希聞也在官無事夷真内鍊紛錯不穢其聰明爭競不交於心胷此道之在官也

太清中經云慎無賣吾以求寶也慎無傳非其人也慎無閉吾絕其學也傳吾學者昌閉塞吾學者雖獨行之必遇天殃傳吾道者當法則天地江河淮海法則天地者何等不生何等不成法則江河淮海者何水不流何川不行

○西昇經云欲者凶害之根也氣者天地之元也莫知其根莫識其元是故聖人欲入氣以輔其身

洞神識身保命篇云黄帝曰聖人保命之最莫上於身心利害身心豈過於善惡善惡所起本於心心法不住攀緣是用所緣者名曰境界能緣者名之曰心故萬品所起莫過於心萌於心者名曰行業行業所操名曰善惡故縱欲爲惡息貪爲善善者能為濟俗出塵之益惡者必作敗德染穢之脅故聖人知無形而用者心也形不自運者身也然心不託於身則不能顯班借用身不藉於民則亡滅不起故身心體異而理符致用萬善而趣一故能表裏爲用動靜相持身無獨往爲心所使心法不淨惟欲攀緣身量無涯納行不息故心爲凡聖之根身爲苦樂之聚聖人知患生於心愆必由巳是以清心除患潔志消愆凡俗之流其即不然肆情縱欲不知欲出於心侮慢矜奢不知慢生於巳情騁愚暴不顧其身故以禍難所階由之不識危亡自此日用不知故聖達愍愚而垂教也

雲笈七籤卷之八十九

雲笈七籤卷之九十　存十一

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

七部語要

連珠凡六十五首

神靜而心和心和而形全神躁則心蕩心蕩則形傷將全其形先在理神故恬和養神則自安於內清虛棲心則不誘於外也

七竅者精神之戶牖也志氣者五藏之使候也耳目誘於聲色鼻口悅於芳味肌體之於安適其情一也則精神馳鶩而不守志氣縻於趣捨則五藏滔蕩而不安嗜慾連綿於外心腑壅塞於內曼衍於荒淫之波留連於是非之境而不敗德傷生者蓋亦寡矣

人之稟氣必有情性性之所感者情也情之所安者慾也情出於性而情違性慾由於情而慾害情情之傷性性之妨情猶煙冰之與水火也煙生於火而煙鬱火冰生於水而冰遏水故煙微而火盛冰泮而水通性貞則情銷情熾則性滅夫明者刳情以遣累約慾以守貞食足以充虛接氣衣足以蓋形禦寒美麗之華不以滑性哀樂之感不以亂神處於止足之泉立於無害之岸此全性之道也

海蚌未剖則明珠不顯崑竹未斷則鳳音不彰情性未鍊則神明不發譬諸金木金性包水木性藏火故鍊金則水出鑽木而火生人能務學鑽鍊其性則才慧發矣

吳竿質勁非筈羽而不美越劍性利非淬礪而不銛人性懷慧非積學而不成人不涉學猶心之聾盲不知遠近祈明師以放心術性之蔽也

奕秋通國之善弈也當弈之思有吹笙過者乍而聽之則弈敗矣非奕道暴敗情有暫闇笙滑之也隸首天下之善筭也有鳴鴻過者彎弧擬之將發未發之間問以三五則不知也非三五難筭意有暴昧鴻亂之也奕秋之奕隸首之筭窮微盡數非有差也然而心在笙鴻而奕敗筭撓者是心不專一遊情外務也

瞽無目而耳不可以察專於聽也聾無耳而目不可以闚專於視也瞽聾之微而聽察聰明審者用心一也

善者行之不可斯須離可離非善也人之須善猶首之須冠足之待履首不加冠是越類也行不躡履是夷民也今處顯而修善在隱而為非是清旦冠履而昏夜倮跣也

蘧瑗不以昏行變節顏回不以夜浴改容句踐拘於石室君臣之禮不替冀缺耕於坰野夫婦之敬不虧斯皆慎乎隱微枕善而居不以視之不見而移其心聽之不聞而變其情故居室如見賓入虛如有人

昧暗之事未有幽而不顯昏惑而行未有隱而不彰修操於明行勃於幽以為人不知也若人不知則鬼神知之鬼神已知之而云不知是盜鐘掩耳之智也

若身常居善則內無憂慮外無畏懼獨立不慚影獨寢不媿衾上可以接神明下可以固人倫德被幽明慶祥臻集

仁愛附人堅於金石金石可銷而仁愛不離則太王居邠而人隨之也

水性宜冷而有華陽溫泉猶曰水冷冷者多

也火性宜熱而有蕭丘寒𦦨猶曰火熱熱者多也迅風揚波高下相臨山隆谷窪差以尋常較而望之猶曰水平舉大體也

智者作法愚者制焉賢者更禮不肖者拘焉拘禮之人不足以言事制法之士不足以論理若握一世之法以傳百世之人猶以一衣擬寒暑一藥治𤸇瘕也若載一時之禮以訓無窮之俗是刻舟而求劍守株而待兎故制法者爲理之所由而非所以爲治也拘禮者成化之所宗而非所以成化也成化之宗○在○於隨時爲治之本在於因世未有不因世而○欲治不隨時而成化也

言以譯理理爲言本名以訂實實爲名源有理無言則理不可明有實無名則實不可辯理由言明而言非理也實由名辯而名非實也故明者論言以尋理不遺理而著言執名以責實不棄實而存名是乃言理兼通名實俱正

靈氣謂之神休氣謂之鬼煩氣謂之蟲豸雜氣謂之禽獸姦氣謂之精邪氣之濁者愚癡凶虐氣之剛者高嚴壯徤氣之柔者仁慈敦篤所以君子行正氣小人行邪氣

萬善之要者道德孝慈功能也萬惡之要者反道背德凶逆賊殺也若乃强然之善者天亦福之自然之善者即可知也若乃强然之惡者天亦禍之自然之惡者即可知也但有爲小善者勿爲無福爲小惡者勿爲無禍小善者如九層之臺起於累土千里之行起於足下爲一善以至於萬善一一而皆有福應○既萬善功滿乃爲九天大帝爲小惡者如積○小以成大從微至著爲一惡以至於萬惡一一而皆有禍應既萬惡業滿乃爲薜荔獄囚衆永無原放之期也

形者氣之聚也氣虛則形羸神者精之成也精虛則神悴形者人也爲萬物之最靈神者生也是天地之大德最靈者是萬物之首大德者爲天地之宗萬物以停育爲先天地以清淨是務故君子養其形而變其神敬其身而重其生莫不禀於自然從於自在不過勞其形不妄役其神

形者生之具神者生之本形不得神不能自生神不得形不能自成形神更相生更相成形神合同可以長久形者神之舍也神之主也主人安靜神即居之主人躁動神即去之神之無形難以自固形之無神難以自駐若是形神相親則表裏俱濟

夫人只知養形不知養神不知愛神只知愛身殊不知形者載神之車也神去卽人死車敗則馬奔自然之至理也

若乃養其身愛其神自合於至眞除其好去○其躁自合於大道則有神有餘而形不足者○亦有形有餘而神不足者神有餘者貴也形有餘者賤也假如石韞玉而山輝水有珠而川媚乃知形有神而遂靈神有靈而乃聖是以庖犧女媧神農夏后蛇身人面牛頭虎足雖非有人之狀而有大聖之德也

陰陽粹靈胎化而成乃成乃生乃性乃情所以性者陽也情者陰也性者靜也情者動也性有愚智情有利欲性者仁義禮智信也情者喜怒哀懼好惡慾也

夫清淨恬和人之性也恩寵愛惡人之情也凡人不能愛其性不能惡其情不知濁亂躁競多傷其性悲哀離別多傷其情故聖人云順物者物亦順之逆物者物亦逆之不失物之性情乃自然性情之道者也

理好憎之情則變弗近也和喜怒之性則怨弗犯也故喜怒亂氣嗜慾傷性性之相近習以之遠如水性欲清泥沙汚之人性欲平嗜慾害之與性相害不可兩立一起一廢不可俱興故聖人損慾而從其性也性同者相善

○情同者相成扶其情者害其神為其賢者困○其性若是無其能者無所求也無其能者唯聖人耳

夫生死之道弘之在人生死常也確乎在天但稟以自然則生死之道無可而無不可也

或未生而已死或已死而重生或不可以生而生或不可以死而死或可以死而不死或可以生而不生或有生而不如無生或惜死而所以致死是以致死之地則生致生之地則死或為知而不可以死或為時而不可以生或云勞我以生生者好物也不可惡其生或云休我以死死者惡物也不可好其死凡人心非不好其生不能全其生非不惡其死不能遠其死

草木反者帶甲而生鳥獸馴者守節而死經冬之草覆而不死在廩之粟積而不生一漑之苗死必在後有臺之木死必在前卵生者輕清生必在前胎生者重濁生必在後草生在英木生在心及草木之死也乃英心而無異鳥生乃在天獸生乃在地及鳥獸之死也○乃天地以同歸

○睛空之中有蠓蚋者因雨而生見陽而死朽壤之上有菌芝者生於朝死於夜則知生者死之根死者生之根

天之道利而不害聖人之道為而不爭故與時爭者昌與人爭者亡是以雖有甲兵無所陳之者以其不爭也

夫不祥者人所不爭垢辱者人所不欲能受人所不欲者則足矣得人之所不爭者則寧矣制生殺者天也順性命者人也非逆天者勿殺也非逆人者勿伐也故王法當殺而不殺縱天賊當活而不活殺天德為政如是使後世攸長

君子之立身以玄德為父以神明為母清淨為師太和為友為虎為龍與天地同終為玄為默與道窮極非時不動非和不言圖難為易治之於根本絕之於末也

為善者自賞造惡者自刑故不爭無不勝不言無不應者也

○尚爭賁武威勢流行名蓋天下殘委忠信伐○紀滅理與善為怨與鬼為仇與惡為友飲食○重味多積珍寶此為揚禍之人危亡之大數故名在青雲之上身居黃泉之下矣

執道德之要固存亡之機無為事主無為事師寂若無人至於無為定安危之始明去就之理是可全身去危離咎終不起殆也

口舌者禍患之宮危亡之府語言者大命之所屬刑禍之所部也言出患入言失身亡故聖人當言而懼發言而憂常如臨危履氷以大居小以富居貧處盛卑之谷遊大賤之淵

微爲之本寡爲之根恐懼爲之宅憂畏爲之門

福者禍之先利者害之源治者亂之本存者亡之根上德之君質而不文不視不聽而抱其玄無心無意若未生焉執守虛無而因自然原道德之意揆天地之情禍莫大於死福莫大於生是以有名之名喪我之槖無名之名養我之宅有貨之貨喪我之賊無貨之貨養我之福

○罪莫大於淫禍莫大於貪咎莫大於僭此三○者禍之車小則危身大則殘家

天下有富貴者三貴莫大於無罪樂莫大於無憂富莫大於知足知足之爲足天道之祿不知足之爲止害乃及己

五色重而天下爽珠玉貴而天下勞幣帛通而天下傾是故五色者陷目之錐五音者塞耳之錐五味者截舌之斧

言者萬神之機關非言無以序形非言無以暢聲非言無以序真非言無以化人言者腸玄觀之像非言何以序人言聲而相須形響而共俱

大德者受天下之大惡大仁者受天下之大辱能受天下之大惡故能食天下之尊祿能受天下之大辱故能爲天下之獨貴奔想飛馳迅於遊鳥荒動滯固給疑給作急若兩絞膠附素蹤壞之若流慾風速發色火亦然嬰發猛虎惡光莫當慾之氣移不滑其族放散無常阜自滐著累色至玄亦不有足釣魚不餌網而不縎戈而不繳鉞而不煞雖爲柯鋒而心不施有道者處之有德者居之虎兕措○

○爪而無所慮鬼神同群而無所懼攫鳥鷙鴿不相畏恐狸犬兎鼠不相避忤故君子自處不群不黨不矅不動不利不害常守靜不移故成君子也

任重唯重其重必累居藏不藏其藏必涌好淫與淫其淫唯昏好帛與帛終亡乃止凌謀不生攝亦俱然故攝心者若仰中著止意者若以盜凌晝夜怵怵憂道不行是以道人憂道不憂貧憂行不憂身

處惡不壞居穢不塵在弱不諍臨亭不望期謂志業之行可獨修之道者是故不行而知不取而取故曰取

其味甘焉和而謂養其藥善焉衆和乃醫其疾徒焉先後乃所其佃作焉日足獲矣故累足成步著備成德接下舉高敷德以正截他

不修勤於三道三道訖備通天達道是故太初降於太始太始降於太素崇正匠者其萬備也鍾鼓鳴乎非手不聲水中有像非質不映川谷有神不呼不返朴中有器非匠不崇子有長質非功不茁故道加一切　從氣○

○滿太虛隨前降對有之以有無之以無道德圓入不拘一切衆生假明而見其物假聲以聽其音非謂聽見之所能因前而有之故道人修於假明之明習於假聲之聲故能聽見而不可彰體於未言之言知於未聲之聲故辯言而可極是故真人所爲處異所造者返何以故蓋知天道無親唯與善人

養蠶貴葉功乃就之養神貴道真乃可登貴本尚末上下通達敬根重枝天道可爲存毋得子可保終始珍道保身大道可因守默不

移故能廣載執直不曲故能道長本法無也質真若渝抱一化元存元以通其道守本以致其子故善道者吉審已者達察過者黍村短者思齊賢哲貪高進務先活是以真人常以守一遜過攘而無臂動而不搖高而不貴故能常貴

飾兵者不祥之器嚴觀者無厭之至假使戰勝何益乎命是以有道者貴於康無道者貴於貪國貪則民病好兵則民殘民殘者無道之極也

○去不修之道故能長生絶自聖之力故能無極祛外來之知故能發大慧之慧任自然之德故能合大德之德是以進可進之進去可發之發以斯之業故能果耳

質真者德著德者真積行者達和氣者聖不行而知不見而明故曰他心力也是以道人行於不足故能有足處下不讓故能成高夫欲興太山之功要須寬居乃得成高為太極之道要須廣德乃能達道故真人自卑下細以致標遠

金處鑛礫性同內殊兩人同名形性心別狼羆貪侶所求趣異故安危心殊所類各別水之無味萬用崇之土之無氣廣載生物故無味為味無氣為氣故成氣味處下居德能為不失

累絲至疋累土至山累業至聖累靈至真故萬里之涉累足乃達雲海中漂明行自悅穀朴易匠是盈是顯沖而不厭和而不嗄正道易興而人反是

○氣盈於內彌耀於外周流表裏津及百節六甲錯形流灌丹元敷道廣成無極太康少而不老昏而不耄或先於人或遊太極無形無色非品而利成之不居故能大成

伴豕而為群徒遊天下伴羔而為黨交行野路去留無趣主死無在愚惡侶行通於天聖無隱無伏皆至神明故真人治身不淫不弊絶荒閑原鍊神守一赤子安寧保國常道也禾稿邪外非種同茂青苗共逸無可分別銀鍮鑞錫同室而藏遣不識任意之流無可分別唯有審顧之士乃可了耳是以真人審匠

投身而無有悞顧比學士而師事之何以故非其審者氷湯同爨莫有全之審已擇交而無漏敗

其日莫宵長明不殆其月莫虧長登景曜刼運到滅墮會而沒是以道人託而不久功而不處自容自受正氣不離

道成四生廣育萬物性入萬類因人成器明行者器貪餌者絶是以道生一德生二人生三故天生萬物以人為貴人能知貴可以成器若不知貴雜生其精識斯理者大通無極

○夫真人者不為而功高不拔而德集聲而不荅動而不搖五彩加形不以曜其目五甘入口不以爽其味故心流速於飛電馳想急於風雲是故折心不在嚴刑絶味不在五甘故去而不為天道階津矣

萬嶮之途因路而達珠羅之服因針而成故學道君子非路而同趣異居而同心是以道不同不相為謀非其同行之路殊而心見異故以非同之同也

石利傷腰鐵利傷身實利傷命心利傷性夫

惟傷者善或競敵異厲必中故割利去傷道
必附將舉下取中氣必充養無階之期大願
果常積在元氣而布和大康無英公子善舉
朱場由除煩結累心道深會我無邊是乃無
傷

眞人散玉華以却穢金仙洋日精以拂塵八
素虛映以讃靈三元命仙以運冥明氣九廻
神精八纏若能夷遐心於赫室思神顏於自
然招靈景之幽華榮朽老以長存

雲笈七籤卷之九十

雲笈七籤卷之九十一　以一

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理臣張君房奉勅撰進

七部名數要記

九守凡九篇

守和第一

老君曰天地未形窅窅冥冥渾而為一自然清澄駁濁為地清微為天離為四時分為陰陽精氣為人煩氣為蟲剛柔相成萬物乃生精神本乎天骨骼根乎地精神入其門骨骼反其根我尚何存故聖人法天順地不拘於俗不誘於人以天為父以地為母陰陽為綱四時為紀天靜以清地定以寧萬物失者死順者生故靜寞者神明之宅也虛無者道之所居也夫精神所受於天也而骨骼所稟於地也故曰一生二二生三三生萬物萬物負陰而抱陽沖氣以為和故貴在守和

守神第二

老君曰人之受天地變化而生也一月而膏二月而胞三月而胚四月而胎五月而筋六月而骨七月而成八月而動九月而躁十月而生形骸以成五藏乃形肺主鼻腎主耳心主舌肝主眼外為表中為裏頭之圓以法天足之方以象地天有四時五行九星三百六十日人有四支五藏九竅三百六十節天有風雨寒暑而人有興居喜怒膽為雲肺為氣脾為風腎為電肝為雷以與天地相比類而人之心為主耳目者日月也血氣者風雨也日月失其行薄蝕無光風雨非其時毀折生災五星失其度郡受其殃天地之道至閎且大尚猶節其章光愛其神明人之耳目何能久勞而不息人之精神何能馳騁而不乏是故聖人內守而不失

守氣第三

夫血氣者人之華也五藏者人之精也血氣專乎內而不越外則胷腹充而嗜欲寡嗜欲寡即耳目精而視聽明五藏能屬於心而無離即氣意勝而行不僻精神感而氣不散以聽無不聞以視無不見以為無不成患禍無由入邪氣不能襲故所求多者所得少所見大者所知小夫孔竅者精神之戶牖也氣意

者五藏之使候也故耳目淫於聲色則五藏搖動而不定血氣淫蕩而不休精神馳騁而不守禍福之至雖如丘山無由識之矣故聖人愛而弗越誠使其耳目清明玄達無所誘慕氣意虛無和靜而少嗜慾五藏便利精神內守形骸不越即觀乎往世之外來事之內禍福之間何足見也故其出彌遠者其知彌少以言精神之不可使外淫也故五色亂目使目不明五音入耳使耳不聰五味亂口使口厲爽趣舍滑心使性飛颺故嗜欲使人之○氣衰殺好憎使人之心勞倦疾至即志氣日耗也夫人所以不能終其天年者以其生生之謂也夫唯無以生爲者即所以長得生也天地運而相通萬物總而爲一能知一即無一之不知也不能知一即無一之能知也吾處天下亦爲一物而物二物也物之與物何以相物欲生不可事也憎死不可辭也賤之不可憎也貴之不可喜也因其資而寧之弗敢極也敢極即失至樂矣

老君曰所謂聖人者因時而安其位當世而樂其業夫哀樂者德之邪也好憎者心之累也喜怒者道之過也故其生也天行其死也物化靜即與陰合德動即與陽同波故心者形之主也神者心之寶也形勞而不休即蹷精用而不已即竭是故聖人尊之弗敢越以無應有必究其理以虛受實必窮其節恬愉虛靜以終其命無所疏無所親抱德養和以順於天與道爲際與德爲鄰不爲福始不爲禍先死生無變於己故曰至人即神以求無不得也即神以爲無不成也○

守仁第四

老君曰輕天下即神無累細萬物即心不惑齊死生即意不懾同變化即明不眩夫至人倚不立之柱行無關之塗稟不竭之府學不死之師無往而不遂無至而不通屈伸俯仰抱命而行宛轉禍福利害不足以患心夫爲義者可迫以仁而不可劫以兵可止以義而不可懸以利君子義死不可以富貴留故爲仁義者不可以死亡恐也況於無爲者乎無爲即無累無累之人以天下爲量夫上觀至人之論源道德之意以考世俗之行乃足薄也

守簡第五

老君曰尊勢厚利人之所貪也比之身即賤故聖人食足以充虛接氣衣足以盖形蔽寒適情辭餘不貪多積清目不視靜耳不聽閉口不言委心不慮棄聰明反泰一休精神去知故無好無憎是爲大通除穢去累莫若未始出其宗何爲而不成故知養生之和者即不可懸以利通乎外內之府者不可誘以勢○無外之外至大無內之內至貴能知大貴何往而不遂也

守易第六

老君曰古之道者理情性治心術養以和持以適樂道而忘賤安德而忘貧性有弗欲而不拘心有弗樂而不有無益於情者不以累德不便於性者不以滑和縱身肆意度制可以爲天下儀量腹而食度形而衣容身而游適情而行餘天下而弗有委萬物而弗利豈爲貴賤貧富失其性命哉若然可謂能體道

矣

守清第七

老君曰人所受形於天者耳目之於聲色也口鼻之於芳臭也肌膚之於寒溫也其情一也或以死或以生或爲君子或爲小人其所以爲制者異也神者知之源也神清即知明知者心之府也知公即心平人莫鑒於流水而鑒於澄水者以其清且淨也故神清意平乃能制物之情故用者必假之於弗用也夫鑒明者塵垢弗汙深也神清者嗜欲弗躭著

○也故心有所至神既然之反之於虛即消爍滅息矣此聖人之游也故治天下者必達性命之情而後可已

○老君曰夫所謂聖人者適情而已量腹而食度形而衣節乎已而貪汙之心無由生故能有天下者必無以天下爲者也能有名譽者必不以趨行求者也誠達乎性命之情仁義自付若夫神無所奄心無所載通同脩達澹然無事勢利不能誘也聲色不能淫也辯者不能說也知者不能動也勇者不能恐也此乃真人之道也夫生生者不死化物者不化不達乎此雖知統天地明照日月辯解連環澤潤金石猶無益於天下故聖人不失所守

○老君曰靜漠恬淡所以養生也和愉虛無所以養德也外不亂內即性得其宜靜不動和即得安其位養生以安世抱德以終年可謂能體道矣若然者血脉無鬱壅五藏無積氣禍福弗能撓滑毀譽弗能塵累非有其世孰能濟焉有其人不待時身猶不能脫又況無

○道乎夫目察秋毫之末者耳不聞雷霆之聲

○耳調玉石之音者目不見太山之峻故小有所志者必大有所忘今萬物之來擢拔吾性倦苦吾情精若泉源雖欲勿稟其可得耶今盆水清之終日不能見塵曖濁之不過一撓即不能見方圓之象精神難清而易濁猶盆水也

老君曰上聖法天其次尚賢其下任臣任臣者危亡之道也尚賢者疑惑之源也法天者治天地之道虛靜爲主虛無不受靜無不待知虛靜之道乃能終始故聖人以靜爲治以動爲亂故曰勿惑勿攖萬物將自清勿驚勿駭萬物將自理謂之天道

守盈第八

老君曰天子公侯以天下一國爲家以萬物爲稸懷天下之有萬物之多即氣實而志驕大者用兵侵伐小者居傲凌下用心奢廣譬猶飄風暴雨不可長久是以聖人以道損之執一無爲以損冲氣見小守柔退而無爲法於江海江海弗爲百川自歸故能成其大聖人弗强萬兆自歸故能成其王爲天下牝故

○能不死人自愛故能成其貴萬乘之勢以萬物爲功名權任至重不可以自輕自輕則功名不成天之道大以小成多以少生故聖人以道蒞天下柔弱微妙者見小也儉嗇損缺者見少也見小故能成其大見少故能成其美也天之道抑高舉下損有餘奉不足江海處地之不足故天下歸之奉之聖人卑謙清淨辭讓者見下也虛心無爲者見不足也見下者故能致其高見不足者故能成其賢跂者不立矜者不長强梁者死滿溢者亡飄風

驟雨不終日小谷不能須臾盈飄風驟雨行强梁之氣故不能久而滅小谷處强梁之地故不得不奪是以聖人執雌牝去此奢泰不敢行强梁之氣執雌牝故能立其雄不敢奢泰故能長久也

老君曰天道極即盈盈即損日月是也故聖人保沖氣不敢自滿日進以牝功德不衰天道自然也人之情性皆好高而惡下好得而惡亡好利而惡病好尊而惡卑賤衆人爲之故弗能成執之故弗能得是以聖人法天弗

○爲而成不執即得與人同情而異道故能長久故三皇五帝有戒之器命曰侑危其沖即正其盈即覆夫物盛即衰日中則移月滿則虧樂終而悲是故聰明俊智守以愚多聞博辯守以儉武勇驍力守以畏貴富廣大守以狭德施天下守以讓此五者先王之所以守天下也服此道者不欲盈夫唯不盈是以能弊不新成

守弱第九

老君曰聖人與陰俱閉與陽俱開能至於無樂也即無不樂也即至樂極矣是以內樂外不樂以樂內者也故有以自樂也即至貴乎天下所以然者因天下而爲天下也天下之要不在於彼而在於我不在於人而在於身身得即萬物備矣故達於心術之論者即嗜欲好憎外矣是故無所喜無所怒無所樂無所苦萬物玄同無非無是故士有一定之論女有不易之行不待勢而尊不須財而富不須力而强不利財貨不貪勢名不以貴爲安不以賤爲危形神氣志各居其宜夫形者生

○之舍也氣者生之元也神者生之制也一失其位即二者傷矣故以神爲主者形從而利以形爲制者神從而害貪驕多欲之人冥乎勢利誘慕乎名位幾以過人之智立高於世即精神日耗以遠久淫而不還形閉口距即無由入矣是以時有盲妄之患夫精神氣志者靜而日充以壯躁而日耗以老是故聖人持養其神和弱其氣平夷其形而與道沉浮如此則萬物之化無不偶也百事之變無不應也

老君曰所謂真人者性合乎道者也故有若無實若虛治其內不知其外明白入素無爲而復樸體性抱神以遊天地之間芒然彷徉塵埃之外逍遙無事之業機械知巧弗載於心審於無假不與物遷見事之化而守其宗心意專於內通達歸於一居不知所爲行不知所之弗學而知弗視而見弗爲而成弗治而辨感而應迫而動不得已而用如光之不耀如景之不炎以道爲循有待而然廓然而虛清靜而無爲以死生爲一化以萬異爲一

○方有精而弗使有神而弗行守大渾之樸立至精之中其寢不夢其知不萌其動無形其靜無體存而若亡生而若死出入無間役使鬼神所以能假乎道者也使神陽達而不失於充日夜無隂而與物爲春即是合而生時於心者也故形有靡而神未嘗化以不化應化千變萬化千變萬轉而未始有極化者復歸於無形者也不化者與天地俱生者也故生者未嘗其生化者未嘗其化此真人之游也純粹素樸之道矣

十三虛無

老君曰生從十三虛無清靜微寡柔弱卑損時和嗇

一曰遺形忘體恬然若無謂之虛

二曰損心棄意廢偽去欲謂之無

三曰專精積神不與物雜謂之清

四曰反神服氣安而不動謂之靜

五曰深居閑處功名不顯謂之微

六曰去妻離子獨與道遊謂之寡

七曰呼吸中和滑澤細微謂之柔

八曰緩形從體以奉百事謂之弱

九曰憎惡尊榮安貧樂辱謂之卑

十曰遁盈逃滿衣食麤踈謂之損

十一曰靜作隨陽應變却邪謂之時

十二曰不飢不渴不寒不暑不喜不怒不哀不樂不疾不遲謂之和

十三曰愛視愛聽愛言愛慮堅固不費精神內守謂之嗇

七報

真人曰負陰抱陽因緣各異捨死得生果報不同為善善至為惡惡來如影隨形毫分無謬善惡多端福報難數大而言之其標有七

一者先身施功布德救度一切令身所行與先不異必得化生福堂超過八難受人之慶天報自然

二者先身好學志合神仙崇奉玄科敬信靈文念善改惡立行入真令身所行與先不異得授帝皇名書紫簡上昇玉晨

三者先身樂道不憚苦寒隨師執役唯勞為先飢渴務效不生怨言令身所行與先不異得策飛軿遊宴五嶽乘虛落烟

四者先身貞潔不淫不妬不貪不慾見色無歡心如死灰執固道源令身所行與先不異得報靈人超度三塗五苦不經

五者先身施善願天普隆同得昇度去離八難衆身不過已身不安割已之服以拯窮寒捐粮餉鳥遺物空山令身所行與先不異四司稱善感徹玉皇書名紫簡禮補上仙

六者先身忠孝恭奉尊親崇敬勝已宗禮師君腹目相和如同一身心無嫉妬口無輕言內外齊并動止合真令身所行與先不異得受靈人不經三塗超過八難善善相注福福相資

七者生世不良懷惡抱姧攻伐師尊訾毀聖文不崇靈童疑二天真外形浮好假求華榮口是心非行負道源竊盜經書不盟而宣泄露秘訣流放非真令身所行與先不異違科犯忌身入罪源七祖横罹責及窮魂身死負掠食火踐山三塗五苦萬劫不原楚撻幽夜痛切其身夫欲修學熟尋此文改惡行善速登神仙

七傷

真人曰學貴六合宜慎七傷

第一之傷帶真行偽淫色喪神魂液泄漏精光枯乾氣散魄零骨空形振神泣窮府上聞天闕真仙遠逝則與凡塵結因土府同符豈復得仙

第二之傷外形在道皮好念真而心抱陰賊凶惡內臻願人破敗嫉賢妬能口美心逆面歡內嗔形論得失安造罪原毀慢同學攻伐師友三官所記標為惡門仙真高逝邪魔攻

身走作形景飛散體神故令枉橫極其惡源考滿形灰滅已九泉圖有玄名豈保自然

第三之傷飲酒洞醉損氣喪靈五府攻潰萬神振驚魂魄飛散內外朽零本室空索赤子悲鳴真仙高逝邪魔入形如此之學徒損精誠雖有玄記空失玉名神昇上宫身灰幽冥恍惚求延年焉久停

第四之傷行不引物責人宗匠心忿口形罵詈無常嗔喜失節性乖不恒氣激神散內真飛揚魄離魂游九孔壅埃五府奔喪皆由性之不純行之不祥真仙高逝外痾入形如此之學將欲何冀雖有玄圖不免斯殃望仙日悠地里日長

第五之傷或玄圖表見得受寶經或運遇靈師啓授神文而不依科盟形泄天真未經九年投刺名山使青宫有錄金闕結篇便傳於人流散世間輕真泄寶考結己身圖有玄名反累七玄仙道高逝身死幽泉長充鬼責萬劫不原

第六之傷身履殗穢靈關失光五神飛散赤子塞揚邪魔來攻內外交喪如此之學望成反傷真仙高逝空景獨淪於溷濁仙胡可冀

第七之傷啖食六畜之肉殺害足口之美晃氣充於藏府伐生形於非已真氣擾於靈門遊神駭於赤子魂魄游於宫宅濁滯纏於口齒仙真高登於玉清己身沈頓於地里圖有玄名帝簡亦不免於不死

高聖帝君曰爲學之本當以七傷爲急既得瞻眄洞門披覩玉篇不犯七傷之禁將坐待靈降白日昇晨如外勤存學內不遣於七傷者此將望成而反敗期生而反亡希吉而反凶求飛而反沈靈仙遊於高清五神散於八荒赤子號泣於中宅遊魂悲鳴於玄宫故仙相有成敗上學有七傷篇尚之士熟精其真諸有神挺應圖瓊胎紫虛名題東華得見七傷檢文自無此神挺靈篇不可得妄披寶文不可得而看得見此文皆玄質合仙九年修得克得飛行玄虛上昇玉清也

雲笈七籤卷之九十一

雲笈七籤卷之九十二

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理臣張君房集進

仙籍語論要記

衆真語錄

安妃告曰衝風䌫激將不能伐君之正性絕飆勃鬱焉能迴己之清淳爾乃空中自吟虛心待神營攝百絕栖澄至真當使憂累靡干於玄宅哀念莫撓於絳津

太上曰高才英秀惟酒是耽麴蘖薰心性情顛倒破壞十善興隆十惡四達既荒六通亦塞

天尊曰一切衆生久習顛倒心想雜亂隨逐諸塵捨一取一無暫休止猶如猿猴遊於林澤跳躑奔趨不可禁止是諸凡夫心性亦爾遊五欲林在六根澤縱逸騰躍不可拘制

又曰人情難制猶如風中豎幡飄飄不止或思作僞以邀名譽定志經云人既受納有形形染六情六情一染動之弊穢惑於所有昧於所無因務因緣以此而發招引罪垢歷世彌積輪迴於三界漂浪而忘反流轉於五道

長淪而弗悟嬰抱痛毒不能自知馳神惶悖惟罪是履

太上曰天之道利而不害聖人之道爲而不爭故與時爭之者昌與人爭之者凶是以兵甲而無所陳之以其不爭夫不祥者人之所不爭垢辱者人之所不欲能受人所不欲則足矣得人所不爭則寧矣

妙真經曰視過其目明不居聽過其耳精泄漏愛過其心神出去牽過於利動惕懼結連黨友以自助者此非真也

○又曰罪莫大於淫禍莫大於貪咎莫大於僭○此三者禍之車也小則亡身大則殘家

道言吉凶禍福窈冥中來其災禍也非富貴者請而可避其榮盛也非貧賤者欲而可得盡修福則善應爲惡則禍來

天尊曰氣不可極數難可窮死而復生幽而復明天地運轉如車之輪人之不滅如影隨形故難終也

妙林經天尊曰夫有爲生死衆生漂浪如虛中雲如空中色如谷中響如水中月如鑑中象如熱中炎如電中火如聾中聽如盲中視如啞中言如二頭鶴如三足雞如龜中毛如兎中角如是無明貪著愛見生死之本亦復如是必竟皆空不可論說譬如燈滅不可尋求生死本空亦復如是如大猛火如四毒蛇不可親近生死之法亦復如是

天尊告聖行真士曰若復有人於諸法中生有見心捨於穢土求三清樂捨衆生身求真道相欲斷煩惱而入無爲求利諸見乃得寂滅如是等相我說此人名大邪見譬如愚人○畏於大地而欲走避所至之處不離大地衆生亦耳畏生死身疾捨三界有心猒離所得之身不離生死如是衆生未能見法求真道相深實可哀真道相者名爲不作無起無滅非有非無非常非斷非大非小非色非心能體如此名爲修習真道正行

又告聖行真士曰世間衆生無明重暗真道在身莫能覩見譬及愚人東西馳走求覓空色而不能知即色是空一切世間亦復如是心性馳走欲求真道不知身心即是真道又如愚人但見竹木而不知火捨木求火四散奔走一切世間亦復如是捨身求道不知道在身中爾又如愚人捨形求影默聲求響而不知形是影根聲爲響本以是當知世間邪見煩惱穢臧猶荆棘林如蒺蔾園不可親近我今宣示汝等令知將來三清不離煩惱令知大道不在他方但觀身心脩習正道自然解脫

天尊告遍通真士曰一切衆生心法如生云何一切衆生心法如生一切衆生本有生邪若有生者生從何有一切衆生本無生邪若無生者見有生身汝衆今見身有耶見身無耶遍通荅言我等今衆見身是無何以故前色滅已後色生故天尊曰心法亦爾非有非無念念生滅前心成故不爲後因後心生故不爲前果是故我言一切衆生心法如生遍通又問曰一切衆生心法如生生法見生生法如心心可見耶天尊荅曰心法可見欲見心法還如見生生無方所欲見心法亦無方所遍通又問心法如生俱無方所云何安慰

令得安樂天尊荅言身可安耶遍通曰身法念念不可安慰天尊曰心法亦然不可安慰遍通又問既不可安云何向言安慰其心令得樂耶天尊荅曰爲見有身故令安慰既安慰已知心非有亦復非無名得真心故得安樂

保聖纂要曰情者魂之使性者魄之吏情生於陰以起造性生於陽以治理陽仁陰貪故情有利欲性有仁和精多則魂魄𢇁氣少則情性弱情性爲嗜慾亂之由素絲深於五色也

又曰人之情性爲利欲之所敗如氷雪之曝日草木之沾霜皆不移時而消壞矣氷雪以不消爲體而感暑移其真草木以不凋爲質而大寒奪其性人有久視之命而嗜欲滅其壽若能導引盡理則長生罔極

又曰神者魂也降之於天鬼者魄也經之於地是以神能服氣形能食味氣清則神爽形勞則魄濁服氣者綿綿而不死身飛於天食味者混混而殂形歸於地理之自然也

仙經曰有者因無而生形者須神而立故有爲無之宫形乃神之宅莫不全宅以安主修身以養神若氣散歸空遊魂爲變火之於燭燭靡則火不居水之於堤堤壞則水不存魂勞神散氣竭命終矣

又曰人常失道非道失人人常去生非生去人養神者慎勿失道爲道者慎勿失生道與生相守神與氣相保形神俱久矣

聖母元君曰功術之祕者惟符藥與氣也符者三光之靈文天真之信也藥者五行之英華池之精液也氣者陰陽之和萬物之靈爽也此三者致道之機要求仙之所寳也

又曰凡人有一千惡者後代祅逆二千惡者爲奴厮三千惡者六疾孤窮四千惡者惡病流徙五千惡者爲五獄鬼六千惡者爲二十八獄囚七千惡者爲諸方地獄徒八千惡者墮寒氷獄九千惡者入無邊底獄一萬惡者墮薜荔獄萬惡之基起於三業一一相生以至千萬惡墮薜荔獄者永無原期渺渺終天無由濟拔得不痛哉夫人覺有一惡急宜改而不犯者去道近矣若爲魔邪所干者當洗心責已悔過自修即可反惡爲善矣人有一善則心定神安有十善則氣力强壯有百善則寳瑞降之有千善則後代神真有二千善則爲聖真仙将吏有三千善則爲聖真仙曹掾有四千善則爲天下師聖真仙主統有五千善則爲聖真仙魁師有六千善則爲聖真仙御大夫有七千善則爲聖真仙公王有八千善則爲聖真仙皇帝有九千善則爲元始五帝君有萬善則爲太上玉皇帝元君曰萬善之基亦在三業十善相生至千萬善行善益筭行惡奪筭賞善罰惡各有職司報應之理毫分不失長生之本惟善爲基也

又曰專精養神不爲物雜謂之清反神服氣安而不動謂之静制念以定志静身以安神保氣以存精思慮兼忘冥想内視則身神並一身神並一則近真矣

道曰凡人遇我以禍者我當以福往是故福之氣常至此害之氣重徙還在於彼此學道者之行也

徐来勒問曰何謂兼忘高玄真人曰一切凡夫從氣氤氳際而起愚癡深著諸有雖積功勤不能無滯故使備定除其有滯有滯雖淨猶滯於空空有雙淨故曰兼忘是故名初入正觀之相

明威經云道無不在在師爲師在經爲經不雜中矣

寶玄經云裁制偏邪同歸中正能返本流末還至本源源即道也道無形狀假言象以爲津既言沖用用實無物

三皇經曰天下無常豈有堅固者故急當歇遠之求索自然以脆身耳又曰萬物無有常成者皆不久完三光明冥天地常睒然黄老玄示經曰道者不可以言傳欲使學者述書以相授然可得聞也夫善述事者必通其言善言詞者必通其意其意若通道可得也夫天地之初知其無朕也入於虚無者知其有實也故云其以成法其初始終也是以聖人見有書即知本無書也聞其言即知其本無言也見書知言聞言知意知意即知道也知道即知其可以口言不可以書傳也故真人以神聽可尊也聖人以身教教可珍也

太上告王母曰夫人受天地之氣生氣之来也謂之精精之搆也謂之靈靈之變也之謂神神之化也之謂魂隨魂往来之謂識隨魂出入之謂魄主管精魄之謂心心有所從之謂情情有所屬之謂意意有所指之謂志志有所憶之謂思思而遠慕之謂慮慮而用事之謂智智者盡此諸見者也夫性者靜也氣者動也動靜一如内外和順非至人安能措心於此哉術藏於内隨務應變法設於外適時御民民用其道而不知其數者術也懸教設令以示民者法也氣變萬物而不見其象術化萬民而不見其形故天以氣爲靈王以術爲神

四等智慧觀身經云夫道者要在行合冥科積善内足然後始涉大道之境界若自不能爾皆爲徒勞於風塵耳無益生命之脩短也道在我不由彼惟慈惟愛惟善惟忍能行此四等乃與道爲鄰耳

老君戒經云惡人者胎於醨薄之精形於芻狗之類魂微魄感尸毒腹滿人面蟲心體性狼狠嫉妒蛆蠣常懷陰賊壞成作敗言則嗷慨自遇如玉遇人如土陽推鬼黠不計殃咎

昔有一人不念居業專行偷盜入大臣家此人夜作狗形既到其家值其大功德吾時見此偷往作狗形吾即叱之令長作狗使常衔巨石還此大臣家積以爲山

明威經云淫犯内外逼掠非偶翻覆陰陽公私感屬相通奸狡異類祆交

本行經云昔有國王元慶放心於愛欲之門值劫運終寄胎於洪氏之胞上天以其先身好色故轉爲女子遂其先好也

太平經云何謂爲多言然一言而致大凶是爲上多言人也一言而致辱是爲中多言人也一言而見窮是爲下多言人也夫古今聖賢也出言文辭滿天地之間尚苦其少有不及者故災害不絶後生賢聖復重言之天下以爲法不敢厭其言也故言而除害者常苦其少是以善言無多惡言無少故古之聖人

將言也皆思之聖心出而成經置爲人法愚者出言爲身災害還以自傷

真誥曰夫百思纏胷寒熱破神營此官務當此風塵口言吉凶之會身扇得失之門衆憂若是萬慮若此雖有真心固不爲篤抱道不行握寶不用而自然望頭不白者亦稀聞也

在官無事表真內鍊紛錯不穢其聰明爭競不交於心胷者此道士之在官也

太清中經云慎無賣吾以求實也慎無傳吾非其人也慎無閉吾絶其學也傳吾學者昌閉塞吾學者雖獨行之必遇天殃傳吾道者當法則天地江河淮海法則天地者何等不生何等不成法則江河淮海者何水不流何川不行

西昇經云欲者凶害之根也無者天地之元也莫知其根莫識其元是故聖人去欲入無以輔其身

洞神識身保命篇云黄帝曰聖人保命之最莫尚於身心利害身心豈過於善惡善惡所起本於心心法不住攀緣是用所緣者名曰境界能緣者名曰之心故萬品所起萬過於心萌於心者名曰行業行業所操名曰善惡故縱欲爲惡貞心貪爲善善者能爲濟俗出塵之益惡者必作敗德深穢之資故聖人知無形而用者心也形不自運者身也然心不託於身則不能顯班備用身不藉於心則亡滅不起故身心體異而理符致用萬善而趣一故能表裏爲用動靜相持身無獨往爲心所使心法不靜惟欲攀緣身量無涯納行不息故心爲凡聖之根身爲苦樂之聚聖人知患生於心從必由己是以清心除患潔志消愆凡俗之流其即不然肆情縱欲不知欲出於心侮慢矜奢不知慢生於己惟驕愚暴不顧其身故以禍難所階由之不識危亡自此日用不知故聖達愍愚而垂教也

雲笈七籤卷之九十二

雲笈七籤卷之九十三

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋借紫臣張君房集進

仙籍理論要記

神仙可學論

洪範嚮用五福其一曰壽延命至於期頤皇天猶以爲景福之最况神仙度世永無窮乎然則長生大慶無等倫以儔擬當代之人忽而不尚何哉嘗試論之中智已下逮于庶民與飛走蜎翹同其自生自死昧識所不及聞道則相與笑之中智已上爲名教所檢區區於三綱五常不暇聞道而若存若亡能挺然竦身而不使常情汩沒專以修鍊爲務者千萬人中或一人而已又行之者密得之者隱故舉俗罕爲其方悲夫昔桑矯問於涓子曰自古有死復云有仙如之何涓子曰兩有耳夫言兩有者爲理無不存理無不存則神仙可學也嵇公言神仙特受異氣稟之自然若積學所能致此未必盡其端矣有不因修學而致者稟受異氣也有必待學而後成者功業充也有學而不得者初勤中惰誠不終也

三者各有其旨不可以一貫推之人生天地之中殊於衆類明矣感則應激則通所以耿恭援刀平陸泉湧李廣發天伏石飲羽精誠在於斯須繫猶土石應若影響況丹懇久著真君豈不為之潛運乎潛運則不死之階立致矣孰為真君則太上也為神明宗極獨在於窅冥之先高居紫微之上陰隲兆庶詩稱上帝臨汝書曰天監孔明福善禍淫不差毫末而迷悟之子焉測其源日用不知背本向末故遠於仙道者有七焉近於仙道亦有七焉

當世之士未能窺妙門洞幽賾雷同以泯滅為真實生成為假幻但所取者性所為者形甘之死地乃為常理殊不知乾坤為易之韞乾坤毀則無以見易形氣者為性之府形氣敗則性無所存性無所存於我何有遠於仙道一也其次謂仙必有限竟歸淪墜之弊彼昏於智察則信誣調詎知塊然之有起自寥然之無積虛而生神神用而孕氣氣凝而漸著累著而成形形立神居乃為人矣故任其流遁則死反其宗源則仙所以招真以鍊形形清則合於氣含道以鍊氣氣清則合於神體與道冥謂之得道道固無極仙豈有窮乎舉世大迷終於不悟遠於仙道二也其次強以存亡為一體謬以前識為悟真形骸以敗散為期營魄以更生為用乃厭見有之質惟謀將來之身安知入造化之洪鑪任陰陽之鼓鑄遊魂遷革別守他器神歸異族識昧先形猶鳥化為魚魚化為鳥各從所適兩不相通形變尚莫之知何況死而再造誠可哀者而人不哀遠於仙道三也其次以軒冕為得意功名為不朽悅色耽聲豐衣厚味自謂封植為長策貽後昆為遠圖焉知盛必衰高必危得必喪成必虧守此用為深固置清虛於度外肯以恬智交養中和率性通真為意乎遠於仙道四也其次強盛之時為情愛所役斑白之後有希生之心雖修學始萌而傷殘未補靡蠲積習之性空務皮膚之好竊慕道之名乖契真之實不除死籍未載玄錄歲月蹉跎大期奄至及將殂謝而怨咎神明遠於仙道五也其次聞大丹可以羽化服食可以延齡遂汲汲於鑪火孜孜於草木財屢空於八石藥難効於三關不知金液待訣於靈人芝英必資於道氣莫究其本務之於末竟無所就謂古人欺我遠於仙道六也其次身棲道流心溺塵境動違科禁靜無修習外招清淨之譽內蓄姦回之謀人乃可欺神不可誷遠於仙道七也若乃性耽玄虛情寡嗜好不知榮華之可貴非強力以自高不見淫僻之可欲非閑邪以自正體至仁含至靜超跡塵滓棲真物表想道結襟以無為為事近於

仙道一也其次希高敦古尅意尚行知榮華為浮寄忽之而不顧知聲色能伐性捐之而不取剪陰賊樹陰德懲忿欲齊毀譽處林嶺修清真近於仙道二也其次身居祿位之場心遊道德之鄉奉上以忠臨下以義於己薄於人厚仁慈恭和弘施博愛外混囂濁內含澄清潛行密修好生惡死近於仙道三也其次蕭灑蓽門樂貧甘賤抱經濟之器泛若無洞古今之學曠若虛爵之不從祿之不受確乎以方外為尚恬乎以攝生為務近於仙道

四也其次稟明穎之姿懷秀拔之節奮忘機之旅當鋭巧之師所攻無敵一戰而勝然後靜以安身和以保神精以致真近於仙道五也其次追悔既往洗心自新雖失之於壯齒冀收之於晚節以功補過過落而功全以正易邪邪忘而正在轗軻不能移其操諠譁不能亂其情唯精惟微積以誠著近於仙道六也其次至忠至孝至貞至廉案真誥之言不待修學而自得比干剖心而不死惠風溺水而復生伯夷叔齊曾參孝己人見其沒道之使存如此之流咸入仙格謂之隱景潛化死而不忘此例自然近於仙道七也故彼七遠取此七近謂之拔陷區出溺塗碎槁車登福輿始可與涉神仙之津矣於是識元命之所在知正氣之所由虛凝澹泊怡其性吐故納新和其神高虛保定之良藥匡補之使表裏兼濟形神俱超雖未昇騰吾必謂之揮翼於丹霄之上矣夫道無為無形有情有性故曰人能思道道亦思人道不負人人負於道淵哉言乎世情謂道體玄虛則貴無而賤有人資器質則取有而遺無庸知有自無而生無因有而明有無混同然後為至故空寂玄寥大道無象之象也兩儀三辰大道有象之象也若但以虛極為妙不應以吐納元氣流陰陽生天地運日月也故有以無為用無以有為資是以覆載長存真聖不滅故為生者天地之大德也所以見宇宙之廣萬物之殷為吾存也若煙散灰滅何異於天傾地淪彼徒昭昭非我所有故曰死者天人之荼毒孰能默彼荼毒拂衣絕塵獨與道鄰道豈遠乎將斯至矣夫至虛韞妙待感而靈猶金石含響待擊而鳴故豁方寸以契虛虛則靜憑至靜以積感感則通通則宇宙泰定天光發明形性相資未始有極且人之稟形模範天地五藏六府百關四肢皆神明所居各有主守存之則有廢之則無有則生無則死故去其死取其生若乃諷太帝之金書研洞真之玉章集帝一於絳宮列三元於紫房吸二曜之華景登七元之靈綱道備功全則不必琅玕大還而高舉矣此皆自凡而為仙自仙而為真真與道合謂之神人神人能存能亡能晦能光出化機之表入太漠之鄉無心而朗鑒無翼而翱翔嬉明霞之館宴羽景之堂歡齊浩劫而無疆壽同太虛而不可量此道布在金簡安可輕宣其密奥哉好學之士宜啓玉檢以探其祕焉又儒墨所宗忠孝慈愛仙家所尚則慶及王侯福薦祖考祚流子孫其三者孰為大於戲古初不得而詳義軒已來廣成赤松令威安期之徒何代不有遠則載於竹帛近則接於見聞古今得者皎如彼神仙可學炳炳如此凡百君子胡不勉之哉

道性論

天尊告善才言善男子我欲海空修習因者即是道性道性無生無滅無生滅故即是海空海空之空無因無果無因果故以破煩惱以是因緣名為修習善才又言如是所說道性之性無生無滅衆生道性為悉共有各各有之若共者一人得入海空藏時一切衆生亦應俱入譬如怨讎或千或百若一人可和千百則千百亦和一人相怨道性亦爾一人

時和一切衆生道性不一不二究竟平等猶如虛空一切衆生同共有之天尊告曰善男子深山有寶名曰上勝人若取之則成富有衆生道性亦復如是善才又言如所說上勝寶者是一是多若一者一人得已則應有盡山空寶盡云何而言一切衆生修持淨戒得入一乘海空智藏若是多者云何而言是海空者非一切法衆生道性亦如是耶天尊答曰善男子譬如一路或大或小一切衆生悉於中行無障礙故道性衆生亦復如是善男

○子譬如寶珠唯有一門雖有人多經遊出入曾無逼忌亦無人能破壞寶珠而賫持去道性衆生亦復如是善男子譬如橋梁隨諸行人或重或輕以是橋梁無有增減衆生道性亦復如是又譬如鹽味置於諸物乃至水中皆悉鹹物物不名鹽鹽不名物乃至水中亦復如是名字雖變性不失偏五味之中皆悉鹹味若有飲水鹽味甚逼實不見鹽於水中衆生道性亦復如是維遍五道長短異身而道性常一不異

三相論

海空智藏經云三相者所謂有相非有相非無相若照此相則得入於智慧之源夫觀三相舛越不同自有衆生從有相觀入至無相自有衆生從無相觀入至有相自有衆生神意定然非彼二相而得觀見有無之相善男子若有衆生作人學人常運其心從有觀無而樹意言我見萬物今雖現有必歸於無當知一切盡是虛無非有實事無湛然慧無觀空慧無應用慧當知此人是爲斷見雖似智

○慧而乖其宗善男子若復有人常運其心從無觀有而樹意言即此世中皆從無生向本無此而今有之有何緣生必因於無是知無中皆悉有以有有故一切無無當知此人是爲狹見雖以智慧而失其宗善男子若復有人常運其心從非有非無中觀於有無而樹意言即世衆生悉皆非有亦復非無所以爾者若言有者則終歸無若言無者今見則有若必爾者則爲不定不定業故不得出生人天果報當知六道形有則有形滅則無若作此觀是謂或見非謂智慧如此三見失智慧本善男子若復有人觀於三者作如此心曰我觀一切無即是寂寞不能生物豁然不動不能感應善男子譬如大山善能興雲生雨如此等從有出有決定當知無無不出又復觀於即有形質即此形質是有象有離此形質無處名有又復觀於非有非無善男子譬如風聲聲響遍徹如此等例風質非無質不可得若言實有又非礙著響亦如是應知此例非有非無若有學人作此觀者亦皆失

○於智慧之本善男子復有人觀於三相作四種意妙無妙有麤無麤有明此四意自然能見非有非無何謂妙無即是道性以何因緣道性之理自爲妙無以淵寂故以應感故若以住於淵寂之地觀於諸有則見無相若以住於感應之地觀於諸有則見有相善男子若言道性令爲無有中有應感若言道性令爲有者而實寂泊以是當知道性之有非世間有道性之無是謂妙無何等因緣觀於妙有即是應感法身之端嚴茂發起超絕三有

雖有其質不同凡有以是因緣謂爲妙有善男子以何因緣觀於麤無麤無即無無感無應空處寂漠豁然而已謂爲麤無善男子以何因緣觀於麤有若麤有者即是質礙以礙著故謂爲麤有善男子若能善知遍此四意分別體相當知此人已得知非有非無以何因緣而得知之即尋道性義理得之若有學人習觀三相了此四意則爲入於智慧寶城遊智慧室坐智慧床餐智慧食是得智慧樸相之本

真相論

○曜明真人稽首問天尊曰不審世間真相爲一相耶天尊告言曜明真士今當問子子之所見爲法見耶曜明荅曰世間真相有法見耶有相見耶天尊荅曰告言真相世間本無差別衆生所見未能通達但觀其相未能見法是故分別世間真相其相不同今以慧眼觀世間相即相是真能了真相名爲見法以是之故不壞世間而得真相曜明又曰不壞世間而得真相未審世間何以爲相而言不壞即是真相天尊曰世間相者即是無明貪著愛見瞋恚愚癡等諸煩惱是世間相若人能知煩惱性空本無貪愛無明永靜無法可斷以是當知不斷煩惱而得真相無相無斷無得無明無法無斷無得名斷煩惱無斷名得真相以是當知不斷煩惱而得真相如向所說是有二種一者相見二者法見法見之人言得真相相見之人言得煩惱以是當知法見之人常得妙本故得真相相見之人常觀麤迹故得煩惱若人能知煩惱性空未曾有法從迹觀本名得法見

陰陽五行論

陰潛陽內陽伏陰中陰得陽蒸故能上昇陽得陰制故能下降陽蒸陰以息氣陰凝陽以澄精日月昇降乾坤交泰而萬化成焉陰陽自少至老而分爲五行少陽成木老陽成火少陰成金老陰成水參而和之而成夫婦火性炎蒸木性動直金性堅剛水性潤滋土性和柔故木以發之火以化之水以滋之土以和之金以勁之故得品物成焉五勝者皆以生我爲利尅彼爲用利用相乘故有成敗經云五行相尅萬物悉可全云動靜者終始之道聚散者化生之門也陽其動乎陰其處乎動以生之靜以息之淳陽不生淳陰不成陰陽更用晝夜相資晝日行陽夜月行陰陽養於陰陰發於陽而明生焉陽和氣者發於春王於夏收於秋藏於冬九地之下反有陽九天之上反有陰故十一月卦辭云復見其天地之心乎陽在下也陽伏地內潛靜之時故見天心其在人也腎藏於陽腦潛於陰及其老也和氣不足陰陽將散則陽上昇陰下降故腦熱而腎冷腎無陽氣則腳無力腦無陰氣則眼目不明故陰陽不交萬物不成純陽亢極則日月無光草木以之焦枯純陰[illegible][illegible]畜則霖雨淫霔水淹以之漂蕩故陰陽相盪天地相盪震而爲雷擊而爲電鼓而爲風結而爲雹蒸而爲雲霧液而爲雨露凝而爲霜雪和氣爲民人偏氣爲禽獸雜氣爲草木煩氣爲蟲魚

雲笈七籤卷之九十三

雲笈七籤卷之九十四

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

仙籍語論要記

坐忘論并序凡七篇

夫人之所貴者生也生之所貴者道也人之有道如魚之有水涸轍之魚猶希升水弱喪之俗無心造道惡生死之苦愛生死之業重道德之名輕道德之行喜色味爲得志鄙恬素爲窮辱竭難得之貨市來生之福縱易染之情喪今身之道自云智巧如夢如迷生來死去循環萬劫審惟倒置何甚如之故妙真經云人常失道非道失人人常去生非生去道故養生者慎勿失道爲道者慎勿失生使道與生相守生與道相保二者不相離然後乃長久言長久者得道之質也經云生者天之大德也地之大樂也人之大福也道人致之非命祿也又西昇經云我命在我不屬於天由此言之脩短在己得非天與失非人奪捫心苦晚時不少留所恨朝菌之年已過知命歸道之要猶未精通爲惜寸陰速如景燭勉尋經旨事簡理直其事易行與心病相應者約著安心坐忘之法略成七條修道階次兼其樞翼以編叙之

信敬

夫信者道之根敬者德之蔕根深則道可長蔕固則德可茂然則璧耀連城之彩卞和致刖言開保國之効伍子從誅斯乃形器著而心緒迷理事萌而情思忽況至道超於色味真性隔於可欲而能聞希微以懸信聽罔象而不惑者哉如人有聞坐忘之法信是修道之要敬仰尊重決定無疑者加之勤行得道必矣故莊周云隳肢體黜聰明離形去智同於大通是謂坐忘夫坐忘者何所不忘哉內不覺其一身外不知乎宇宙與道冥一萬慮皆遺故莊子云同於大通此則言淺而意深惑者聞而不信懷寶求寶其如之何故經云信不足有不信謂信道之心不足者乃有不信之禍及之何道之可望乎

斷緣

斷緣者謂斷有爲俗事之緣也棄事則形不勞無爲則心自安恬簡日就塵累日薄跡彌遠俗心彌近道至神至聖孰不由此乎故經云塞其兌閉其門終身不勤或顯德露能來人保己或遺問慶弔以事往還或假修隱逸情希昇進或酒食邀致以望後恩斯乃巧蘊機心以干時利既非順道深妨正業凡此之類皆應絕之故經云開其兌濟其事終身不救我但不唱彼自不和彼雖有唱我不和之舊緣漸斷新緣莫結醴交勢合自致日疎無事安閑方可修道故莊子云不將不迎爲無交俗之情故也又云無爲名尸無爲謀府無爲事任無爲知主若事有不可廢者不得已而行之勿遂生愛繫心爲業

收心

夫心者一身之主百神之師靜則生慧動則成昏欣迷幻境之中唯言寔是甘宴有爲之內誰悟虛非心識顛癡良由所託之地且卜鄰而居猶從改操擇交而友尚能致益況身離生死之境心居至道之中安不捨彼乎能不得此乎所以學道之初要須安坐收心離

境住無所有不著一物自入虛無心乃合道
故經云至道之中寂所有神用無方心體
亦然源其心體以道爲本但爲心神被染蒙
蔽漸深流浪日久遂與道隔令若能淨除心
垢開釋神本名曰修道無復流浪與道冥合
安在道中名曰歸根守根不離名曰靜定靜
定日久病消命復復而又續自得知常知則
無所不明常則永無變滅出離生死實由於
此是故法道安心貴無所著故經云夫物芸
芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命復命曰常○
○知常曰明若執心住空還是有所非謂無所
凡住有所則自令人心勞氣發既不合理又
反成疾但心不著物又得不動此是真定正
基用此爲定心氣調和久益輕爽以此爲驗
則邪正可知若心起皆滅不簡是非永斷知
覺入於盲定若任心所起一無收制則與凡
人元來不別若唯斷善惡心無指歸肆意浮
遊待自定者徒自誤耳若遍行諸事言心無
染者於言甚美於行甚非真學之流特宜戒
此令則息亂而不滅照守靜而不著空行之

有常自得真見如有時事或法有要疑者且
任思量令事得濟所疑復悟此亦生慧正根
事訖則止實莫多思多思則以知害恬爲子
傷本雖騁一時之俊終虧萬代之業若煩邪
亂想隨覺則除若聞毀譽之名善惡等事皆
即撥去莫將心受若心受之即心滿心滿則
道無所居所有聞見如不聞見則是非美惡
不入於心心不受外名曰虛心心不逐外名
曰安心心安而虛則道自來止故經云人能
虛心無爲非欲於道道自歸之內心既無所○
○著外行亦無所爲非靜非穢故毀譽無從生
非智非愚故利害無由至實則順中爲常權
可與時消息苟免諸累是其智也若非時非
事役思強爲者自云不著終非真覺何邪心
法如眼也纖毫入眼眼則不安小事關心心
必動亂既有動病難入定門是故修道之要
急在除病病若不除終不得定又如良田荆
棘未誅雖下種子嘉苗不成愛見思慮是心
荆棘若不除剪定慧不生或身居富貴或學
備經史言則慈儉行乃貪殘辯足以飾非勢

足以威物得則名已過必尢人此病最深雖
學無益所以然者爲自是故然此心由來依
境未慣獨立乍無所託難以自安縱得暫安
還復散亂隨起隨制務令不動久久調熟自
得安閑無問晝夜行立坐臥及應事之時常
須作意安之若心得定但須安養莫有惱觸
少得定分則堪自樂漸漸馴狎唯覺清遠平
生所重已嫌弊漏況因定生慧深達真假乎
牛馬家畜也放縱不收猶自生鯁不受駕御
鷹鸇野鳥也被人繫絆終日在手自然調熟○
○況心之放逸縱任不收唯益麤疎何能觀妙
故經云雖有拱璧以先駟馬不如坐進此道
夫法之妙者其在能行不在能言行之則此
言爲當不行則此言爲妄又時人所學貴難
賤易若深論法性 黄說虛無思慮所不達行
用所無階者則歎不可思議而下風盡禮如
其信言不美指事陳情聞則心解言則可行
者此實不可思議而人不信故經云吾言甚
易知甚易行天下莫能知莫能行夫唯不知
是以不吾知也或有言火不熱燈不照闇稱

爲妙義夫火以熱爲用燈以照爲功今則盛言火不熱未嘗一時廢火空言燈不照闇必須終夜然燈言行相違理實無取此只破相之言而人反以爲深元之妙雖則惠子之宏辯莊生以爲不堪膚受之流誰能料簡聖學之士庶不留心或曰夫爲大道者在物而心不染處動而神不亂無事而不爲無時而不寂今猶避事而取靜離動而之定勞於控制乃有動靜二心滯於住守是成取捨兩病不○覺其所執仍自謂道之隋要何其謬耶述曰○總物而稱大道物之謂道在物而不染處事而不亂真爲大矣實爲妙矣然謂吾子之鑒有所未明何則徒見貝錦之輝煥未曉始抽於素絲纔聞鳴鶴之沖天詎識先資於鷇食蔽日之幹起於毫末神凝之聖積習而成今徒學語其聖德而不知聖之所以德可謂見卵而求時夜見彈而求鴞炙何其造次哉故經云玄德深矣遠矣與物反矣然後乃至大順

簡事

夫人之生也必營於事物事物稱萬不獨委於一人巢林一枝鳥見遺於叢葦飲河滿腹獸不恡於洪波外求諸物內明諸已知生之有分不務分之所無識事之有當不任非當之事事非當則傷於智力務過分則斃於形神身且不安何情及道是以修道之人要須斷簡事物知其閑要較量輕重識其去取非要非重皆應絕之猶人食有酒肉衣有羅綺身有名位財有金玉此並情欲之餘好非益生之良藥衆皆徇之自致亡敗靜而思之何○迷之甚故莊子云達生之情者不務生之所無以爲生之所無（生之所無以爲者分之外物也）蔬食弊衣足延性命豈待酒食羅綺然後爲生哉是故於生無要用者並須去之於生雖用有餘者亦須捨之財有害氣積則傷人雖少猶累而況多乎今以隨侯之珠彈千仞之雀人猶笑之況棄道德忽性命而從非要以自促伐者乎夫以名位比於道德則名位假而賤道德真而貴能知貴賤應須去取不以名害身不以位易道故莊子云行名失

已非士也西昇經云抱元守一至度神仙子未能守但坐榮官若不簡擇觸事皆爲則身勞智昏修道事闕若處事安閑在物無累者自屬證成之人若實未成而言無累者誑自誑耳

真觀

夫觀者智士之先鑒能人之善察究儻來之禍福詳動靜之吉凶得見機前因之造適深祈衛定功務全生自始之末行無遺累理不○違此故謂之真觀然則一餐一寢居爲損益○之源一言一行堪成禍福之本雖則巧持其末不如拙戒其本觀本知末又非躁競之情是故收心簡事日損有爲體靜心閑方能觀見真理故經云常無欲以觀其妙然於修道之身必資衣食事有不可廢物有不可棄者當須虛襟而受之明目而當之勿以爲妨心生煩躁若見事爲事而煩躁者心病已動何名安心夫人事衣食者我之船舫我欲渡海事資船舫渡海若訖理自不留何因未渡先欲廢船衣食虛幻實不足營爲欲出離虛幻

故求衣食雖有營求之事莫生得失之心則有事無事心常安泰與物同求而不同貪與物同得而不同積不貪故無憂不積故無失跡每同人心常異俗此實行之宗要可力爲之前雖斷簡病有難除者且依法觀之若色病重者當觀染色都由想耳想若不生終無色事若知色想外空色心内妄妄心空想誰爲色主經云色者全是想耳想悉是空何有色耶又思祆妍美色甚於狐魅狐魅惑人令人厭患身雖致死不入惡道爲厭患故永離

○邪婬祆豔惑人令人愛著乃至身死留戀彌深爲邪念故死墮地獄永失人道福路長乖故經云今世發心爲夫妻死後不得俱生人道所以者何爲邪念故又觀色若定是美何故魚見深入鳥見高飛仙人以爲穢濁賢士喻之刀斧一生之命七日不食便至於死百年無色詎免夭傷故知色者非身心之切要適爲性命之讎賊何乃繫戀自取銷毀若見他人爲惡心生嫌惡者猶如見人自殺己身引項承取他刃以自害命他自爲惡不遣伐

當何故引取他惡以爲己病又見爲惡者若可嫌見爲善者亦須惡夫何故同障道故若苦貧者則審觀之誰與我貧天地平等覆載無私我今貧苦非天地也父母生子欲令富貴我今貧賤非由父母人及鬼神自救無暇何能有力將貧與我進退尋察無所從來乃知我業也乃知天命也業由我造命由天賦業命之有猶影響之逐形聲既不可逃又不可怨唯有智者因而善之樂天知命不覺貧之可苦故莊子云業入而不可舍爲自業故

○貧病來入不可舍止經云天地不能改其操陰陽不能迴其業由此言之故知真命非假物也有何怨焉又如勇士逢賊無所畏懼揮劒當前羣寇皆潰功勳一立榮祿終身今有貧病惱害我者則寇賊也我有正心則勇士也用智觀察則揮劒也惱累消除則戰勝也湛然常樂則榮祿也凡有苦事來迫我心不作此觀而生憂惱者如人逢賊不立功勳棄甲背軍以受逃亡之罪去樂就苦何可愍焉若病者當觀此病由有我身我若無身患無

所託故經云及吾無身吾有何患次觀於心亦無真宰内外求覓無能受者所有計念從忌心生若枯體灰心則萬病俱泯若惡死者應念我身是神之舍身今老病氣力衰微如屋朽壞不堪居止自須捨離別處求安身死神逝亦復如是若戀生惡死拒違變化則神識錯亂自失正業以此託生受氣之際不感清秀多逢濁辱蓋下愚貪鄙寔此之由是故當生不悅順死無惡者一爲生死理齊二爲後身成業若貪愛萬境一愛一病一肢有疾

○猶令舉體不安而向一心萬疾身欲長生豈可得乎凡有愛惡皆是妄生積妄不除何以見道是故心捨諸欲住無所有除情正信然後返觀舊所癡愛自生厭薄若以合境之心觀境終身不覺有惡如將離境之心觀境方能了見是非譬如醒人能知醉者爲惡如其自醉不覺他非故經云吾本棄俗厭離人間又云耳目聲色爲子留愆鼻口所喜香味是怨老君厭世棄俗猶見香味爲怨嗜欲之流焉知鮑肆爲臭哉

泰定

夫定者盡俗之極地致道之初基習靜之成功持安之畢事形如槁木心若死灰無感無求寂泊之至無心於定而無所不定故曰泰定莊子云宇泰定者發乎天光宇則心也天光則慧也心為道之器宇虛靜至極則道居而慧生慧出本性非適今有故曰天光但以貪愛濁亂遂至昏迷澡雪柔挻復歸純靜本真神識稍稍自明非謂今時別生他慧慧既生已寶而懷之勿為多知以傷於定非生慧之難慧而不用為難自古忘形者衆忘名者寡慧而不用是忘名者也天下希及之是故為難貴能不驕富能不奢為無俗過故得長守富貴定而不動慧而不用德而不恃為無道過故得深證常道故莊子云知道易勿言難知而不言所以之天知而言之所以之人古之人天而不人慧能知道非得道也人知得慧之利未知得道之益因慧以明至理縱辯以感物情與心徇事觸類而長自云處動而心常寂焉知寂者寂以待物乎此行此言俱非泰定智雖出衆彌不近道本期逐鹿獲兎而歸所得蓋微良曲局小故莊子云古之修道者以恬養智智生而無以知為也謂之以智養恬智與恬交相養而和理出其性恬智則定慧也和理則道德也有智不用以安其恬養而久之自成道德然論此定因為而得成或因覩利而見害懼禍而息心或因損捨滌除積習心熟同歸於定咸若自然疾雷破山而不驚白刃交前而無懼視名利如過隙知生死若潰癰故知用志不分乃凝神也心之虛妙不可思也夫心之為物即體非有隨用非無不馳而速不召而至怒則玄石飲羽怨則朱夏殞霜縱惡則九幽匪遙積善則三清何遠忽來忽往動寂不能名時可時否蓍龜莫能測其為調御豈鹿馬比其難乎太上老君運常善以救人昇靈臺而演妙略二乘之因果廣萬有之自然漸之以日損損之以不學喻則張弓鑿戶法則挫銳解紛修之有途習以成性黜聰隳體嗒焉坐忘不動於寂幾微入照履殊方者了義無日由斯道者觀妙可期力少功多要矣妙矣

得道

夫道者神異之物靈而有性虛而無象隨迎莫測影響莫求不知所以不然而然之通生無匱謂之道至聖得之於古妙法傳之於今循名究理全然有實上士純信克己勤行空心谷神唯道來集道有至力染易形神形隨道通與神為一形神合一謂之神人神性虛融體無變滅形與之同故無生死隱則形同於神顯則神同於形所以蹈水火而無害對日月而無影存亡在己出入無間身為滓質猶至虛妙況其靈智益深益遠乎故靈寶經云身神共一則為真身又西昇經云形神合同故能長久然虛心之道力有深淺深則兼被於形淺則唯及其心被形者則神人也及心者但得慧覺而已身不免謝何則慧是心用用多則體勞初得小慧悅而多辯神氣散洩無靈潤身生致早終道故難備經云屍解此之謂也是故大人含光藏暉以期全備凝神實氣學道無心神與道合謂之得道故經

云同於道者道亦得之又云古之所以貴此道者何不日求以得有罪以免耶山有玉草木因之不彫人懷道形體得之永固資薰日久變質同神練神入微與道冥一散一身爲萬法混萬法爲一身智照無邊形超有際總色空以爲用合造化以爲功眞應無方信惟道德故西昇經云與天同心而無知與道同身而無體然後大道盛矣而言盛者謂證得其極又云神不出身與道同久且身與道同則無時而不存心與道同則無法而不通耳○則道耳無聲而不聞眼則道眼無色而不見○六根洞達良由於此至論玄教爲利深廣循文究理甞試言之夫上清隱秘精修在感假神丹以鍊質智識爲之洞忘道德開宗勤信唯一蘊虛心以滌累形骸得之絕影方便善巧俱會道源心體相資理踰車室從外因內異軌同歸該通與賾議默無逮二者之妙故非孔釋之所能隣其餘不知蓋是常耳

雲笈七籤卷之九十四

雲笈七籤卷之九十五　以五

宋朝奉郎尚書屯田員外郎充集賢校理[illegible]張君房奉[illegible]進

仙籍語論要記

法性虛妄

妙林經云天尊告度命眞士曰所謂安樂皆從心生心性本空云何修行知諸法空乃名安樂譬如愁人心意昏亂煩毒熱悶於此人前設諸幻術木男木女木牛木馬羅列施張作諸戲術愁者見之如生平牛馬相息諸煩憒心意泰然我今亦爾一切衆生虛妄愁毒○未能安樂是故我說修諸功德無量無邊及諸往生不思議土若知虛妄本無所有一切衆生舉足行步諸所作爲悉不思議若知清靜自在無礙心所求願恣意充足若有修善當得往生三清妙土如此方便止彼虛妄而實未曾有彼三清常樂境界之所希望若欲速得三清寶城常樂淨土當以大乘無上慧心觀我身相從無量劫因何法生既知無因乃知我以無我故是我身常在三清常樂淨土

道性因緣

海空智藏作禮問言天尊我今思念萬兆造化之由云何一切諸法各有道性從因緣生以是因緣應有縛耶應無縛耶是五陰耶是六塵耶天尊答曰譬如衆生臨欲終時如日之沒臨欲沒時山陵堆阜影見東移理無西沒衆生業果亦復如是此五陰滅彼五陰生譬如燈明暗滅燈滅暗生譬如泥瓶泥與瓶合泥滅瓶成而是泥相終不名瓶瓶雖非泥不餘處來以泥因緣而生是瓶五陰生滅亦○復如是有煩惱故名爲繫縛無煩惱故名爲解脫譬如眼根開時見色閉時無見煩惱繫縛合散生滅更無別法衆生五陰亦復如是

本性淳善

天尊告最勝童子當知夫一切六道四生業性始有識神皆悉淳善唯一不雜與道同體依道而行行住起卧語默飲食皆合眞理如魚在水始生之初便習江湖不假教令亦如玉質本白黛色本青火性本熱水性本冷不關習學理本自然一切衆生識神亦復如是

稟乎自然自應道性無有差異云何而生種種惡緣地獄餓鬼畜生等報當知皆是六根所引所以六根六濁六情六染是四大結能生種種善惡業因增長三途種種知惱能斷無始以來一切善本又眞人決理禮白天尊旣言一切衆生有神識初淳善不雜行必合規動應眞理進退俯仰行住起卧莫有失節一一諸法皆合道宗無有差異若如此者衆生所見及與所聞動止所爲云何得染麤穢之事天尊曰譬如氷寒之堂淳以氷凍而爲梁柱床席屏幃莫非氷結就此中間云何得火云何得熱煩惱之患一切衆生識神之初亦復如是本旣爲善所習復善云何獲種種果報又復天尊譬如百和之香共在一篋之內芬芳流溢無有一家臭穢之氣識神之初亦復如是本旣香潔滓穢無方又復天尊譬如日光炅發明照於其中間了無暗黑識神之初亦復如是本旣曉了冥昧云何猶復並用我今有疑世間不容於善法中生無量惡唯願大德爲我解說令諸衆會悉皆洗然離諸疑滯爾時天尊安詳答言決理眞人如斯妙問不可思議汝等已曾親近無量無邊一切眞人供養無量無邊一切天尊通達大智曉了無礙故能發此微妙之言我當爲汝具實解說汝等諦聽勿生疲怠決理大眞夫人心法不可全以譬喻如氷凍瑠璃香等所以爾者如此物等皆爲靜法其安謐不能變易是以其體不能生他以靜因故物不能入此譬爲異若喻日者是義或同所以爾者日不恒明不恒正有時薄蝕有時昊隱心法亦爾遷動不定染滯所驅貪著利己所招爾

有爲無爲法

爾時天尊告海空智藏言汝勿邪疑執有著相以尋至眞無上之道寧可得乎眞士當知一切諸法有爲性相悉皆滅壞無有常住所以者何三界之所行諸法是知因衆生心力衆生之性念念生滅有爲之法亦復皆爾念念生滅即其生時已是滅相即其實時便生空相有不常故故謂爲空無爲之法不可毀滅不可測量若有感應則隨事顯若無感應湛然恒存以是當知繼有爲者則有滅相有滅相故是謂爲空無所繼者則無毀壞無毀壞故是謂爲有汝當思惟善加分別一切妙法本源所在

觀四大相

上眞童子曰觀諸衆生四大之相何大是我如空中雲如熱時火如電中光如水中月如幻如化如鏡中像如空中響色想行識悉皆如是衆生心相不可思議非是二乘之所能了大哀天尊衆生之相亦復如是不來不去非有非無非內非外來無所從去無所至而常流轉妄受若皆以衆生無始以來染著我故增長惡根受大煩惱無有窮盡衆生之相烟熅之溫神本澄清湛然無雜一切法本從中而有以是因緣一切衆生善惡諸業唯一心作更無餘法是故衆生不來不去不有不無同等虛空無分別相大哀天尊我觀衆生相法如是

色身煩惱

海空智藏白天尊言大哀天尊云何凡夫不

見煩惱於煩惱中當有身耶過去世中身本有耶未來見在是身有耶是身無耶若有身者即是色耶即非色耶身屬他耶不屬他耶非屬他耶非不屬他耶有命無身耶無命有身耶有身有命耶無身無命耶身之與命俱有常耶俱無常耶常無常耶非常非無常耶爾時天尊安心含笑答海空言善哉善哉善男子一切凡夫有身無身煩惱之身何以故煩惱身者囊褁膿血障於道性是故衆生不○悟煩惱有眞道性眞道之性不在內耶不在○外耶不在中間亦不有耶亦不無耶非過去耶非見在耶非未來耶非色心耶非自他耶非有命耶非無命耶非有身耶非無身耶非有常耶非無常耶爾時海空稽首作禮白天尊言如是所說非有身耶非無身耶云何煩惱障於道性道性之身從父母耶從微塵耶從幻化耶從自然耶從虛空耶從變易耶從善生耶從惡生耶從畜生耶從地獄耶從天上耶若從父母生道性者云何父母是煩惱耶非煩惱耶若是煩惱云何能生眞道性者若是眞生眞性應常云何眞性從煩惱生若從煩惱煩惱之障或墮於地獄道性之生亦墮地獄若是不墮云何道性從煩惱生若無煩惱云何煩惱障於道性以是義故唯願慈尊垂哀愍說時衆顒顒欲有所聞爾時天尊發微妙音答海空言善男子言道性者無性之性非有法性非無法性道性之生亦有亦無善男子言道性者非有身生非無身生非非無有非非有無亦有身生亦無身生善男○子云何煩惱障於道性言道性者即煩惱生○非煩惱生亦是煩惱生是煩惱亦非煩惱云何障於道性善男子譬如黑雲障於日光之光不生不滅不去不來不有不無道性之生亦復如是善男子道性之生非父母生是父母生何以故若父母生父母生已生無所生無生之生譬如花果花生無果果生無花道性之生亦復如是道性云何從父母生善男子云何道性從微塵生言道性者是微塵生非微塵生是幻化生非幻化生是自然生非自然生是虛空生非虛空生是變易生非變易生是善因生非善因生是惡因生非惡因生是畜生生非畜生生是地獄生非地獄生是天上生非天上生以是因緣無生之生生生無生非無法生非有法生若如是者生相不生若是無者無生不無不有是爲道性道性之生生之所生生不生善男子向難云若從父母生道性者云何父母是煩惱耶善男子今當爲說道性者從父母生善男子譬如蓮花從淤泥生之生亦不是泥亦不○非泥道性之生亦復如是亦是父母亦非父○母善男子譬如人寄屋生屋非有人道性之生亦復如是如木寄生隨木而生生非木種道性之生亦復如是生於煩惱非煩惱云道性猶如虛空相不可得以是當知非煩惱本亦非衆生亦非非衆生善男子一切衆生若非父母因緣而生不識因緣妄造諸惡生分別想不信經典不愛衆生任命死生無復極已以是因緣分別善惡不攝六情生種種愛誹謗一乘海空寶藏聞說不聞聽說不聽起種種念以是因緣或得癩病或得聾盲或受

畜生牛馬猪犬或受人形六根不具雖有人形而無情智

栰喻

海空智藏經云昔有國王以四虎令人養食瞻視卧起摩洗虎令曰若令一虎生瞋恚者我依律法當斬汝命爾時其人聞王教令心大怖畏惶惶無所於是思惟捨虎而走爾時大王聞人已走即遣少剛拔刀隨之其人回顧見後少剛即便疾走是時少剛以惡方便即藏持方密遣一人假爲親善而語之言汝可來還其人不信即入空城而自匿既入城中視諸精舍悉空無人既不見人即便坐卧聞空中聲咄哉男子此城空曠無有人居今夜當有四百賊來汝設遇者命不安全汝當云何而得免之爾時其人益增恐怖復捨而去路礙河水漂流無有船舫心又愁煩即取種種草木爲栰復更思惟我必住此當爲猛虎之所危害若渡此河栰不可依當没水死終不爲彼虎所傷害即推草栰置之水中身倚其上還動手足截流而去當到彼岸安隱如故心大懽喜

病說

天尊告善種王曰我說病者即是煩惱煩惱既空病法亦空病法既空身法亦空何以故煩惱身者如幻夢故以是因緣以空爲空善種又言地水火風四大之中何大是身答云煩惱身者非地大生不離地大水火風大亦復如是一切衆生煩惱身者從四大起以之爲病是故眞士隨之爲病於是善種得聞說已即起作禮讚歎一乘海空智藏是我大師爲我輩說言病諸行無常身法無我不說海空厭離於身說身有苦不說常樂玄都玉京教導三乘爲諸衆生作大橋梁度生死海於空城中託身有疾哀彼衆生令識宿世億劫中苦當念饒益一切衆生修弘福田念於衆生勿令憂惱勸助衆生勤行進道作大醫王療治衆生一切病根慰喻衆生以疾而卧爾時海空智藏告善種王汝等勿疑我身疾者而言無疾令我疾者皆前世因安相顛倒諸煩惱生無有實法惟之爲疾所以者何四大合故假名爲身四大無主身亦無著今我疾者皆由身起是故於身不應生著善種王既知病本即除我想及煩惱想當滅法想汝等大王應作是念但以衆法合成此身我身之身唯起滅法此法身者各不相知起時不言我起汝滅滅時不言我滅汝起我念衆生亦復如是善種大王汝等當知應作是念此法身者亦是顛倒是我身者即是大患汝等應當厭離此身云何爲離我所離我所者即離二法離二法者不念内外諸法平等云何平等我等常樂清靜内外無我我亦清靜此二法者悉皆空空以何爲空但以名字名字故空如此二法無決定性得是平等無有餘病唯有空病空病亦空了空病故是我有病今我病者無受而受說身無常法相不滅而取證信故設有身普念衆生發大慈心說一乘藏調伏我身亦當調伏一切衆生除種種病令我說病爲斷衆生攀緣病本諸根若盡是我無病善種大王若有一人有疾而卧汝等應當作如是念諸法無我我身無常若空非

我雖身有疾在生死中化度一切而不厭倦是名方便汝等又復念於我身身不離身是病是身悲新悲故是患方便設身有病而寂實故莫知方便善種大王若有衆生有疾而卧不作是念不調伏心不厭離身而貪求愛

如是人者是愚人法當知是人不離生死地獄若有一人有疾而卧念想法法若空無我是我身疾在生死中而不生死無生死故生死無我我於生死亦無汙行住於常樂亦不常樂不寂靜故是海空行如是之行永離生

○死煩惱域中雖有我身不依身心雖在三界不壞法性雖行於空亦無空想又告善根長者大王我身雖病為諸衆生有疾而卧雖行無相為彼衆生而現受作雖行無動為彼衆生而作動相種種演說雖行一乘海空智藏為彼衆生而遍現微塵之身雖行智慧轉大法輪為彼衆生無明暗室現大道光照彼煩惱俱發善心行一乘行說是語已善種大王及諸羣臣八千餘人皆發善心

求道二患

天尊告度命眞士曰修身求道具有二患一者由有惡患二者見有身故如是二患道之大病是故衆生若欲求道當以大乘無上慧心觀我身相既了無身三業自淨修六度行行四等心是名隨順方便引接譬喻如行客隔礙湯谷欲到彼岸無因得過假借舟航以濟泬溺既至彼岸向之舟航無所用之六度四行亦復如是為諸衆生未能體了無生道岸是故假借六度安慰其心令得調伏即了無身得致道地六度諸行無所復用度命又

○言大德天尊所說譬喻要妙深遠一切衆生修衆行以求度世既得度已無所復行如是一切成眞得道無所行邪既無所行應失大悲云何大道於衆生常行四弘以度衆苦天尊答曰度命眞士天尊大聖濟生度苦無彼此故無愛憎故無成壞故無得失故譬如橋梁無心度物不揀淨穢是人非人牛馬騾驢皆悉通過天尊大聖無心大度亦復如是雖度衆生無彼此相無愛憎相無成壞相無得失相猶如大海容納百川無增無減無穢無淨無心簡擇

夢喻虛妄

天尊謂正見童子曰十方天尊出現於世為欲斷諸衆生虛妄說此妙經深邃之法諸衆生各得淨慧明了法性無所障翳知諸法空本無虛妄虛妄既空心性清靜乃知十方一切天尊無出沒相以是之故十方天尊出現於世得大利益一切衆生皆得正見泰然安樂譬如夜夢見諸毒蛇開利牙齒近來逼身擬作吞噬心神惶懼東西馳走叫聲烈天迷

○悶躃地床邊覺人呼之曰咄哉睡夢如斯叫耶而其夢人忽然睡覺申舒手足乃知夢見虛妄非眞心意正定泰然安樂一切衆生同在三界無明巨室諸所為作皆悉夢幻無有眞實天尊大聖說此大乘微妙經典覺悟一切令得正見

散花喻

眞藏經云天尊在靈解山散本微花其華飄飄遍滿法界非青非白非赤非黑非長非短非大非小非廣非狹入於細微離諸色像華

中有自然之果其果圓淨具一切味非一切味具一切聲非一切聲具一切色非一切色具一切香非一切香具一切觸非一切觸具一切法非一切法具一切智非一切智其果名具慈甘泉得此泉味自然飽滿無飢無渴安容端正妙麗希有到靈解山不生不滅湛然常住證無生果爾時衆中有一童子名曰善達從坐而起上白天尊不審本微之華中有自然之果散滿法界盡諸微塵無大不覆無小不入爲赤爲白爲青爲黑爲長爲短爲○大爲小爲廣爲狹爲見爲聞爲來爲去爲天爲地如是華果浩溥周普徧成法界不可思議不審一切衆生同稟一華云何諸緣各有差別善惡不同生死之業苦樂殊形返覆往還受生各異或生邊夷或生中國或生奴婢或生人王或生貧賤或生富貴或生跛躃或生具足或生愚癡或生智慧或生慳貪或生布施或生好殺或生慈悲或生五逆或生孝順或生受苦或生受樂或生聾盲或生聰哲或生禽蟲或生魚鼈如此業報種種不同唯願慈悲分別解釋天尊告善達童子曰一切法生皆從一本微華種種相好衆生迷惑不自覺知於實相中橫生顛倒法成受苦見懲自生不孝慈愛遠離失本求末冥冥不曉長處闇中無有解脫惡慾種種濟度願法因由衆中疑惑不了業緣諸法空寂畢竟無我推問東方生物有邊崖不南方顯照有極源不西方衰殺有情變不北方冥昧有窮通不色聲香味觸有色聲香味觸不貪嗔癡縛有貪嗔癡縛不善惡行業可修不也大師所顯推○問諸法行業並無所得云何差別苦樂不同天尊曰諸法幻生幻生幻滅諸法幻滅幻滅幻生如是幻相生滅幻無生滅幻相去來幻無去來幻相貪癡幻無貪癡幻相取捨幻無取捨幻相煩惱幻無煩惱幻相恩愛幻無恩愛幻相差別幻無差別幻相一切衆生業緣端正生滅無幻來去無幻貪癡無幻取捨無幻煩惱無幻恩愛無幻差別無幻如是空寂究竟道場善達聞之忽然覺悟

論種子

天尊告曜明眞人曰向問言譬如種子種子不壞牙莖枝葉花實等法從何而生吾今問子種子壞邪牙實生邪種子若壞壞則無因無因有果斯無是處牙生種壞壞則不生壞爲生因亦非有是當知種子牙莖枝葉花實非生非壞非因非果非不因果煩惱具相亦復如是非前非後非一非異非不一異又語曜明汝爲種子壞乃牙生今又問種子牙壞時生耶未壞生耶壞後生耶若壞時生者以壞爲生生則不生生則壞者以生爲壞壞則○不壞云何種壞而得生牙譬如蔭壞身則不生無蔭有身理則不然以是當知種子既壞牙則不生無種有牙理亦不然是故我言壞則不生若有說壞生者與壞同體云何得生譬如一身諸根同體云何頭壞而得足生理則不然以是當知種子壞時牙則不生生壞同體理亦不然是故我言壞時不生壞後生者生滅相離云何爲因譬如種已先滅滅即無牙云何牙後從敗種生以是當知壞後不生壞已牙生理亦不然是故我言種子壞後

牙亦不生又語矐明種壞牙生生壞一耶生壞異耶生壞一者壞相相違云何同體滅則不生云何生壞生壞異者異則非因非因生果理則不然譬如虛空非兔角因虛空非因生兔角果理則不然以是當知異亦不生云何不生又語矐明未壞生者則種子體中未變未變牙生則無因無因有果無種有耶理則不然猶如無形影則不生形若未生有影生者當知此影不從形生譬如麻子未壞油則不生以是當知未壞不生云何有生又語矐明壞後生者彼種已滅滅則無因滅後生牙始生生則非果彼種滅已有牙生者理則不然猶如無乳酪則不生若無彼乳而有此酪是則酪有不從乳生以是當知壞後不生云何有生撿求生相畢竟永滅不可得故是故無生

真假

昇玄經子明問曰既無所有以何為有道陵答曰以無所有而名為有又問何名所義答曰形聲虛偽故又問何為虛偽答曰乃不住故又問云何不住答曰速變異故又問雖速變異非無所有也既已變異果是有物可變安得云無答曰向變異者亦不言都無如虛空耶但言一切所有皆為非真生者必死有者必無成者必壞盛者必衰少壯必老向有今無寒暑推移恍惚無常父母兄弟妻子室家朋友交遊富貴強盛豪勢欣樂未盈幾時豁然分散死亡別絕老病衰耗諍訟忿恨失心喪志諸如此者憂惱萬端皆為虛幻無一真實惟賢人道士知此非真是虛偽法思惟分別得其真性沖漠淡泊守一安神深解世間無所有故即亦俗法守道念真安神無為得不死之術昇仙度世到長壽宮是名得無所得又曰有性常假無性常無雖有二名求之則一是則一體而有二名又曰有無二名生於偽物形見曰有亡形曰無相因而然並非真實

空法

天尊告遍通真人曰空不可說我今說空虛空既空我說亦空以是當知世間虛妄本無所有我說世間不墮虛妄何以故虛妄本無所有我說世間不墮虛妄何以故虛妄性空我說虛妄說妄亦空是故我說不虛妄遍通白言大德天尊所說世間一切皆空隨順衆生有何利益天尊答曰遍通真士為化引故得出離故入空門故滅諸見故了無相故明無作故一切諸行畢竟寂滅永不復生既不生滅常住不動是故我今以大悲心隨順世間令諸衆生得此大利

雲笈七籤卷之九十五

雲笈七籤卷之九十六　以六

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

讚頌歌

太微天帝君讚大有妙經頌一章

丹暉映雲庭紫煙充玉林煥爛七寶花璀璨瑤靈音宮商自相和妙靈開人衿玄唱種福田廣度無界心

天帝君讚大有妙經頌一章

玄化本無跡有跡生道宗遨遊九天際息駕六領官道暢虛漠內靈歌發太空形感至寂庭思詠希微通

太帝君讚大有妙經頌一章

騶騶元化初眇眇晨霞散太寂空玄上寥朗二儀判凝精抱空胎結化孕靈觀含真順神內倏欻啓冥旦始悟憂促齡運交反天漢

老君本生經頌一章

衆生之本際寂然無起滅弱喪迷其根自與真源別妄作善惡緣禍福報無絶欲得苦海傾當使愛河竭守一固專柔持此無疵缺正智通群有妙慧摧諸結萬行混同歸三乘泯殊轍真静離塵垢清涼無惱熱

太上智慧佪玄經頌一章

靈仙乘慶霄駕龍躡玄波洽真表嘉祥濯足八天河福應不我期故能釋天羅道德冠三界地網亦以過感遇靈真會淨慧經蓮華

太上智慧經讚一章

學仙絶華念念念相因積去来亂我神神躁靡不歷滅念停虛閑蕭蕭入空寂請經若飢渴持忘如金石保子飛玄路五靈度符籍

本願大戒經頌一章

學仙行爲急奉戒制情心虛夷正氣居仙聖自相尋若不信法言胡爲棲山林

玉皇授歘生大洞三十九章與登龍臺歌二章

飆飆三霞領佃剛七元蓋八景入太元飛灑九天外瓊扉生景雲靈煙絶幽藹西宮詠洞玄清唱扶桑際守雌森峯閑玄吟五老會歘生有心哉與爾結中帶

其一

軳河振滄茫天津鼓萬流八風駕神霄緬緬虛中遊詠洞神明唱音爲汝玄授歘生必至行肘伏塵中趣可爲苦心哉當告爾所求

其二

西王母授紫度炎光神變經頌三篇

嘯歌九玄臺崖嶺凝淒端心理六覺暢目弃塵滓氛流霞耀金室虛堂散重玄積感致靈降形單道亦分倏歘盼萬劫豈覺周億椿

其一

秀圃蔚神階朱扉瓊林庭流風鼓空洞玉籟乘虛鳴紫烟纏曲戶丹暉映緑軿飛旗爵玄蓋羽節耀紫清登景九霄際遨遊戲鳳城顧愛幽境子一樂同朝生

其二

騰轡控朗暉宴景洞野外流浪尋靈人合形慶霄際手披朱鳥戶朗若神沖泰金闕鬱嵯峩清景無塵穢解衿玄闕臺適我良願會脫屣三塗難保鍊固年邁

其三

靈寶真一自然太上玄一真人頌一章

衆妙出洞真煥爛曜太清奉者號仙人體無
永長生道遥戲玄虛宮殿羅無形蒨粲七寶
林晃朗日月精龍鱗交横馳鳳皇翔悲鳴太
上治紫臺衆真誦洞経捻香稽首禮旋行遶
宮城三周帰髙座道王爲應聲人主弘至道
天下普安寧

太上弘道頌一章

太上玄虛宗弘道尊其経俯仰已得仙歷劫
無數齡巍巍太真德寂寂因無生霄景結空
搆乘虛自然征日月光炳灼安和樂未央

○方諸宮東華上房靈妃歌曲一章○

紫桂植瑶園朱華聲悽悽月宮生藥渊日中
有瓊池左拔員靈曜右掣丹霞暉流金煥絳
庭八景絶煙迴緑蓋浮明朗控節命太微鳳
精童華頹琳肞充長飢控晨挹太素乘欻翔
玉墀吐納六虛氣玉嬪挹巾隨彈徵南雲扇
香風鼓錦披叩商百獸舞六天攝神威儵欻
億萬椿齡紀欝巍巍小鮮未亨鼎言我巖下
悲

青童大君常吟詠一章

欲植滅度根當拔生死栽沉吟墮九泉但坐
惜形骸

太虛真人常吟詠一章

觀神載形時亦如車從馬車敗馬奔亡牽連
一時假哀世但識此但是惜風火種罪天網
上受毒地獄下

西城真人王君常吟詠一章

形爲渡神舟泊岸當別去形非神常宅神非
形常載徘徊生死輪但苦心猶豫

小有真人王君常吟詠一章

○失道從死津三魂迷生道生生日已遠死死○
日已早悲哉苦痛客根華已顛倒起就零落
壟焉知反枯老

已上四首詩去月秋分日瑶臺大會四
君吟此言以和玄鈞廣韶之絃聲右英
夫人說此

郭四朝常乘小舩游戲塘中叩舩而
歌四首

清池帶靈岫長林欝青葱玄鳥翔幽野悟言
出從容鼓檝乘神波稽首希晨風未獲解脫
期逍遥丘林中晨風謂上清玉晨之風非毛詩所稱鴥彼晨風之鳥也

其一

浪神九陔外研道遂全真戢此靈鳳羽藏我
華龍鱗高舉方寸物萬吹皆垢塵顧哀朝生
蟪孰盡汝車輪女寵不蔽席男愛不盡輪朝生蜉蝣也以喻人之在世易致消歇

其二

遊空落非飆靈步無形方圓景煥明霞九鳳
唱朝陽揮翮扇天津晻藹慶雲翔遂造太微○
○宇挹此金梨漿逍遥玄陔表不存亦不亡玄陔九陔也皆八極之外九霞之頂名也飛登木星亦云朗東陽之陔故若士語盧敖云與汗漫期於九陔之上也

其三

駕欻舞神霄披霞帶九日高皇齊龍輪遂造
北華室神虎洞瓊林風雲合成一開闔幽冥
戶靈變玄跡滅四朝爲王臺執蓋郎故云高皇齊輪

其四

保命仙君告許虎牙杜廣平常喜歌
一章杜契字廣平隱居華陽
淳景騁廣林曖日東霞升晨風儛六烟勃鬱
八道騰五嶽何必秀名山亦足陵矯首躡洞
阜棲心潛中輿吐納胎精氣玄白誰能勝
西王母宴漢武帝上元夫人彈雲林
之璈歌步虛之曲一章
昔涉玄真道騰步登太霞負笈造天關借問
太上家忽過紫微垣真人列如麻淥景清飆
起雲蓋映朱葩蘭宮敞珠扇碧空啓瓊沙丹
臺結空構晻曄生光華飛鳳踶甍峙燭龍倚
逶蛇玉胎來絳芝九色紛相拏挹景練仙骸
萬劫方童牙誰有壽前終扶桑不爲查
西王母又命侍女田四妃答歌一章
晨登太霊宮挹此八王蘭夕入玄元闕採蘂
擲琅玕濯足匏瓜河織女立津盤吐納挹景
雲味之當一餐紫微何濟濟瓊輪服朱丹旦
發汗漫府暮宿句陳垣去之道不同且各體
所安二儀復猶存奚疑億萬椿莫與世人說
行尸言此難

王母贈魏夫人歌一章并序
夫人既白日昇晨在王屋山時九微元君龜
山王母三元夫人雙禮珠紫陽左仙石路成
太極高仙伯延蓋公子西成真人王方平太
虛真人南嶽赤松子桐栢真人王子喬等並
降夫人小有清虛上宮絳房之中時夫人與
王君爲賓主焉設瓊酥淥酒金觴四奏各命
侍女陳曲成之鈞於是王母擊節而歌
駕我八景輿欻然入玉清龍裙拂霄漢虎旂
攝朱兵逍遙玄津際萬流無暫停哀此去留
會劫盡天地傾當盡無中景不死亦無生體
彼自然道寂觀合太冥南嶽挺真翰玉映耀
顈精有任靡期事虛心自受靈嘉會絳河内
相與樂未央
雙禮珠彈雲璈而答歌一章
玉清出九天神館飛霞外霄臺焕嵯峩靈夏
秀蔚翳五雲輿翠華八風扇緑氣仰吟消魔
詠術研智與慧萬真啓晨景唱期絳房會挺
顈德音子神映乃拂沛天嶽淩空構洞臺深
幽邃遊海悟井隘履真覺世穢儛輪宴重空
筌魚自然廢迴我大椿羅長謝朝生世
髙仙盼遊洞靈之曲一章并序
玉皇又命欻生入隱室見上清元君龜山君
於是二真乃各命侍女王延賢于廣運等彈
雲林琅玕之璈侍女安德音范四珠擊昆明
之筑侍女左抱容韓能賓吹鳳鸞之簫侍女
趙運子李慶玉拊流金之石侍女辛白鵠鄭
辟方燕婉來田雙連等四人合歌
玉室焕東霞紫輦浮絳晨華臺何盼目北宴
飛天元清淨太無中眇眇躡景遷吟詠大洞
章唱此三九篇曲寢大漠内神王方寸間寂
室思靈暉何事苦山林須史變衰翁迴爲孩
中顔
四真人降魏夫人歌共五章并序
四真人降魏夫人静室教神真之道授黄庭
等經因設酒餚四真吟唱太極真人先命北
寒玉女宋聯消彈九氣之璈方諸青童又命
東華玉女燕景珠擊西盈之鍾扶桑暘谷神
王又命雲林玉女賈屈庭吹鳳唳之簫清虛
真人又命飛玄玉女鮮于靈金拊九合玉節

於是太極真人發飛空之歌一章

丹明煥上清八風鼓太霞迴我神霄輦遂造玉嶺阿吐嗟天地外九圍皆吾家上採日中精下飲黃月華靈觀空無中鵬路無間邪顧見魏賢安濁氣傷爾和勤研玄中思道成更相過

方諸青童歌一章

太霞扇晨暉九氣無常形玄轡飛霄外八景乘高清手把玉皇袂携我晨中生盼觀七曜房朗朗亦冥冥超哉魏氏子有心復有情玄挺自嘉會金書東華名賢安密所研相期暘谷汧

次扶桑神王歌一章

晨啓太帝室超越匏瓜水碧海飛翠波連岑赤嶽峙浮輪雲濤際九龍同轡起虎旂鬱霞津靈風翻然理華存久樂道遂致高神擬拔徒三緣外感會乃方始相期陽洛宮道成携魏子

次清虛真人歌二章

駕欻控清虛徘徊西華館瓊林既神杪虎旂遂煙散慧風振丹旍明燭朗八煥解襟庸房裹神鈴鳴儕槃棲景若林柯九絃玄中彈遺我積世憂釋此千年歎怡盼無極已終夜復待旦

其一

紫霞儛玄空神風無綱領欻然滿八區祝爾豁虛靜八窓無常朗有冥亦有炅洞觀三丹田寂寂生形景凝神挺相遇雲姿卓鑠整愧無郢石運盖彼自然穎勤密攝生道泄替結災眚靈期自有時携袂乃俱上

其二

人間可哀之曲一章并序

太子文學陸鴻漸撰武夷山記云武夷君地官也相傳每於八月十五日大會村人於武夷山上置幔亭化虹橋通山下村人既往是日太極玉皇太姥魏真人武夷君三座空中告呼村人爲曾孫汝等若男若女呼坐乃命鼓師張安淩搥鼓木搥也趙元胡拍副鼓劉小禽坎苓鼓曾少童擺兆鼓高知滿振嘈鼓高子春持短鼓管師鮑公希吹横笛板師何鳳兒撫節板次命絃師董嬌娘彈箜篌謝英妃撫掌离鞸呂阿香戛圓腹琵琶管師黃次姑噪悲慄華菓秀琰鳴洞蕭小娥運居巢笙也金師羅妙容揮撩鈸銅鈸也乃命行酒須吏酒至云酒無謝又命行酒乃令歌師彭令昭唱人間可哀之曲其詞曰

天上人間會合疎稀日落西山兮夕鳥歸飛百年一餉兮志與願違天宮咫尺兮恨不相隨

巴謠一章并序

秦始皇三十一年九月庚子茅盈高祖濛於華山之中乘雲駕鶴白日昇天先是時有巴謠歌曰

神仙得者茅初成駕龍上昇入太清時下玄洲戲赤城繼世而往在我盈帝若學之臘嘉平

楊羲真人夢蓬萊仙公洛廣休召四人各賦詩一章

石安慶先作詩一章

靈山造太霞豎巖絕霄峯紫煙散神州乘飆

駕白龍相攜四賔人東朝桑林公廣休年雖
前壯氣何冡冡實未下路讓推年以相崇

次張誘世作詩一章

北遊太漠外來登蓬萊闕紫雲構靈官香煙
何藹藹美哉洛廣休人在論道位羅駢真人
塵齊觀白龍邁轡式四人用何時共解帶有
懷披襟友欣欣高晨會

次許玉斧作詩一章

遊觀奇山巘漱濯滄流清遥覲蓬萊闕屹屹
衝霄冥五芝被絳岳四階植琳瓊紛紛靈華
散晃晃煥神庭從容七覺外任我攝天生自
足方寸裏何用白龍榮

次丁瑋寧作詩一章

玄山構滄浪金房映靈軒洛公挺奇尚從容
有無間形沈北寒宇三神接九天同僚相率
往推我高勝年弱冠石慶安未肯崇尊賢朝
笑蓬萊公呼此廣休前明公將何以却此少
年翰

吳王夫差書一章并序

天文五符云仙人樂偹門於勞盛山上刻石
作五符文

玄津流絳波崑碧映琅山朝日控晨輝薈藹
何婉娫遊雲落太陽飆景凌三天靈寶曜九
虛幽明鍾山間夏禹登八總散氣嚮金蘭因
枝振玉條緣波討洪源扶質立靈幹垂葉以
結繁渺邈龍鳳跡煥爛九天翰仰把三辰精
保身永長安俯漱五華液還復反童顏騰神
溫涼宮豈知熱與寒千秋似清旦萬歲猶日
半鼓翼空洞上要我靈寶官棼棼五帝駕俱
會景漢端相問飢與渴玄泉鐃流丹永仙方
寸內八遐無易難顧聞朱門臭當途中有難
銘碣勞巖陰冗岫可稽盤

辛玄子詩三首并序

玄子字延期隴西定谷人也漢明帝時諫議
大夫上洛雲中趙國三郡太守辛隱之子也
玄子少好至道遵奉法戒先世殃流享年不
永沒命於長津西王母見我苦行酆都北帝
愍我道心告勑司命傳檄三官攝取形骸還
魂復真使我頤胎位為靈神近得度名南宮
定策朱陵藏精待時方列為仙而太帝今見
差領東海侯氏更生又選補禁元中郎将吳
越鬼神之司故來相從今贈詩三篇以叙推
情之至也注云楊君既為吳越司命董統鬼神玄子職隸方應相關故先造此詩陳情

嗜昔入冥鄉傾駕應靈招神隨空無散氣與
慶雲消形非明玉質玄匠安能彫躡足吟幽
唱仰手翫鳴條林室有逸歡絕此軒外交遺
景附圓曜嘉音何寥寥此篇叙事迹之本志也

其一

寂通寄興感玄氣攝動音高輪雖參差萬刃
故來尋蕭蕭研道子合神契靈襟委順浪世
化心操窈冥林同期理外遊相與靜東岑此篇中情寄之來緣也

其二

命駕廣酆阿逸跡幽冥鄉空中自有物有中
亦無常悟言有無際相與會濠梁目擊玄解
了鬼神理自忘此篇論人鬼之幽致也

其三

雲笈七籤卷之九十六

雲笈七籤卷之九十七

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

歌詩

太微玄清左夫人歌一首 并序

太微玄清左夫人太微之上真也晉興寧三年乙丑十二月十七日與太元真人衆真降於句曲金壇真人楊羲之室吟北淳宮中歌詞曰

鬱藹非真墟太元為我館玄公豈有懷紫蒙孤所難落鳳控紫霞矯轡登晨巘寂寂無濛涯暉暉空中觀隱芝秀鳳丘逡巡瑤林畔龍胎嬰爾形八瓊迴素旦琅華繁玉宮結葩凌巖粲鵬扇絕億嶺拊翮扶霄翰西庭命長歌雲璈乘虛彈八風纏綠宇叢烟豁然散靈童擲流金火徽啟辭案三元折腰舞紫皇揮袂讚朗朗扇景輝曄曄長庚煥起斬晉明刃下眄使我悅顧哀地仙輩何為棲林澗

靈鳳歌一首 并序

本行經云西方衛羅國王有女字曰配瑛與鳳共處於是靈鳳常以羽翼扇女十二年中女忽有胎王意而恠之因斬鳳頭埋著長林丘中女後生女名曰皇妃歎而歌曰

杳杳靈鳳綿綿長歸悠悠我思永與願違萬劫無期何時來飛

於是王所殺之鳳鬱然而生抱女俱飛逕入雲中去

女仙張麗英石鼓歌一首 并序

金精山記云漢時張芒女名麗英面有奇光不照鏡但對白紈扇如鑑焉長沙王吳芮聞其異質領兵自來娉女時年十五聞芮來乃登此山仰臥披髮覆于石鼓之下人謂之死芒妻及芮使人往視忽見紫雲鬱起遂失女所在得所留歌一首在石鼓之上歌曰

石鼓石鼓悲哉下土自我來觀民生實苦哀哉世事悠悠我意我意不可辱兮王威不可奪余志有鸞有鳳自歌自舞凌雲歷漢遠絕塵羅世人之子其如我何暫來期會運往即乖父兮母兮無傷我懷 至今石鼓一處纍色直下狀女垂髮時人號為張女髮

漢初童謠歌一首 并序

漢初有四五小兒戲於路中一兒歌曰

著青裙入天門揖金母拜木公

時人皆莫知之唯張子房知之乃往拜焉曰此乃東王公之玉童也言仙人得道昇天當揖金母而拜木公也自非沖虛登真之子莫知其津矣

萼綠華贈羊權詩三首 并序

萼綠華者仙女也年二十許上下青衣顏色絕整以晉穆帝昇平三年己未十一月十日夜降於羊權家自云是南山人不知何山也自此一月輙六過其家權字道輿即晉簡文帝黃門郎羊欣之祖也權及欣皆潛修道要耽玄味真綠華云我本姓楊又云是九嶷山中得道女羅郁也宿命時曾為其師母毒殺乳婦玄洲以先罪未滅故暫謫降臭濁以償其過贈權詩一篇并火澣布手巾一條金玉條脫各一枚條脫似指環而大異常精好謂權曰慎無泄我下降之事泄之則彼此獲罪因曰修道之士視錦繡如弊帛視爵位如過客視金玉如瓦礫無思無慮無事無為行人

所不能行學人所不能學勤人所不能勤得人所不能得何者世人行嗜欲我行介獨世人學俗務我學恬漠世人勤聲利我勤内行世人得老死我得長生故我今已九百歲矣授權尸解藥亦隱影化形而去今在湘東山中綠華初降贈詩曰

其一

神嶽排霄起飛峯鬱千尋寥籠靈谷虛瓊林蔚蕭森羊生標美秀弱冠流清音棲情莊惠津超形象魏林揚彩朱門中内外邁俗心

我與夫子族源冑同淵池宏宗分上業於今各異枝蘭金因好著三益方覺彌

其二

静尋欣斯會雅綜彌齡祀誰云幽鑒難得之方寸裏翹想樊籠外俱為山巖士無令騰虛翰中隨鶩風起遷化雖由人藩羊未易擬所期豈朝華歲暮於吾子

其三

九華安妃贈楊司命詩二首 幷序

九華安妃者晉興寧三年乙丑六月二十五日夜與紫微王夫人降金壇楊羲家妃著雲錦裙上丹下青文彩光鮮腰中有綠綉帶繫十餘小鈴鈴作青黃色更相參間左帶玉珮亦如世間珮但幾小耳衣服儵儵有光照眠室内如日中暎視雲母形也雲髮鬃鬢整頓絕倫項中作髻餘髮垂下至腰指著金環白珠約臂年可十三四許左右有二侍女一著青衣帶青韋囊手持一錦囊長一尺二寸盛書書當十許卷以白玉檢檢囊口檢上刻字云玉清神虎内真紫元丹章其一侍女著青衣捧白箱以絳帶束絡之白箱似象牙形侍女年可十七八許整飾非常妃及侍者顏容瑩朗鮮徹如玉五香芬馥如燒香嬰氣也初來入戶在紫微夫人後行夫人啓之始乃見告曰今日有貴客來於是楊君起立紫微曰可不須起但當共坐自相向作禮耳於是就坐相禮畢紫微曰此即上真元君金臺李夫人之少子也太虛元君昔遣詣龜山學上清道道成受太上書署為紫清上宮九華真妃也賜姓安名鬱嬪字靈簫紫微問楊君世曾見有此人否荅曰靈真高秀無以為喻妃手中先握三枚棗色如乾棗而形長大亦不作棗味食之無核味似梨而妃夫人楊君各食一枚妃問君年幾荅三十六庚寅歲九月生妃曰君師南真夫人司命秉權道高妙備寔德之宗也聞君德音甚久不期今日契冥運之會君荅以沈湎下俗塵染其質高卑雲邈無緣稟敬猥虧靈降欣踴罔極唯蒙啓訓以祛其闇濟其冗冗夙夜所願也妃曰君今語不得有謙飾之詞謙飾殊非事宜良久命楊君筆為詩畢妃取視之曰今以相贈以宣丹心若意中有不解者自可徵訪耳詩曰

雲闕豎空上瓊臺竦鬱羅紫宮乘綠景靈觀藹嵯峩瑯軒朱房内上德煥絳霞俯漱靈瓶津仰掇碧榛花濯足玉天池鼓枻牽牛河遂策景雲駕落龍轡玄阿振衣塵滓際褰裳步濁波願為山澤結剛柔順以和相攜雙清内上真道不邪紫微會良謀唱納享福多

其一

駕欻發西華無待有待間或眄五嶽峯昔峯或

濯天河津釋輪尋虚舟所在皆纏綿芥子忽萬須中有崑崙山小大固無殊遠近同一緣彼作有待来我作無待親

其二

中候王夫人詩四首 并序

東華夫人紫清内傳妃領東宮中候真夫人亦爲紫微之姊理在滄浪雲林宮晉興寧三年乙丑降金壇楊羲之家云靈王有子三十八人子晉太子也師事嵩嶽浮丘公白日昇天中候名觀香字衆愛是宋姬子於子晉爲別生妹子晉兄弟五人妹二人凡七人得道弟眉壽即觀香同母兄也是夕裴清靈真人王桐栢真人昭靈李夫人紫微王夫人右英王夫人南嶽魏夫人同降中候所受修真之道與定録同受曰鳳巢高木素衣衫然履順思貞凝心虚玄五公石腴彼體所便急宜服之可以少頽三八令明次行玄真解駕偃息可誦洞篇瓊刃應數精心髙棲隱嘿洗閑正氣不虧木散除疾是汝所宜次服餌飯兼穀勿違益髓除患肌膏充肥然後登山詠洞講微寅獸白齒亦能見機遂得不死過度壬辰偃息盛木玩執周書太極植簡金名西華與服可否自應靈符理契同神 原闕 洞相求此 解許長史名穆字思玄及玉斧虎牙名字勤修習服餌

衆真爲詩中候吟曰

龍旂儛太虚飛輪五嶽阿所在皆逍遥有感興冥歌無待有待相遇故得和滄浪奚足邃玄井不爲多鬱絶尋步閒俱會四海羅宣若絶明外三劫方一過

其一

八塗會無宗乘運觀覓羅化浮塵中際解衿有道家昕煙忽未傾攜真造靈阿虚景磐瓊軒玄鈞作鳳歌適路無軌滞神音儛雲波齊德秀王景何用世間多

其二 受此 華冷良久復受曰

但觀夷天真去累緩衆情體寂廢機駟崇有則揖生焉得齊物子委運任所經

其三

登軿發東華扇飆儛太玄飛轡騰九萬八落亦已均暫昕山水際窈窕靈嶽間同風自齊氣道合理亦然龍芝永遐齡内觀攝天真東岑可長静何爲物所纏

其四

方丈臺昭靈李夫人詩三首 并序

方丈臺東宮昭靈李夫人者即北元中玄道君李慶賓之女太保王郎李靈飛之妹也以渤昕得道白日昇天受書爲東宮昭靈夫人治方丈臺第十三朱館中東晉哀帝興寧三年乙丑八月二十二日夜降於真人楊羲之家夫人著紫錦衣帶神虎符握流金鈴年可十三四許有兩侍女年可二十一二名隱暉皆青綾衣捧白玉箱二枚青帶絡之題曰太上章一曰太上玉文夫人帶青色綬如世人帶章囊状隱章當長五丈許三四尺與上元夫人紫微夫人右英夫人諸真同降臨去作詩曰

雲墉帶天構七氣煥神憑瓊扉啓晨鳴九音絳樞中紫霞與朱門香煙生綠牕四駕舞虎旗青軿擲玄空華蓋隨雲列落鳳控六龍策景五嶽阿三素昕君房適聞臊穢氣萬濁汚

我肖臭物薰精神鬒塵互相衝明玉皆璀爛
何獨慼得躬髙揖苦不早坐地自生蟲
其年九月三日復降又歌曰
縱酒觀羣慧倏欻四落周不覺所以然實非
有待遊相遇皆歡樂不遇亦不憂縱影玄空
中兩會自然疇
十二月一日夜南岳夫人又吟寄許玉斧詩
曰
飛輪髙晨臺控轡玄龍隅手攜紫皇袂倏忽
八風驅玉華翼綠幃青裙扇翠裙冠軒焕崔
嵬珮玲帶月珠薄入風塵中塞鼻逃當除臭
腥凋我氣百阿令心徂何不飆然起蕭蕭步
太虛

南極王夫人授楊羲詩三首　并序

南極王夫人王母第四女也名林字容真一
號南極紫元夫人或號南極元君理太丹宫
受書爲金闕聖君上保司命漢平帝時降於
陽洛山石室之中授清虛真人小有天王王
襃字子登太上寶文等經三十一卷夫人年
可十六七許著錦帔青羽裙左佩虎書右帶
揮靈形貌真正天姿晻藹乘羽寶之車駕以
九龍女騎九千居湧陽丹海長离山中主教
當爲真人者晉興寧三年乙丑降真人楊羲
之家與真人同會因吟授羲曰
控飆扇太虛八景飛髙清仰浮紫晨外俯看
絶落濵玄心空同間上下弗流停無待兩際
中有待無所營體無則能死體有則攝生東
賓會髙唱二待何足爭　東賓東嶽上卿大茅君也

其一

命駕玉錦輪儛轡仰徘徊朝遊朱火宫夕宴
夜光池浮景清霞杪八龍正參差我作無待
遊有待輒見隨髙會佳人寢二待互是非有
無非有定待待各自歸

其二

是歲六月二十三日夜南極夫人又吟受楊
君曰
林振須類感雲欝待龍吟玄數自相求觸節
皆有音飛軿出西華總轡忽來尋八遐非無
娛同詠理自欽悼此四維内百憂常在心俱
遊北寒臺神風開爾襟

其三

紫微王夫人詩一十七首　并序

紫微夫人名青娥字愈音王母第二十女也
昔降授太上寶神經與裴玄仁裴得道拜清
靈真人晉興寧三年乙丑六月降楊羲之家
時與太元真人桐栢真人右英夫人南岳夫
人同降言夫人位爲紫微宫左夫人鎮羽野
玄隴之山上宫主教當成真人者是夕真人
會右英夫人歌脩真之事夫人答歌曰
乘飆遡九天息駕三秀嶺有待徘徊眄無待
固當静滄浪奚足勞孰若越玄并

又吟曰

龜闕欝巍巍墉臺落月珠列坐九靈房叩㗖
吟太無玉簫和我神金醴釋我憂

又吟曰

宴酣東華内陳鈞千百聲青君呼我起折腰
希林庭羽帔扇翠暉玉佩何鏗零俱指高晨
殿相期象中冥

又敘玄隴之遊吟曰

起舉步絳霄飛飆北壟庭神華瞁仙臺圓曜

隨風傾啓暉挹丹元扉景餐月精交袂雲林宇浩軫還童嬰蕭蕭寄無宅是非豈能營世網自擾競安可語養生

九月六日夕雲林又降命楊君染筆喻作吟曰

解輪太霞上斂轡造紫丘手把八天氣總身空中浮一盻造化網冉視索高疇道要旣已是可以解千憂求真得良友不去復何求

吟此令示許長史穆及郗方回又吟曰

○紫空朗玄景玄宮帶絳河濟濟上清房靈臺煥嵯峩八輿造朱池羽蓋傾霄柯震風迴三晨金鈴散玉華七轡降九垓宴眄不必家借問求道子何事坐塵波豈能棲東秀養真收太和

亦令示許與郗十月十八日又與衆降命楊君書曰

左把玉華蓋飛景躡七元三晨煥紫輝竦眄撫明真變踊期須臾四面皆已神靈發無緌際勤思上清文何事坐橫途令尒感不專陰疴失玄機不覺年歲分

徐謂楊君曰夫令勤者勤其事躭其玄微耳愼者亦觸類而作也學道之難不可書矣有恥鄙之心者於道亦遼乎灘隶然後可貴耳賢者之舉自更始尒令且當内忘也因吟曰

玄清眇眇觀落景出東渟願得絶塵友蕭蕭罕世營

吟此再三又曰

○靈人隱玄峯真人韜雲采玄唱非無期妙應自有待豈期虛空寂至韻固常在攜襟登羽宮同宴廣寒裏借問朋人誰所存惟玉女

吟竟曰阜雲虛之駿抗鬫於崆峒之上斯人也豈不長挹南面求謝千乘乎二月三十日吟一章曰

褰裳濟淥河遂見扶桑公高會太林墟賞宴玄華宮信道苟渟篤何不棲東峯此亦敍方諸東華之勝也

四月十四日又作七章詞曰

控景始揮津飛飆登上清雲臺鬱峨峨閶闔秀玉城晨風鼓丹霞朱煙洒金庭綠蘂粲玄峯紫芝蔽下生慶雲纏丹鑪鍊玉飛八瓊宴眄廣寒宮萬椿愈童嬰龍旂啓靈電旂音斤虎旗徵朱兵高真迴九曜洞觀均潛明誰能步幽道尋我無窮齡

其一

翳藹紫微館鬱臺散景飆鸞唱華蓋閬風鈎導龍軿八狼攜絳旌素虎吹角簫雲勃鬱靈宮來適塵中囂解轡佳人所同氣自相招尋宗須臾頃萬齡乃一朝椿期會足衰劫往豈○足遼真真乃相目莫令心徂抄虛刀揮至空鄙滯五神愁

其二

朝啓東晨暉飛軿越滄溟山波振青涯八風扇玄煙迴眄易遷房有懷真感人三金可遊盤東岑宜永甄紛紛當途中孰能步生津

其三

飄飄八霞嶺徘徊飛晨蓋紫軿騰太虛曬眄九虛外玉簫徼景雲靈煙絶幽藹高仙宴太真清唱無涯際去來山嶽庭何事有待邁

其四

神玉曜靈津七元煥神扉虛遷去方寸裏一躍登太微妙音衆和唱高會亦有攜齊此天人昞協披晨景飛總攀六合外寧有傾與危

其五

滯宴塵飆嶺代謝緣還歸奚識靈劫期顧眄令人悲

其六

雲草蔭玄方仰感旋曜精詵詵繁茂萌重德必克昌

其七

雲笈七籤卷之九十七

雲笈七籤卷之九十八

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理騎都尉賜緋魚袋臣張君房集進

詩贊辭

太真夫人贈馬明生詩二首并序

太真夫人者王母之小女也年可十六七名婉羅字勃遂事玄都太真有子名三天太上府司直總糺天曹之遺此地上之御佐年少好委官遊逸虛廢事任有司奏劾以不親局察降主東嶽退真王之編司鬼神之帥五百年一代其職夫人因來視之勵其後使修守政事以補其過道過臨淄值縣小吏和君賢為賊所傷當時殆死夫人見而愍之問其何傷乃爾君賢以實對夫人曰汝所傷乃重刃關於肺五臓泄漏血凝絳府氣激腸外此將死之急也不可復生如何君賢知是神人叩頭求哀乞賜救護夫人於肘後筒中出藥一丸大如小豆即令服之登時而愈血絕瘡合無復慘痛君賢再拜跪曰貧家不足以謝不知何以奉荅恩施唯當自展駑力以報所受耳夫人曰汝必欲謝我意亦可佳可見隨去否君賢乃易姓名自號馬明生隨夫人執役夫人還入東嶽岱宗山峭壁石室之中上下懸絕重巖深隱去地千餘丈石室中有金牀玉几珍物奇瑋乃人跡所不能至處也明生初但欲學金瘡方既見其神仙來往乃知有不死之道旦夕供給掃洒不敢懈倦夫人亦以鬼怪虎狼眩惑衆變試之明生神情澄正終不恐懼又使明生他行別宿因以好女於臥息之間調戲親接之明生心堅志靜固無邪念夫人或行去十日五日還或一月二十日還見有仙人賓客乘龍麟駕虎豹往來或有拜謁者真仙彌日盈坐客到輒令明生出外別室或立致精細廚食肴果非常香酒奇糇不覺而至不可目名或呼明生坐與之同飲食又聞空中有琴瑟之音歌聲宛妙夫人亦時自彈琴瑟有一弦五音並奏高朗響激聞于數里衆鳥皆為集於岫室之間徘徊飛翔驅之不去遠天人之樂自然之妙也夫人棲止常與明生同石室中而異榻耳若幽寂之所都唯二人或行去亦不道所往之處但

見常有一白龍来迎夫人即著雲光繡袍乘白龍而去其袍專是明月珠綴著衣縫帶玉珮戴金華太玄之冠亦不見有從者既還即龍自去不知所在石室玉床之上有紫錦被褥緋羅之帳中有服玩之物瑰金函奩玄黄羅列非世所有不能一一知其名也兩卷素書上題曰九天太上道經明生亦竟不敢發舒視其文也唯供給洒掃守巖室而已至於服玩亦不敢竊闚之亦不敢有所請問如此五年愈加勤肅輙不怠惰夫人謂之曰汝可○謂真可教也必能得道者也以子俗人而恭仰靈氣終莫之廢雖欲求死亦焉可得手因以姓字本末告之曰我久在人間令奉君王命又被太上召不復得停念汝專謹故相語欲教汝長生之方延年之術而我所授服以太和自然龍胎之醴適可授三天真人不可以教始學之者固非汝所得聞矣縱或聞之亦必不能用之持身也有安期先生曉金液丹法其方秘要是元君太一之道白日昇天者矣安期明日来吾將以汝付囑之焉相隨稍久其術必傳明日安期先生至乘駮騎著朱衣戴遠遊冠帶玉珮及虎頭鞶囊視之可年二十許潔白嚴整從六七仙人皆執節奉衛見夫人甚揖敬稱下官須臾厨膳至飲宴半日許夫人語明生曰吾不復得停汝隨此君去勿憂念也我亦時時當往視汝因以五言詩二篇贈之可以相存明生流涕而辭乃隨安期先生受九丹之道詩曰

暫捨墉城内命駕岱山阿仰贍太清闕雲樓鬱嵯峩虛中有真人来往何紛葩鍊形保自○然俯仰挹太和朝朝九天王夕館還西華流精可飛騰吐納養青牙至藥非金石風生自然歌上下凌景霄羽衣何婆娑五嶽非妄室玄都是我家下看榮競子篤似蛙與蟆聘顧塵濁中憂患自相羅苟未悟妙皆安事於琢磨禍湊由道泄密慎福臻多

其一

昔生崐陵宫共講天年延金液雖可退未若太和仙仰登冥仙臺虛想詠靈人忽遇扶桑王九乇仙都真駕驂紫虬華靈頹一何鮮啓我尋長涂邀我自然津告以鴻飛術授以玉胎篇瓊膏凝玄氣素女為我陳俯挹琳鳳腴仰上飄三天雲網立兩步五嶽可暫旋玄都安足遠蓬萊在脚間傳受相親愛結友為天人替即游刑對禍必無愚賢秘則身無傾泄則軀命顛

其二

雲林右英夫人授楊真人許長史詩

二十六首 并序

○雲林右英夫人名媚蘭字申林王母第十三女也受書為雲林宫右英夫人治滄浪山晋興寧三年乙丑七月三日東嶽上御司命諸真同降於楊君因授書曰弱喪淍潘篤靈未盡倚伏異因雲梯未扤雖有懷於進趣猶未淵於至理矣君才實天工以清瀾凝浪於高韻志栖神乎太玄期紫庭而步空矣有心洞於飛滯柔翰蔚乎宴契也動合規矩等圓珠方靜和真味吐納與音可謂綖誕德挺良為欽然矣然穢思不豁鄙悋内固淫念不斷靈池未澄將未得相與論内外之期況二景之

交耳夫失機者貴在能攺相釋有情令無妨矣雖暫弭群聽故克和也前途悠邈此比非一漏緒多端當恒戢容苟情有慾散得隨事失悟言徹矣將何以遏之將何以遣之清響散空神風洒林身超冥衢志詠靈音仁侯其人也守真一勤篤者一年使頭不白而禿髮再生苟内憂子孫外綜王事朋友之交耳目廣用聲氣雜役此亦無益矣又述玉斧修道之事因喻以薛季和七試不過乃長里先生○薛公之弟爲淫泆失位然性好簫音鳳響長里乙之於太工使其生因言聲阿陰德可以○及於許侯玉斧也又云聞北風則悲觀啓曜懷秦思駿騄以慕騁嘉柔順以變鬱世人之心昌審不兩此則其本鄉之凬氣首丘之内感也苟能信之君其諧矣如其壅兖柬欲丹絳不暢靈人携手而空返高友欽袂而迴晏神氣不眄其宅寂通不鼓其目自命矣、、故可悲耶夫得道者以其排却衆累去上而進於是百度自静衆務雲散該其優者不足爲勞拔手艱者可以表心正月中必有龜山客来賢者之舉復宜詳之自古及今死生有津顯默異會藏往滅智與世同之者皆得道之行也若夫瓊丹一御九華三飛雲液晨酣流黄徘徊仰咽金槳咀嚼玉㽷者立便控景登空玄昇太微也自世事乖玄斯業未就當暫履太陰潛生冥鄉外身棄質養胎虚宅陶氣絶翁孚精玄漠故攺容於三陰之館童顔於九練之户然後知神仙爲奇死而不亡去来之事理之深也夫垂蔭萬畝者必出峻極之嶺滔天振岑者必發板桐之源洪哉積陰德○之賢有似邪人也逸轔逍遥大荒之表故無羈絡之憂靈羽振翅玄圃之峯以違羅絙之患人之修道豈暇乎蔵身之密匿跡之深也且尋飛絶影之足不能騁逸於吕梁凌波浪泉之舟不得陟峻於太行此才之異也繁林翳薈則羽族雲華玄泉浩瀚則鱗群競赴此在德之茂也爲道者實爲勤苦者必得之矣學道者當在專道任真情無散念撥奢侈保沖白寂焉如寄有所靚熙焉如潜有所得專如臨深谷戰如履薄氷此得道之門耳而未得道之室也所謂學道甚難而甚易若其探玄躭味保和天真注神栖靈躭研六府惜氣杜情無視無聽此學道之易也若其不能行此數者所以爲難也況山嶽氣擾則禽獸號於林川瀆結滯則龍蛇慘於澤此自然象也苟趣捨理乖則次萬之用不同也非静順無以要謙非虚柄無以冥會思之無邪則無禍害矣在冥其心而斥其累澄其源而清其流也若南起而北騁心念而口違捐薺茬而茹荼哂九成而悦北鄙我知其無識和音之聽○鑒也固告晋簡文帝宜以麝香一具於頸間辟水注及惡夢學道在積功累善太虚真人常云人有衆過而不自悔罪歸其身如川赴海日益深廣矣有惡知非悔過從善亦得道也夫人遇我以惡者以善對之遇我以禍者以福對之善常在已矣惡人害善人如常仰天而唾唾不汚天還自汚身逆風揚塵塵不汚彼還汚其已道不可毁禍必滅已又飯凡人百不如飯一善人飯善人千不如飯一寒栖學道之人此高真之秘言太上之要戒也

財色之於身也辟如小兒舐刀刃之蜜蜜不足以美口而有截舌之憂戒之哉愛欲之大莫大於色其罪無外其惡無赦得不戒邪學道在陰德施惠解救也用志莫大於守身奉道其福甚大其生甚固夫人受詩曰

駕欻遨八虛迴宴東華房阿母延軒觀朗嘯躡靈風我為有待來故乃越滄浪

其一

騰躍雲景轅浮觀霞上空霄軿縱橫舞紫蓋託靈方朱烟纏旍旄羽帔扇香風雷號猛獸○玃電吟奮玄龍鈞籟昆庭響金筑唱神鍾採○芝滄浪阿掇華八渟峯朱顏日以新劫往方嬰童養形靜東岑七神自相通風塵有憂哀隕我白鬢公長冥遺遐歎恨不早逸蹤

其二

停駕望舒移迴輪返滄浪未覩若人遊偶想安得康良因俠青春以叙中懷忘

其三

控景浮紫煙八景觀汾流羽童捧瓊𥻆玉華餞琳腴相期白水涯揚我萎蕤珠

其四

滄房煥東霞紫造浮絳晨雙德秉道宗作鎮真伯藩八臺可盼目北看乃飛元清淨雲中視眇眇躡景遷吐納洞領秀藏暉隱東山久安人事上日也無虛閑豈若易翁質反此孩中顏

其五

晨闕太霞構玉室起霄清領略三奇觀浮景翔絕冥丹華空中有金暎育挺精八風鼓錦披君樹曜四靈華蓋蔭蘭暉紫轡策綠軿結○信通神交觸類率天誠何事外象感須覩瑤○玉瓊

其六

三景秀鬱玄霄映朗八方丹雲浮高宸逍遙任靈風鼓翼乘素飆竦眄瓊臺中綠蓋入協晨青軿擲空同右揖東林帝上朝太虛皇玉賓剖鳳腦敷酣飛蘂紫雲鈞回曲寢千音何琅琅錦旍召猛獸華幡正低昂香母折腰唱紫煙排棟梁總轡高清闕解駕佳人房昔運挺未兆靈化順氣翔心眇玄涯感年隨積椿

崇形垢甘臭味動靜失滄浪我友實不爾榮辱昨已忘

其七

絳景浮玄晨紫軒乘煙征仰超綠闕內俯眄朱火城東霞啓廣暉神光煥七靈翳映泥三燭流任自齊冥風纏空洞宇香音觸節生手攜織女儛併衿匏瓜庭左徊青羽旗華蓋隨雲傾宴寢九度表是非不我營抱真栖太寂金姿日愈嬰豈似慾穢中慘慘無聊生

其八

○四旌曜明空朱軒飛靈丘玉蓋蔭七景鼓翼○霄上浮九音朗紫空玉璈洞太無宴詠三晨宮唱嘯呼我儔不覺春已來豈知二景流佳人雖兼忘而未放百憂長林真可靜巖中自多娛

其九

北登玄真闕攜手結高羅香烟散八景玄風鼓絳波仰超琅園津俯眄霄陵阿玉簫雲上奏鳳鳴動九遐乘氣浮太空曷為躡山阿金節命羽靈徵兵折萬魔齊挹二晨暉千春方

嬰牙喪真技競室不解可奈何

其十

仰眄太霞宮金閣曜紫清華房映太素四軒
皆朱瓊擲輪空洞津總轡儛緑軿玉華飛雲
蓋西妃運錦旂齡然塵濁涯儵欻佳人庭宿
感應真降所招已在冥乘風奏霄晨共酣丹
林覓公侯徒眇眇安知真人靈

其十一

清晨挹絳霞總氣霄上遊徊軿躡曲波遂覩
世人憂靡旨蔚然起不散三秀竭何若巡玄○
○鄉撫璈為爾娛君心安有際我願有中無

其十二

轡景登霄晨遊宴滄浪宮絲雲繞丹霞靈謁
散八空上真吟瓊室高仙歌琳房九鳳唱朱
籟虛節錯羽鍾交栖金庭內結我冥中朋俱
挹玉醴津倏忽已嬰童云何當路蹲愆痾隨
日崇

其十三

晨遊太素宮控軿觀玉河夕宴鬱絕宇朝采
圓景華彈璈北寒臺七靈暉紫霞濟濟高仙
舉紛紛塵中羅盤桓嚻藹內愆累不當多

其十四

駕氣騁雲軿晨登大渟丘絳津連岑振清波
鼓浚流步空觀九緯八綱皆已遊暫宴三金
秀來觀建志儔勤懈不相掩是以積百憂

其十五

凌波越滄浪忽然造金山四顧終日遊罕我
雲中人

其十六

紫闕構虛上玄館衝絕飆琳琅敷靈圃華生○
○結瓊瑤騁軿滄浪津八風激雲韶披羽扇比
翳握節鳴金蕭鳳籟和千鍾西童歌晨朝心
豁虛無外神襟何朗寥迴儛太空嶺六氣運
重幽我途豈能尋使爾終不彫

其十七

玄波振滄濤洪津鼓萬流駕景眄六虛思與
佳人遊妙唱不我對清音誰可投雲中騁瓊
輪何為塵中趨

其十八

松柏生玄嶺鬱為寒林桀繁葩盛嚴冰未肯
懼白雪亂世幽重岫巡生道常潔飛此逸轡
輪按彼遐人轍公侯可去來何為不能絕

其十九

清淨頹東山蔭景栖靈穴愔愔閑庭虛翳薈
青林密圓曜映南軒朱風扇幽室拱袂閑房
內相期啓妙術寥朗遠想玄蕭條神心逸

其二十

縱心空洞津竦轡策朱軿佳人來何遲道德
何時成

其二十一

○寓言必可用不用是無情焉得駕欻跡尋此○
空中靈徽音良有旨當用慎勿輕事應神機
會保爾見太平

其二十二

轡景落滄浪騰躍青海津絳煙亂太陽羽蓋
傾九天雲輿浮空同倏忽滄浪間來尋真中
友相攜侍帝晨玉子協明德齊首招玉賢下
眄八河宮上寢希林巔漱此紫瓊腴方知纖
途辛佳人將安在勤之乃得親

其二十三

絳闕排廣霄投丹登景房紫旗振雲雲霞羽晨僻八風停蓋濯碧谿採秀月支峯咀嚼三靈華吐叕九神芒椿數無絶紀協日積童蒙攜抶明真館仰期無上皇北鈞唱羽人玉玄粲賢衆精云何波浪宇得失為我鍾引領囂庭内開心擬穢衝背適榮辱域罕躡希林宫一靜安足苦試去視滄浪

其二十四

世珍芬馥交道宗玄霄會振衣尋真疇迴軒風塵際良德昳玄暉穎拔綮華蔚密言多僨福沖靜尚真貴恒當二象順携手同襟帶何為人事間日焉生患害

其二十五

有心許斧子言當采五芝芝草不必得汝亦不能來汝來當可得芝草與汝食

其二十六

太極真人智慧經贊六首

學仙絶華念念念相因積去來亂我神神躁靡不歷滅念停虗閑蕭蕭入空寂請經若飢渴持志如金石保子飛玄路五靈度符籍

其一

濟我六度行故能解三羅清齋禮太素吐納養雲牙逍遥金闕内玉京為余家自然生七寶人人坐蓮華仰嚮玄都捺俯含空洞苌容頳曜十日莫計年刧多法鼓會天仙鳴鍾徹大魔

其二

靈風扇香花璨爛開繁襟太真撫雲璈衆仙彈靈琴雅歌三天上散慧玉華林七祖昇福堂由此步玄音前世德未足斯經邈難尋信道情不盡圖飛乃反沈太上無為道弘之在兆心

其三

學道由丹信奉師如至親揖景偶清虗孜孜隨日新衆人未得度終不度我身大願有重報玄德畢信然陰惡罪至深對來若轉輪

其四

學道甚亦苦晨夕建福田種德由植樹根深果亦繁子能駝玄尚飄爾昇清天脩是無為道當與善結緣太上弘至道經書智慧篇援苦由大才超俗以得真靈妄世所奇烨若淵中蓮

其五

人行各有本皆由宿世功立德務及時發願莫不從善惡俱待對倚伏理難窮賢士奉法言道德在兼忘解是大智慧上為太極公寶盍連玉輿命駕御九龍金華擎洞經捧香悉仙童肅歌徹玄都鳴玉叩瓊鍾

其六

雲笈七籤卷之九十八

宋朝奉郎尚書度支員外郎集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉進

贊詩詞

吳子來寫真贊一首詩二首 并序

贊玄真者成都雙流縣興唐觀道士也大中末有道士自稱吳子止觀中淹留歲餘養氣絶粒時亦飲酒其爲志也泛然自適無所營爲忽謂玄真曰吾欲爲師寫真可乎玄真笑曰夫欲寫真先須自寫吳子如其言引鏡濡毫自寫其貌下筆惟肖頃刻而畢復自爲贊兼詩二章留遺玄真爲贊及詩未嘗抒思

贊曰

不才吳子知命任真志尚玄素心樂清貧涉歷群山脩然一身學未明道形惟保神山水爲家形影爲鄰布裘草帶鹿冠紗巾餌松飲泉經蜀過秦大道杳冥吾師何人矚念下土思彼上賓曠然無已罔象惟親

詩曰

終日草堂間清風常往還耳無塵事擾心有翫雲閑對酒惟思月餐松不厭山時時吟內景自合駐童顏

其一

此生此物當生涯白石青松便是家對月臥雲如野鹿時時買酒醉煙霞

其二

寂爾孤遊脩然獨立飲木蘭之墜露衣鳥獸之落毛不求利於人間絶責名於天下此山居之道士也題罷振衣理策而去莫知所在焉

仙人貽白永年詩一首 并序

白椿夫字永年湖南衡嶽人也少有高趣習神仙之道三元八節以詣嶽中諸觀助焚修朝謁之禮問玄經參真之義頗爲高尚之所歎異至於負薪汲水勤苦尋師不以爲替因得丹書飛步斅邪之術修之二十年由以濟俗救民懲袄袪疾賴其力者衆矣巢寇犯闕大駕西巡海內干戈紀綱淩紊酋豪獷暴者所在自樹置不遵法度永年心約正道以戒教之從者多矣時境內有豪師亡其姓名嘗爲其子娶婦吉日之前一辰忽有一少年騎從十餘輩不知所從來徑造其廳事箕踞詬之曰我先欲娉其氏汝何爲奪之衆雖驚駭莫敢酬對因使其徒取纏絳羔鴈青錢束帛備物之數以還之而欲迫其女衆疑其鬼物豪師無以拒之選迅足者百餘里召永年詰明將至少年初無懼色良久自謂曰白尊師果來矣乃泫然流涕跳躍上屋號呼數聲而滅所致之物皆在永年乃散之以遺貧病者因顧以逆順理諭豪師豪師知非乃散釋堡聚袪解兵衛復爲編民廉使州將嘉其事湘衡間賢不肖者皆美師之德仰師之教焉一日有樵人扣戶曰西峯巖中有仙人會話師可造之永年疑其山水之袄也睨其目睛以辨邪正方攝衣將行樵者曰師功行已著係仙籍何邪之敢干然毫釐之差勿爲恨也言畢由他徑去師策杖尋之至即暝矣但見崖壁有光因熟視之有詩焉輸墨猶濕其詩曰

清秋無所事乘霧出遥天憑仗樵人語相期白永年讀訖即空壁無字光亦止矣

李公佐仙僕詩一首 并序

李公佐舉進士後爲鍾陵從事有僕夫自布衣執役勤苦晝夕恭謹迨三十年公佐不知其異人也一旦告去留詩一章其詩曰

我有衣中珠不嫌衣上塵我有長生理不猒有生身江南神仙窟吾當混其真不嫌市井諠来救世間人蘇子跡已往（注云蘇耽是也）顓蒙事可親（公佐字顓蒙）莫言東海變天地有長春

自是而去出門不知所之鄉里見僕距躍凌空而去

攄浩然泛虛舟辭遺欒渾之詩二首（并序）

欒先生者名清字渾之好道術與東海徐戢字玄貞爲方外之友同遊江南泊舟於渚兩霽微風聞上流有清嘯之聲乃相與上流望之見二人共乘一舟不刺不棹順風泝流欒移舟迎之見二客舟中有筆硯蓮葉及酒器二蓮葉上各有文字因登舟問之二客不對欒先生堅詰之笑持蓮葉以遺焉曰熟讀此明日當便知我無煩問也

一葉題曰攄浩然其詩曰

行時雲作伴坐即酒爲侶腹以元化充衣將雲霞補紂虐與竟仁可惜皆朽腐

一葉題云泛虛舟其詩曰

檝棹無所假超然信渾沓朝浮旭日輝夕蔭清月華營營功業人朽骨成泥沙

有頃遺渾之酒一卮甚馨香飲訖別去渾之縱棹追之杳不可及須臾風濤忽起二人驚伏舟中良久方定失蓮葉之所在欒大醉日暮及漁人家至夜半欒轉側啼呌良久吐數斗物徐生疾起舉燭視之乃其五藏爛黑皆在於地先生歡然而起拊掌而歌曰

得飲攄公酒復登攄公舟便得神體清超遙曠無憂

歌畢復長嘯和之清響激越非昔所習數月欒謂徐曰吾醉遺所佩九寸鏡令端午將及議欲重鑄宜買酒收直以備資費開篋取藥屑二升和水十石自寅及午便成酒載於舟中泝岸沽之不知所適徐玄貞與旅人朱倣熟於江表相遇玄貞維舟登岸與倣展敘未竟風雨暴至及霽徐生與舟復失所在其後有人於廬山懸巖中見醉人抱樽而臥識者疑是徐生以其素好酒焉時貞元十四年也

靈響詞五首（并序）

道德經云視之不見聽之不聞搏之不得詳乎老君之旨趣盖諭以衆庶之俗民非修生之道民也尹真人節解經云內觀者覩神光不可謂之不明返聽者聞神聲不可謂之無音握固者精神備體不可謂之無形凡在道中之民當須視不見之形聽不聞之聲搏不得之名三者皆得謂之道民矣余慕道年久修持淺功夙夜自思如負芒棘嘗因暇日竊覽三清經云夫修鍊之士當須入靜三關淘鍊神氣補續年命大靜三百日中靜二百日小靜一百日愚雖不敏情頗激切神道扶持遂發至懇且試以小靜即關成三年戊午歲起正月一日閉戶自修不交人事尅期百日方出靜堂雖五穀併絕而五氣長修幸免瘦羸不知飢渴未逾月而神光照目百靈集耳精爽不昧此三者皆應則知仙經祕典言不虛設也人不修即不知既不知則信彼前後

學咸謂神仙之教盡爲誑誕之辭今古相蒙未始有極小兆忝爲前得者故發言爲詞以正將來之惑因㭊五篇篇之四句貽諸同好用紀玄深其詞曰

此響非俗響心知是靈仙不曾離耳裏高下如秋蟬

其一

入夜聲則勵在晝聲則微神靈斥衆惡與我作風威

其二

妙響無住時晝夜常輪迴那是偶然事上界特使來

其三

何以辨靈應事須得探媒自從靈響降如有眞人來

其四

存念長在心展轉無停音可憐清爽夜靜聽秋蟬吟

其五

衆仙步虛詞五首

飄飄上雲路黯黯入長霄星宮日去遠光陰劫數遥仰德金顏隱傾想佇神飆願得睽霞軿焚香稽首朝

其一

玄風轉飛蓋紫氣汎仙車浮空不待駕倏忽昇虛無徘徊哀下界顧眄愍群諸三元眞化畢脩然入太虛

其二

萬氣浮空上千光合太微霄閒瑩華蓋虛裏眄霞衣眞儀入雲路圓曜逐風飛願得三元會金容乘運歸

其三

吉光騰紫氣霄路逸丹天幡颻香風轉蓋動起浮煙道中還復道玄中已復玄眞先不識際大道竟無形法輪常自轉希音不可聽空閑待三寶虛中聞洞經七變遊魂反萬氣駐頹齡

其四

香風飄羽蓋遊氣轉飆車泠泠上雲路窈窈入長虛顧愍埃塵子應運演靈書妙果諧今日冥契自然符

其五

青童天君常吟一首

欲植滅度根當拔生死栽沉吟墮九泉但坐惜形骸

南嶽夫人作與許長史一首

靈谷秀瀾縈藏身棲巖京掞褐均袞龍帶素齊玉鳴形盤幽遼裏擲神太霞庭霄上有陛賢空中有眞聲仰我曲晨飛寀此緑軒軿下觀八度内俛歎風塵縈解脱遺波浪登此眇眇身憂竟三津竭奔馳割爾齡

南嶽夫人作一首

玄感妙象外和聲自相招雲書鬱紫晨蘭風扇緑軺上眞宴瓊臺邈爲地仙標所期貴遠邁故能秀穎翹翫彼八素翰道成初六遼人事胡可豫使爾形氣消

雲笈七籤卷之九十九

雲笈七籤卷之一百

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

紀

真宗皇帝御製先天紀敘

蓋聞幽通造化是謂神功胥洎範圍斯云聖迹若乃六合無外億世相因仰之若日星遵之若繩墨上賓之御默贊於高旻長發之祥隆興於丕緒故當遹追盛烈昭示羣倫廣五典之闕疑爲六經之首冠者也思文

○聖祖肇初生民時屬洪荒政方朴略儲精曾宙下撫於八紘應運中央茂宣於三統先覺以化庶彙總已以御衆靈涿鹿觀兵濟人而定難梁峯紀號奉天而告成順拜峒山所以尊乎沖妙輕舉治谷所以登乎紫清俗畏其神民習其教九國承於世祀三代繼於大宗宜乎竹帛之文紀丕功而罔盡車書之域仰遺迹而咸周豈止唐堯之協和萬邦姬文之本支百世庖犧之始畫八卦高辛之正是五行者哉顧以眇躬紹茲寶曆元符之降實荷於鴻仁真馭之臨獲聞於諄誨知開先之有自懷積累之無疆由是寶綬以奉徽稱棟宇以新原廟夙夜之意靡捨於歸尊卿士之心彌思乎順美樞密使檢校太尉同平章事王欽若樞機協贊文史博通仰錫羨於元都徇追崇於涼德覃精紬素盡銓魯壁之編率勵鉛黃感正晉河之誤以至琅函瓊蘊竹簡芸籤遠訪名山近觀藏室羣分類聚索隱造微纘集成書蓋無乎遺論封章來上尤見乎資忠庶諧永世之期求乃冠篇之作慶基紹祚思祖德之垂鴻惇史揚輝表孫謀之繼志雖有慙於麗藻蓋聊敘乎徽音式製佳名用標緗袠題曰先天紀冀夫恢隆世表丕顯天宗龍門補藝之言常傳其實録闕里升堂之士莫得而措辭云爾

軒轅本紀

軒轅黃帝姓公孫自周制五等諸侯後乃有公孫姓軒轅爲黃帝長於姬水合以姬爲姓不知古史何據也有熊國君少典之次子也伏羲生少典少典生神農及黃帝襲帝位居有熊之封焉其母西喬氏女名附寶瞑見大電光繞北斗樞星照于郊野附寶感之而有娠以樞星降又名曰天樞懷之二十四月生軒轅於壽丘地名在魯東門之外帝生而神靈幼而徇齊疾而速也弱而能言長而敦敏成而聰明龍顏日角河日隆顙蒼色大肩始學於大項長於姬水帝年十五心慮無所不通乃受國於有熊襲封君之地在鄭州新鄭縣○以制作軒冕乃號軒轅以土德王曰黃帝得奢龍辨乎東方解在下文得祝融辨乎南方心星以火火在正南大明也融光明也主火之官號祝融南字從南從午南求也求正封爲明爲稽則南爲陽北爲陰也得大封辨乎西方酉之半也雞之鳴旦則望東而身居西也酉雞也以小入時名之酉半爲西也得后土辨乎北方北陰也肯也故曰北四方之名也東者動也日出萬物乃動也東字從日穿木以日出望之如穿扶桑之林木也日所

出在扶桑東數十萬里帝娶西陵氏於大梁曰嫘祖爲元妃生二子玄囂昌意初喜天下之戴已也養正娛命自取安而順之爲鴻黃之代以一民也時人未使而自化未賞而民勸其心愉而不僞其事素而不飾謂之太清之始也耕者不侵畔漁者不爭岸抵市不預價市不閉鄽商旅之人相讓以財外戶不閉是謂大同帝里天下十五年之後憂念黎庶之不理竭聰明進智力以營百姓具修德也

○考其功德而務其法教時元妃西陵氏始養蠶爲絲今禮記皇后祭先蠶西陵氏葛稚川西京記曰宮內有先蠶壇乃有天老五聖以佐理化帝取伏犧氏之卦象法而用之據神農所重六十四卦之義帝乃作八卦之說謂之八索求其重卦之義也時有臣曹胡造衣臣伯余造裳臣於則造履帝因之作冠冕冠者則服之又名冕者則冠中之別名以其後高前下有俛仰之形因曰冠冠冕也始代毛革之弊所謂黃帝垂衣裳而天下理也帝因以別尊卑令男女異處而居取法乾坤天尊地卑之義帝見浮葉方爲舟即有共鼓化狄三臣助作舟檝所謂刳木爲舟剡木爲檝也以取諸渙渙散也物大通也所以濟不通也帝又觀轉蓬之象以作車時有神馬出生澤中因名澤馬一曰吉光又曰吉良出大封國亳州東古國也文馬縞身朱鬣乘之壽千歲以聖人爲政應而出今飛龍司有吉良廐因此也薛綜曰與騰黃一也所出之國各別葛稚川曰騰黃之馬吉光之獸則獸馬各異今據吉光即馬騰黃即獸稚川之說又別又有

○騰黃神獸其色黃狀如狐背上有兩角龍翼一本云龍翼而馬身一名乘黃一名飛黃或曰古黃又曰翠黃出日本國壽三千歲日行萬里乘此令人壽二千歲出日本國壽二千歲六典曰宋齊梁陳皆有車府乘黃之官今太僕寺有乘黃署即其事黃帝得而乘之遂周旋六合所謂乘八翼之龍遊天下也故遷徙往來無常帝始教人乘馬有臣胲作服牛以用之世本云所謂服牛乘馬引重致遠以取諸隨得隨所宜也有臣黃雍父始作舂所謂斷木爲杵掘地爲臼以濟萬人取諸小過也小過者過而通也帝作竈以著經始令鑄釜造甑乃蒸飯而烹粥以易茹毛飲血之弊有臣揮始作弓臣夷牟作矢所謂弦木爲弧剡木爲矢也史記云黃帝爲之也弧矢之利以威天下取諸睽睽乖也制不順也帝始作屋築宮室以避寒暑燥濕謂之宮室言處於中也所謂上棟下宇以待風雨取諸大壯大者壯也帝又令築城邑以居之始改巢居穴處之弊又重門擊柝以待暴客以取諸豫備

○不虞也又易古之衣薪葬以棺槨以取諸大過也帝服齋於中宮於洛水上坐玄扈石室與容光等觀忽有大鳥銜圖置於帝前帝再拜受之是鳥狀如鶴而雞頭鷰喙龜頸龍形駢翼魚尾體備五色三文成字首文曰慎德背文曰信義膺文曰仁智天老曰是鳥麟前鹿後蛇頸背有龍文足履正尾繫武有九苞一曰包命二心合度三耳聰達四舌屈伸五采色備六冠距鋭鈎七金目鮮明八音激揚九腹大一名鶠其雄曰鳳其雌曰凰高五六

尺朝鳴曰登晨晝鳴曰上祥夕鳴曰歸昌昏鳴曰固常夜鳴曰保長皆應律呂見則天下安寧黃帝曰是鳥遇亂則去居九夷矣出於東方君子之國又出丹穴之山有臣沮頌蒼頡觀鳥跡以作文字此文字之始也先儒論文字之始不同或始於三皇或始於伏羲或云與天地並興今據司馬遷班固韋延宋衷傳玄等云蒼頡黃帝臣今據此載之諸家說蒼頡亦無定據黃帝修德義天下大理乃召天老謂之曰吾夢兩龍挺白圖出於河以授

○予敢問於子天老對曰此河圖洛書將出之狀天其授帝乎試齋戒觀之黃帝乃齋于中宮衣黃服戴黃冕駕黃龍之乘載交龍之旂與天老五聖遊于河洛之間求夢未得帝遂沉璧於河乃大霧三日又至翠嬀之泉有大鱸魚於河中泝流而至殺三牲以醮之即甚雨七日七夜有黃龍負圖而出於河黃帝謂天老五聖曰子見河中者乎天老五聖乃前跪授之其圖五色畢具白圖蘭葉而朱文以授黃帝乃舒視之名曰綠錯圖令侍臣寫之以示天下黃帝曰此謂河圖書是歲之秋也帝既得龍鳳之圖書蒼頡之文即制文章始代結繩之政以作書契蓋取諸夬夬決也決斷萬事自垂衣裳至制文字凡九事按皇甫謐帝王代記載此九事皆黃帝之功今各以當時事及衆書所載列之如前以明之然於易繫說此九事則上自黃帝下至堯舜以其先儒說者或以爲不獨黃帝若以皇甫所載及今所引衆書則九事皆黃帝始創制之以服用後代聖人至堯舜但繼作修飾爾於是

○黃帝定百物之名作八卦之說謂之八索一號帝鴻氏一號歸藏氏乃名所制曰歸藏書此易之始也黃帝垂衣裳之後作龍袞之服畫日月星辰於衣上以象天故有龍袞之頌帝納女節爲妃其後女節見大星如虹下臨華渚女節感而接之生少皞代記云女節即嫘祖非也帝又納醜女號嫫母使訓宮人而有淑德奏六德之頌又納費修氏爲夫人是時庶民甘其食美其服樂其俗安其居無羨欲之心鄰國相望雞犬之音相聞至老而不相往來無求故也所謂黃帝理天下便民心謂之至理之代是時風不鳴條謂之天下之喜風也雨不破塊謂十日一小雨應天下文十五日一大雨以叶運也以嘉禾爲糧謂大禾也其穗異常以醴泉爲漿謂泉水味美如酒可以養老也以五芝爲芳謂有異草生於圃則芝英紫芝金芝黑芝五芝草生皆神仙上藥時有水物洋湧山車滿野於是德感上天故有黃星之祥謂之異星形狀似月助月爲光名曰景星又有赤方氣與青方氣相連

○赤方中有二星青方中有一星凡三星又有異草生於庭月一日生一葉至十五日生十五葉至十六日一葉落至三十日落盡若小月即一莢厭而不落謂之蓂莢以明於月也亦曰曆莢帝因鑄鏡以象之爲十五面神鏡寶鏡也于時大撓能探五行之情占北斗衡所指乃作甲乙十干以名日立子丑十二辰以名月以鳥獸配爲十二辰屬之以成六旬謂造甲子也黃帝觀伏犧之三畫成卦八卦合成二十四氣即作紀曆以定年也帝敬大

撓以爲師因每方配三辰立孟仲季自是有陰陽之法焉黃帝聞之乃服黃衣帶黃紳首黃冠齋于中宮即有鳳凰蔽日而至帝乃降階東面再拜稽首曰天降丕祐敢不承命鳳乃止帝東園集于梧桐又巢于阿閣非竹實不食非醴泉不飲其飲也則自鳴舞音如笙簫帝即使伶倫往大夏之西大夏國在西去長安萬里阮榆之谿崑崙之陰嶰谷采鍾龍之竹取其竅厚均者斷兩節間三寸七分吹之爲黃鍾之音十一月律爲黃鍾謂冬至一陽生萬物之始也○以本至理之代天地之風氣所謂黃帝能理日月之行調陰陽之氣爲十二律呂雄雌各六也晉書云律管長尺六孔十二月之音稟之以竹取自然圓虛也以玉取堅貞溫潤也時有女媧之後容成氏善知音律始造律曆元起辛卯又推冬至日在之星南斗後星也又問天老得天元日月星辰之書天文刻漏之書以紀時有臣隸首善筭法始作數著筭術爲臣伶倫作權量權秤也量即斗斛也黃帝得蚩尤始明乎天文據管子言之蚩尤有術後乃叛帝又獲寶鼎乃迎日推策於是順天地之紀旁羅日月星辰作蓋天儀測玄象推分星度以二十八宿爲十二次角亢爲壽星之次房心爲大火之次箕斗爲析木之次牛女爲星紀之次虛危爲玄枵之次室壁爲諏訾之次奎婁爲降婁之次昴畢爲大梁之次觜參爲實沈之次井鬼爲鶉首之次星張爲朱火之次翼軫爲鶉尾之次立中外之星作占日月之書此始爲觀象之法也皆自何圖而演之又使羲和占日○常儀占月鬼臾區占星帝作占候之法占日之書以明休咎焉黃帝有茂德感真人來遊玉池至德所致也有瑞獸在圃玄枵之獸也尚書中候云麋身牛尾狼蹄一角角端有肉示不傷物也音中黃鍾文章彬彬然牝曰麒牡曰麟生於火遊於土春鳴曰歸禾夏鳴曰扶幼秋冬鳴曰養信帝又得微蟲蛄螻有大如羊者大如牛者蟲名螾大如虹者應土德之王也有獸名蜷如師子食虎而循常近人或來入室人畏而患之帝乃上奏於天徙之北荒帝以景雲之瑞慶雲之祥即以雲紀官官以雲爲名故有縉雲之官或云帝鍊金丹有縉雲之瑞自號縉雲氏赤多白少爲縉於是設官分職以雲命官春爲青雲官夏爲縉雲官秋爲白雲官冬爲黑雲官帝以雲爲師也是時炎帝之裔姜姓者也縉雲者帝之祥雲其雲非雲非煙非紅非紫又以帝鍊丹於婺州縉雲之堂有此祥雲也帝置四史官令沮誦蒼頡隸首孔甲居其職主圖籍也周禮掌版圖人戶版籍也又令蒼頡主人儀孔甲○始作盤盂以代凹尊坯飲之朴著盤盂篇盤盂之誡也帝作巾几之法以著經黃帝書中通理黃帝史謂之墳墳大也孔安國曰遺秦焚之不可聞也有臣史王始造畫又濟南人公玉帶上黃帝明堂圖有複道上有樓從西南入此樓之始也帝依圖制之曰合宮可以觀其行也乃立明堂之議以觀於賢也時有仙伯出於岐山下號岐伯善說草木之藥性味爲大醫帝請主方藥帝乃修神農所嘗百草性味以理疾者作內外經又有雷公述炮

灸方定藥性之善惡扁鵲俞附二臣定脉經療萬姓所疾帝與扁鵲論脉法撰脉書上下經漢丈里陽公傳于意能知疾之生死按脉經也帝問岐伯脉法又制素問等書及內經今有二帙各九卷後來就修之按素問序云岐伯作今卷數大約闕少其八十一難後來增修又云天降素女以治人疾帝問之遂作素問也帝問少俞鍼注乃制鍼經明堂圖灸之法此鍼藥之始也黃帝理天下始以中方之色稱號初居有熊之國曰有熊帝如顓項爲高陽帝帝嚳爲高辛帝唐堯爲陶唐帝也不好戰爭當神農之八代榆罔始衰諸侯相侵以黃帝稱中方故四方僣號亦各以方色稱史載而不言名號即青帝太皥赤帝神農白帝少昊黑帝顓項時有四帝之後子孫僣越而妄有稱者也僉共謀之邊城日駭黃帝乃罷臺榭之役省靡麗之財周戎士築營壘帝問於首陽山在河中郡不安其居令采首山之金始鑄刀造弩有於東海流波山得奇獸狀如牛蒼身無角一足能出入水吐水則

生風雨光如日月其音如雷名曰夔牛帝令殺之以其皮冒之以爲鼓以擊之聲聞五百里世本云殺巫咸始作鼓則非也帝令軍人吹角爲龍鳴此鼓角之始也於是又令作蹴踘之戲以練武士令擊毬也西京記曰踘場即毬場也黃帝云日中必熭操刀必割狂屈豎閹之曰黃帝知言也帝有天下之二十有二年忽有蚩尤氏不恭帝命諸侯中彊暴者也兄弟八十人並獸身人語銅頭鐵額不食五穀啗沙吞石蚩尤始作鎧甲兜牟時人不識謂是銅頭鐵額李太白曰南人兵士見北地人所食麥飯糗粮不識謂之啗沙吞石以喻於此不用帝命作五虐之刑以害黎庶於葛盧山發金作冶制爲鎧甲及劒造立兵仗刀戟大弩等威震天下不順帝命帝欲伐之徵諸侯一十五旬未剋敵思念賢哲以輔佐將征不義乃夢見大風吹天下塵垢又夢一人執千鈞之弩驅羊數萬羣覺而思曰風號令執政者也垢去土解化清者也天下當有姓風名后者夫千鈞之弩異力能遠者也驅

羊萬羣是牧人爲善者也豈有姓力名牧者乎帝作此二夢及前數夢龍神之驗即作夢之書令依二夢求其人得風后於海隅得力牧於大澤即擧風后以理民初爲侍中後登爲相力牧以爲將此將相之始也以大鴻爲佐理於是順天下之紀幽明之數生死之說是謂帝之謀臣也帝問張若謀敵之事張若曰不如力牧能於推步之術著兵法十三卷可用之乃習其干戈以征弗享始制三公之職以象三台天象有三台星風后配上台天老配中台五聖配下台太公六韜曰風后力牧五聖爲七公則五聖五人也黃帝於是取合己者四人謂之四面而理時獲寶鼎迎日推策又得風胡爲將作五牙旗及烽火戰攻之具著兵法五篇又以神皇爲將帝之夫人費修之子爲太子好張羅及弓矢以大將謂之撫軍大元帥爲王前敵張若力牧爲行軍左右別乘以容光爲大司馬統六師兼掌邦國之九法容光一曰常先又置左右大監監于萬國臣能紆者有勇有義亦爲將帝之行

也以師兵爲營衛乃與榆岡合謀共擊蚩尤帝以玉爲兵玉飾兵器帝服黄冕駕象車交六龍大丙太一爲御載交龍之旂張五牙絲旗引之以定方位東方青牙旗餘各依方色帝之行也常有五色雲氣狀金枝玉葉止於帝上如葩華之象帝因令作華蓋今之繖蓋是也黄帝即與蚩尤大戰于涿鹿之野地在上谷郡南有涿鹿城帝未克敵蚩尤作百里大霧彌三日帝之軍人皆迷惑乃令風后法○斗機作指南車以別四方崔豹古今注曰周公作指南之車據此時已有指南車即周公再修之爾○帝乃戰未勝歸太山之阿慘然而寐夢見西王母遣道人披玄狐之衣以符受帝曰太一在前天一在後得之者勝戰則剋矣帝覺而思之未悉其意即召風后告之后曰此天應也戰必剋矣置壇祈之帝依以設壇稽首再拜果得符廣三寸長一尺青色以血爲文即佩之仰天歎所未捷以精思之感天大霧冥冥三日三夜天降一婦人人首鳥身帝見稽首再拜而伏婦人曰吾玄女也有疑問之帝曰蚩尤暴人殘物小子欲萬戰萬勝也玄女教帝三宮秘略五音權謀陰陽之術兵法謂玄女戰術也衛公李靖用九天玄女法是也又神符黄帝之符也陰陽術即六壬太一遁甲運式法也玄女傳陰符經三百言帝觀之十旬討伏蚩尤授帝靈寳五符真文及兵信符帝服佩之滅蚩尤又令風后演河圖法而爲式用之創十八局名曰遁甲周公時約爲七十二局漢張子房共向映一云四皓議之爲十八局棄神龍負圖文遁甲○乃名之遁甲令爲一局揭帖是也以推主容○勝負之術黄帝又著十六神曆推太一六壬等法又述六甲陰陽之道作勝負握機之圖及法要訣黄帝兵法三卷宋武傳云神人出之河圖出軍訣稱黄帝得王母兵符又有出軍大帥年命立成各一卷太一兵曆一卷黄帝出軍新用訣一十二卷黄帝夏氏占兵氣六卷此書至夏后時重修之也黄帝十八陣圖二卷諸葛亮重修爲八陣之圖黄帝問玄女之法三卷風后孤虛訣二十卷務成子玄兵災異占十四卷鬼臾區兵法三卷圖一卷或作鬼谷區設兵法以來皆起於黄帝亦後來增修也黄帝於是納五音之策以審攻戰之事復率諸侯再伐蚩尤于冀州蚩尤率魑魅魍魎請風伯雨師從天大風而來命應龍蓄水以攻黄帝黄帝請風伯雨師及天下女祅以止雨於東荒之地北隅諸山黎土羌兵驅應龍以處南極殺蚩尤與夸父不得復上故其下旱所居皆不雨蚩尤乃敗於顧泉遂殺之於中冀其地因名絶轡之野在嬀州也○既擒殺蚩尤乃遷其庶類善者於鄒屠之鄉其惡者以木械之帝令畫蚩尤之形於旗上以厭邪魅名蚩尤旗殺蚩尤於黎山之丘東荒之北隅也擲械于大荒之中宋山之上其械後化爲楓木之林山海經曰融天山有楓木之林蚩尤之桎梏所化也所殺蚩尤身首異處帝閔之令葬其首冢於壽張縣名在鄆州冢高七尺土人常以十月祀之則赤氣如絳見謂之蚩尤旗其肩髀冢在山陽縣名在楚州肩髀府藏也其髀冢在鉅鹿邢州鉅鹿

縣也收得蚩尤兵書行軍祕術一卷蚩尤兵法二卷黄帝都於涿鹿城上谷郡涿州地名獨鹿又曰濁鹿聲傳記誤也黄帝又與榆罔爭天下榆罔恃神農帝之後故爭之黄帝始以鵰鶡鷹鸇一云隼之羽爲旗幟六典曰今鵕鸃旗也以熊羆貔虎爲前驅戰于阪泉之野地名在上谷郡今嬀州也三戰而後剋之帝又北逐獯鬻之戎即匈奴也諸侯有不從者帝皆率而征之凡五十二戰天下大定帝以伐叛之功始令岐伯作車樂鼓吹謂之簫○鐃歌以爲軍之警衛棡鼓曲靈夔吼鵰鶚爭○石墜崖壯士怒玄雲朱鷺等曲所以揚武德也謂之凱歌六典曰漢時張騫得之於西域亡八曲軍樂之遺音簫笳也金鐃如鈴而無舌有柄執之以止鼓也於是諸侯咸尊軒轅爲天子帝以己酉歲立承神農之後火生土帝以土德稱王天下號黄帝位居中央臨制四方帝破山通道未嘗寧居令風后負壽書以常荷劒旦出流沙夕歸陰浦行萬里而一息反涿鹿之阿帝又試百神而朝之帝問風后予欲知河所泄對曰河凡有五皆始於崑崙之墟黄河出於崑崙山東南脚下即其一也餘四河説在於東方朔十洲記帝令竪亥步自東極至于西極得五億十選九千八百八步一云二億三萬三千南北二億三萬一千三百里二億以十二十萬竪亥左手十六把算右手指青丘北東盡泰遠西窮邠國東西得二萬八千里南北得二萬六千里萬里曰選神農時東西九千萬里南北八千萬里逾四海之外韋昭注漢書不信此闊遠於海外巨殯蕃

○道書神農乘龍遊遠也黄帝乘馬以理土境○祗四海内也淮南子云北極至于南極二億三萬三千五百七十里也淮南王學道此言絶遠亦據道書也黄帝始畫野分州令百郡大臣授德教者先列珪玉於蘭蒲席上使春雜寶爲屑以沉榆之膠和之爲泥以分土别尊卑之位與華戎之異文出封禪記帝旁行天下得百里之國者萬區今之縣邑者也所謂首出庶物萬國咸寧有青烏子能相地理帝問之以制經帝又問地老説五方之利害時有瑞草生帝庭名屈軼佞人入則指之是以佞人不敢進時外國有以神獸來進名獬豸如鹿一角置於朝不直之臣獸即觸之帝問食何物對曰春夏處水澤秋冬處松竹此獸兩目似熊容成子有道知律者女媧之後初爲黄帝造律以十曆元起辛卯至此十七時造笙以象鳳鳴素女於廣都來教帝以鼓五十絃瑟古史考曰琴則非也黄帝損之爲二十五絃其瑟長七尺二寸伏羲置琴女媧和之黄帝之琴名號鐘作清角之弄帝始制七情行十○義之教七情者喜怒哀樂懼惡欲七情也十○義者君仁臣忠父慈子孝兄良弟悌夫義婦聽長惠幼順十義也帝制禮作樂之始也黄帝書説東海有度索山或曰度朔山謂呼也此山間以竹索懸而度也山有神荼鬱壘神能禦凶鬼爲百姓除患制驅儺之禮以象之帝以容成子爲樂師帝作雲門大卷咸池之樂乃張樂於洞庭之野北門成曰其奏也陰陽以之和日月以之明和風俗也唐至德二年洞庭側有人穿地得古鐘有古篆文黄帝

時樂器也永泰二年巴陵令康通中得米藥人石季德於洞庭鄉採藥得古鐘上有篆岳州刺史李蕚進之可明莊子所謂黃帝於洞庭張樂誠不妄者也黃帝將會神靈於西山之上乃駕象車六交龍畢方並轄蚩尤居前蚩尤旗也風伯進掃雨師灑道鳳凰覆上乃到山大合鬼神帝以號鍾之琴奏清角之音師曠善於琴晉平公強請奏角弄師曠不得已一奏雲從西北起再奏大風起大雨作平公懼而成疾焉謂崑崙山之靈封致豐大之○祭以詔後代斯封禪之禮也于時崑崙山北玉山之神人也西王母太陰之精天帝之女也人身虎首山海經曰虎顏一云虎色豹尾蓬頭戴勝顥然白首善嘯石城金臺而穴居坐于少廣之山有三青鳥常取食此神人西王母也慕黃帝之德乘白鹿來獻白玉環又有神人自南來乘白鹿獻鬯帝德至地秬鬯乃出黃帝習樂以舞衆神又感玄鶴二八翔舞左右帝於西山嘗木果味如李狀如棠華赤無核因名沙棠食之禦水不溺帝立臺於沃人國西王母之山名軒轅臺帝乃休于宾伯之丘崑崙之墟帝遊華胥國此國神仙國也伏羲生於此國伏羲母此國人帝往天毒國居之因名軒轅國後來曰天竺去長安一萬二千里古史考曰在海外妟也帝又西至窮山女子國北又復遊逸於崑崙宮赤水北及南望還歸而遺其玄珠使明目人離婁求之不得使罔象求而得之後爲蒙氏之女奇相氏竊其玄珠沉海去爲神玄珠喻道蒙氏女得之爲水神帝巡狩東至海登桓山於海○濱得白澤神獸能言達於萬物之情因問天○下鬼神之事自古精氣爲物遊魂爲變者凡萬一千五百二十種白澤言之帝令以圖寫之以示天下帝乃作祝邪之文以祝之帝周遊行時元妃嫘祖死於道帝祭之以爲祖神令次妃嫫母監護於道以時祭之因以嫫母爲方相氏黼其方也以護喪亦曰防喪氏令人將行設酒食先祭道謂之祖餞祖送也顏師古注漢書云黃帝子爲道神乖妟也崔寔四人月令復曰黃帝之子亦妟也皆不得審詳祖嫘祖之義也黃帝以天下大定符瑞並臻乃登封太山禪于亭亭山泰山下小山也又禪於凡凡山勒功於喬嶽作下時以祭炎帝以觀天文察地理駕宮室制衣服候氣律造百工之德故天授輿服斧鉞華蓋羽儀天神之丘黃帝著軒輿之銘帝以事周畢即推律定姓孔子京房皆行此事紀鍾甄聲帝之四妃嫘祖嫫母費修女節是也生二十五子得姓者十二人一云十三人姬酉祈巳滕箴任荀僖詰嬛依史記云六十一姓惟蠶嬛二○姓不同所云黃帝姓公孫者十八代合一千五百年其十二姓十三代合一千七十二年史又云十二姓德薄不記錄亦不可也姬祁滕任僖詰皆有德有名者也所云黃帝姓公孫雖古史相傳理終不通且黃帝生於有熊長於姬水祇合以姬爲姓至周武王稱黃帝十九代孫姬姓之後即黃帝姬姓非公孫也且周置五等諸侯以公侯伯子男後諸侯子孫多稱公孫言公之子孫也故連公子爲姓者且有八十五氏皆非黃帝時人黃帝九子

各封一國潘安仁詩言之未知其源元妃嫘祖生二子玄囂昌意並不居帝位玄囂得道爲北方水神昌意娶蜀山氏之女生顓頊居帝位即黄帝嫡孫也號高陽氏摯字青陽即帝位號金天氏黄帝之小子也少昊後有子七人顓頊時以其一子有德業高陽帝賜姓曼氏餘不聞黄帝以天下既理物用具備乃尋真訪隱問道求仙冀獲長生久視所謂先理代而後登仙者也時有甯子爲陶正有神人過教火法出五色煙能隨之上下道成仙○去往流沙之所食飛魚暫死二百歲更生作○沙頭頌曰青蕖灼爍千載舒萬齡暫死餌飛魚有務光子者身長八尺七寸神仙者也至夏時餌藥養性鼓琴有道壽永者有赤蔣子輿不食五穀啗百花而長年堯時爲木工能隨風上下即已二千歲矣有容成公善補導之術守生養氣谷神不死能使白髮復黑齒落復生黄帝慕其道乃造五城十二樓以候神人即訪道遊華山首山東之太山時致怪物而與神仙通接神人於蓬萊回乃接萬靈

於明庭京兆仲山甘泉寒門谷口在長安北甘泉雲陽黄帝於是祭天圜丘將求至道即師事九元子以地皇元年正月上寅日齋於首山在河東蒲坂縣復周遊以訪真道令方明爲御昌宇驂乘張若謵廖道焉謵音習廖舒氏切或作明昆閽滑稽從車而至襄城之野七聖俱迷見牧馬童子黄帝問曰爲天下若何小童曰理天下何異牧馬去其害馬而已黄帝稱天師而退至于圜丘其國有不死○樹食其子與葉人皆不死有丹巒之泉飲之○而壽有巨蛇害人黄帝以雄黄卻逐之其蛇留一時而反外國記云留九年也帝令三子習服之皆壽三百歲北到洪隄上具茨山在於陽翟見大隗君密縣大隗神也又見黄蓋童子受神芝圖七十二卷適中岱見黄子中受九茄之方一云至崆峒山見中黄真人其方原州有崆峒之山應劭云在隴右非也登崆峒山見廣成子問至道司馬彪注莊子云崆峒當斗下之山也一方在梁國虞城東三十里是也廣成子不答帝退捐天下築特室

藉白茅閒居三月方往再問修身之道乃授以自然經一卷黄帝捨帝王之尊託猳豚之文登雞山陟王屋山開石函發玉笈得九鼎神丹注訣南至江登熊湘山熊山在召陵長沙也湘山在長沙益陽縣往天台山受金液神丹東到青丘山見紫府先生受三皇內文大字抱朴子云有二十卷以劾召萬神南至五芝玄澗登圜壠陰建木觀百靈所登降采若乾之芝一云花飲丹巒之水南至青城山○禮謁中黄丈人乃間登雲臺山見甯先生受○龍蹻經問真一之道皇人曰子既居海內復欲求長生不死不亦貪乎頻相反覆而復受道即中黄真人黄帝拜謝訖東過廬山爲使者以次青城丈人也廬山使者秩比御史主總仙官之道是五嶽監司也又封潛山君爲九天司命主生死之録黄帝以四嶽皆有佐命之山而南嶽孤特無輔乃章詞三天太上道君命霍山爲儲君命潛山爲衡嶽之副以成之時參政事以輔佐之帝乃造山躬寫形象以爲五嶽真形之圖黄帝往練石於縉雲

堂於地練丹時有非紅非紫之雲見是曰縉雲因名縉雲山在婺州金華縣一云永康縣也帝藏兵法勝負之圖六甲陰陽之書於苗山禹會計功於此集諸侯因名會稽也黃帝合符瑞於釜山得不死之道奉事太一元君受要記修道養生之法於玄女素女受房中之術能御三百女玄女授帝如意神方即藏之崆峒山帝精推步之術于山稽力牧著體訞之訣於岐伯雷公講占候於風后先生救傷殘綴金冶之事故能秘要窮盡道真也

○黃帝得玄女授陰符經義能內合天機外合人事帝所理天下南及交趾北至幽陵西至流沙東及蟠木蟠桃在度索山具在山海經也帝欲棄天下曰吾聞在宥天下不聞理天下我勞天下久矣將息駕於玄圃以返吾真矣崑崙山上有玄圃也黃帝修興封禪禮畢采首山之銅將鑄九鼎於荊山之下以象太一於雍州虢州湖城縣有石記述黃帝鑄鼎於此舊曰鼎州弘農郡地理志云偶胡像德縣南之荊山是也是鼎神質文精也知吉知凶知存知亡能輕能重能息能行不灼而沸不汲自滿中生五味真神物也黃帝鍊九鼎丹服之逮至鍊丹成後以法傳於玄子此道至重盟以誡之帝以中經所紀藏於九嶷山東號委羽承以文玉覆以盤石其書金簡玉字黃帝之遺讖也夏禹得之亦仙化去又云藏之於會稽覆釜山中也帝又以所佩靈寶五符真文書金簡一通封於鍾山一通藏於宛委之山帝嘗以金鑄器皆有名題上古之字也以記年月或有祠也時有薰風至神人集

○成歔代之志即留冠劍珮舄於鼎湖極峻處崑臺之上立館其下崑崙山之軒轅臺也時有馬師皇善醫馬有通神之妙思有龍下于庭伏地張口閉目師皇視之曰此龍病求我醫也師皇乃引鍼於龍口上下以牛乳煎甘草灌之龍病愈師皇乘此龍仙去黃帝聞之自擇日卜云還宅升仙之日得戊午果有龍來垂胡髯下迎黃帝乃乘龍與友人無爲子及臣僚等從上七十二人同去小臣不得上者將龍髯拔陊髯又帝之弓小臣抱其弓與龍髯而號泣弓因曰烏號鑄鼎之地後曰鼎湖至周王時封虢叔於此因名曰虢州古曰鼎州於漢曰湖縣也其後有臣左徹削木爲黃帝象率諸侯朝奉之臣僚追慕靡所措思或取几杖立廟而祭或取衣冠置墓而守是以有喬山之冢在上谷郡周陽縣又膚施縣有黃帝祠四所郝州喬山黃帝冢在焉黃帝曾遊處皆有祠五百年後喬山墓崩惟劍與赤舄在焉一旦亦失荊山記龍首記具載之也黃帝居代總百一十一年在位一百年自

○上仙後昇天爲太一君其神爲軒轅之宿在南宮黃龍之體象大體祭天神軒轅星一也後來享之列爲五帝之中方君也以配天黃帝土德居中央之位以主四方東方青帝太昊南方赤帝神農西方白帝少昊北方黑帝顓頊以鎮星配爲子名樞紐之神爲佐配享於黃帝帝之子昌意居弱水昌意弟少昊帝妃女節所生也帝之女溺於東海化爲鳥名精衛常銜西山木石以堙東海少昊名摯字青陽即帝位號金天氏黃帝之子也顓頊高

陽氏黃帝之孫也各有聖德在位七十八年終母蜀山氏所生都商丘濮陽禹強黃帝之胤不居帝位與顓頊俱得道居北方爲水神顓頊已來以所興之地爲名號帝嚳高辛氏黃帝之孫蟜極生高辛也帝嚳高辛神靈自言其名都偃師亳州河南在位七十年壽一百五歲帝堯陶唐氏黃帝之玄孫也姓伊祁名放勛興於定陶以唐侯爲帝濟陰定陶又云定州唐縣都於平陽郡在晉州在位九十八年一百一十八歲舜有虞氏黃帝八代孫禹爲玄孫也按道中開山圖曰禹得道仙人也古有大禹女媧十九代孫大禹壽三百六十歲入九疑山仙飛去後三千六百歲堯理天下洪水既甚人民墊溺大禹念之乃化生於石紐山泉女狄暮汲水得石子如珠愛而吞之有娠十四月生子及長能知泉源代父鯀理洪水三年功成堯帝知其功如古大禹知水源乃賜號禹推之是黃帝玄孫無疑也殷湯黃帝七十代孫黃帝子少昊生蟜極蟜極生高辛十四世後即天一爲殷王是也黃帝子孫各得姓於事帝推律定姓者十二具在中卷少昊有子姓曼顓頊姬姓以黃帝居姬水帝嚳子后稷姬姓也堯姓伊祁舜姓姚禹姓姒湯姓子又張鄧軒路黃冠宋酈白薛虞賓伊祁申屠黃公託拔昌意少子封北土以黃帝土德化俗以土爲託以君爲拔乃以託拔爲姓黃帝有九子各封一國具在中卷總三十三氏出黃帝之後黃帝相承凡一千二百五十年自黃帝已酉歲至今

雲笈七籤卷之一百

雲笈七籤卷之一百一　廿一

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋借紫臣張君房奉進

紀

元始天王紀

元始天王稟天自然之胤結形未沌之霞記體虛生之胎生乎空洞之際時玄景未分天光冥遠浩漫太虛積七千餘劫天朗氣清二暉纏絡玄雲紫蓋映其首六氣之電翼其眞夜生自明神光燭室散形靈馥之煙棲心霄霞之境練容洞波之濱獨秉靈符之節撫御玄降之章內氣玄崖潛想幽窮忽焉逍遙流盼忘旋瓊輪玉輿碧輦玄龍飛精流霄耀電虛宮東遊碧水豪林之境上憩青霞九曲之房進登金闕受號玉清紫虛高上元皇太上大道君受金簡玉札使奏名東華方諸青宮於時受命總統億津玄降玉華之女金晨之童各三千人飛龍毒獸巨虬千尋玃天奮爪備衛玉闕天威煥赫陳于廣庭飛青羽蓋流紫鳳章金眞玉光豁落七元神虎上符流金火鈴結編元皇位在玉清掌括上皇高帝之

真

太上道君紀

洞玄本行經云太上道君者於西那天鬱察山浮羅之嶽坐七寶騫木之下清齋空山靜思神真合慶冥樞蕭朗自然擁觀萬化俯和衆生是時十方大聖至真尊神詣座燒香稽首道前上白道君不審靈寶出法從何劫而來至于今日凡幾度人爲盡如是復有轉輪天尊是何劫生值遇真文得令太上之任致是得度何獨如之巍巍德宗高不可勝願垂

○賜告本行因緣解說要言開悟後生道言天元輪轉隨劫改運一成一敗一死一生滅而不絕幽而復明靈寶出法隨世度人自元始開光至于赤明元年經九千九百億萬劫度人有如塵沙之衆不可勝量赤明之前於眇莽之中劫劫出化非可思議赤明已後至上皇元年宗範大法得度者衆終天說之亦當不盡今爲可粗明真正之綱維標得道者之遐迹爾令聊以開示於後來領會於靈文之妙我濯紫晨之流芳蓋皇上之胄胤我隨劫死生世世不絕常與靈寶相值同出經七百億劫中會青帝劫終九氣改運於是託胎於洪氏之胞凝神於瓊胎之府積三千七百年至赤明開運歲在甲子誕於扶刀蓋天西那玉國浮羅之嶽復與靈寶同出度人元始天尊以我因緣之勲錫我太上之號封鬱悅那林昌玉臺天帝君位登高聖治玄都玉京實由我身尊承大法靈寶真文世世不絕廣度天人慈心於萬劫溥濟於衆生功德之大勲名繕於億劫之中致今報爲諸天所宗焉○

上清高聖太上玉晨大道君紀

洞真大洞真經云上清高聖太上大道君者蓋二晨之精氣九慶之紫煙玉暉煥耀金映流真結化含秀苞凝玄神寄胎母氏育形爲人諱嚚養字上開元母姓三千七百年乃誕於西那天鬱察山浮羅嶽丹玄之阿於是受錄紫皇受書玉虛眺景上清位司高仙爲高聖太上玉晨大道君治蘂珠日闕館七映紫房玉童玉女各三十萬人侍衛於是振策七圃揚青九霄騰空儛旌駕景馳飆徘徊八煙盤桓空塗仰晉日華俯拾月珠摘絳林之琅實餌玄河之紫渠偃蹇靈軒領理帝書萬神入拜五德把符上真侍晨天皇抱圖乃仰空言曰子欲爲真當存日中君駕龍驂鳳乘天景雲東遊桑林遂入帝門若必昇天當思月中夫人駕十飛龍乘我流鈴西朝六嶺遂詣帝堂精根運思上朝玉皇奮奮數鬱儀以躡景晃晃散結璘以蹔霄雙皇合輦後天而凋夫大有者九天之紫宮小有者清虛三十六天之首洞於是

○高聖太上大道君初乘一景之輿駕八素紫雲攝希微蒼帝名錄豐子俱東行詣鬱悅那林昌玉臺天見玉清紫道虛皇上君受九暉大晨隱符

太上大道君次乘二景之輿駕七素絳雲攝中微赤帝名定無彥俱南行詣高桃厲冲龍羅天見玉清翼日虛皇太上道君受觀靈元晨隱符

太上大道君次乘三景之輿駕六素紅雲攝太微白帝名蘪淵石俱西行詣碧落空歌餘

黎天見玉清昌陽始虛皇高元君受總晨九
極隱符
太上大道君次乘四景之輿駕五素青雲攝
玄微黑帝名齊元旋俱北行詣枷摩坦婁于
翳天見玉清七靜道生高上虛皇君受沓曜
旋根隱符
太上大道君次乘五景之輿駕四素黃雲攝
始微上帝名接空子俱東北行詣扶刀蓋華
浮羅天見玉清大明虛皇洞清君受玄景晨
平隱符
○太上大道君次乘六景之輿駕三素綠雲攝○
靈微中帝名秉巨文俱東南行詣貝渭耶渠
初黙天見玉清始元虛皇太霄君受合暉晨
命隱符
太上大道君次乘七景之輿駕二素紫雲攝
宣微下帝君名宏膺子俱西南行詣沖容育
鬱離沙天見玉清七觀無生虛皇金靈君受
齊暉晨玄隱符
太上大道君次乘八景之輿駕一素靈雲攝
洞微眞帝名泗澄摅俱西北行詣單綠察寶

輪法天見玉清八觀高元虛皇渟景君受高
上龍煙隱符
太上大道君又乘洞景玉輿駕太霞紫煙玄
景之暉攝九微內帝君名申名開及上皇九
玄九天諸眞仙王等俱仰登彌梵羅臺霄絕
寥丘飛元雲根之都玉清上天見玉清紫暉
太上玉皇明上大道君受高清太虛無極上
道君隱符

三天君列紀

○上清眞人總仙大司馬長生法師主三天君
姓栢成諱欻生字芝高乃中皇時人歲在東
維之際誕于北水中山栢林之下夫名爲欻
生者以母感日華而懷孕年九歲求長生之
道至十四與西歸公子巨靈伯尹俱師事黃
谷先生黃谷先生者能爲不死修靜無爲不
營他術含精內觀凝神空漠思眞安炁以致
不死後五百年遇金仙石公寗氏先生晃夜
童子三人受胎精中記化胞內經養神上法
解結之要又登太帝滄浪山洞臺中雙玉穴
酣紫明芝液遇上清萬石先生授以乘飛駕
虛八氣景龍之蹻反胎守白越度之法又廣
成子授以丹青玉爐鍊雲根柔金剛之經又
授以飛煙發霜沈雪浮日朱之法又遇始元
童子丰車小童受虛皇帝籙仙忌眞戒化一
成萬解形之法後遇玉清文始東王金暉仙
公號曰玉皇二道君告以胎閉靜息內保百
神開洞雲房堅守三眞之事後復詣二玉皇
君問雲房之道三眞之訣二玉皇君曰三眞
者兆一身之帝君百神之始眞也若使輔弼
審正三皇內寧太一保胎五老扶精一居丹
○田司命護生一居絳宮紫氣灌形一居洞房○
三素合明於是變化離合與眞同靈明堂雲
宮紫戶玉門黃闕金室丹城朱牕皆帝一之
內宅三眞之寶室也於是雲房一景混合神
人上通崑崙下臨清淵雲蓋嵯峨林竹葱芊
七靈迴轉七門幽深金扉玉匱符籍五篇公
子內伏外牽白元混一成形呼陽召陰上帝
司命各保所生微哉難言非仙不傳又問呼
陽召陰出入無方之法氣出神變之道二玉
皇曰呼陽者三氣之所出入也召陰者六丁

之所往來也若得三氣之所生能知六丁之所因者則陽氣化爲龍車陰氣變爲玉女則騰轉無方輪舞空玄之上也夫氣之所在神隨所生焉神在則氣成神去則氣零氣者即二十四神之正氣是爲二十四氣也氣能成神神亦成氣散之爲雲霧合而爲形影出之爲仙化入之爲眞一上結三元下結萬物靜爲兆身動爲兆神是以常混合二十四神變化三五之眞人混成正一合爲帝君即兆本神也夫人受生於天魂結成於元靈天魂生之根元靈生之胎流會太一達觀三道神積玉官液溢玄府津流地戶澤憇洞房日月煥於霄暉五神混於元父元父主氣化散帝極玄母主精變會幽元是以司命奉符固形扶神公子內守桃康保魂左攜無英右引白元雲行雨施萬關流布也後二玉皇授欻生大洞眞經三十九章廻風混合帝一之道斷環割青盟誓而傳得爲上清眞人位曰總仙大司馬長生法師主三天君理太玄都闕風玉臺總司學道之仙籍主括三天之人神萬仙受事於玉臺五帝北朝於靈軒矣

青靈始老君紀

洞玄本行經云東方安寶華林青靈始老帝君者往在白氣御運於金劫之中暫生鬱悅金映雲臺那林之天西裹無量玉國浩明玄嶽厥名元慶於此天中大建功德初無懈心勳名仰徹朱陵火宮書其姓名記於赤簡仙道垂成而值國多緣女元慶遂以寄世散想靈魔舉其濁目朱宮輟其仙名一退遂經三劫中值火劫改運元慶又受氣寄胎於洪氏之胞上天以其先身好色故轉爲女子朱靈元年歲在丙午誕於丹童龍羅衛天洞明玉國丹霍之阿玖姓洪諱那臺年十四敬好道法心願神仙常市香膏然燈照暝大作功德諸天所稱名標上清南極上靈紫虛元君託作備入下世教化見那臺貞潔好尚至法廻駕於丹霍之阿授那臺靈寶赤書南方眞文一篇於是那臺勵志殊勤自謂一生作於女子處於幽房無由得道因齋持戒思念願得轉身爲男丹心遐徹遂致感通上眞下降元始天尊時於琅碧之溪扶瑤之丘坐長林枯桑之下衆眞侍坐是日那臺見五色紫光曲照齋堂於是心悟疑是不常仍出登墻四望忽見東方桑林之下華光赫奕非可勝名去那臺所住數百里中隔礙暘谷滄海之口心懷踊躍無由得往因叉手遥禮稱名那臺先緣不厚致作女身發心願樂志期神仙高道法妙不可得攀日夕思念冀得滅度轉形爲男歷年無感常恐生死不得遂通彌齡之運有於今日天河隔礙無由披陳今當投身碧海汝命于天冀我形魂早得輪轉更建功德萬劫之中冀見道眞言訖便從墻上投身擲空命赴滄海極淵之中紛然無落即爲水帝神王以五色飛龍捧接女身俄頃之間已於懸中得化形爲男子乘龍策虛飛至道前於是元始即命仙都錫加帝號於火劫受命輔於靈寶青帝玉篇七百年中火劫數極青氣運行隨元滅度以開光元年於彌梵羅臺霄絕寥丘飛元雲根之都滄霞九雲之墟元始又錫安寶華林青靈始老帝君號

丹靈眞老君紀

洞玄本行經云南方梵寶昌陽丹靈眞老君者本姓鄭字仁安大炎之亂生於禪黎世界赤明天中生有三氣之雲纏其身朱鳥鼓翮覆其形三日能言便知宿命年及十二面有金容玉顔便棄世離俗遠遊山林於寒靈洞宮遇玄和先生授仁安靈寶赤書五氣玄天黑帝眞文一篇智慧上品十戒而去仁安於是奉戒而長齋大作功德珍寶布施以拯諸乏割口飴鳥功名徹天因於西那國遇天洪災大水淊天萬姓流漂仁安於洪波之上汎舟誦戒書黑帝眞文以投水中水爲開道百頃之地鳥獸麞鹿虎豹師子皆往依親悉得無他是時國王百口登樓而漂沒數不能得度仁安見王垂沒乃浮舟而往以所佩眞文投與國王王敬而奉之水劫即退翕然得過王旣得免眞文於是即飛去入雲中莫知所在仁安失去眞文退仙一階運應滅度託命告終死於北戎之阿杲霽靈屍三十餘年形體不灰光色鮮明無異生時在于北戎長林之下時國王遊獵放火燒山四面火帀去其靈屍之間百步之內火不得然麞鹿虎豹莫不依親王怪而往見靈屍之上有三色之光雲霧鬱寘鳥獸帀繞王乃伐薪圍屍放火焚燒于時屍放火中鬱起成人坐青煙之上指括虛無五色煥爛左右侍者仙童玉女三百餘人肅然而至凡是禽獸依親之者並在火中皆得過度仁安以赤明二年歲在丙午於郍摩坦婁于翳天中洞冢之嶽改姓洞浮諱曰極炎受錫南單梵寶昌陽丹靈眞老帝號丹靈老君也

中央黃老君紀

洞眞九眞中經云中央黃老君者太上太微天帝君之弟子也以淏皇二年始生焉年七歲乃知長生之要天仙之法仍眇綸上思欽納眞玄蕭條靈想棲心神源解脫於文蔚之羅披素於空任之肆於是太上授九眞之訣八道祕言施修道成受書爲太極眞人

金門皓靈皇老君紀

洞玄本行經云西方七寶金門皓靈皇老君者本乃靈鳳之子也靈鳳以呵羅天中降生於衛羅天堂世界衛羅國王取而畜之王有長女字曰配瑛意甚憐愛常與共戲於是靈鳳常以兩翼扇女面後十二年中女忽有胎經涉三月王意怪之因斬鳳頭埋著長林丘中女後生女隨地能言曰我是鳳子位應天妃王即名曰皇妃生得三日有群鳳來賀玄哺玉霜洪泉曲水八鍊芝瑛年八歲執心肅操超拔俗倫常朝則謁日暮則揖月於重宮之內王設廚膳物不味口天作大雪一年不解雪深十丈鳥獸餓死王女思憶靈鳳往之遊好駕而臨之長林丘中歌曰

杳杳靈鳳綿綿長歸悠悠我思永與願違萬劫無期何時來飛

於是王所殺鳳鬱然而生抱女俱飛徑入雲中王女今於景霄之上受書爲南極上元君常秉九色之鳳此女前生萬劫已奉靈寶致靈鳳降形得封南極元君之號皇妃功德遐徹天眞感降以上元之年歲在庚申七月七日中時元始天尊會於衛羅玉國鳳麟之丘坐騫華之下衆眞侍坐是

時皇妃所住室內忽有日象如鏡之圓空懸眼前皇妃映見天眞大神普在鏡中長林之下一室光明於是自登通陽之臺遥望西方見鳳生丘上紫雲鬱勃神光煒煥非可得名去皇妃所住五百步許逼以女根處在宮內無由得往須臾忽有神鳳來翔集於臺上皇妃白鳳言曰西方有道心願無緣不審神鳳可得暫駕見致與不於是鳳即歘翩使坐翮上舉之徑至道前元始天尊指以金臺王母即汝師也便可施禮皇妃叩頭上啓惟願衆○尊特垂哀矜則枯骸更生言畢金母封以西靈玉妃之號即命九光靈童披霜羅之蘊出靈寶赤書白帝眞文一篇以授皇妃受號三百年中仍值青劫改運皇妃方復寄胎於李氏之胞三年於西那玉國金壟幽谷李樹之下而生化身爲男子改姓上金諱日昌至開光元年歲在上甲元始天尊錫西方七寶金門皓靈皇老君號

五靈玄老君結

洞玄本行經云北方洞陰朔單鬱絶五靈玄老君者本姓浩字歘明蓋玄皇之胤太清之胄生於元福棄賢世界始青天中年十二性好幽寂心翫山水遠於家中或去十日時復一還時天下災荒人民餓殍一國殆盡歘明於地境山下遇一頃巨勝身自採取餉係窮乏日得數過救度垂死數千餘口隨取隨生三年不說他人往覓莫知其處是時辛苦形體憔悴不暇營身遂致疲頓死於山下九天書其功德金格記其玉名度其魂神於朱陵之宮後帝遣金翅大鳥常歘兩翼以覆其尸○七百年中尸形不灰至水劫改運水從尸漂於無崖之淵水過而後歘明尸泊貝渭邪源初默天鬱單之國北壟玄丘四十年中又經山火盛行焚燒尸形於大中受鍊而起化成眞人五色之雲覆蓋其上至開明元年於北壟玄丘改姓節諱靈會元始天王錫靈會洞陰朔單鬱絶五靈玄老君號

雲笈七籤卷之一百一

雲笈七籤卷之一百二

宋朝散大夫尚書度支員外郎充集賢校理臣張君房奉進

紀

混元皇帝聖紀

太上老君者混元皇帝也乃生於無始起於無因爲萬道之先元氣之祖也蓋無光無象無音無聲無宗無緒幽幽冥冥其中有精其精甚眞彌綸無外故稱大道焉夫道者自然之極尊也於幽無之中而生空洞焉空洞者眞一也眞一者不有不無也從此一氣化生○後九十九萬億九十九萬歲乃化生上三氣三氣各相去九十九萬億九十九萬歲三合成德共生無上也自無上生後九十九萬億九十九萬歲乃化生中三氣三氣各相去九十九萬億九十九萬歲三合成德共生玄老也自玄老生後九十九萬億九十九萬歲乃化生下三氣三氣各相去九十九萬億九十九萬歲三合成德共生太上也自太上生後復八十一萬億八十一萬歲乃生一氣一氣生後復八十一萬億八十一萬歲乃生前三

氣三氣各相去八十一萬億八十一萬歲三合成德共生老君爲老君生後八十一萬億八十一萬歲化生一氣一氣生後八十一萬億八十一萬歲化生後三氣三氣又化生玄妙玉女玉女生後八十一萬億八十一萬歲三氣混沌凝結變化五色玄黄大如彈丸入玄妙口中玄妙因吞之八十一年乃從左腋而生生而白首故號爲老子老子者老君也此即道之身也元氣之祖宗天地之根本也夫大道玄妙出於自然生於無生先於無先挺於空洞陶育乾坤號曰無上正眞之道神奇微遠不可得名故曰吾生於無形之先起乎太初之前長乎太始之端行乎太素之元浮游幽虛出入杳冥觀混沌之未判視清濁之未分盻蟒蟉之興光瞻響罔之眇然窺惚恍之容象觀鴻洞之無邊步宇宙之曠野歷品物之族群惟吾生之早兮獨立而無倫消則爲氣息則爲人矣

老君者乃元氣道眞造化自然者也强爲之容則老子也以虛無爲道自然爲性也夫莫能使之然莫能使之不然亦不知其所以然不知其所以不然故曰自然而然者也至若以地爲輿操天爲蓋馳騖曠蕩翱翔八外不足比其大也窮幽極微至纖無際析毫剖釐刃鉠鋒鋭不足言其細也絲竹八音簫韶九成宮商調暢律吕和平不足言其聲也玄黄煥爛丹青熗煜焜煌煒曄麗靡華飾不足言其色也皦耀熠爍神明恍惚風流電逝霆振響逸不足言其疾也結根九泉沈嶠八海水凝數澤淵渟嶽峙不足言其止也陰陽不測變化無倫飄飄太素師虛友眞不足言其神也光燭玄昧洞鑒無形仰觀太極俯察幽冥不足言其明也影離響絶雲銷霧除鑽冰求火探巢捕魚不足言其無也滌宇宙之塵穢掃雲漢於天衢下坑宏而無底上寥廓而無隅包六合而造域跨八維以爲區不足言其虛也然則道固無形夫何爲名故乃託虛寄無假道以言之言之不足以盡意故歸之自然自然者理之極乃道之常也故衆聖所共尊道尊德貴夫莫之爵而常自然惟老氏乎

老君者乃元生之至精兆形之至靈也昔於虛空之中結氣凝眞强爲之容體大無邊相好衆備自然之尊上無所攀下無所躡懸身而處不頽不落著光明之衣照虛空之中如合日月之光也或在雲華之上身如金色面放五明自然化出神王力士青龍白獸麒麟師子列於前後或坐千葉蓮花光明如日頭建七曜冠衣晨精服披九色離羅帔項負圓光或乘八景玉輿駕五色神龍建流霄皇天丹節廕九光鶴蓋神丁執麾從九萬飛仙師子啓塗鳳凰翼軒或乘玉衡之車金剛之輪驂駕九龍三素飛雲寶蓋洞耀流煥太無燒香散華浮空而來伎樂駭虛難可稱焉或坐寶堂大殿光明七寶之帳朱華羅網垂霞其上仙眞列侍神丁衛軒播幢旌節騎乘滿空或金容玉姿黄裳繡帔凭几振拂爲物祛塵或玄冠素服白馬朱駿仙童夾侍神光洞玄夫妙相不可具圖學上道之子宜識眞形眞形不測但存此足以感會也夫學不知其本如嬰兒之失母能知其母又知其子既知其

子復守其毋毋者何也無中之有也是道也至真也宗極也一切所崇也隨感而應應有著微微則妙象恍惚乍存乍亡屈者資之得伸暗者向之獲明迷者歸之果定故神明之君應著之時形像相好動靜有則以正理邪周徧無滯救度無窮故稱為聖或君或臣或師或友依緣相逢逢此應者皆由精心感道道氣遁感是故隨機適品美夫大道處於無形無形非凡所見應感以形妙相隨時而出或玉姿金體炅及肉身或飛或步或尊或卑或山或仏或夷或夏不可測量隨感巍妙應已則藏或來無所從去無所至洞有洞無周徧一切悟者即心得道迷者觸向乖真能宗識老君尊而敬之則得正真道夫論曰夫道不可見見而非也道不可聞聞而非也蓋示理教俱空寂而不動也而道亦能使未見者見未聞者聞此明境智相發感而遂通也然通寂雖殊其至一焉故曰道常無為而無不為以此論之蓋由人心者也夫心之念道凡有二種一念法身七十二相八十一好具足微妙三界特尊二念真身猶如虛空圓滿清淨不生不滅若於此相未能明審須憑圖像係錄其心當鑄紫金寫此真形泥水銅綵繡力所為殿堂帳座播華燈燭隨心供養如事真身想念丹倒功德齊等若能洞觀非身之身圖像真形理亦無二是以敬像隨心獲福報之輕重惟在其心念念增進自然成道所謂人能念道道亦念人即此之謂也

太微天帝君紀

紫度炎光神玄變經云太微天帝君生于始青之端九曜神靈之胤玄氣未凝之始結流芳之胃而法形焉運光映靈紫雲曜電玄煙流霄丹暉纏絡妙覺潛啟仍採納上契條暢紘和吐納冥津遂降靈生之胎哺兼洪泉曲芝行年二七金容內發玉華外映洞悉神聰朗觀虛玄綸掌帝號其所任乎澄流九霄之霞飛朓洞清之源明機覽於極玄領綜運于億津積感加於冥會妙啟發於自然是以得御紫度炎光迴神飛霄登空之法修行內應上登玉清高上之尊道備以付中央黃老君焉

青要帝君紀

洞真青要紫書金根衆經云青要帝君者九陽元皇玉帝之弟子也以中皇元年歲在東維天始告暉君育於玄丘王國無崖之天瓊林七寶之下溟濛九域之濱法化應圖三日啓晨厥姓尭諱字伯開仍有九龍翼君側七色瓊鳳歷君身神麟含芝以哺玄天女吐精以灌真玉童擲華以却穢神妃散香以攘塵含漱胎息法秀自然年冠二六面發金容體生靈符容與順化應運浮沉棲心明霞之境遨遊玉圖之墟執抗元皇之策落景九域之丘道遙流盼遂經萬劫方還清齋雲房之間以紫雲為屋青霞為城黃金為殿白玉為牀五氣交結高臺連甍玉陛文階鳳闕四張金童侍側玉華執巾天仙羅衛五千餘人九陽元皇玉帝君時乘碧霞九鳳飛輿瓊輪羽蓋從桑林千真萬乘億騎飛行侍仙三十六人宴景霄庭來降於君與君共登九老仙都之京九曲之房命西臺龜母開雲鳳之蘊紫錦

之囊出紫書眞訣玉篇已受於君君修行道備位登玉清太上大道君授君飛雲羽蓋流紫鳳章金眞玉光谿落七元金神虛符流金火鈴青玉璽九色無縫之章單青羽裙飛行上清於是縱景萬變迴轉五晨策虛召月攝日揚輪洞化離合與眞同靈解形遯變儵欻億千上登三元朝謁玉宫遊覽無崖庄落九天出入洞門禰契玉仙仰禀高上元始太眞應氣順命位掌帝晨縱統萬道無仙不關下攝十天山靈河源五嶽四海莫不上隷於君○者也

總眞主録紀

洞眞變化七十四方經云上清總眞主録南極長生司命君姓王諱玫生字易度乃太虛元年歲洛西番孟商啓運朱明謝遷天元冥遯三暉翳昏晨風迅虛六日明爲君誕于東林廣昌之城長樂之鄉行年十四棄世離俗心慕神仙遇紫府華先生授陰陽補養削死修生三五變錬七九復神道御中和胎息之方行其術壽至四百年登玄溪之澗隱巖之房詣房先生受金丹錬雲芝之根柔金剛之經飛煙起霜沈雪之方招霞咽精之道服御七年與日合景行經神州空洞之山遇太一眞人戴先生受帝君九錬之方

中天玉寶元靈元老君紀

洞玄本行經云中天玉寶元靈元老君者本姓現字信然蓋洞元之胤中和之冑生於善忍世界青元天中流生之丘受生一刼默然不語混沌無心食氣爲糧天地未光無常童子於無色之國授信然靈寶赤書赤帝眞文○一篇於是而言是時惟修一身初不開張廣度天人善功未充運應更滅於青元天中命終流生之州靈體絶丘之下經一百餘年死而不灰常有黄氣覆蓋其上至水刼流行天下溟然靈骸四面湧土運天遏雲水道信然應化欝然而起更生成人改姓通班諱曰元氏水過之後天地開光三象玄曜七元高明元始天尊以開光元年歲在巳丑於高桃厲沖龍羅天反魂林中錫元氏玉寶元靈元老君號

赤明天帝紀

洞玄本行經云昔禪黎世界隊王有女字緋音一曰緋音生乃不言年至十四王怪之乃棄女於南浮長桑之阿空山之中女乏糧食常仰日咽氣引月服精自然充飽體不疲損常行山中周帀巖洞忽與神人會於丹陵之舍栢林之下執緋音右手題赤石之上語緋音曰汝雖不能言可憶此也緋音私心自悼受生不幸口不能言棄在窮山誓心自願得還人中當作功德無有愛惜百刼之後冀與願會○天爲其感遣朱宫靈童下教緋音理身之術○受赤書八字之音於是能言緋音晨夕朝禮天文道眞既降逆知吉凶役使百靈坐命十方於山而出還於王國時天下大旱人民燋燎王大懼怖祈請神明緋音往白王言常聞山中有女不言能感於天王識之乎王於是悟識是王女乃迎女還宫見女能言王見愧顔女顯其道爲王仰嘯天降洪雨注水至丈於是化形隱景而去仍更寄形王氏之胞運末應轉方又受生還爲女身父字以福慶名

曰阿丘曾年及人禮乃發大慈之心布施窮乏獨寢一處不雜於物然燈燒香長齋幽室丹誠感積道爲之降以開光元年十方大聖尊神妙行眞人會南園丹霍之阿三元洞室青華林中衆眞侍坐香華妓樂五千餘衆眞文奕奕光明洞達映朗內外雲景煒爍如星中之月去阿丘曾所住舍數十里中丘曾時年十六見含光明內外朗照疑似不常乃出南向望見道眞丘曾歡喜叉手作禮遙稱名曰丘曾今遭幸會身覲天尊非分之慶莫知所陳歸命十方天中之天惟蒙玄鑒賜以誠言萬劫滅度並共得飛仙魔見丘曾心發大願力過魔界因化作五帝老人往告丘曾云我受十方尊神使命來語汝曰靈寶法興五道方行每欲使人仁愛慈孝恭奉尊長敬承二親如聞汝父嘗娉汝身已相許和受人之言父母之命不可不從宜先從之人道既備餘可投身違父之教仙無由成女答魔言我前生不幸夙無因緣功德未充致作女身晨夕尅勵誓在一心用意堅固應於自然生由父母命歸十天誠違父教不如君言魔見丘曾執心昺正於是便退丘曾自云道既高邈無緣得暢乃聚柴發火焚燒身形冀形骸得成飛塵隨風自舉得至道前於是火然丘曾投身紛然無著身如蹈空俄頃之間已見丘曾化成男子立在道前元始天尊師命南極尊神爲丘曾之師授丘曾十戒靈寶眞文元始天尊又告南極尊神曰丘曾前生萬劫已奉靈寶功德未備致寄生轉輪至于今日化生人中見吾出法即得化形當更度人九萬九千乃得至眞大神爲洞陽赤明天帝

南極尊神紀

洞玄本行經云南極尊神者本姓皇字度明乃閻浮黎國究王之女也生於禪黎世界赤明天中生乃當貴父爲國王女居宮內金牀玉榻七色寶帳明月雙珠光照內外王給妓女數千人國中珍寶無有所乏常欲布散大建功德志極山水訪及神仙逼限宮禁津路無緣志操不樂心自愁煎王意憐愍慰諭百端問女意故女終不言淚落如雨切無一歡王加其妓樂日日作唱度明聞樂常如不聞獨在一處清淨焚香長齋持戒日中乃餐王知其意乃於宮中爲踊土作山山高百丈種植竹林山上作臺名曰尋眞玉臺度明棄於宮殿登臺棲身遯遏道徑人不得通單影獨宿一十二年積感昊蒼天帝君遣朱宮玉女二十四人乘雲駕鳳下迎度明當去之夕天起大風雨雷電激揚地合旋轉驚動一國王大振懼莫知所從天曉分光失去山臺不見其女天帝迎度明於陽丘之嶽丹陵上舍相林之中朱鳳侍衛神龍翼軒玉童玉女三百餘人於後大劫數交天地易位度明應在棄落之例南上感其丹至朱宮書其紫名化其形骸於無始之胞一劫而生得爲男身於南丹洞陽上館明珠七色寶林赤帝梵寶昌陽丹靈眞老君錫度明以南極上眞之號

雲笈七籤卷之一百二

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

傳

宋真宗御製翊聖保德真君傳序

蓋聞天心降顧邦家所以會昌靈命丕昭神道所以協贊考載籍之攸記固今古而同符矧復吾宗在于戰國基緒方始精感寔繁或山祇而見形或帝所而協夢其來已久斯謂不誣乃有接三統而開基將隆景業冠百神而儲佑茂顯明徵奠條梅之名區號龜玉之○與主見之於
翊聖保德真君矣太祖肇膺元曆觀德而無言太宗祗紹睿圖順期而前告若夫述玉晨之寶賭序斗極之仙階告國命之延洪示真科之秘賾洪威顯洽屏乎物魅神姦譸詠博臨揚乎天祺民祉由是靈壇爰峙徽稱斯崇欽奉於芬馨仰祈於先覺固惟九域咸被底綏豈止三秦獨增忻戴暨茲沖眇纘乃基扃仰嘉話之在人贍至神之佑世由是載稽茂典恭益尊名以為上帝之恒符文考之真應安可默而無述故當垂之不刊爰詔輔臣俾詮靈訓詢求斯至編帙旋成想風烈而昭然思音徽而可覿誠足鏤之金板祕于蘭臺披封奏歸美之心顧裁於序引屬乙夜觀文之暇聊志於歲時題曰翊聖保德真君傳云爾

翊聖保德真君傳

推忠協謀同德守正佐理功臣樞密使開府儀同三司行吏部尚書同中書門下平章事上柱國大原郡公臣王欽若編集

○建隆之初鳳翔府盩厔縣民張守真因遊終○南山忽聞空中有召之者聲甚清徹守真驚懼四顧無所見默行悚聽約數里又聞語云汝若先行吾即在後如是者數日守真莫能測既還其家又聞於室中曰吾受命降靈汝何為頑梗如此不聽吾言吾若不為宋朝大事當已粉碎汝矣守真方異之而且懼因[illegible]未審是何星辰如此臨降守真性本愚戇且昧神祇願勿憑陵必無事奉乃曰吾是高天大聖玉帝輔臣授命衛時乘龍降世但以非正真之士無以奉吾教汝有異骨不類常流汝可虔心奉吾道訓也守真曰竊聞在男曰巫在女曰覡守真雖處凡庸恥為慈類又曰吾上天之神非鬼魅也五嶽四瀆吾能役使汝若迴心入道勤奉香火當令汝應大國之徵命受真主之恩遇豈同巫覡之輩耶守真曰神人既若此教導敢不虔事乃設酒肉之饌以祀焉又聞言曰吾神人也汝何為以腥穢瀆我以汝未曉不欲罪汝此去但以香茶及素食鮮果為供吾雖不食歆汝之意也守○真稽首而謝又曰吾為汝天上之師汝別有○人間之師但訪高士以求度焉守真乃禮古樓觀先生梁筌為師度為道士遂於所居之側擇隙地出家則於北帝宮內立殿以事神旦暮崇奉頗極精至神謂之曰觀汝虔心稱吾教導貞潔之士可以驅邪吾先將誨汝劒法俾汝為民除妖後當令汝結壇俾汝為國祈福守真再拜曰守真本實凡庸粗懷愚直當緣夙生奉事乃致今獲歸依願以至心永奉靈德壇儀劒法恭俟靈訓

眞君曰劒法有三但以剛鐵鍛爲利刃吾目一視便可用也有疾之人俾汝揮擊邪氣銷鑠其人無損或地祇作孽水族生妖分野爲災國家軫慮當以上劒治之或山澤之怪飛走之雄震駭閭閻侵毒黎庶當以中劒治之或魑魅之徒夔魖之輩挾邪暴物作祟害人當以下劒治之守眞曰三劒之法已聞命矣結壇之儀伏俟指教

眞君曰結壇之法有九上三壇則爲國家設之其上曰順天興國壇凡星位三千六百爲普天大醮旌旗鑑劒弓矢法物羅列次序開建門戶具有儀範其中曰延祚保生壇凡星位二千四百爲周天大醮法物儀範降上壇一等其下曰祈穀福時壇凡星位一千二百爲羅天大醮法物儀範降中壇一等儻非時禱祀不及備此三壇亦當精潔詞章鮮異花果扣鼓集神懇禱而告去地九尺焚香以奏亦可感應也中三壇則爲臣寮設之其上曰黃籙延壽壇凡星位六百四十其中曰黃籙臻慶壇凡星位四百九十其下曰黃籙去邪壇凡星位三百六十此三壇所用法物儀範各有差降下三壇則爲士庶設之其上曰續命壇凡星位二百四十其中曰集福壇凡星位一百二十其下曰却災壇凡星位八十一所用儀範量有等差此九壇之外別有應物壇或六十四位或四十九位或二十四位法物所須各以差降士民之類可量力而爲之如臣庶上爲帝王祈祐當作祈穀福時壇凡一千二百位或爲父母師尊禳災祈福當爲醮設壇隨儀增益也守眞拜而受之自爾多有徵驗不能備紀乾德中太宗皇帝方在晉邸頗聞靈應乃遣近侍齎信幣香燭就宮致醮使者齋戒焚香告曰晉王久欽靈異欲備俸緡增修殿宇仍表乞勑賜宮名

眞君曰吾將來運值太平君宋朝第二主修上清太平宮建十二座堂殿儼三界中星辰自有時日不可容易而言但爲吾啓大王言此宮觀上天已定增建年月也今猶未可使者歸以聞太宗驚異而止太祖皇帝素聞之未甚信異遣使齎香燭青詞就宮致禱召守眞詣闕備詢其事守眞具言之且曰非精誠懇至不能降其神乃以上聖降靈事迹聞奏太祖召小黃門長嘯於側謂守眞曰神人之言若此乎守眞曰陛下儻謂臣妖妄乞賜按驗戮臣於市勿以斯言褻黷上聖詔守眞止於建隆觀翌日遣內臣王繼恩就觀設醮移時未有所聞繼恩再拜虔告須臾眞君降言曰吾乃高天大聖玉帝輔臣蓋遵符命降衛宋朝社稷來定遐長基業固非山林魑魅之類也今乃使小兒呼嘯以比吾言斯爲不可汝但說與官家言上天宮闕已成玉鎖開晉王有仁心晉王有仁心凡百餘言繼恩惶懼不敢隱具錄以奏因復面言神音歷歷聞者兢悚太祖默然異之時開寶九年十月十九日之夕也翌日太祖升遐太宗嗣位尋召守眞於瓊林苑爲周天大醮作延祚保生壇醮罷眞君降言於內臣王繼恩曰吾有言汝當爲吾奏之曰

建隆元年奉帝言來龍下降衛人君掃除妖孽猶閑事縱橫整頓立乾坤國祚已興長安

泰兆民樂業保天真八方效貢來稽首萬靈
振伏自稱臣親王祝壽須焚禱遍相虔潔向
君親吾有捷疾一百萬諸位靈官萬垓人若
行忠孝吾加福若行悖逆必誅身賞罰行之
既平等天無氛穢地無塵愛民治國勝前代
萬年基業永長新
繼恩録之於簡翌日以聞太宗覽之驚異稽
首謝曰國家之幸宗廟之慶虔荷上聖賜此
格言命緘藏於内殿尋遣内供奉官王守節
起居舍人王龜從就終南山下築宮方卜地
於終南鎮
真君忽降言於龜從等曰此地乃修建上帝
宮闕之地不可易也於是乃定凡三年宮成
中正之位列四大殿前則玉皇通明殿次紫
微殿次七元殿次真君所御殿東廡之外有
天蓬九曜東斗天地水三官四殿西廡之外
有真武十二元神西斗天曹四殿又有靈官
堂南斗閣並列星宿諸神之像竪鐘經二樓
齋道堂室靡不完備建碑以紀其事題曰上
清太平宮一如真君預言之制命常參官一

人監宮擇道士焚修每歲三元及誕節上本
命日並遣中使致醮祀神之夕上望拜焉歲
或水旱或國家將舉事率致禱焉初宮成真
君忽降言謂王龜從等曰汝奉詔修宮勤則
至矣然何爲不開日月華門不畫八小殿壁
堵墀甓亦未嚴備惟求速成以冀恩寵然
上天亦不掩爾功亦不赦爾罪守節龜從頗
切驚懼然已奏訖役不及增備惟稽首祈謝
及至闕皆獲增秩賜白金千兩既而守節染
疾而亡龜從歿於兵刃此乃不掩功不赦罪
之戒明矣太平興國初太宗皇帝親征太原
真君忽降言於守真曰官家已臨汾晉非久
尅復城池汝當令監官内臣等設醮以謝勝
捷於上帝守真等曰國家大事乞俟捷音真
君曰上天已定勝負也踰旬而王師告捷監
宮等以聞帝遣内臣盧文壽齋内庫香藥御
署詞章詣宮陳醮以謝上帝是夕真君降言
曰官家設此大醮上帝與諸天皆喜國祚延
遠過於有唐矣至六年守真以乾明節詣闕
朝賀召見因面奏曰聖真下降俯爲昌朝乞

降詔加號以答靈貺上允其奏尋下詔曰太
平宮神受命上穹降靈下土苾芬致薦肸蠁
有徵大庇斯民屢垂丕貺宜加美號以答神
休其封神爲翊聖將軍詔命至宮守真焚香
以告真君忽降言曰汝當上問官家所言翊
聖者翊於何聖守真數日疑懼不敢答復言
曰汝但馳奏官家不罪汝守真遂具章以聞
太宗覽之召近臣謂之曰
玉帝輔臣所輔翊者上帝也當以此意報守
真令啓白也既而内臣傳命到宮守真詣殿
焚香以告真君曰此意是也七年守真復詣
闕朝賀真君忽降言曰吾有言汝當聞於官
家曰
大道興隆陰謀滅諸天衆聖皆欣悅宋朝社
稷甚延年大平景運初興發君上端心顯明
哲愛民治國常須切萬年基業永長新金枝
玉葉無休歇
守真得之到闕以聞詔賜守真紫衣號崇元
大師自後每遣使醮告
真君或有言守真皆密以聞至道初忽降言

謂守眞曰吾建隆之初奉上帝命下降衛時令基業已成社稷方永承平之世將繼有明君吾已有期却歸天上汝等不復聞吾言矣儻國家祈禱但嚴潔焚香北面告吾雖不降言當授福衛護宗社又曰汝遇吾下降至今三十五年勤亦多矣

上帝已有符命授汝爲五土之主此限滿日升汝仙官汝亦不久住也自是不復降言明年閏七月十六日守眞謂門人等曰吾已領符命令將去矣言訖而化既而聖上嗣位崇○

○奉之典率遵舊式洎受元符封泰山建玉清昭應宮於宮中寶符閣之西北隅作凝命殿殿後爲凝命閣以奉眞君大中祥符七年詔曰誕敷寶命仰荷於至神昭報殊徵虔增於懿號蓋爲邦之大典庇民之深旨也而況翊宣元化式表衆靈司陰隲於含生播明威於福地當王基肇啓固降治而已彰洎文考纘承復先期而斯應由是亟營珍館備薦徽章蒙介福於無垠佐鴻圖於累盛顧惟眇質紹撫綿區屬典禮之交修實祺祥之沓委緬懷幽贊罔怠欽崇是用益以丕稱奉之茂則式達至精之懇庶伸祗答之文期克享於寅恭永保寧於品彙爰頒成命俯告宰司深體予懷共宣其事翊聖將軍宜加號曰

翊聖保德眞君自眞君之降世也或時有所喚人即傳録而歧雍之間有物魅妖怪爲害之極者皆投誠致告則守眞祈禱奉敎而往靡不祛殄凡所靈驗不可勝紀今録其傳聞者云守眞常朝禮至

○玉皇大殿覩其題曰通明殿不曉其旨因焚○

香告曰通明之理竊所未諭敢祈眞敎

眞君曰

上帝在無上三天爲諸天之尊萬象群仙無不臣者常陞金殿殿之光明照於帝身身之光明照於金殿光明通徹無所不照故爲通明殿諸天帝君萬靈侍衛仙衆梵佛悉來朝謁仰視其殿惟見大光明中

上帝儼然仙班既退光明徧徹諸天焉有王叟者年七十餘少事戎帥老而退居終南鎮膽氣雄傑談五代時事歷歷可聽每聞妖怪誕妄之事則扼腕切齒自眞君之始降未甚信嚮洎目覩靈異欣然歸仰自後常日二時赴宮焚香伏拜雖風雨霜雪未嘗暫曠一日忽告守眞啓殿門瞻禮焚香且泣曰老夫本懷剛氣幼事軍門不信邪魔常守正直百生有幸得遇

上眞今已衰耗大期將至所願歸全之後得在左右以備驅使爲萬足矣眞君降言而許之未幾叟無疾而終踰旬守眞忽於眞君殿○

○前聞空中有呼其名者曰我鐵輪將軍也汝○

○何以略不見録守眞仰而問曰眞君左右有四將軍常侍殿中守眞常所虔事未知鐵輪將軍是何星辰名位空中又曰我即王叟也曾有至願乞侍左右今蒙收録使掌鐵輪位在四將軍之下汝今後或有醮祭勿忘吾名也眞君嘗謂守眞曰吾毎巡遊周天有諸位靈官捷疾吏兵數逾百萬彗孛妖沴知吾騎從所至皆屏跡遠避嶽鎮海瀆可以麾召而世之物魅邪怪豈足數耶吾念汝正直付汝劒法俾汝爲民救患禳災汝宜精勤無或懈

息積功立名加惠及物上天所鑒當錄汝名若慢道輕教不守虛寂自有陰責矣吾若一怒萬物立為埃塵汝其可當乎然汝每有責罰乃吾小將軍怒汝不專謹爾汝自宜致恭於彼汝所興念彼各預知不可欺心貽汝禍患守真嘗一日從容焚香虔誠問曰守真觀釋氏之教言天上天下無如佛者未知三清之上品位何若願賜真語以獨蒙滯真君降言曰佛即西方得道之聖人也在

三清之中別有梵天居之於上帝則如世之九卿奉天子也守真曰其教流演頗盛於世又何理也真君曰教流中夏帝之念也隨世盛衰亦帝之念也守真曰道釋經典並垂於世未審崇奉何者即獲其福真君曰太上道德經大無不包細無不納修身鍊行治家治國世人若悟其指歸達其妙用造次於是信奉而行豈惟增福諒無所不至矣釋氏之四十二章經制心治性去貪遠禍垂慈訓誡證以于惡亦一貫於道矣奉之求福固亦無涯至于周公孔子皆列僊品而五經六籍治世之法治民之術盡在此矣世雖諷誦多不依從若口誦而心隨心隨而事應仁義信行禮智之道常存于懷豈惟正其人事長生久視之理亦何遠矣守真又嘗啓請云終南山中赤谷神祠者近鄉之人多所祈祀屠牛擊豕以為饗饌酒樂喧沸民珉鼓舞若斯之事其復佑乎真君曰終南山寔名山福地人凡境聖今古皆然興妖致邪殺命祈福以益侯福斯亦遠矣既而草竊潛匿其下捕賊者積薪焚之祠

宇煨燼寂無靈異建隆末長安進士劉頎頗有文學出於流輩嘗詣宮再拜禱曰頎欲知將來位秩高卑願賜靈訝真君降言曰天賦汝文性不賦汝祿位汝若學道退閑當猶延永若妄求進身慮促汝壽筭也頎聞之不悅而退後三歲果無成而卒雍熙中華山希夷先生陳摶卒於張超谷石室中世多傳其羽化守真朝禮之次因焚香啓告曰華山陳摶近卒時人謂之尸解未審其人功行證仙階乎敢希上真略賜指諭真君降言曰摶之鍊氣養神頗得其要然及物之功未至但有所主掌爾端拱中知鳳翔府比部郎中高凝祐嘗詣宮致禮既去真君忽降言於監宮李鑄曰高凝祐行虧忠信死非久矣鑄竊志之俄而凝祐秩滿還京為三司判官鑄聞之乃復焚香啓告曰高凝祐今為此職又何福耶真君降言曰死將至矣數月而凝祐卒吏部尚書宋白乾德中家于盩厔有弟顥小字曰岐哥年十餘歲為狐魅所惑號呼無度舉動

失常忽力敵數夫家人莫能制醫砭之輩至者必遭凌撲白因齋心遣所親詣宮致禱懇求衛護真君降言曰汝去吾當令守真往彼守真受教而往方至其家坐於客館而岐哥已覺悸惶失次家人遽出迎拜守真具問之因厲聲呼其名須臾岐哥捽其首從中唯唯而出至守真前戰汗悚息守真呵責移時鬼乃露形叩頭伏罪守真以術戮之應手而斃岐哥仆地良久而蘇即獲平愈

眞君嘗忽謂守眞曰山下李靖廟中有狐鬼數十盤泊於彼本方地神適有馳報慮其爲妖害民汝可速往逐之守眞稟命仗劒而去須臾坐於廟前霧呼數四俄而狐鬼數十悉出徧列於前惶惑驚悸守眞乃責之曰此上眞下降之地汝輩豈宜雜處今未欲戮汝可速返林莽無以血汙我靈劒鬼等相顧狼狽匍匐而散守眞自往至還曾不移時寓宮道士王德淵問其所適守眞具道之德淵曰自此至彼往復二十里何其速耶守眞曰我離廟時以劒揮下庭樹低枝在地可驗也德淵俟曉躍馬而覩焉果於廟前聞腥穢之氣不可近得斷枝而還始再拜稱異時又有妖狐數百在邠州城中頗爲怪異守眞聞之因焚香致告具道其事願奉教往彼除之

眞君降言曰此狐妖輩嘗於長安南山中化形爲菩薩之狀誘彼居民捨財爲俟其間迴心歸善亦十有八九

上帝以此故授其符命俾爲邠州土地亦有限數俟其歲滿當自遠去無能爲害汝不必往也開寶中鳳翔府民陳英美家有山魈爲怪投擲瓦礫日盈其庭時放煙焰欲焚其舍財物耗散親族愁苦召術士禳禁命僧徒課誦皆不能止乃移居遠避亦躡蹤而至英美計無所出因齋戒持香躬詣宮庭精虔以告

眞君降言謂守眞曰汝今速受吾命令往爲除守眞再拜負劒躍馬再宿而至其家而擲瓦之聲喧囂如故觀者填隘皆曰此道士必不能去此怪守眞乃盥潄嚴潔整衣引劒而入其怪忽然而止是夕爲壇於庭中守眞噀劒立其上厲聲徐呼曰山魈鬼何在乎儓爲妖未已當出與吾較勝不然則當去萬里之外釋汝之罪如是移時悄無影響自是其家安肅乃隨守眞詣宮陳醮以謝焉又長安富民楊氏家有鬼物爲怪擲瓦縱火一日萬變聚族憂惶莫可寧處時有術士李捉鬼者尤善符禁楊氏召之方及其門若爲物所縶匍匐而起俄復顛隕如是者三遂狼狽而走楊氏復召僧衆爲道場誦經作梵唄以祛之俄又若有物攫其道具或投於屋或棄於井群僧惶懼而去乃至擣衣砧石亦自空中騰起三三兩兩相逐而落中庭遇物淩觸而物無所損如是之怪尤衆不可具紀楊氏素聞眞君之靈乃躬持香燭等馳赴焚禱具言其怪且求驅殄

眞君降言曰汝當速歸吾令守眞繼往也守眞尋再拜而往其家士民觀者填隘其戶守眞易衣整冠呪水揮劒行於四隅其怪即寂然無聲守眞謂楊氏曰此妖伏矣請爲醮以祛之向夕結壇焚章禮畢而去一城之衆稽首稱歎守眞既歸楊氏隨詣宮中陳醮以謝又富民劉文璨者忽爲狐鬼所惑心神恍惚動止不寧市中逢道流語之曰子面有妖氣必爲邪物所著

眞君下降可虔心禱之必愈斯疾文璨乃自齋香燭晨夕馳赴中路爲鬼物所追或爲僧尼婦女或爲商賈萬端誘惑不進文璨既迷且惑復遇道流於路具告其故道流曰是皆鬼物也汝宜遥往無或退志爲羣妖所害文璨心悟不數日奔迫至宮潔齋懇至百拜殿

下
眞君降言曰知汝遠來吾今令守眞爲汝除邪是夕守眞立文璨於庭中守眞仗劒巽水呵叱數四文璨憒然踣於地移時而起曰適先生呵叱之際見數人若神將者各擒二鬼而去文璨惶駭不覺顛仆今神思清爽如酣醉之始醒也百拜而去自
眞君之臨降官吏民庶不遠千里或馳誠遥禱或齋戒朝拜以祈眞受時有所聞大抵多隨其性習加以訓勗人臣依於忠人子依於孝清淨者示之格言貪酷者警以要道詞甚平易頗叶音韻然獲聞之者至寡今摭其所傳錄之如左乾德中驪山白鹿觀道士馮洞元朝禮之次焚香虔告曰洞元誦孔子之書依老氏之教積有年矣而修身鍊行未得眞旨幸逢
上眞敢求一言
眞君降言曰
到境始知安形忘靈物閑眞空須照達幽微即大還動靜無障礙希夷合自然功成神莫測變化可沖天去住由自己三官赦舊愆命曹除罪簿六丁奏上天衆生要修道須知無
上源
洞元百拜虔謝而去開寶中侍御史路沖奉
詔知鳳翔府就宮禮請守眞就府署中陳醮祈降是夕潔齋致禱曰沖身居職守阻拜眞儀輒以蘋藻虔祈降鑒乞賜眞語以導蒙昧
眞君降言曰盡力事君以爲忠臣濁財勿顧邪事莫聞整雪刑獄救療人民動合王道終爲吉人積愆累咎必有沈淪衆生本無形之性配有形之軀曠劫以來不能自悟自有無極世界不夜之鄉混合太虛杳冥同理
又曰
六合乾坤内衆生多不會造業向前行如盲驀江海如將智慧觀自越千重海
沖再拜錄而奉之左補闕王龜從一日齋心詣宮焚香懇禱曰凡庸賤類衆咎無涯幸逢
上眞願賜靈誨如何修身以獲遐壽
眞君降言曰勸汝修鍊莫如精勤精勤不怠
上聖皆聞太平降世用武興文無文則不正用武則益君食祿利勿違王命行吉善但守清貧清貧者響合天地濁富者像火投冰投冰者火緣漸滅積惡者自貫其身自貫者殃及七祖地府下痛害及親吾懸千尺之索提釣有緣之人道之尊德之貴大道能生一切物衆生頭象天足象地中心空然合眞理鑒戶牖以爲室房室之中有一物亦無形亦無影杳杳冥冥人不識若能識者得長生陽在天陰在地二氣同和誠有謂空中造化乃自然自然之中生萬類天不高地不卑大道混合虛無理學道衆生審欲聞此是修行崇妙門開寶中丞相沈倫嘗連綿卧疾虔心遣使詣宮陳醮致告曰倫濁穢之質病惱所侵如何修行得免茲患敢期聖語以導愚蒙
眞君降言曰靈物不病形軀自安形軀有病返照而看來人錄之歸致於倫倫捧覽之驚喜曰吾得之矣尋而疾愈後遣人詣宮醮謝道士王德淵因遊終南山寓止宮中勤奉香火好養生而性褊多所恚怒忽一日
眞君降言謂之曰汝學道修眞先當調習其

性以順天和忘諸有為勿耗心識融怡凝湛道乃可見復戒之曰莫管内莫管外來往眞靈無罣礙所居安樂是汝家各自勤行莫相待莫相待先達之人無滯礙眞空妙樂有天堂與聖相同滅諸罪

又曰

妙理須行到周旋皆合道舉措見眞空眞空無煩惱混合太虛中自有無聲樂地鑪天竈間皆同凡聖道常將智慧觀可向今生了

德淵曰上感

○眞君降言教示不曉前篇内與聖相同滅諸○罪願垂誨諭

眞君曰汝若除煩入靜鍊心修眞積累其功數盈之後泥丸百節元神靈通而自同於聖天堂妙樂無所不至豈更有諸罪也故言與聖相同滅諸罪太平興國中駕部貟外郎李鑄甞知鳳翔府備覩靈應俄復奉詔監官凡十餘年志願嚴潔

眞君前後降語僅十餘篇其所錄者數首

一曰

建隆之初方稟希夷上帝命吾衆聖皆知秉龍下降列宿相隨五嶽受命主張地祇潛扶社稷密佐明時吾要李鑄知吾降期不得輕泄免漏天機

又曰

與吾獨異佐國與吾以道理民與吾慈善理家與吾不飲自醉醒時理民醉時理神此語是延年益壽之法吾勸府主記取

又曰

○為官求理在貞明智慧俱通臨事清觀天行○道合陰德食君爵禄常若驚為吾洗心復換骨背凡入聖奔長生天宮快樂勝凡世不夜之鄉挂一名

又曰

府主累世為人生中國與吾清直莫行斜曲與吾積善累功與吾輔佐明主與吾洗雪黎民與吾掛心刑獄

上帝若知名天官也尅取捨住世轉流之財但修取有形之像獲隨身之功得無量之福與吾不得因循不柰時光迅速靈官賞汝功勲天曹與汝添福若一一依吾聖言必得延年益壽

又曰

年登七十餘住世不久居饒君壽百歲問汝得幾秋地府直須怕冥司難請求有功無驚懼積罪必遭誅子孫難替代早覺莫癡愚

又曰

有緣無緣福業相牽有緣福至無緣業纏三業大罪信根不圓若遵吾語如倚太山

又曰

○聽吾之語必延年亦將康徤保安然至誠不○退修眞理今生若在玉皇前

又曰

為汝虔心星辰下降來駕於玄風去乘於法雨開盲愚之耳目廻積惡之人心盡歸投於正路因汝懇告

上玄惡人盡來歸敬此汝之功也吾已與汝聞於

上帝俾汝獲福也汝宜清者重清白者重白明者重明勿初勤末怠中路變異廻清為濁

廻善爲惡設靈官奏聞
上帝若知有誤於吾也又七月十日夜
眞君降言汝忠勤奉國惠愛臨民更要用心
勿違吾誡未遇吾之前所作諸惡吾與汝並
銷除也遇吾之後況無諸業左右已錄汝功
也更須晨夕與吾積其善功勿得怠惰吾聖
言也又曰但行王事洗雪寃沈常差靈官護
助汝也或有諸事常行平正依吾聖言況是
太平君治化諸事前程汝但莫憂
又曰
○托托莫憂煩軍府自然安每事依王道從他○
天下傳
又曰
爲主虔誠拜上玄宋朝社稷保長安不久太
平天下樂一家受福鎮如山
又曰
爲主合虔誠將心助太平天宮繫其職每事
更宜精衆聖皆知汝舉措直須驚一朝功滿
後永住看三清
又曰
生前莫亂憂已後亦無愁主判陽間事凡人
得幾秋但依聖言者長生上天求
鑄每受一篇未嘗不晨夕諷誦焉又嘗謂鑄
曰汝年及八十別無修鍊之功未免掩形升
魂亦當有所主掌爾鑄再拜曰此生得遇
上眞下降屢受祕語他日儻獲主掌願與守
眞同列
眞君曰人間官職守眞不及汝天上名位汝
不及守眞也但心歸眞正升仙階亦有時矣
淳化中西京留守中書令趙普嘗遣使備禮○
○致醮虔祈願聞休咎
眞君降言曰趙普扶持社稷甚有功勳
上帝所知賜汝福壽然以大妨小幽府亦有
寃對當啓誦眞經告祈天地首懺前非吾亦
與汝達于
上帝庶解玆咎汝官職壽數已有限矣其使
錄之而去普跪讀感涕因焚香謝過復遣人
詣宮設醮給事中參知政事賈黃中嘗遣人
投誠致禱以祈聖誨
眞君降言曰聖主命臣臣之事君道佐當代
心依古人善惡無隱姦邪必聞君臣合道可
立功勳
又曰
愛民用心賞罰平等但依吾語合家保安
殿中丞張卓嘗乞聖言
眞君曰大道養汝性陰陽生汝身爲吾勤行
道爲吾勤修眞公廉常用意憂恤在乎民遇
時佐明主清濁上帝聞濁富終不久清貧爲
天人莫教入道富從他人笑貧自有眞家富
○清高不愧負○
又曰
形凡性不凡爲國顯清廉家積千餘口有罪
自家擔
又曰
但服陽和氣天寵再熏蒸地鑪别有用道德
日日新延年積福應眞空若至淸虛無有妙
理度脫有緣人
道士周務本嘗詣宮奏詞一通乞降眞語
眞君降言曰汝有詞言慕上天其如心意隔
關山仙宮不遠如指掌內外工夫全未圓陰

官察録無譴過免墮酆都數百年依吾所語合吾道要優三清應不難

張守眞子元濟常齋戒詣宮

眞君降言曰汝父守眞遭逢於吾故令子孫受福汝豈不聞信州龍虎山張道陵至今子孫不絶亦逢於上聖得道之後應及後世汝亦於吾有緣直須在家孝於父母食禄忠於帝王立身揚名豈非好事又誨之曰

無事莫街行勤學必立名揚名在天下道蔭有長生

○又曰○

爲過自家知善惡日相隨分明違天道問汝阿誰癡

渟化中

眞君降言示守眞曰當今顯聖明修德動三清上天歸正道四海息交兵八方欽睿聖五穀盡收成勸君須修德上帝賜長生

又曰

關西賊寇緣應時數官家須指揮招捉使臣莫殺平人官家修德之際正賊須剪滅又嘗降言誡輔道士曰

千人心不同萬人心皆錯舉意不相通與聖難相約

眞君又嘗降言誡官吏等曰

每存忠信齊其天文武班行自有賢爲主萬年定基業常憂黎庶恐飢寒長行德行合其道燒香虔祝告虛玄但願國安君長久齊心輔佐太平年

又嘗降言誡朝臣等曰

擎天之柱著功勳包羅大海佐明君文王治○世及堯日輔弼乾坤在忠臣爲主直須行決○烈死生齊卻戴皇恩常行吉善合其德慎終如始莫憂身

進翊聖保德眞君事迹表

臣欽若言臣聞高穹眷命元聖膺期必有至神聿彰靈響謨訓標於保又雅頌載於監觀考古今之宜符見天人之交感臣欽若誠歡誠抃頓首頓首伏以靈源錫羨炎德嗣興景祚有開丕徵允赫惟玉晨之元輔奉金闕之明威降精求介不貳之民顯陰陽莫測之造佐大邦之啓迺告神宗之紹圖兆自幾先聳乎聞聽爰是增隆靖館茂膺徽稱爰典宗純禧響答乃至搢紳卿士横目蒸黎稽首以瞻睟容洗心以佇靈語隨其性之遠近視其器之淺深時亦戒以徽音警其蒙惑諄諄之誨咸洞其隱微亹亹之談識其眞正或鴻懸爲孽夏鼎之所未刊或膏肓致妖秦醫之所難究亦復俯聆虔懇遥授指蹤眞教猥臨孽邪必殄示宣之象既炳於人寰飆欻之遊亟還於霄極永載苾芬之紀渚施貺祐之祥凡○厥祕言悉存舊録將伸倫次以示方來敢謂微臣猥承明詔齊心仰誦盥手兢持莫究淵沖粗伸紬繹竊念上眞之茂躅實爲昭代之明徵豈夫庸瑣之材輒敢形容其事伏望皇帝陛下垂旒注覽援翰摛文賜名以紀芳躔作序以冠篇首式彰寅奉永耀洪休臣無任瞻天望聖戰汗屏營之至其所録成眞君事迹三卷謹隨表上進以聞臣誠惶誠懼頓首頓首謹言

批答

省表具之夫妙道為大本於若沖至神無方昭乎善應惟玉虛之元輔寇瓊簡之真階幽贊栽成宣彰陰騭當藝祖之受命降福壤而炳靈逮文考之紹休告
帝期而前兆式申美報肇建殊庭奉禋禬之嚴科介蒼黔之丕祉若乃夷微委鑒肸蠁攸憑示諄誨以惟勤昭明威而叵測恍兮之應猶響洽然之馭亟旋自朕纂承寅加崇奉儼睟儀於恭館薦嘉號於元都念祕誥之具存表格思之攸感期於綜緝以耀休徵卿任寇○樞衡道熙邦采雅資博洽庶就編聯而能紬緗帙以惟精封緘囊而來上懇求制序復冀命名再循淺昧之辭曷叙直聰之烈勉從勤請良積覗𢢽嘉尚之懷寤興無捨所請宜依

雲笈七籤卷之一百三

雲笈七籤卷之一百四

宋朝奉郎守尚書屯田員外郎充集賢校理臣張君房奉勅進

傳

玄洲上卿蘇君傳 周季通集

先師姓蘇諱林字子玄濮陽曲水人也少稟異操獨逸無倫訪真之志與日彌篤常負擔至趙師琴高先生時年二十一受鍊氣益命之道琴高切為周康王門下舍人以內行補精術及丹法能水游飛行時已九百歲唯不死而已飛仙也後乘赤鯉入水或出入人間○而林託景丹霄志不終此後改師華山仙人仇先生仇先生者湯王時木匠也服胎食之法還神守魂之事大得其益先生曰子真人也當學真道我迹不足躡矣乃致林於涓子涓子者真人也既見之遂授以真訣告林曰欲作地上真人必先服食藥物除去三尸殺滅穀蟲三尸者一名青古伐人眼是故目暗面皺口臭齒落由是青古之氣穿鑿泥丸也二名白姑伐人五臟是故心耄氣少喜忘荒悶由白姑貫穿六府之液也三名血尸伐人胃管是故腸輸煩滿骨枯肉焦志意不開所思不固失食則飢悲愁感歎精誠昏怠神爽雜錯由血尸流噬魂胎之關也若不去三尸而服藥者穀食雖斷蟲猶不死也徒絕五味雖勤吐納亦無益者蓋其蟲生而求人不死不可得也是故服食不辟於死生由青古白姑血尸三鬼不去所致爾雖復斷穀人體重滯奄奄淡悶又所夢非真顛倒䊯錯邪淫不除由蟲在內搖動五神故也凡欲求真當先服制蟲丸制蟲丸者一名初神去本丸也欲○作真人當先服制仙丸制仙丸者太上八瓊飛精之丹也失求長生不死仙真之初因不先服制蟲丸以除尸蟲建長生之根矣若人腹中有蟲寧得仙乎形中饒鬼安得真乎其蟲凶惡速人之死故當除之涓子後告林曰我被帝召上補中黃四司大夫領北海公去世無復日也後林詣涓子寢靜之室得書一幅以遺林也其文曰五斗三一太帝所祕精思二十年三一相見授子書矣但有三一長生不滅況復守之乎能存三一名刊玉札況

與三一相見手加存洞房爲上淸公加知三元爲五帝君後聖金闕帝君所以乘景迅雷周行十天寔由洞房三元眞一之道吾餌朮精三百年服氣五百年精思六百年守三一三百年守洞房六百年守玄丹五百年中間復周遊名山看望八海廻翔五嶽休息洞室樂林草之並條與鳥獸之相激川瀆吐精丘陵蓊鬱萬物之秀寔吾有之節弋釣長流遨遊玄瀨靜心山岫念眞餌氣呼召六丁玉女見衛辰轉六合無所羈守形思眞二千八百餘年寔樂中仙不求聞達今卒被召上補天位徘徊世澤惆悵絶氣吾其去矣請從此別子勤勗之相望飆室也林省書流涕徬徨拜空消師之迹於是絶迹矣夫玄丹者泥丸之神也其法出太上素靈訣守三一爲地眞守洞房爲眞人守玄丹爲太微官也林謹奉法術施行道成周觀天下遊曉名山分形散影寢息丹陵貿履市巷醜形試眞得意而栖遯化不倫時人莫能識也以漢元帝神爵二年三月六日告季通曰我昨被玄洲召爲眞命上卿領太極中候大夫與汝别比明旦有雲車羽蓋驂龍駕虎侍從數千人迎林即日登天冉冉西北而去良久雲氣覆之遂絶林未去之時先是太極遣使者下拜爲中嶽眞人後又太上遣王郎下拜爲五嶽地眞人官在丹陵子見先師得道爲仙已三被拜授而乃登昇蓋洪德高妙玄韻宿感靈化虛源神澄八方龍昇鳳逐飛步眞門隱顯津梁觀試風塵其道神矣其法珍矣非紙札顧意所能述宣今聊撰本師之標略聞將來有道之士以遊目也

太和眞人傳 元陽子附

太和眞人尹軌字公度太原人也乃文始先生之從弟少學天文彖通讖緯來事先生因教服黃精花及授諸道經凡百餘篇皆家口訣先生登眞之後即與隱士杜沖等同於先生宅修學時年二十八絶粒行氣專修上法太上哀之賜任太和眞人仍下統仙寮於杜陽宮時復出遊帶神丹十餘筒周歷天下濟護有緣或鍊金銀以賑貧窮或行丹藥以救危厄求哀之人咸得其福利焉或上朝玉京校一切行業善惡報應宿命之期或論天地日月星辰運度賒促之分或遊宴諸天參校神仙圖籙品位部御之方或論童眞始仙威儀俯仰之格或臨諸地領察兆人建功立行齋請之福或監度學道男女經方藥餌之道或遊百山千川檢閱神司鬼神考録罪福之目或論風雨雷電水旱豐儉之事焉吾所遊行或爲道士或爲儒生或爲童愚或爲長老不可以一塗限也或與羣眞衆仙驂龍馭鳳策空駕虛雲馳電邁出有入無分形散影處處遊集或巡五嶽之洞適十洲之宮出入八荒之域入九幽之府或酌碧海之津挹玄丘之雲採丹華於閬苑擷絳實於玉圃故上淸瓊文帝章曰太和眞人與太華眞人三天長生君南極總司禁君西臺中候北帝中眞九靈王子太靈仙妃赤精玉童玄谷先生南嶽赤松子中山王喬紫陽眞人西城王君中黃先生趙伯玄山仲宗等同修行三眞寶經上法皆面發金容項負圓光乘壺登霄遊宴紫庭

變化萬方適意翱翔嘯命立到徵召萬靈攝制羣魔決斷生死駕霄乘煙出入帝庭焉元陽子者仙人也生於北極之端育於虛無之中與天地浮沈隨日月周迴被服自然含剛懷柔優游乎太漠之外踟躕乎中嶽之上觀和氣之布施察萬物之經紀覽緯度之差序圖盛衰之終始乃遇老君哀愍元陽遺經一卷名曰黃庭乃太素之始元陰陽之至道分理之眞要養神之訣文上古之人行得其眞中古以來不得其要傳授謬誤亦從來久○也本黃老作此經令學者皆得神仙然黃老已來英儒之士多為注解不得黃老之本旨失其要説於是元陽憮然退思採黃老之妙識粗為其注不能究盡道意深遠至通猶可為學之徒使微悟之爾有得黃庭經者老子也史記或云黃者黃帝老者老子今亦謂太上經為正也

太極眞人傳

太極眞人杜沖字玄逸鎬京人也以周昭王丁巳年聞文始先生登眞乃於茲靈宅棲玄學道于時幽人逸士自遠而來者有五人焉並沈默虛遠方雅高素道術相忘共弘不伐之則也後穆王聞之為修觀建祠置沖為道士焉將以氣均巢許德為物範故天子禮之而不臣諸侯敬之而不爵蓋以其弘修道業故也沖閑居幽室吟詠道德常攝護氣液吐納光華經二十餘載幽感眞人展先生降於寢靜侍者二人捧碧玉函立於左右沖乃拜首求哀蒙授九華丹方一函謂沖曰老君與尹先生於東海八滘山召太帝集羣眞天下○山川洞室仙人不遠而至時有地司保舉子之勤勞老君勑我付爾仙經也沖依按合服而身生玉映五臟堅潤栽容氣息又感眞人李君授以太上素靈洞玄大有妙經沖復修之甚得其驗遂乃解胞釋結保命凝眞領攝羣神洞觀衆妙焉穆王親崇道教以祈神仙共策遺風之駿日馳千里中到崑崙山昇玄圃之宮西詣龜山謁王母於青琳之室東遊碧海展敬丈人採若木之華北適玄壟南邁長離同挹絳山之髓驅策虎豹役使百靈通冥達幽莫測其涯年一百二十餘以懿王巳亥歲上清元君遣仙官下迎授書為太極眞人下任王屋山仙王矣

太清眞人傳

太清眞人宋倫字德玄洛陽人也以厲王甲辰歲入道於是凝心寂景抱一沖和不交人事日誦五千文數遍服黃精白朮積二十餘年乃密感老君項負圓明面放金光披九色離羅之帔建七映暉晨之冠有仙童六人負眞執籙倫匍匐乞哀乃告倫曰吾有景中之○道通眞之經生乎三元之始出乎九玄之庭五德合慶六氣凝精分眞散景保遐固齡子能修之立致雲軿出有入無徹幽洞冥三光並耀二氣齊靈變化適意飛昇上清倫拜授之乃開蘊出靈飛六甲素奏丹符以付於倫倫得經修之乃自然通感常有玉童六人更遞侍之察物如神言無不驗能望巖申步淩波涉險不由津路或化為麏鹿或託作鳩鴿翱翔原陸試人之心年九十餘以景王時受書為太清眞人下司中嶽神仙之籙焉

論曰按樓觀仙師傳及樓觀本記並云昔周康王聞尹先生有神仙大度之志乃拜為大夫并賜嘉名因號此宅為樓觀焉次昭王時大夫遇老君因遂得道其次穆王乃欽尚遺塵為建祠修觀召幽逸之人置為道士自爾相承于今不絕故樓觀碑云樓觀者昔周康王大夫關令尹喜所立也以其結草為樓因即為號又云周穆王西遊秦文東獵並枉駕迴輪親崇道教始皇建廟於樓南漢武立宮於觀北晉宋謁板于今尚存秦漢廟户相繼不絕由是論之乃驗老君西度關在於昭王之時信矣或云幽厲平敬之時西度者此由後人不見老君本紀妄為穿鑿者也幽王時孔子時有見老君者斯並化胡之後復還中夏幽演之時也或云老君西出散關者按張天師述老君本紀云老子幽演訖乃與文始先生遊此赤城上虞山過女几雞頭天柱太白山泰昭襄王聞之於西麓下為修城邑今散關中其故墟猶在是也謂嘗於此過乃昇於崑崙山故此舊墟尚稱尹喜城老停驛等名爾以此詳之則癸丑年復非度此散關明矣或云史記無文事同虛妄者至如九天九壘川源土俗徧於六合猶有不書況其一區一第輒能備載焉若編以史為實録者則天下譜牒圖書讖緯經論並為虛誕豈獨此一觀一傳而已哉蓋驗之在實其來久矣周宣王時郊閒採薪之人行歌曰巾金巾入天門呼長精歙玄泉鳴天鼓養泥丸時人莫能知之惟老君曰此活國中人其語祕矣斯皆修習無上正真之道也

太元真人東嶽上卿司命真君傳

弟子中岳仙人李遵字安林撰

真人姓茅諱盈字叔申咸陽南關人也姬胄分根氏族於茅積德累仁祚流百世誕縱明賢繼踵相承高祖父諱濛字初成深識玄遠察覧興亡知周之衰不仕諸侯乃師於北郭北阿鬼谷先生遂隱遁華山盤桓靈峯逍遥幽岫靜念神仙高抗蕭寥絕塵人間也盈曾祖父諱偃字泰能濛之第四子也仕秦昭王之世位為舍人稍遷車騎校尉長平恭侯毗弼霸王有功業於時焉盈祖父諱嘉字正倫仕秦莊王為廣信侯始皇即位嘉輔帝室當莊襄王時也秦地漸以并巴蜀漢中宛郢置南郡矣北收上郡以東為河東太原上黨東至滎陽滅二周置三川郡以呂不韋為丞相號文信侯以嘉為德信侯使招置賓客游士欲并天下始皇六年韓魏趙衛楚共擊秦取壽陵始皇使嘉將兵攻之有功焉衛迫東都嘉又剋討皆平之始皇壯嘉志節賜金五千斤二十五年秦大興兵使嘉攻燕遼東得燕王而還又遣嘉定荊江南地皆降是年置會稽郡嘉將兵於會稽而亡始皇哀其忠因以相國禮葬之於長安龍首山西南嘉有六子並知名於時始皇皆官爵承先並各賜姓其第六子諱祚字彥英不仕不學志願農巷即盈之父也祚有三子長子諱盈字叔申次子諱固字季偉小子諱衷字思和盈少秉異操天才頴爍矯志蕭抗行邁遠逸不營聞達不交非類獨味清虛恬心玄漠盈時年十八遂棄家委親入于恒山讀老子道德經及周易

傳採取山朮而餌服之濳景絶崖素挻靈岫仰希標玄與世永違始皇三十年九月庚子盈高祖父濛於華山之中乘雲駕龍白日昇天先是時其邑謡曰神仙得者茅初成駕龍上昇入太清時下玄洲戲赤城繼世而往在我盈帝若學之臘嘉平始皇聞謡歌而問其故父老具對曰此仙人之謡勸帝求長生之事於是始皇忻然乃有尋仙之志因改臘曰嘉平盈於恒山積六年思念至道誠感寥應寢與妙論通于神夢髣髴見太玄玉女把玉○札而携之曰西城有王君得真道可為君師○子奚不尋而受教予心豁靈暢啓徒内爽覺悟流光之騰睇自謂已得之於千載矣明辰植腫東眄霄邁登嶺陟峻徑到西城齋戒三月沐浴向望遂超榛冒險稽首靈域卒見王君後二十年從王君西至龜山見王母盈乃叩頭再拜自陳於王母曰盈小醜賤生枯骨之餘敢以不肖之軀而慕龍鳳之年欲以朝菌之質竊求積朔之期雖仰逺流莫以知濟津塗堅塞所要無寄常恐一旦死於鑚攻之難取笑於世俗之夫是以昔日負笈幽林貪師所生遂遇王君哀盈丹苦見授治身之要服氣之法於是靜齋深室造行其事師重見告以盈身非玉石而無主於恒氣非四時常生於内正當率御出入呼吸中適和液得修形神靡錯感應思積則魂魄不滯理合其分氣甄其適乃可形精不枯宅不可廢也若使精神疲於往反津液勞於出入則形當日凋神亦枯落歲減其始月虧其昔矣宜便妙訪求其長易之益西王母曰子心至矣吾昔先○○師元始天王及皇天扶桑太帝君見遺以要○言汝願聞之耶於是口告盈以玉珮金璫之道太極玄真之經盈拜受所言稽首而立又告盈曰夫金璫者上清之華蓋陰景之内真玉珮者太上之隱玄洞飛之寶章得其道者皆上陟霄霞登遊太極寢晏高空遊行紫虚也向說元始天王太帝君言是太霄二景隱書玉珮金璫之文章也又有陰陽二景内真符與本文相隨太上法惟令授諸司命子玉札玄挻録字刋金黄映内曜素書上清似當為上卿之君司命之任矣此道後別當付於子也然不先聞明堂玄真之道亦無由得太霄隱書也盈於是辭師乃歸帶索混俗亦不矯於世自說入恒山北谷學儒俗之業時年四十九也盈父母尚存父見大怒為子不孝不親供養尋逐妖妄流走四方吾當鞭汝為不生之子也欲杖罰之盈長跪謝曰盈受命應當得道道法世事兩不相濟雖違遠供養無旦夕之益能使家門平安父母老壽盈已受聖師符籙見營助者以天丁之兵見侍衛○者以仙童玉女今道已成不可打擊恐三官○考察非小故也父外信禮度未諳内秀道德玄域意有未釋故驗盈情狀俾衆不惑於是操杖向盈適欲舉杖杖即摧折成數十段段皆飛揚如弓矢之發中壁壁穿中柱柱陷父悟不凡瞋意乃止盈曰向所啓正慮如此邂逅中人則有所傷故耳至漢宣帝時二弟俱貴東為五官大夫西河太守固為執金吾並當之官鄉里相送者數百人時盈亦在座謂賓曰吾雖不作二千石亦有仙靈之職矣來

年四月三日當之官能如今日之集會不衆許之至期日盈門前數頃地忽自平治無復寸芥皆青縑幔屋屋下鋪數重白氈容數百人坐遠近翕赫相語來者塞道客乃有數倍於送弟時衆賓並集爾乃大作主人不見使人但見金槃玉杯自至人前奇餚異果不可名字酒又美好又有妓樂絲竹金石聲動天地香薰之芳達于數里飲食隨益六百餘人莫不醉飽明日迎官來至文官則朱衣素帶數百人武官則甲兵牙旗器杖耀日盈與家

○人及親族辭決而語宗室子弟曰夫真仙道隱貴在跡翳不應表光曲飾動耀視聽吾所以不得默遁藏景潛舉空同者蓋欲以此道誘勸二弟之追慕也亦何但固衷之返迷耶天下有心者盡當注向神仙之冀獲爾言訖遂歸句曲邦人因改句曲為茅君之山時二弟在官聞盈玄跡眇邁白日神仙乘飛步虛越波渡津靈官奉從著於民口節蓋旌旗光耀天下始乃信仙化可學神靈可致然後明松喬不虛鼎湖實有於是並各棄官還家以日及之年方修盈糟粕遺事不得口訣未為補益乃相與共歎而相謂曰家兄得道非他人也忽不往從親稟問密訣而留此按云云方書以規度世乎縱往而不達兄之神仙終不使吾等死於非所也遂共棄家扶輿自載以尋斯舉以漢元帝永光五年三月六日渡江求兄於東山遂與相見悲忻流涕告二弟曰悟何晚矣二弟跪曰固衷頑下不達道德願賜長生濟弟元元盈曰卿已老矣欲難可

○補復縱得真訣適可成地上仙耳其上清昇霄大術非老夫所學今且當漸階其易行以自支住於是並教二弟服青牙始生咽氣液之道以住血斷補絶枯擲筋骨之益亦停年不死之法也因以長齋三年授以上道使存明堂玄真之氣以攝運生精理和魂神三年之內竭誠精思神光乃見於是六丁奉侍天兵衛護盈又各賜九轉還丹一劑并神方一首各拜而服之仙道成矣後授紫素之書各百字以付固衷固衷拜受其時亦有執儀者以啓正之紫素文曰太上有命天載真書言咸陽茅固家于南關厥字季偉受名當仙位為定録兼統地真使保舉有道年命相關勤恭所蒞四極法令宮館洞臺治丹陽句曲之山固其勗之動靜察聞又曰盈固弟衷挺業該清雖晚反正思微徹誠斷藏六天才穎標明令歷司三官保命建名總括條宗領死記生位為地仙九宮之英勸教童蒙開道方成教訓女官授諸妙靈蒞治百鬼典祟校精開察水源江海流傾封掌金谷藏録玉漿鹽植

○龍芝洞草夜光治于良常之山帶北洞之口鎮陰宮之門也使者授書訖而去至漢平帝元壽二年八月已酉五帝各乘方面色車從羣官來下受太帝之命授盈為司命東卿上真君文以紫玉為板黄金刻之其文曰惟盈虛挺遠朗幽耽妙玄爰自童蒙散髮北山靜心林澤積思求神登峻履谷艱尋師門擲形絶崿投軀萬津丹誠率往肆其天然遂造明匠乃授靈篇剪髮祝毗殘首截身帶索自樂不恥飢寒所適惟道所保以真情昭上帝感激太玄今敬授盈位為太元真人領東嶽上

卿司命神君君平心正格秉操金石丹心矯衆栖神高映故報盈以玉鉞綠旌八威之策使盈征伐源澤折衝萬神君寒凍林谷味玄仰真思激窮岫啓心精誠令故報盈以紫髦之節鶫數華冠使盈招驅萬靈封山召雲君棄家獨往離親樂仙契闊嶮巇冬袒山川令故報盈繡羽紫帔丹青飛帬使盈從容霄階攜命玉真君步驟深藪足履危仍心耽志尚曾不愆憚令故報盈以斑龍之輿素虎之軿盈浮晏太空飛輪帝庭君披榛併景寒凌霜

○雲心求明真不戰不慄令故報盈以曲晨寶蓋瓊幃綠室使盈遊盼九宮靜神溫密君遠秀遁榮無疲於心潛形幽嶽靜思萬林令故報盈以流金火鈴雙珠月明可以上聞太極通音上清君貞心高靜遙累不經素挺浩映內外坦平令故報盈以錦旌繡旛白羽玄竿可以呼召六陰玉女侍軒君悉向觸物陰德萬生蠢動之毛皆念經營令故報盈以鳳鸞之簫金鐘玉磬可以和神虛館樂真舞靈君飢渴養神艱辛求真萬物不能致其惑千邪不能毀其淳令故賜盈紫琳之腴玉漿金甖可以壽同三光刻簡丹瓊也盈標領清玄紫瑋八朕心睥重離神曜太霞寶真人之長者故以太元爲號君九德既備感積太微天人虛白不期同歸令酬九事以報往懷盈心神方朗四靈所栖丹神啓煥秉直不迴正任全固監無照微令屈宰上卿總括東嶽又加司命之任以領錄圖籍給玉童玉女各四十人以出入太微受事太極也治宮赤城玉洞之府盈其巡之動靜以聞於是盈與二弟決別

○而與王君俱去到赤城玉洞之府道次諸山川神靈有司迎啓引者將以千萬矣臨去告二弟曰吾今去矣使有局任不得復數相往來旦夕相見要當一年再過來於此山三月十八日十二月二日期要吾師及南嶽太虛赤真人遊盼於二弟之處也將可記識之及有好道者待我於是乎吾自當料理之以相教訓未悟於是季偉思和遂留治此山洞內立官結構於外將道者萬物流潤蒼生德加鳥獸各獲其情神驗禍福罪惡必明內法既融外教坦平爾乃風雨以時五禾成熟疾癘不起暴害不行父老詠曰茅山連金陵江湖據下流三神乘白鵠各治一山頭召雨灌旱稻陸田苗亦柔妻子咸保室使我無百憂白鵠翔青天何時復來遊

雲笈七籤卷之一百四

雲笈七籤卷之一百五　　廿五

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理新除著作佐郎臣張君房集進

傳

清靈眞人裴君傳 弟子鄧雲子撰

清靈眞人裴君字玄仁右扶風夏陽人也以漢孝文帝二年君始生焉爲人清明顏儀整素善於言笑目有精光垂臂下膝聲氣高徹呼如鍾鳴家奉佛道年十餘歲晝夜不寐精思讀經嘗於四月八日與馮翊趙康子上黨皓季成共載詣佛圖時天陰雨忽有賤人著故布單衣巾黃巾詣君車後索載君禮而問之不答君下車以載之康子季成並大怒呵問何等人而上吾車乎君乃陳諭遂聽俱載君自徒行在後顏無變色寄載人自若亦不以爲懃也將至佛圖乃曰吾家近在此乃下車奄然失之佛圖中道人支子元者亦頗知道宿舊人傳之云已年一百七十歲見君而歎曰吾從少至老見人多矣而未嘗見如子者乃延君入曲室之中幽靜之房大設豐饌飲食既畢將君更移隱處呼之共坐乃謂曰吾善相人莫如爾者子目中珠子正似北斗瑶光星自背已下象如河魁既有貴爵又當神仙天下志願子實事焉然津梁未啓七氣未淳不見妙事亦無緣而成也因以所修祕術密以告君道人曰此長生內術世莫得知吾昔遊焦山及鼈祖之阿遇仙人蔣先生者乃赤將子輿也以神訣五首授吾奉而行之於今一百七年矣氣力輕壯不覺衰老但行之不動多失眞志不能去世故雖延年不得神仙也猶是行之多違精思不至之罪也今以教子子祕而愼傳之

第一思存五星以體象五靈存之法常於密室以夜半後生氣之時服挹五方之氣於寢牀上平坐向月建所在先叩齒九通咽液三十過畢存想五星使北方辰星在頭上東方歲星在左西方太白星在右南方熒惑星在膝中間中央鎭星在心中久久行之出入遠行常思不忘無所不却萬禍所不能干也後當奄見五老人則是五星精神也若見者當問以飛仙之道五神共扶人身形白日昇天

第二初以甲子上旬直開除之日爲始以生氣之時夜半之後勿以大醉大飽身體不精皆生疾病也當精思遠念於是男女可行長生之道其法要祕非賢勿傳使男女並取生氣含養精血此非外法專採陰益陽也若行之如法則氣液雲行精體凝和不期老少之皆返童矣凡入靖先須忘形忘物然後叩齒七通而咒曰

白元金精五華敷生中央黃老君和魂攝精皇上太精凝液骨靈無上太眞六氣內纏上精玄老還神補腦使我合會鍊胎守寶視畢男子守腎固精煉炁從夾脊遡上泥丸號曰還元女子守心養神煉火不動以兩乳炁下腎夾脊上行亦到泥丸號曰化眞養之丹扃百日通靈若久久行之自然成眞長生住世不死之道也

第三用五行紫文以除三尸常用朔望之日日中時臨目南向臨目者當閉而不閉也心存兩目中出青氣心中出赤氣臍中出黃氣於是三氣相繞合爲一氣以貫一身須臾內

外洞徹如火光之狀良久乃叩齒十四通咽液十四過畢此錬形之道除尸蟲之法也久而行之體有五香之氣目明耳聰長生不死

第四名曰陰德致神仙之道其文曰常以甲子日沐浴竟甲子上旬日當燒香於所止床之左右久久行之天仙玉女下降也又一法當養白犬白鷄犬名曰白靈鷄名曰白精諸八節日及行入五嶽乃登名山諸有神仙之所在處密放鷄犬於其間去勿廻顧天真仙官當與子芝英靈草矣又一法作素奏使長一尺二寸丹書其文曰某郡縣鄉里某欲得長生登仙度世飛行上清真人至神五嶽羣靈三官九府乞除罪名書奏畢以青絲係金鐶一雙合以纏奏再拜北向置奏石上因以火燒成灰乃藏鐶於密石間而去勿反顧無鐶可用條脫一雙以代鐶古人名爲縱容珠子也慎與多口嫉妬之人道之非但無益乃更致禍如此十過天上五帝三官九府更相屬勑除人罪過著名生録刋定仙籍入山求芝草靈藥所欲皆得山神玉女自來營衛狼虎百害不敢犯近神靈祐助常欲使人得道開人心意惡鬼老魅不敢試人行此道易成而無患若道士不知此術入山必多不利數爲鬼物所試在人間則多輙軻疾病財物不昌所願不從若能行此道長生神仙

第五太極真人常以立春之日日中時會諸仙人於太極宮刻玉簡記仙名常以其夕夜半時正北向仰視北極再拜頓首陳乞巳罪多少之數求解釋之意畢復再拜乃止至春分之日日中時崑崙瑶臺太素真人會諸仙官校定真經至立夏之日日中時上清五帝會諸仙人於紫微宮見四真人論求道者之功過至夏至之日日中時天上三官會於司命河侯校定萬民罪福增年減筭至立秋之日日中時五嶽諸真人詣中央黃老君於黃房雲庭山會仙官於日中定天下神圖靈藥至秋分之日日中時上皇大帝乃登玉清靈闕太微之觀會太上三老君北極諸真公八海大神五嶽尊靈仙官萬萬共集議定天下萬兆之罪福學道之勤懈一一條列副之司命至立冬之日日中時陽臺真人會諸仙官玉女定新得道始入仙録之人至冬至之日日中時天真衆仙諸方諸東華大宮見東海青童君刻定衆仙籍金書内字常以八節日夜半日中謝七世祖父母及身中罪過罪過自除也久行之神仙不死夫秋分日者太上神真觀試萬仙自非真正者不可輕用其日謝罪也真人仙官以八節日日中時共會集三日乃解欲修道者當先齋戒勿失之也又一法每至八節日常當行入五嶽若神仙真人所棲名山之處也每於深僻隱巖之中密燒香乞願祝曰

玄上九靈太真高神使某長生所欲從心百福如願壽如靈山謹以節日登巖請生畢因散香於左右勿顧而返常能行此必長生神仙所欲如心玉女詣房衆靈衛身也若或有棲遁冥契而不獲登山者寄心啓願精意向真亦與身詣名山者無異每事決在心誠密暢求真堅正乃獲之也此赤將子與五百隱訣内道要事畢夫君乃再拜而奉要言還歸

精思行之常處隱室不標名好乃服食茯苓餌朮醴華腴積十一年夜視有光常能不息從旦至中年二十三本郡所命為功曹君不應命尋又州辟主簿轉別駕舉秀才詣長安拜博士高第轉尚書選曹郎御史中丞散騎常侍侍中出為北軍中候以伐匈奴有功封濉陽侯後還冀州刺史別駕劉安之時年四十五初迎君為主簿後轉別駕亦知仙道飲食黃精積二十餘年身輕面有華光數與君俱齋靜室中以正月上旬君沐浴齋于靜室

○至三月奄有仙人乘白鹿從玉童玉女各七人從天中來下在庭中他人莫之見君拜頓首乞請一言仙人曰我南嶽真人赤松子也聞子好道故來相過君何所修行乎君長跪自陳所奉行凡百二十事松子曰勤存五靈別當授子真道奄然而去君於是乃求解去官自稱篤疾欲詣太上請命遂棄官委家逃遊名山尋此微妙別駕劉安之從焉君時年四十五帝累徵召一不應命逼之不已君乃北遊到陽浴山以避人間之網羅也遂入石室北洞中學道精思無所不至安之不能久處山中時復出於人間君於後將雲子去乃登太華山入西洞玄石室裏積二十二年奄見五老人皆巾來詣君再拜頓首乞請神訣乃出神芝見賜一老人巾青巾著青衣柱青杖帶通光陽霞之符乃東方歲星之大神也以青華之芝見賜出青書一卷是紫微始青道經也又一老人巾蒼巾著蒼衣柱蒼杖帶鬱真蕭鳳之符乃北方辰星之大神也以蒼華之芝見賜出蒼元上籙北斗真經中命四○

○旋經四卷見授又一老人巾白巾著白衣柱白杖帶皓靈扶希之符乃西方太白星之大神也以白華之芝見賜出太素玉籙寶玄真經三卷見授又一老人巾赤巾著赤衣柱赤杖帶四明朱碧之符乃南方熒惑星之大神也以丹華之芝見賜出龍胎太和丹經二卷見授又一老人巾黃巾著黃衣柱黃杖帶中元八維玉門之符乃中央鎮星之大神也以黃華之芝見賜出四氣上樞太元黃書八卷見授乃五星之精天之大神也君再拜服此神芝讀神經十旬之間視見萬里之外能日步千里能隱能彰役使鬼神乃遊行天下東到青丘遇谷希子青帝君授以青精日水飲食青芝還到太山遇司命君授以上皇金籙乃西到流沙濱白水岸遇太素真人乘龍雲軿建紫晨巾以紫羽為蓋仗七色之節侍從神童玉女各二百許人在白水沙洲空山之上方遊觀金城鳴玉鍾舞華幢望在空山之上往而不至君乃身投長淵浮白水冒洪波越沙岸嶮巇沈溺遂登空山見而拜焉頓頭○

○稽顙乞請真訣太素真人笑曰危乎濟哉子今日始當得之矣因口教服二景飛華上奔日月之法又授太上隱書告君曰此足以為真矣遂留空山上修二景引日法誦隱書積十一年太素真人曰子道已成矣因以景雲龍輿見載羽蓋華寶之儀詣太素宮見上清三元君君當爾之時亦不知在何處也三元君治太素宮諸仙童玉女侍者有千餘人以黃金為屋青玉為牀君既詣金闕再拜稽首三元君以玉璽金真見賜玉女二十四人玉

童三十二人見侍乃乘飛雲中輦復北遊諸
太極宮見太極四眞人四眞人見授神虎符
流金火鈴乃詣太微宮受書爲清靈眞人治
青靈宮佩三華寶衣乘飛龍景輿仗青旂玉
鉞七色之節遊行上清九宮
西玄者葛衍山之別名葛衍有三山相連西
爲西玄東爲鬱絕根山中央名葛衍山三山
有三府名曰三宮西玄山爲清靈宮葛衍山
爲紫陽宮鬱絕根山爲極眞宮三山纏固萬
三千里高二千七百里下有洞庭潛行地中○
○通玄洲崑崙府也西玄山下有洞臺方圓千
里金城九重有玉堂蘭室東西宮殿中有四
百二十眞人處焉其樹則絳碧草則芝英其
鳥獸則麒麟鳳凰距崑崙七萬里其間有高
暉山上有洞光如日葛衍西玄鬱絕根三山
也道人支子元受蔣先生入室精思存五靈
之神光服氣之法常以夜半之時靜室獨處
平坐向東瞑目陰呪曰
蒼無浩靈少陽先生九氣還肝使我魂寧上
帝玉籙名上太清畢因閉氣九息咽液九過
叩齒九通次南向瞑目陰呪曰
赤庭絳雲上有高眞三氣歸心是我丹元太
微絳宇書名神仙畢因閉氣三息咽液三過
叩齒三通次西向瞑目陰呪曰
素元洞虛天眞神盧七氣守肺與神同居白
玉金宇九帝之書使我飛仙死名已除畢因
閉氣七息咽液七過叩齒七通次向生年之
本命處瞑目陰呪曰
黃元中帝本命之神一氣侍脾使我得眞老
君玄籙書名神仙長生久視與命永存畢因○
○閉氣一息咽液一過叩齒一通次北向瞑目
陰呪曰
玄元北極太上之機五氣衛腎龜玉參差神
名玉札年同二儀役使六甲以致八威畢因
閉氣五息咽液五過叩齒五通爾乃存五方
之氣都畢又咽液九過北向再拜陰呪曰
謹白太上太極四眞君請存五方五靈神使
某相見得語言畢乃精思此一法存五靈先
服氣陰祝之道與出中庭存法等耳此決乃
逕要不煩又於靜思易也裴君後重更授傳
如此於靜室祝時亦先存五靈在體中使備
然後服氣爾庭中之法所修煩多難行又於
致神之驗不勝於靜室之速也後出要言祕
之勿傳庭中之法以勸於始學使不懈怠爾
篤而言之室中爲要法支子元受蔣先生第
五首之訣以八節之日存思陳已立身已來
罪過多少之數輸誠自狀已上希天皇諸眞
開寫之祐剋身歸善以求長生神仙者也蓋
秋分之節者氣處清靈太和之正日也衆眞
諸仙是其日皆聽訟焉又地上剌姦吏部境○
○域諸仙官並糺奏所在道士之功過及萬民
有罪應死生者也仙忌眞記曰子欲昇天慎
秋分罪無大小皆上聞以罪求仙仙甚難是
故學道爲心寒此是朱火丹陵仲陽先生之
要言矣秋分氣調日和中順天地者也夫火
炎之氣摧於凋落之勢玄水包肁胎於金生
之府乃太陽光轉少陽藏養天地於是所以
定剛柔之際合二象之序煥成流明乃別陰
陽三元定八節之標日求道之要梯矣每至
其日日中之時上皇太帝君玉尊陛下乃登

廣寒上清靈宅太空之闕丹城紫臺長錦玉樓羣真集于太微之觀上闕九天之真皇中要太上三老君北極諸真及八海大神下命五嶽名山諸得道者尊靈萬萬並會于陽寥之殿共集議定天下萬民之罪福記學道求仙者之勤跡議犯過日月修行善惡刑罰之科生死之狀各隨其所屬部境根源條例副之司命書之皇録罪福纖芥刻于丹城之籍伏匿之犯惡陰德之細切者無不一二縷而知之者也其夕夜半當出中庭北向脫巾再

○拜長跪上啓太上北極天帝太帝君因密自陳己立身已來犯罪多少之狀乞得赦貰從今自後改往修來之言言之必使信誓于丹心盟於天地不敢復犯惡之行也其中言在意陳之也畢云願太上皇帝削其罪名移書三官使神仙之録某厠玉札長生久視通真達靈畢又叩齒四下再拜而還靜室深自刻責并存念三元中神令上啓太上如此者三名上仙籍罪咎除滅也三元泥丸絳宮丹田三神也存令三元三神上啓天尊求恩赦助已自陳令必上聞也三啓秋分生籍乃定死名乃除此一法出經命青圖是長生祕法矣俗人雖存道未離人間甚多罪咎犯之者非一恐未便可施用秋分首過之法也入山林中遠去人事蕭然獨處不犯萬物者乃可爲之既有反善之詞誓有改行之言言已聞於高上之聽慎不可復使犯惡遠生之事也重犯罪十過天地弗救身死爲驗非可復改補者矣以此求道無所復索也養生者有如水火之交爾得其益則白日昇天犯戒律則身

○沒三泉也又此日獨重於七節趙伯玄所謂生死門户者也三九素語曰秋判之日尊卑盡會生死之日也古人以秋分之日爲秋判之日也所以爾者秋分之日乃會九天八地衆真人神上皇至尊三日三夕共定萬民之命所聚議者咸多而神尊並集故也諸八節日會天地諸真官先後及節凡三日三夕而各還所司此是支公之口訣又别此一事不離七節之條例也候夜神童金根經曰八節之日求仙極會天命衆真皆當集對末節一日萬靈詣闕節日日中尊卑入謁節後一日罪福分别三日三夕天事乃畢子其慎罪務爲功德名可上真列編太極吾不試言知者深密急宜謝過祕而慎泄此亦支公所告出以傳示裴君太素真人教裴君二事爲真人之法曰旦視日初出之時瞑目閉氣十息因又咽日光十過當存令日光霞使入口中即而吞之畢仍存青帝君從日光中來在我之左次存赤帝君從日光中來在我之右次存白帝君從日光中來在我之背次存黑帝君

○從日光中來在我之左手上次存黃帝君從日光中來在我之右手上五帝都來乃又存陽燧絳雲之車駕九龍從日光中來到我之前仍與五君共載而奔日也裴君止於空山之上修行精思一年之中髣髴形象二年之中五帝俱乘日形見在左右三年之中終日而言語笑樂五年之中五帝日君遂與裴君驂乘飛龍之車東到日窟之天東蒙長丘大桑之宮八極之城登明真之臺坐希琳之殿授裴君以揮神之章九有之符食青精日粘

飲雲碧玄腴於是與五帝日君日日而遊此所謂奔日之道也日中亦有五帝一曰日君太上隱書中篇曰子欲爲眞當存日君駕龍驂鳳乘天景雲東遊希琳遂入帝門精思仍得要道不煩名上清靈列位眞官乃執蘂儀文第二事爲眞人之法日夕視月臨目閉氣九息因又咽月光九過當存月光使入口中即而吞之畢仍存青帝夫人從月光中來在我之左次又存赤帝夫人從月光中來在我之右次又存白帝夫人從月光中來在我之○背次又存黑帝夫人從月光中來在我左手上次又存黃帝夫人從月光中來在我右手上五帝夫人都來乃又存流鈴飛雲之車駕十龍從月光中來到我之前仍存五夫人共載而奔月也裴君止於空山之上修行精思一年之中髣髴姿容二年之中五夫人遂俱乘月形見在君左右三年之中並共笑樂言語五年之中五帝月夫人遂與君共乘飛龍之車西到六嶺之門八絡之丘協晨之宮八景之城登七靈之臺坐太和之殿授裴君流星夜光之章十明之符食黃琬紫津之粭飲月華雲膏於是與五夫人夕夕共遊此所謂奔月之道矣月中亦有五帝夫人外經云日君月夫人者是少有髣髴也太上隱書中篇曰子欲昇天當存月夫人駕十飛龍乘我流鈴西到六嶺遂入帝堂精思乃見上朝天皇乃執結璘章裴君白日精思對日存日中五帝君夜則精思對月存月中五夫人五年之中日月精神並到共乘飛龍上遊太玄始學則五靈形見授書賜芝終成則日月五帝君○五夫人驂鸞清虛乘雲太丹朝謁三元稽首金闕乃獲玉璽金眞威制羣神役使玉女玉童北朝四眞人受書爲眞佩神虎之符以制嚴六天授流金之鈴以命召衆精仗青旄之節以周流九宮皆由精思微妙幽感天心是以靈降扶身上昇帝庭爾道士行之者則是耳不必以已仙人也若處密室及日月不見時但心中存而思之可也不待見日月要見視之爲至佳惟精思心盡無所不通此言要也臨目者令目當閉而不閉之間也少令得見日月之光景密而行之勿令人知雖雜人同室而止有密其思者比肩仍自不覺每事盡當爾不但此一條而已求生養命在於心三丹田三寸之間耳是以龍變蟬蛻皆以一致而成也八素經曰仙者心學心誠則成仙道者內求內密則道來榮者外求口發則貴至財者動心心寂則富集諸寂動異用而所攻者一守之在役用之機也

太素眞人曰爲眞不知道者亦復多耳要於乘光揚景騰雲昇虛並日月之精遊九天之○表餐霞飲玄呼吸太和乃不可不爲此奇道此道亦易成而速得也衆眞有不知此道者見吾乘雲而攜日月五帝五夫人莫不敬親而求請問之也吾亦復未示之也內視中方曰子欲步空常當存日月子欲登清泠當存五星密室密行不出宇庭此之謂也

夫守道者及學道求仙者修行至精皆可爲之爲之既得便成昇天仙人也此道不必眞人而當獨行之也子有眞骨眞性而密行之必能含章守愼不妄傳泄故以相教耳黃老

秘言曰子得鬱儀結璘乃成上清之真子得大洞真經乃能飛行上清無此三文不得見三元君要道盡此仙子加勤中仙都無知此道者此道相傳惟口訣耳能知此道不問賢愚皆乘雲昇天役使鬼神羣仙立盟爲約不得妄宣泄則滅門口訣者黄老秘言是也裴君受命留在空山之上精思存修二事五年之中得見日月之精五帝夫人讀隱書及九有十明之符積十一年太素真人來告曰子成真矣因錫以龍車給以羽蓋並日月之遊

○精參五帝之同乘詣太素宫見上清三元君受玉璽金真給玉女二十四人玉童三十二人北遊詣太極宫及太微宫位爲清靈真人太素真人曰子存日精五帝君口含太上鬱儀文須此道成乃見日中君無此徒勞自煩究太素真人曰子存月精五帝月夫人口含太上結璘章須此道成乃見月中夫人無此徒勞自悼傷

右二條太素真人受太帝君訣言

太上隱書云存時執之帝君云合之太素真人教裴君存時含一文執一文並行之太上隱書曰欲行此道不必愚賢但地上無此文耳真官玄法啓誓乃傳金丹之信道乃備焉青帛之盟道乃可宣有得而行位爲真人乃乘步景雲晏羽折瓊輪遊行九天上諸太極宫謁高皇上元君裴君乃先密受太上鬱儀文太上結璘章二書然後齋戒而得存日月之精爾有仙名骨録者乃得見此二書見之者仙爲之者真鬱儀結璘經及大洞真經乃太極四真人之所秘上清天皇之所珍貴也

○西玄山下洞臺中有此書刻以玉簡書以金字及王屋清虚洞中亦見有鬱儀結璘之篇目爾而不盡備具惟大玄宫高上臺及蓬萊府北室金柱玉壁刻文並備具也精心存念晝夜爲之十一年而成爾與修洞經者大都等爾夫此二文是洞經之祖宗素靈經之園囿爾凡諸下仙莫有聞鬱儀之篇目結璘之密旨者得其道皆速成而無試也又致神之驗是爲遲疾得其要道者但速於大洞之秘妙爾非有仙名者皆不得聞此書聞見此書而敢妄以語一人者即滅侍真官玉女玉童各十人自然使天火炎而失之語二人已上不可得以學仙也按泄洞經之科條即已有輕重之異滅損侍真便十倍於大洞地上骨録有相之道人而有此書者皆爲師主男稱監靈大夫女稱執明大夫男稱左女稱右素奏丹符曰大哉鬱儀妙行結璘非上真不見非上仙不聞以致日月五精之神乘龍步空足躡景雲遂與五帝上入天門有之閏之慎勿妄言去世可出誓金乃傳要付弟子有心

○之者勿道篇目玉童上言泄則被考身終不仙王童玉女去而不還書文必失獲刑三官子其慎之言爲罪先峨嵋山北洞中石室户樞刻石書字曰鬱儀引日精結璘致月神得道爲上官位稱大夫真凡二十字下仙讀此不解其意仙人自有不見其篇目者多矣其金液九丹蓋小術也皆不得飛行上清大洞真經有泄之者按玄中科即滅一紀玉童玉女各減一人三泄之身死不得復成仙人太上鬱儀文結璘章有泄之者減玉童玉女各

十人天火燒屋書從火中失而還上天也再
泄身刑死不復生學道終不成仙也泄言妄
說篇目並受考於三官師有當因緣去世之
日或歸反陰塗絕迹藏變之時要當有所授
若無其人乃自隨身受之者皆青金丹纏之
貺為誓天地不泄宣之盟約乃得出之師隨
事上聞而有奏署日月也不從科條皆為妄
泄大洞真經乃中央黃老君之寶書非至真
上士有玉名之者莫見篇章條目也真仙亦
有不聞此書者矣初限令一百年乃得一出
○傳可成而不得妄說篇目太上鬱儀結璘文
章以致於日月之精神上奔日月通天光飛
太空之道也皆乘雲車羽蓋駕命羣龍而上
昇皇天紫庭也大洞真經以致於朝靈之道
招神成真人之法也乘雲駕龍騰躍玄虛衣
繡羽佩金真玉光遁遊太霄上昇九霄矣此
二書天帝之祕塗微妙哉太素真人猶隱其
篇目但漫云二事者是祕諱之甚也況世人
而令知其甲乙乎有相遇而得之者至誠好
事仍可為之別有事旨故不一一裴君所受

真書篇目列之于左
支子元神訣五首蔣先生所祕用咸陽城南
佛圖中曲室密房受之
青帝君授紫微始青道經一卷
蒼帝君授蒼元上籙北斗真經中命四旋經
四卷
白帝君授太素玉籙寶玄經三卷
赤帝君授龍胎太和丹經二卷
黃帝君授四氣上樞太元黃書八卷
青帝君授通光陽霞之符
○蒼帝君授鬱真蕭鳳之符
白帝君授晧靈扶希之符
赤帝君授四明朱碧之符
黃帝君授中元八維玉門之符
右十書於太華山西洞玄石室受
谷希子青帝君授青精日水青華芝東到青
丘安服
上皇籙司命君於太山授
太素真人授太上鬱儀文在白水沙洲空山
之上授

太素真人授太上結璘文在白水沙洲空山
之上授
太素真人授太上隱書在白水沙洲空山之
上授
上清三元君授玉璽金真在太素宮金闕下
授
四真人授神虎符流金火鈴在太極宮授
日中五帝君授揮神之章九有之符青精日
粘雲碧玄腴
月中五帝夫人授流星夜光章十明之符黃
○琬紫津之粘月華雲膏
右裴君所受眾書符之目
裴君受支子元服茯苓法焦山蔣先生所傳
茯苓五斤盛治去外皮乃擣下細簁以漬白
蜜三斗中盛之以銅器若耐熱曰瓦器以此
器著大釜中著水裁半於所盛藥器腹微火
燒釜令水沸蒸藥器數反側藥令相和合良
久蜜銷竭煎出著鐵臼中擣三萬杵令可丸
但服三十丸如梧桐子大百日百病除二百
日可夜書二年使鬼神四年玉女侍衛十年

夜視有光能隱能彰長生久視服此一年百害不能傷疾病不復千色反嬰兒肌膚充悅白髮再黑眼有流光合藥齋三日煑之於密盛處勿令婦人雞犬見及穢漫之也五斤茯苓三斗白蜜為一劑當作木蓋蓋之煑藥器上勿露也煑之時反側藥熟乃開之耳火以好薪炭不可用不成樵葦以煑之也當用意伺候料視恒以為意欲并合多少在意藥成預作丸盛之以密器可經於千歲不敗

○裴君受支子元服胡麻法蔣先生於黃金鼇祖山中授支公也

胡麻三斗肥者黃黑無拘在可擇之使精潔於微火上熬令香氣極令燥細擣以為散令沒沒爾勿下簁白蜜三斗以胡麻散漬會蜜中攪令相和使調帀安器著釜水中乃煑如前煑茯苓法也伺候令煎竭可擣乃出擣之三萬杵如桐子大旦服三十丸盡一劑腸化為筋不知寒熱面反童顏役使衆靈蔣先生惟服此二方先生已淩煙化升呼吸立至出入無間與乘羣龍上朝帝真位為仙宗者也當歲擇胡麻令精

此二方與世方書小異裴君所祕者驗而有實也云體先不虛損及年少之時當服茯苓若出三十者當服胡麻蔣先生云此二方是大有之要法長生神仙之祕寶寶玄經云茯苓治少胡麻治老合以齋戒服以朝蚤卉醴華腴火精水實和以為一還精歸實此之謂也卉醴華腴蜜也火精茯苓也水實胡麻也裴君以年少時所用故服茯苓二方同耳皆長生不死必仙之奇方也若大有資力者亦

○可合二物倍用蜜共煎擣以為丸乃佳亦並治老少矣茯苓胡麻不必別作之也此二方蔣先生乃各在一處授支公不頓之也是以焦山而茯苓方傳鼇祖而胡麻方出明道祕之文乃不可得一盡其根源也至於支公授裴君亦乃頓倒囊笈之奧言肆傾玄真之祕塗將以逆鑒察天錄必當已知應為仙真手

雲笈七籤卷之一百五

雲笈七籤卷之一百六

宋朝奉郎守尚書屯田員外郎充集賢校理臣張君房奉進

傳

清虛真人王君內傳

弟子南嶽夫人魏華存撰

華存師清虛真人王君諱褒字子登范陽襄平人也安國侯七世之孫君以漢元帝建昭三年九月二十七日誕焉洪基大業世籍貴盛君父諱楷以德行懿美比州所稱舉茂才

○除議郎轉中壘大夫上黨太守黃門侍郎侍中左將軍鴈門太守楷正色形管坦誠獻替納言推謨拔矜拔領率職蒞民政以禮成袷刑寬賦不肅而敬天子賢之遷殿上三老使賓皇太子講春秋尚書論語禮易恢恢仁長循循善誘微言既甄揖紳乘其軌大義已陳百王格其准遷光祿大夫謚曰文侯夫人司馬遷之孫淑慎洸慱德配母儀蓋以清源高流圓頭遠映靈根散條芳華朗曜是用忠孝啓於上葉善誘彰於文德世戴英旄斯人有焉君體六和之妙烝挺天然之嘉質含嶽秀

以植韻秉靈符而標貴暉灼煥於三晨崚逸超於玄風少讀五經傍看百子綜笄象緯通探陰陽及風炁律呂靡有不覽也父爲娉丞相孔光女娶婦在室以和人倫而君凝形淳觀明德獨往高期真全絶不內盼峨峨焉若望慶雲之沓軫浩浩焉似汎滄溟之無極神棲萬物之嶺炁邁霄漢之津鴻漸鄧林長翮東園將藏鳳羽以翳於南風匿龍華以沈於幽源是乃夜光潜躍映耀於難掩遂名沸絶圜聲馳京夏四府交辟君即閑夜之感喟然○悲嘆曰人間塵囂趣競得失利害相攻有踰鵷鶵之視老燕矣遂決志辭親入華山中九年契闊備至精感昊穹神映幽人體期冥靈心唱至真爾一日夜半忽聞林澤中有人馬之聲簫鼓之音須臾之間漸近此山仰而望之見千騎萬乘浮虛空而至神人乘三素雲輦手把虎符朱鉞啓途握節執旄曲晨傾蔭錦旂蔽虛神人暫停駕而言曰吾太極真人西梁子文也聞子好道劬勞山林未該真要誠可愍也勤企長生實爲至矣君乃馳詣輪轂之下叩頭自搏而言曰褒以肉人愚頑庸賤體染風塵惑躁亂性然少好生道莫知以度真人曰夫學道無師無緣自解我太極真人神仙之司主試校學者領舉正真爾子玄錄上清金書東華名編清虛位登小有必當掌括寶籍爲天王之任爾但注心四景勤慕上業道自成也後隱陽洛山中感南極夫人西城真人並降南極夫人乃指西城曰君當爲王子登之師子登亦佳弟子也良久西城真人長嘆而謂君曰夫學道者諒不可以倉○卒期求生者不可以立爾綜故冥術棲於玄元而高偕太妙凌重霄以累抗矣夫道雖無形其實有焉妙雖昧昧其實坦然子當勤求其無然後見其至有子廣延諸妙然後究其坦大得有則有生得妙則年全也子求生雖篤而未見其涯慕道雖勤而未啓其門殆猶沿湧波以索鳥巢尋長木而訪淵鱗爾是故子心疲於導引而朱宮爲之喪潰肺弊於理炁故神華爲之凋落肝勞於視盼而魂精爲之遼索脾竭於守神而丹田爲之閉滯腎困於經緯而津液爲之不澤膽銳於趣競故四肢爲之亂作五臟相攻六府顛覆三焦滯而不瀉八關絶而無續賴餌飯以勁汝身恃丹青以固汝內爾正可却衰白之凋折猶不免必死之期會徒有萬年之壽豈足貴乎西城真人遂以即日授君太上寶文八素隱書大洞真經靈書八道紫度炎光石精玉馬神真虎文高仙羽玄凡三十一卷依科立盟結誓而付乃將君觀玄洲須臾而至四面大海懸濤千丈洲上宮闕朱閣樓觀瓊室瑤房不可○稱記西城真人曰此僊都之府太上丈人處之乃將君入紫桂宮見丈人著流霞羽袍冠芙蓉之冠腰帶神光手把火鈴侍女數百龍虎衛陪太上丈人與西城真人相禮而已相攜共坐君時侍側焉太上丈人曰彼所謂王子登乎學道遭逢良師將得之矣西城真人笑因命君拜拜畢太上丈人使坐北向丈人乃設廚膳呼吸立具靈肴千種丹醴湛溢幡煙震檀飛節玄香陳鈞天之大樂擊金璈於七芒崆峒啓音徹朗天丘於是龍騰雲崖飛

鳳鳴霄山阜洪鯨湧波淩濤雲起太虛風生廣遼靈歌九真雅吟空無玉華作唱西妃折腰爾乃衆仙揮袂萬神還延羽童拊節慶雲纏綿於是太上丈人會二十九真人皆玄洲之太真公也其第一真人自稱主仙道君指君而向西城真人言曰彼悠悠者將西城之室客上宰之賓友耶視此子心眸澄邈神渟形凝圓晨不煥六景發華殆真人之美者小有之賢王也未彼果何人哉於是西城真人笑而答曰道君今何清音之不妙曲問之陋碎哉請粗陳其歸要焉蓋夫聖匠剖太混之一朴分爲億萬之體發大蘊之一包散爲無窮之物是故立三光呼天而置晷儀封區域呼地而制五服制漏刻以分日夜正四時以財歲月五位以正方面山川以定險阻城郭以自居焉兵械以自衛焉旌旗輿服以自表用九穀以自養凡此之類象玄乎天而形存乎地日月有幽明之分寒暑有生殺之悉震雷有出入之期風雨有動靜之節類悉浮乎上而衆精流乎下廢興之數治亂之運賢愚之質善惡之性剛柔之悉壽夭之命貴賤之位尊卑之班吉凶之徵窮達之期普陳矣性發乎天而命成乎人也故立之者天而行之者道受焉性合神同混而爲一流通並行不可細得分別也於是主仙道君命侍女范運華趙峻珠王抱臺等發瓊笈披緑蘊出上清隱書龍文八靈真經二卷授子登又以雲碧陽水晨飛丹腴二升賜君君拜服之真人遂將君還西城九年道成給飛飈之車東行渡格明滄海登廣桑山入始暉庭詣太帝君稽首再拜太帝授以龍景九文紫鳳赤書上清神圖八道玉籙次南行渡渤海丹海登長離山詣南極紫元夫人一號南極元君授以九道迴玄太丹緑書又詣赤臺童子華蓋上公授以五雲夜光雲琅水霜南極夫人曰昔日之言豈負皋哉君稽首謝恩辭退次西行渡庚丘巨海沈羽之津登麗農山詣紫蓋晨夫人景真三皇道君授以玉道緑字迴曜太真隱書次北遊渡彫柔玄海濟飲龍上河艴瓜津登廣野山詣高上虛皇大道玉君會其出遊駕日月之晨乘紫始之光鬱藹黃素之雲勅蔚八景之曜飛真萬億不可稱數君再拜道側唱者曰聞君乃詣上清玉晨帝君玄清六微元君二君授以寶洞飛霄絶玄金章及賜太極隱書龍明珠絳和雲芝君拜而飲之即身金色項映圓光七曜散華流煥映形又退登閬風之野玄圃之宮詣中皇玉帝受解形遯變流景玉經乃越鬱絶濟弱河西詣龜臺謁九靈太真上清夫人退更清齋三月受三華寶曜瓊文琅書靈暉上籙七晨素經退又清齋三年浮浩汗之河登白空虞山山周迴三萬里進行翌日趨詣紫清太素瓊闕即太素三元上道君所治焉處丹靈白玉宮飛映絶曜紫霞落煥七光交陳結於雲宇之上奇麗玄黃不可名字仙童玉女侍右天尊蓋無數也君既至稽首再拜詣瓊闕之下久時太素三元上道君乃使繡衣命者西林藻授君金真玉光流金火鈴豁落七元八景飛晨又使清真左夫人郭靈蓋右陽王華仲飛姬齋神策玉璽授君以爲太素清虛真人領小

有天王三元四司右保上公治王屋山洞天之中給玉童玉女各三百人主領上清玉章太素寶玄太極上品九天靈文六合秘籍山海妙經悉主之焉又總括洞內明景三寶得乘虎折龍輦金蓋瓊輪八景飛輿出入上清受事太素寢宴太極也後歸西城清齋三月授書爲太素清虛眞人矣

紫陽眞人周君內傳

紫陽眞人姓周諱義山字季通汝陰人也漢丞相勃七世之孫以冠族播流世居貴宦祖父玄元鳳元年爲青州刺史父秘爲范陽令時君始生焉父後積秩累遷官至陳留刺史君時年十六隨從在郡始讀孝經論語周易爲人沈重少言笑喜怒不形於色好獨坐靜處不結名好然精思微密所存必感常以平旦之後日出之前正東向立漱口咽液服炁百數向日再拜旦旦如此爲之經年父怪而問之所行何等君長跪對曰義山中心好日光長景之曄是以拜之爾至月朔旦之日輒遊市及閭閻陋巷之中見窮乏飢餓之人解衣與之時時上登名山喟然悲歎或入石室中歡然獨笑時陳留大儒名士聞君盛德體性沈美咸修詣焉君輒稱疾不見賓客漢侍中蔡咸陳留高士亦頗知道聞君德行數往詣君輒解疾不欲見之父乃大怪怒責之督切使出見之既不得已遂出相見咸大發清談及論神仙之道變化之事君乃凝默內閑飲神虛靜領而和之一不答也是歲大旱斗米千錢路多飢莩君乃傾財竭家以濟其困陰行之人亦不知是君之慈施也對萬物如臨赤子斯積善德仁愛之施矣後遇陳留黃泰告君曰聞君好道陰德流行用思微妙誠感於我是以相詣吾是中嶽仙人須林字子玄也本衛人靈公末年生少好道德受學於岑先生見授鍊身消災之道術後又遇仇公公乃見教以服炁之法還神守魂之事吾行之甚驗大得其益子少知還陽精髓不泄又知導引服炁吞景咽漿不復須陰丹內術補胎之益也然猶三蟲未壞三尸未死故導引服炁不得其理可先服制蟲細丸以殺穀蟲蟲有三名一名青古二名白姑三名血尸謂之三蟲三蟲在內令人心煩滿意志不開所思不固失食則飢悲愁感動精志不至仍以飲食不節斷也雖復斷穀人體重滯奄奄淡悶所夢非眞顛倒譊錯邪俗不除皆由此蟲在內搖動五藏故也殺蟲之方如後

附子五兩 麻子七升 地黃六兩 朮七兩

茱萸根大者七寸 桂四兩 雲芝英五兩

凡七種先取菖蒲根煮濃作酒使清淳重美一斗半以七種藥㕮咀內器中漬之亦可不用㕮咀三宿乃出曝之令燥又取前酒汁漬之三宿又出曝之須酒盡乃止曝令燥內鐵臼中擣之下細篩令成粉取白蜜和之令可丸以平旦東向初服二丸如小豆漸益一丸乃可至十餘丸也治腹內絃實上炁心胷結塞益肌膚令體輕有光華盡一劑則蟲死蟲死則三尸枯三尸枯則自然落矣亦可數作不限一劑也然後合四鎮丸加曾青黃精各一兩以斷穀畢若導引服炁不得其理可先服食衆草藥巨勝茯苓朮桂天門冬黃連地

黃大黃桃糧及皮任擇焉雖服此藥以得其力不得九轉神丹金液之道不能飛仙矣為可延年益壽亦辟其死也君按次為之服食朮五年身生光澤徹視內見五臟乃就仙人求飛仙要訣仙人曰藥有數種仙有數品有乘雲駕龍白日升天與太極真人為友拜為仙宮之主其位可司真公定元公太生公及中黃大夫九炁丈人仙都公此皆上仙也或為仙卿大夫上仙之次也遊行五嶽或造太清役使鬼神中仙也或受封一山總領鬼神

○或遊翔小有群集清虛之宮中仙之次也若食穀不死日中無影下仙也或白日尸解過死太陰然後乃仙下仙之次也我受消于秘要是中仙耳子名上金書當為真人我之道非子非真人所學也今以守三一之法靈妙小有之書二百事傳子石菌朱柯若乾芝與子服之吾道畢矣子可速索師也君再拜受教退而服神芝五年目視千里外日行五百里遂巡行名山尋索仙人閬蒙山欒先生能讀龍蹻經遂往尋之遇衍門子於是授以龍蹻經及三皇內文退登王屋山遇趙佗子受芝圖十六首及五行祕符又遇黃先生受黃素神方五帝六甲左右靈飛之書四十四訣退登嶓冢山遇上衛君受太素傳左乙混洞東蒙之錄右庚素文攝殺之律退登嵩高山遇中央黃老君合會仙人在其上太室洞門之內君頓頭再拜乞長生度世黃老君曰子存洞房之內見白元君耶君對曰實存洞房嘗見白元君黃老君曰子道未足矣未見無英君也且復游行受諸要訣當以上真道經

○授子矣見白元君下仙之事可壽三千年見無英君乃為真也可壽一萬年矣君再拜受教而退遊行天下名山大澤西登白空山遇沙野帛先生受太清上經退登峩嵋山入空洞金府遇甯先生受太丹隱書八稟十訣退登岷山遇陰先生受九赤班符退登岐山遇臧延甫受憂樂曲素訣辭乃登梁山遇淮南子成受天關三圖乃退登牛首山遇張子房受太清真經乃退登九疑山遇李伯陽受李氏幽經乃遊登鍾山遇高丘子受金丹方二十七首乃登鶴鳴山遇陽安君受金液丹經九鼎神丹圖乃登猛山遇青精先生受黃素傳乃登陸渾山潛入伊水洞室遇李子耳受隱地八術乃登戎山遇趙伯玄受三九素語乃登陽洛山遇幼陽君受青要紫書三五順行乃登霍山遇司命君受經命青圖上皇民籍乃登馬鼠山遇墨翟子受紫度炎光內視圖中經乃登曜名山遇太帝侯夜神童受金根之經乃登委羽山遇司馬季主受石精金光藏景化形乃登大庭山遇劉子先受七變

○神法乃登都廣建木遇谷希子受黃炁之法太空之術陽精三道之要乃登桐栢山遇王喬受素奏丹符乃登太華山遇南嶽赤松子受上元真君書乃登太冥山遇九老仙都君受黃水月華四真法乃登合黎山遇皇人受八素真經太上隱書乃登景山遇黃臺萬畢先生受九真中經乃登玄壠羽山遇王童十人九炁丈人得白羽紫蓋服黃水月華法乃到桑林登扶廣山遇青真小童君受金書祕字乃退南行朱火登丹陵山遇龔仲陽受仙

忌真記乃西遊登空山見無英君而退洞房中無英君處其左白元君處其右黃老君處其中無英君服金精朱碧玉綾之袍光赤朝霞流景耀天要太上靈炁之章佩九帝祛邪之策戴翠上紫靈之冠蓋太玄丹靈上元赤子之祖父也左連青宮之炁炁濯萬神乃未有天地先自虛空而生矣白元君服丹玉之錦雲羅重袍白光內朱流景參天垂暉映神玄黃徹虛要太上靈精之章佩玄元攝魔之策戴招龍皂冠蓋玉房雲庭上元赤子之父○右夾皓青之室朝運生者也中央黃老君是太極四真王之師老矣上攝九天中游崑崙黃闕來其外紫户在其內下與二君入洞房圓三寸威儀具焉夫至思神見得為真人若見白元君得為下真壽三千歲若見無英得為中真壽萬歲若見黃老與天相傾上為真人列名金臺君旣詣之乃再拜頓首乞與上真要訣黃老君曰可還視子洞房中君乃冥目內視良久果見洞房之中有二神人無英白元君也被服狀如在空山中者黃老君笑言曰微乎深哉子用意思之精也此白日升天之道子還登常山授子上真之道君乃還常山石室中齋戒念道復積九十餘年中白元君無英君黃老君遂使受之大洞真經三十九篇有玉童二十一人玉女二十一人皆侍直燒香書夜習之積十一年遂乘雲駕龍白日升天上詣太微宮受書為紫陽真人佩黃旄之節八威之策帶流金之鈴服自然之衣食玉醴之粭飲金液之漿治葛衍山金庭銅城所謂紫陽宮也紫陽有八真人君處其○右一日三登崑崙一朝太微帝君以礌冢為紫陽別宮所謂洞庭潜宮也礌冢山有洞穴潜行通王屋清虛小有天亦潜通閬風也

馬明生真人傳

馬明生者齊國臨淄人也本姓和字君賓少為縣吏捕賊為賊所傷遇太真夫人適東嶽見而憫之當時殆死良久忽見一女子年可十六七服奇麗姿容絕世行步其傍問君賓曰汝何傷血也君賓以實對夫人曰汝所傷乃重刃關於肺五臟泄漏血凝絳府炁激腸外此將死之急也不可復生如何君賓知是神人叩頭求哀乞賜救護夫人於肘後筒中出藥一丸大如小豆即令服之登時而愈血絕瘡合無復慘痛君賓再拜跪曰家財不足以謝不知何以奉答恩施惟當自展駑力以報所受爾夫人曰汝必欲以謝我意亦可佳可見隨去否君賓乃易名姓自號馬明生隨夫人執役夫人入東嶽岱宗山峭壁石室之中上下懸絕重巖深隱去地千餘丈石室中有金牀玉几珍物奇瑋乃人跡所不能至處○也明生初但欲學金瘡方既見其神仙來往乃知有不死之道旦夕供給掃灑不敢懈倦夫人亦以鬼怪狼虎眩惑衆變試之明生神情澄正終不恐懼又使明生他行別宿因以好女於卧息之間調戲令接之明生心堅志靜固無邪念夫人或行去十日五日還或一月二十日輒見有仙人賓客乘龍駕鳳往來或有拜謁者眞仙彌日盈座客到輒令明生出外別室或立致精細廚食肴果非常香酒奇漿不覺而至不可目名或呼明生坐與之

同飲食又聞空中有琴瑟之音歌聲宛妙夫人亦時自彈琴瑟有一弦五音並奏高玄響激聞於數里衆鳥皆爲集於岫室之間徘徊飛翔驅之不去蓋天人之樂自然之妙音也夫人棲止常與明生同石室中而異榻爾幽寂之所都惟二人或行去亦不道所往之處但見常有一白龍來迎夫人即著雲光繡袍乘白龍而去袍上專是明月珠綴著衣縫帶玉佩戴金華太玄之冠亦不見有從者既還即龍自去不知所在石室玉牀之上有紫錦被褥緋羅之帳中有服玩之物瑰金函英玄黃羅列非世所有不能一一知其名也有兩卷素書上題曰九天太上道經明生亦竟不敢發舒視其文也惟供給掃灑守巖室而已至於玩服亦不敢窺闚之亦不敢有所請問如此五年愈加勤肅輒不怠惰夫人歎而謂之曰汝可謂真可教也必能得道者也以子俗人而不淫不慢恭仰靈炁而莫之廢雖欲求死亦焉可得乎因以姓字本末告之曰我名婉羅字勃遂事玄都太真有子爲三天太上府都官司直總糾天曹事官秩比人間卿佐也年少數娶官遊逸虛廢事任有司奏劾降主東嶽退真王之編司鬼神之師五百年一代其職因來視之勵其後使修守政事以補其過我久在人間今奉君王命又被太上召不復得停念汝專謹故以相語欲教汝長生之方延年之術而我所受服以太和自然龍胎之體適可授三天真人不可以教始學之者固非汝所得聞矣縱或聞之亦必不能用以持身也有安期先生曉金液丹法其方秘要便可立用是九君太一之道白日升天者矣安期明日來吾將以汝付囑之焉相隨稍久其術必傳明日安期先生至乘駮麟著緋衣戴遠遊冠帶玉珮及虎頭鞶囊視之可年二十許潔白嚴整從六七僊人皆執節奉衛見夫人揖之甚謹稱下官須臾設酒果廚膳飲宴半日許夫人語明生曰吾不復得停汝隨此君去勿憂念也我亦時時當往視汝因以五言詩二篇贈之可以相存明生流涕而辭乃隨先生受九丹之道詩曰

其一

暫捨墉城內命駕岱山阿仰瞻太清闕雲樓鬱嵯峨虛中有真人來往何紛葩鍊形保自然俯仰食太和朝朝九天王夕館還西華流精可飛騰吐納養青牙至藥非金石風生自然歌上下凌景霄羽衣何婆娑五嶽非妾室玄都是我家下看榮競子篤似蛀與蟻顧盼塵濁中憂患自相羅苟未悟妙旨安事於琢磨禍湊由道泄客慎福臻多

其二

昔生崑陵宮共講天年延金液雖可退未若太和僊仰登寘靈臺虛想詠靈人忽遇扶桑王九老仙都真駕滕紫虬輦靈顏一何鮮啓我壽長途邈我自然津告以鴻飛術受以玉胎篇瓊膏凝玄炁素女爲我陳俯把琳鳳腴仰上飄三天雲綱立爾步五嶽可暫還玄都安足遠蓬萊山脚間傳授相親愛結友爲天人替即游刑對禍必無愚賢秘則享無傾泄則軀身顛

明生乃隨安期先生負笈西之女几北到圓

丘南至秦廬潛及青城九嶷周遊天下二十年中勤苦備嘗安期乃曰子眞有仙骨何專恭之甚耶吾所不及也遂授以太清金液神丹方而告之曰子若未欲升天但先服半劑與明生相别而去明生乃入華陰山依方合金丹餌之半劑得仙而與俗人無異人莫識其非凡漢靈帝時惟太傅胡廣知其有道嘗訪明生以國祚大期問之明生初不對後亦告焉無不驗者後人怪其不老遂復服金丹半劑白日昇天臨去著詩三首以示將來○漢光和三年也詩曰

其一

太和何久長人命將不永喻如朝露晞奄忽睡覺頃生生世所悟傷生由莫靜我將尋眞人澄神挹容景盤桓崑陵宮玄都可馳騁消子牽我遊太眞來見省朝朝王母前夕歸鍾嶽嶺仰挹瓊瑤葩俯漱琳琅井千齡猶一刻萬紀如電頃

其二

天地自有常人命最險巇年若驚弦發時猶輕夫逝雖有灼灼姿玉爲塵土穢林草無秋耀緑葉豈終歲惜此繁茂推哀彼寒霜厲有存理必亡有興故有廢眞官戲玄津與物無凝滯神沖紫霄內形棲山水際對虛忘有懷遊目託容裔風塵將何來眞道故可大

其三

濁途諒爲數世樂豈足預振褐掃塵遐飄飄獨遠舉寥寥巖嶽際蕭蕭縱萬慮靈眞與我遊落景乘鴻御朝乘雲輪來夕駕扶搖去嗷嘈天地中囂聲安得附

陰眞君傳 陰眞君自叙附

陰長生者新野人漢和帝永元八年三月己丑立皇后陰氏即長生之曾孫也少處富貴之門而不好榮位潛居隱身專務道術未聞有馬明生得度世之道乃以入諸名山求之到南陽太和山中得與相見乃執奴僕之役親運履爲之勞明生不教以度世之法但旦夕與之高談榮華當世之事治生園圃之業十餘年長生未嘗懈怠同時有共事明生者十二人皆怨恚歸去獨長生禮敬彌肅而明生數因言語得失之際屢罵之長生乃和顏悅心奉謝不及如此積二十年後清閑之日明生問其所欲長生跪曰惟乞生爾今以糞草之身委質天匠不敢有所汲汲惟於遲速也明生哀其語乃告之曰子眞是能得道者也乃將長生入青城山中煑黄土爲金以示之立壇歃血即日以太清金液神丹授之欲別去長生乃叩頭陳謝誓留仙駕拜辭曰弟子少長棄樂希執卑遜剋身勵己若臨冰谷不能弘道讚德宣暢妙味徒尸素壁立而老○耄及之是以心存生契捨世尋眞天賜嘉會有幸遭遇自執箕箒二十二年心力莫植常懼毀替筋力弱蒲薄微効靡騁思養不酬夙夜感慨告以更生頻受靈方是將灰之質蒙延續之年炎林燋草惠膏澤之霑若絶系以其蘇息聾闇開其視聽感荷殊戴非陋詞所謝昔太歲庚辰聞先生與南嶽眞人洪崖君雲成公瀛洲仙女數人共坐論傳授當委綃之誓歃授有交帶之盟應祭九老仙都九炁丈人諸君禱祠受之大藥必行不祭而受爲

之不成弟子預在曲室常侍帷側亦具聞諸仙起末得道之言說昔受丹節度矣先生今日見諭不復陳此或非先生所授之不盡將恐是弟子困窮爾爲明生慰諭之曰非有不盡汝性鈍玄味尊炁而和豐官幽鑒以相察矣不復煩委爲俗人之信耳於是長生入武當山石室中合丹又服半劑不即升天而大作黃金數萬斤以布施天下窮乏不問識與不識周行天下與妻息相隨舉門皆壽後委之入平都山白日升天臨去著書九篇云上古仙者多矣不可具記而論但漢興已來高士得仙者四十五人追予爲六矣二十人見尸解去餘者白日升天焉弟子丹陽葛洪字稚川日嘗聞諺言有云不夜行則不知道上有夜行人今不得仙者亦安知天下山林間容自有學道得仙者耶陰君已服神藥雖未升天然方以嚴麗同聲相應便自與仙人相尋求聞見故知此近世諸仙人之數爾而俗人謂爲不然已所不聞則謂之無有不亦悲哉夫草澤閑士以隱逸得志經籍自娛不耀文彩不揚名聲不修求交不營聞達猶不能識之又況仙人亦何急令朝菌之徒知其所云爲哉

陰眞君自叙

惟漢延光元年新野山之子受仙君神丹要訣道成去世副之名山如有得者列爲眞人行乎去來何爲俗間不死之道要在神丹行炁導引俛仰屈伸服食草木可得小道不能永度於世以至天仙子欲聞道此是要言積學所致不爲有神上士爲之勉力加勤下愚大笑以爲不然能知神丹久視長存

吳猛眞人傳

吳猛字世雲豫章人也性至孝小兒時在父母膝下無驕慢色後得道海昏上僚路有大虵時或斷道以炁吸呑行人行旅爲絶猛與弟子往除虵害虵乃入藏深穴猛勑南昌社公追虵虵頭高數丈猛踏虵尾沿背而以足按頭弟子斫殺之猛云此虵是蜀精虵死則杜毅滅矣果如言將軍王敦迎猛道過宫亭廟神具官僚迎猛猛曰汝神王已盡不宜久居非據我不相問也神乃去至蜀見敦時多疫病猛摽浦水百步飲者皆愈日中請水者將千人敦惡之於座收猛奄然失去大相撿覆猛恐坐者多乃徐步於萬人之中還船天地冥合乘風迅逝一宿至家弟子見兩龍負船眼如飛大猛云敦踐人君之位命終此稔其年敦死後太尉庾亮迎猛至武昌便歸自言筭盡未至家五十里亡殯後疑化弟子開棺不見其尸

許遜眞人傳

許遜字敬之南昌人也少以射獵爲業一旦入山射鹿鹿胎從弩箭瘡中出墮地鹿母舐其子未竟而死遜愴然感悟折弩而歸聞豫章有孝道之士吳猛學道能通靈達聖歎我緣薄未得識之於是旦夕造禮拜猛久而彌勤已鑒其心猛升仙去時語其子云吾去後東南方有人姓許名遜應來吊汝汝當重看之可以眞符授也至時遜果來吊其子以父命將眞符傳遜奉修眞感有愈於猛

許遜眞人傳

許邁字叔玄小名映丹陽句容人也世爲冑
族冠冕相承映總角好道潛志幽契曾從郭
璞筮卦遇大壯之大有上六爻發璞謂映曰
君元吉自天宜學輕舉之道初師鮑靚受中
部之法及三皇天文一旦辭家往而不返東
入臨安縣山中散髮去累改名遠遊服术黃
精漸得其益注心希微日夜無間數年之中
密感玄虛太元真人定錄茅君降授上法遂
善於胎息內觀步斗隱逸每一感通將超越
○雲漢後移臨海赤山遇王世龍趙道玄傳太
初映因師世龍受解束反行之道服玉液朝
腦精三年之中面有童顏臨應得道三官都
禁遣典柄侯周紡主非使者嚴白虎出丹簡
罪簿各執一通詰映諸愆如其無答便當執
也賴得龔幼節李開林相助映甚怖懼强長
嘯叱咤而荅曰大道無親唯善是與天地無
私隨德乃矜是以阪泉流血無違龍轝之舉
三苗丹野涿鹿絳草豈妨大聖靈化高通上
達耶吾七世祖許子阿者積仁蘊德陰加鳥
獸遇凶荒疫癘之年百遺一口子阿散財拯

救自營方藥已死之命懸於子阿手得濟者
四百八人德隆義等應得仙者五人皆錄字
青宮豈是爾輩所可豫乎言畢會司命君遣
中候李遵握鈴而至紡等笑而走即得度名
東宮爲地仙中品映第五弟謐小名穆官至
護軍長史散騎侍郎年七十二捨世尋仙能
通靈降真先經患滿腹中結寒小便不利遇
西王母第二十七女號曰紫微夫人謂穆曰
此病冢訟之所致冢又有怨鬼爲害可服术
自得豁然除去紫微夫人因作服术敘以傳
○穆依方修合服十旬都愈眼明耳聰容貌日
少司命君受以飛步之道告穆曰淵奇體道
解幽達精虛中投物柔德順貞寬慈博採闡
道必行逍遥飛步啓誠坦平策龍上超浮煙
三清寔真仙之師友乃長里之先生必當封
牧鍾邑守伯仙京傳佐上德列書絳名穆第
二子虎牙耀頴玄根列景真圖諸天仙人咸
謂爲寅獸白齒定錄君所告服藥事多隱語
誌諸姓名曰鳳棲喬木素衣炳然履順思貞
凝心虛玄五公石腴彼體所便急宜服之可

以少顏三八合明次行玄真解駕偃息可識
洞篇瓊刃應數適心高玄棲隱默沈正烝不
衰木散除疾是汝所宜次服餌飯兼穀勿違
益髓除患肌膚充肥然後登山詠洞講徹寅
獸白齒爾能見機遂得不死過度壬辰偃息
盛木玩報周書太極殖簡金書西華學服可
否自應靈符理契同歸神洞相求穆第三子
玉斧令真淵嶷少有徽譽司徒辟掾不就隱
居茅山師楊羲受三天正法曲素鳳文後定
錄君授其上道告玉斧曰斧欲學道當如穿
○井井形愈深土愈難運出若不堅其心正其
行豈得見泉源耶又曰夫學道當專注精無
散念撥奢侈保沖泊寂焉如密有所覩煕焉
若潛有所得始得道之門也猶未入道之室
也所謂知道爲易學道爲難者也若乃幽寂
沈味保和天真恥正六府無視無聽此乃道
之易也即是不能爲之者所以爲難矣許侯
研之哉斧子瑩之哉年二十八超然登仙映
於東山與穆書曰吾自寄神烝牧景東林沐
浴明丘乘我同生每東瞻滄流歎逝之迅西

眄雲崖哀與內發髣髴故鄉鬱何壘壘將欲返身歸塗但矯足自抑爾於是靜心一思逸憑靈虛登巖崎嶇引領仰玄真志飛上遊空竦真始覺形非我質遂忘軀逐神矣浪心飄外世務永絕足樂幽林外難一塞建志不倦精誠無廢遂遇明師見授奇術請講新妙玉音洞密吐納平顏鍊形保骨沖烝夷泯無復內外也但恨吾遭良師之太晚返滯性之不早吾得道之狀艱辛情事定錄真君以當說之矣崇賴成覆救濟之功天地不能踰也聞弟遠造上法偶真重幽心觀靈無烝陶太素登七關之巍巍味三辰以積遷虛落霄表映朗九玄此道高妙非吾徒所聞也亦由下挺稟淺未由望也然高行者常戒在危殆得趣者常險乎將失禍福之萌於斯而用道親於勤神歸精感丹心待真招之須臾若念慮百端協以營道雖髣百年亦無冀也三官急糾吾昔聞之在前七考之福既已播之於後因運乘易不亦速耶幾成而敗自己而作試校千端因邪而生矣爾想善功苦心勞形勤立功德萬物芸芸亦何益哉斧子蕭蕭其可羨也各不自悟當造此事斧獨何人享其高乎師友之結得失所宗託景希真在於此舉也吾方棲神空岫隱形深林抹洉谷之幽芝掇丹草以成真矣昔約道成當還覲信雖未通徹粗有髣髴亦欲暫偃洞野看望墳壁不期而往冀暫見弟因緣簡略臨書增懷眹報

楊羲真人傳

楊羲者不知何許人也仕晉簡文帝為舍人朝隱唯要人莫能識少好道服食精思遂能進靈棲真屢降玄人茅君定錄安九華等授其道要西城王君又教服日月之精及思泥丸絳宮鍊魂制魄滅三尸之法玄清真人謂羲曰夫為道當如射箭箭直往不顧乃造堋的操志入山惟往勿疑乃獲至真羲恭受勤行得仙簡文後師羲得道

鮑靚真人傳

鮑靚字太玄陳留人也少有密鑒洞於幽元深心冥肆人莫之知按洞天記云靚及妹並是先身七世祖李湛張慮者俱杜陵北鄉人同在渭橋為客舍居積行陰德好道希生故福逮於靚等使易世變鍊改氏更生合為天倫根冑雖異德廕並同靚學明經術緯候師左元放受中部法及三皇五嶽劾召之要行之神驗能役使鬼神封山制魔晉太興元年靚暫往江東於蔣山北道見一人年可十六七許好顏色俱行數里其人徐徐動足靚奔馬不及已漸而遠因問曰相觀行步必有道者其人曰吾仙人陰長生也太上使到赤城君有心故得見我爾靚即下馬拜問寒温未及有所陳陰君曰此地復十年當交兵流血計至蘇峻亂足十年也君慕道久矣吾相見當得度爾仙法考得仙者尸解為妙上尸解用刀下尸解用竹木皆以神丹染筆書太上太玄陰生符於刀刃左右須臾便滅所書者而目死於牀上矣其真身遁去勿復還家家人謂刀是其人也用竹木如刀之法陰君乃傳靚此道又與靚論晉室修短之期皆演一為十廣十為百以表元帝託云推步所知不言見陰君所說是陰君戒其然矣

雲笈七籤卷之一百六

雲笈七籤卷之一百七　　廿七

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理輕車都尉賜緋魚袋張君房集進

傳録

陶先生小傳 吳興謝瀹永明十年作

先生諱弘景丹陽人也幼標異操聰明多識五經子史皆悉詳究善書得古今法不肯婚宦以資產未立且濟遊下位爲宜都王侍讀年二十餘便稍就服食遵行道要所得符文妙法並是眞人遺跡於是業行漸進乃拂衣止於茅山焉觀其神儀明秀盼睞有光形細長項耳間稱稱顯然異衆矣

華陽隱居先生本起録 從子翊字木羽撰

永明十年太歲已卯謝瀹事淪先從吳興還聞先生已辭世入山甚懷嗟賞於路中仍爲前傳雖未能究洽而粗舉大綱有似王右軍作許先生傳翊從叔隱居先生諱弘景字通明丹陽人也宅在白楊巷南岡之東宋初上斷仍割秣陵縣西鄉之桐下里至今居之陶氏本冀州平陽人帝堯陶唐之苗裔也堯治冀州平陽故因居焉漢興有陶舍爲高祖右司馬子青擢位至丞相十三世祖超漢末渡江始居丹陽七世祖濬交州刺史璜之弟仕吳爲鎮南將軍封句容侯食邑二千戶與孫皓俱降晉拜議郎散騎常侍尚書六世祖謨濬第三子永嘉中爲東海王越司馬領屯軍隨王出許昌因敗仍復過江爲大將軍王敦參軍敦爲丞相轉軍諮祭酒後隨敦南下而情懼禍及乃啓分屬籍禁錮積年晚起爲車騎丞相參軍不就昇平四年卒始別葬白石山之嶺瞻湖北高祖毗有理識器幹高奇以文被黜不肯遊宦州郡辟命並不就後板授南安正佐亦不起元興三年卒曾祖興公多才藝巨營產殖舉郡功曹察孝廉除廣晉縣令義熙二年卒祖隆身長七尺五寸美姿狀有氣力便鞍馬善騎射好學讀書善寫兼解藥性常行拯救爲務行參征南中郎軍事侍從宋孝武伐逆有功封晉安侯除正佐固辭頗嘆侍寵就求宅以益佛寺弗與因辭官見譖削爵徙廣州後被恩除南海首平縣令後

監新會郡大明五年辛於彼父諱貞實字國重司徒建安王劉休仁辟爲侍郎遷南臺侍御史除江下孝昌相亦閑騎射善棊隸書家貧以寫經爲業一紙直價四十書體以羊欣蕭思話法深解藥術博涉子史好文章美風儀凡遊從與蕭思話王釗劉秉周旋多爲諸貴勝所賞遇元徽四年冬銜使膺庭通鄴國之好甚得雅稱昇平元年還都具撰遊歷記并詩數千字及所造文章等劉秉索看仍值石頭事亡失無復別本不得傳世建元三年於縣亡背喪還葬舊墓母東海郗夫人諱智湛精心佛法及終有異焉先是貞實攜家隨蕭之郢州孝建二年蕭亡其年九月母覺有娠仍夢見一小青龍忽從身中出直東向而昇天遂視之不見尾既覺密語比丘尼云弟子必當生男兒應出非凡人而恐無後尼問其故以所夢荅尼云將出家又荅甯爾亦是所願時年二十五其冬仍隨蕭部位還都住東府射堂前參佐廨中以孝建三年太歲丙中四月三十日甲戌夜半先生誕焉是年乃閏三月明日朔旦便是夏至母即沐浴而起了無餘患先生四五歲便好書今猶有六歲時書已方幅成就九歲十歲讀禮記尚書周易春秋雜書等頗以屬文爲意年十一爲司徒左長史王釗子吴博士十三父貽宅席卷隨吏部尚書劉秉之淮南郡十五歸都寓憇中外徐冑合後仍立別宅從此不復還舊廬十七乃冠常隨劉秉尹之丹陽郡得給帳下食出入乘廐馬秉第二男俣少知名時爲司徒祭酒俣雅好文籍與先生日夜搜尋未嘗不共味而食同車而遊俣與江斅褚炫等俱爲順帝四友故最以才學得名俣作宋德頌連珠七讐當世稱絶俣既亡後文章皆零落先生欲爲纂集竟不能得是歲昇明元年冬先生年二十二隨劉丹陽入石頭城就袁粲建事先生與韓黄廉淡同掌文檄及事敗城潰即得奔出俣及第侅爲沙門以逃爲人所獲建康獄死人莫敢視先生躬自收殯瘞葬查硎舊墓營理都畢自此棄世尋山而止値宋齊之際物情未安既結劉宗常懷憂傷父乃因紀僧眞求事高帝於新亭即參帳內驅使二年正月洮攸之平從還東府公仍遣使侍弟五息暠爲侍讀兼勒公閤管記事先生時年二十三除巴陵王侍郎明年侍從高祖登極還臺住殿內除太尉豫章王侍郎先生云革運之際頗有微勤何處不容三兩階級遂不拜又明年隨安成王出鎮石頭次歲夏丁孝昌府君憂上郢奉迎冬還都安厝世祖即位以振武將軍起侍宜都王侍讀齊世侍讀任皆總知記室手筆事選須有文才者先生於吉凶內外儀禮表章爰及牋疏啓牒莫不絶衆數王書佐典書皆承授以爲准格諸侍讀多有懟悍頗致譏嫉先生亦任之不以介意年二十八服闋召拜左衛殿中將軍頗欝時望先生驚亦不解所以即告庾道斂論諸屈滯庾爲面啓武帝帝云先帝昔親命此官卿不知耶其何辭之庾告先生先生喟然歎曰昔不受豫章王侍郎于今五年雖爲此職驛馬非騏騄猶欲固辭庾切言之云太元已來此官皆用名家裴松之從此轉負

外郎但問人才若官何所枉君恐爲爾誤我事庚午時正被委任總知諸王府事先生不獲已而拜矣年二十九清溪宮新成帝宴樂之先生拜表獻頌又有伏曼容亦上賦於是勑遣中書省舍人劉係宣旨褒賚并勑豫舊宮金石會于時上意欲刻此頌於石碑王儉沮議而止時獻賦者五人惟以先生爲最將欲遷擢會母憂去職尋授振武將軍起特賜酒食省祿隨宜都王赴京帝欲幸武進宮先生復作頌頌成而車駕事廢不復得奏云此頌體制奭絶倍勝舊格三年還都方除奉朝請拜竟怏怏與從兄書云昔仕宦應以體中打斷必期四十左右作尚書郎出爲浙東一好名縣粗得山水便投簪高邁宿昔之志謂言指掌今年三十六矣方作奉朝請此頭顱可知矣不如早去無自勞辱明年五月遂拜表解職求託巖林青雲之志於斯始矣是歲永明十一年壬申歲也先生初隱不欲辭省出仍脫朝服掛神虎門鹿巾徑出東亭已約語左右曰勿令人知爾乃往與王晏語别晏云主上性至嚴治不許人作高奇事脫致忤旨坐貽罪咎便恐違卿此志詎可作先生嘿思良久荅云余本徇志非爲名若有此慮奚爲所宜於是即不詣省直上表陳誠詔賜帛十疋燭二十鋌又別勑月給上茯苓五斤白蜜二斗以供服餌先生既遂命理舳東下衆賓並餞於征虜亭舉酒輝袂皆云江東比來未有此事乃見今日爾於是止于句容之句曲山先生云此山是金壇洞宮周迴百五十里名曰華陽之天有三茅司命之府故名曰茅山所以自稱華陽隱居亦猶士安之玄晏稚川之抱朴凡經人間書疏皆以此號代名先善稽古訓詁七經大義備解而不好立義異於先儒議論唯著紙不甚口談尤好五行陰陽風角炁候太一遁甲星曆筭數山川地里方國所產及醫方香藥分劑蟲馬草木考校名類莫不該悉善隸書不類常式別作一家骨體勁媚琴碁騎射亦皆領括常言心中恒如明鏡觸形遇物不覺有滯礙爲人少憂感無嫉競淡哀樂喜怒時有形於言迹者云皆是欲顯事厲物了無歡愠於胷襟先生以甲子乙丑丙寅三年之中就興世館主東陽孫遊嶽咨禀道家符圖經法雖相承皆是眞本而經歷模寫意所未愜者於是更博訪遠近以正之戊辰年始往茅山便得楊許手書眞跡欣然感激至庚午年又啓假東行浙越處處尋求靈異至會稽大洪山謁居士婁慧明又到餘姚太平山謁居士杜京產又到始寧岯山謁法師鍾義山又到始豐天台山謁諸僧標及諸處宿舊道士並得眞人遺跡十餘卷遊歷山水二百餘日乃還爰及東陽長山吳興天目山於潛臨海安固諸名山無不畢踐身本輕捷登陟無艱瞻卹寒棲拯救危急救療疾恙朝夕無倦其別有陰思密惠人莫得知之雖惜人書隨誤治定在人間製述甚多了不存錄謹條先生所撰記世道書名目如左

學苑十秩百卷（此一書先生常云群書并雜欲採一事不可偏檢乃鈔撰古今要用以類相從爲一百五十條名爲學苑比於皇覽十

倩該備近賜撰語音無復此脈汝可踵成之此書若畢於學問手筆家無復他竒之勞矣孝經論語集注并自立意共一秩十二卷三禮序共一卷并自注注尚書毛詩序共一卷左傳已有劉寔賀道養注易略例即是易存不假復注老子內外集注四卷并自立意三國志讃述一卷抱朴子注二十卷世語闕字二卷依陸文更以意造世語所闕者續臨川康王世說二卷太公孫吳書略注二卷古今

○州郡記三卷并造西域圖一張帝王年曆五

○卷起三皇至汲冢竹書為正檢五十家書曆異同共撰之也負儀集三卷玉匱記三卷說名山福地事七曜新舊術二卷占筮略要一卷有十三法風雨水旱飢疫占要一卷有十法算數藝術雜事一卷舉百事吉凶曆一卷本草經注七卷肘後百一方三卷增補葛氏効驗施用藥方五卷此二十四種並世用所撰目書又作相書序述異記序如此等並在集中登眞隱訣三秩二十四卷此一訣皆是修行上真道經要妙秘事不以出世眞誥一秩七卷此一誥並是晉興寧中衆真降授楊許手書遺迹顧居士已撰多有漏謬更詮次敘注之爾不出外聞夢記一卷此一記先生自記所夢徵想事不以示人合丹藥諸法式節度一卷集金丹藥白要方一卷服雲母諸石藥消化三十六水法一卷服草木雜藥法一卷斷穀秘方一卷靈方秘奥一卷消除三尸諸要法一卷撰集服炁導引法一卷集人間諸却災患法一卷此九種所撰集道書自先生凡所撰集皆卷多細書大卷僉易提錄

○古大書皆得數四又有圖象雜記甚多未得一二盡知知見也

又作渾天象高三尺許地居中央天轉而地不動二十八宿度數七曜行道昏明中星見伏早晚以機轉之悉與天相會云此修道所須非但史官家用又欲因流水作自然漏刻使十二時輪轉循環不須守視而患山澗水易生苔垢參差不定是故未立先生形細身長七尺二寸膞止圍二尺六寸薄皮膚露筋骨青白色長頭面踈眉目鼻小而平直長額聳耳左耳內輪有大黑誌如豆耳兩孔裏各有十餘大毛出外二三寸方顚禿鬢露額少鬚髮右肩上有一紫誌如兩錢大右股內有數十細黑子多作七星形起正方如鐵鎗脚眼中常見有異光象左右各類未嘗言其狀聞人說小來本神儀端潔十五已上彌為美茂每出路人多嘆羨雖冬月行常執扇自障年二十九時於石頭城忽得病不知人事而不服藥不飲食經七日乃豁然自差說多有所覩見事從此容色瘦瘁言音亦跌宕闡緩

○遂至今不得復常音響本清正大小稱形言詞率易無姿製行步舉動翩翩輕利顏儀和明不嚴毅小大見之皆樂悅附而自令人畏服門徒胥附承奉祇肅有如宮庭小來與人有隅數歲便不與人共甌筯飲食及長遊處宿息常自然安置性不嘲調世中戲謔一切不為為人強精魂夜行獨宿無所疑畏一生不識魔入山以來巾褐未嘗離體

梁茅山貞白先生傳 唐李渤撰

吳荆牧陶濬七代孫名弘景字通明丹陽秣

陵人也初娠母夢日精在懷并二天人降手執香爐覺語左右曰當孕男子非凡人亦恐無後及生標異幼而聰識成而博達因讀神仙傳便有乘雲馭龍之志年十七與江斅褚炫劉俣爲宋昇明四友仕齊歷數王侍讀皆總記室牋疏精麗爲時所重師法及清溪宫成獻頌宣旨褒賛兼欲刻石王儉議異乃止年二十餘服道後就興世館孫先生諮禀經法精行道要殆通幽洞微轉奉朝請乃拜表解職荅詔優數賜與甚厚公卿祖之征虜亭供帳甚盛咸云自齊已來未有斯事遂入茅山又得楊許真書遂登巖造靜自稱華陽隱居書疏亦如此代名特愛松風庭院皆植每聞其響便近然爲樂至明帝欲迎往蔣山懸辭得止然勅命餉賚恒爲煩劇乃造三層樓先生居其上弟子居中接賓於其下令一小竪傳度而已潜光隱曜内修祕密深誠所詣遠屬霞人可謂感而遂通者也身長七尺八寸爲性圓通謙謹心如明鏡遇物斯應少憂感無嫉競滅喜怒澹哀樂或有形於言迹者是顯事厲物深慕張良之爲人率任輕虛飄飄然恒有雲間器其所修爲皆自得於心非傍識能及尤長於銓正僞謬地理曆筭文不空發成即爲體造渾天儀轉之與天相會其纂真誥隱訣注老子等書二百餘卷至永元二年深託向晦及梁武帝革命議國號未定先生乃引諸讖記眾是應運之符又擇郊禪日靈驗昭著勑使入山宣旨酬謝帝既早與之遊自此之後動靜必報先生既得祕訣以爲神丹可成恒苦無藥帝皆給之又手勑洛迓先生畫兩牛一牛散放於水草之間二牛著金籠頭有人執繩以杖驅之帝笑曰此人無所求欲效曳尾龜豈有可致之理時有大事無不前已奏陳時人謂爲山中宰相以大通初獻刀二一名善勝二名成勝爲佳寶梁帝金樓子云於隱士重陶貞白士大夫重周弘正其於義理精博無窮亦一時名士也先生常作詩云夷甫任散誕平叔坐談空不言朝陽殿化作單于宫其時人事競談玄理不習武事侯景之亂並如所言大同二年告化時年八十五顏色不變屈伸如常屋中香氣積日不散詔贈中散大夫謚曰貞白先生仍遣舍人監護表事（馬樞得道傳云披蓬萊仙監）弟子數十人唯王遠知陸逸沖稱上足焉

雲笈七籤卷之一百七

雲笈七籤卷之一百八　廿八

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

列仙傳

赤松子

赤松子者神農時雨師服水玉以教神農能入火自燒至崑崙山上常止西王母石室中隨風雨上下炎帝少女追之亦得仙俱去至高辛時復為雨師今之雨師本是焉

甯封子

甯封子者黄帝時人也世傳為黄帝陶正有人過之為其掌火能出五色煙久則以教封子封子積火自燒而隨煙炁上下視其灰燼猶有其骨時人共葬於甯北山中故謂之甯封子焉

馬師皇　廿八

馬師皇者黄帝時馬醫也知馬形氣死生之診理之輒愈後有龍下向之垂耳張口師皇曰此龍有病知我能理乃鍼其脣下口中以甘草湯飲之而愈後數有疾龍出其陂告而治之一旦龍負而去

赤將子輿

赤將子輿者黄帝時人不食五穀而噉百草花至堯時為木工能隨風雨上下時於市中貨繳亦謂之繳父

偓佺

偓佺者槐山採藥父也好食松實形體生毛長數寸兩目更方能飛行逐走馬以松子遺堯堯不暇服也松者簡松也時人受服者皆至二三百歲焉

容成公

容成公者自稱黄帝之師見周穆王能善補導之事取精於玄牝其要谷神不死守生養精炁者髮白復黑齒墮更生事與老子同亦云老子師

方回　廿八

方回堯時隱人也堯聘以為閭士鍊食雲母粉亦與人民之有病者隱於五柞山中夏啓末為宮士為人所劫閉之室中從求道回化而得去更以方回印封其户時人言得回一圓泥塗門户終不可開

涓子

涓子齊人好餌朮接食其精至三百年乃見於齊著天地人經四十八篇後釣於荷澤得鯉腹中有符隱於宕山能制風雨受伯陽九仙法淮南王安少得其文不能解其旨也其琴心三篇有條理焉

嘯父

嘯父冀州人少在西周市上補履數十年人不知也後奇其不老好事者造求其術不能得唯梁母得其作火法臨上三亮山與梁母別列數十火而昇天西邑多奉祀之焉

師門

師門者嘯父弟子也亦能使火食桃李葩為夏孔甲龍師孔甲不能順其心意殺而埋之野外一旦風雨迎之訖則山木皆焚孔甲祀而禱之還而道死　廿八

務光

務光夏時人耳長七寸好琴服蒲韭根湯伐桀因光而謀光曰非吾事也湯曰孰可曰吾不知也湯曰伊尹何如曰強力忍垢吾不知

也湯既克桀以天下讓於光曰智者謀之武者遂之仁者居之古之道也吾子胡不遂之請相吾子光辭曰廢上非義也殺人非仁也人犯其難我享其利非廉也吾聞非義不受其祿無道之世不踐其位況於尊我我不忍也遂負石自沈蓼水已而自匿後四百餘歲至武丁時復見武丁欲以為相不從武丁以輿迎而從逼不以禮遂投河浮山後遊尚父山

仇生

仇生者不知何許人湯時為木正三十餘年而更壯皆知其壽人也咸共師奉之其人云常食松脂在尸鄉北山上自作石室至周武王幸其室祠之

卭䟽

卭䟽者周封史也能行炁鍊形煑石髓而服之謂之石鍾乳至數百年往來入太室山中有卧石牀枕焉

馬丹

馬丹者晉狄人也當文侯時為大夫至獻公時復為幕正獻公滅狄殺恭太子丹去至趙宣子時乘安車入晉都候諸大夫靈公欲仕之逼不以禮有迅風發屋丹入迴風中而去北方人尊而祠之

陸通

陸通者云楚狂接輿也好養生食橐盧木實及蕪菁子遊諸名山在蜀峨嵋山上人世世見之歷數百年也

葛由

葛由者羌人也周成王時好刻木羊賣之一旦騎羊而入蜀蜀中王侯貴人追之上綏山綏山在峨嵋山西南高無極也隨之者不復還皆得仙道故里諺曰若得綏山一桃雖不得仙亦足以豪山下立祠數十處也

琴高

琴高趙人能鼓琴為宋康王舍人行涓彭之術浮游冀州涿郡間二百餘年後辭入涿水取龍子與諸弟子期期日皆齋潔待於水傍設祀果乘赤鯉來坐祠中且有萬人觀之留一月復入水去（一本涿作碭）

寇先生

寇先生者宋人也釣魚為業居睢水傍百餘年得魚或放或賣或食常著冠帶好種荔食其葩實焉宋景公問其道不告即殺之數十年踞宋城門鼓琴數十日而去宋人家家奉祀焉

安期生

安期生者琅琊阜鄉人賣藥於東海邊時人皆言千歲翁秦始皇東遊請見與語三日三夜賜金璧度數千萬出於阜鄉亭皆置去留書以赤玉舃一緉為報曰後千年求我於蓬萊下始皇即遣使者徐市盧生等數百人入海未至蓬萊山輙逢風波而還立祠阜鄉亭海邊數十處也

桂父

桂父者象林人也時黑而時白時黃而時赤南海人見而尊事之常服桂及葵以龜腦和之千丸用十斤桂累世見之今荊州之南尚有桂丸焉

瑕丘仲

瑕丘仲甯人也賣藥於甯百餘年人以爲壽而因地動舍壞仲及里中數十家屋臨水皆敗仲死民或取仲尸棄水中收其藥賣之仲被裘而從詣之取藥棄仲者懼叩頭求哀仲曰非恨汝使人知我爾吾去矣後爲夫餘胡王驛使復來至甯北方謂之謫仙人

酒客

酒客梁市上酒家人也作酒常美售日得萬錢有過而逐之主人酒常酢敗貧窮梁市中賈人多以女妻而迎之或去或來後百餘歲○來爲梁丞使民益種芋萊三年當大飢果如○其言梁民不死後五年解印綬去莫知所終焉

任光

任光上蔡人善餌丹賣於都里閒積八十九年乃知是故時任光也稱說如故後數十年閒項後長老識之趙簡子聘與俱歸常在柏梯山上三世不知所在晉人常服其丹矣

祝雞翁

祝雞翁洛人居尸鄉北山下養雞百餘年雞皆有名字千餘頭暮棲樹上晝放散之欲引呼名即種別而至賣雞及子得千餘萬輒置錢去之吳作養魚池後昇吳山白鶴孔雀數百常止其傍矣

朱仲

朱仲會稽人常於市上販珠高后時下書募三寸珠仲讀（音同御名）書笑曰眞值汝矣齎三寸珠詣闕上書珠好過度即賜五百金魯元公主復私以七百金從仲求珠仲獻四寸珠送至闕即去下書會稽徵聘不知所在景帝時○復來獻三寸珠數十枚輒去不知所之云○

脩羊公

脩羊公魏人華陰山石室中有懸石榻卧其上石盡穿陷略不動時取黃精食之後以道千景帝禮之使止王邸中數歲道不可得有詔問公何日發語未訖牀上化爲白石羊題其脇曰脩羊公謝天子後置石羊於通靈臺上羊後復去不知所在

稷丘君

稷丘君者太山下道士武帝時以道術受賞賜髮白再黑齒落更生後罷去上東巡太山君乃冠章甫衣黃衣擁琴來迎拜武帝曰陛下勿上必傷足指及數里左足指果折上諱之但祠而還爲君立祠復百戶使承奉之

崔文子

崔文子太山人世好黃老事居潛山下後作黃老丸成石父祠賣藥都市自言三百歲後有疫炁民死者萬計長吏告之請救文擁朱旛繫黃散以循民閒飲散者即愈所愈計萬後去蜀賣黃藥故世寶崔文赤丸散實近於○神焉

赤須子

赤須子酆人也酆中傳世見之云秦穆公主魚吏也數言酆界災害水旱十不失一臣向迎而師之從受業以長好食松實天門冬石脂齒落更生髮白還黑服霞絕粒後往吳山下十餘年莫知所之

犢子

犢子鄴人也少在黑山採松子茯苓餌而服之且數百年時壯時老時美時醜乃知是仙

人也常過酤酒於陽都家都女者眉生而連耳細而長衆以爲異皆言此天人也會犢子牽一黃犢來過都女悅之遂相奉侍都女隨犢子出取桃李一宿而返皆連兆甘美邑中隨伺逐之出門共牽犢耳而走不能追也且復在市中數十年乃去見潘山下冬賣桃李也

騎龍鳴

騎龍鳴者渾亭人年二十於池中求得龍子狀如守宮者十餘頭養食結草廬而守之龍○長大稍稍去後五十餘年水壞其廬而去一旦騎龍來至渾亭下語云我馮伯昌孫也此間人不去五百里必當死不信之者以爲妖言至八月果水至死者萬計

主柱

主柱不知何所人與道士共上宕山言此有丹砂可得數萬斤宕長吏知而上山封之砂流出飛如火乃聽柱取爲邑令章君明餌砂三年得神砂飛雪服之五年能飛行與柱俱去矣

鹿皮翁

鹿皮翁淄川人也少爲府小吏工木精巧舉手能成器械岑山上有神泉人不能至小吏白府君請木工斤斧三十人作轉輪懸閣意思横生數十日梯道四間成上其巔作祠舍留止其傍絕其二間以自固食芝草飲神泉且七十年淄水來三下呼宗族家室得六十餘人令上山半水盡漂一郡没者萬計小吏乃辭遣宗家令下山著鹿皮衣遂去復上閣○後百餘年下賣藥於市

昌容

昌容常山道人自稱殷王女食蓬虆根往來上下見之者二百餘年顏色如二十許人能致紫草賣與染家得錢以遺孤寡歷世而然奉祠者萬計也

溪父

溪父南郡鄜人居山間有仙人常止其家從買瓜教之煉瓜子與桂附枳實共藏而對分食之二十餘年能飛走昇山入水後百餘年絕居山頂呼溪下父老與道生時事也

山圖

山圖隴西人少好乘馬馬踏之折脚山中道人教以地黃當歸羌活獨活苦參散服之一歲而不嗜食病愈身輕追道士問之自言五嶽使之名山採藥能隨吾使汝不死山圖追隨之六十餘年一旦歸來行母服於家朞年復去莫知所之

谷春

谷春櫟陽人成帝時爲郎病死而尸不冷家○發喪行服猶不敢下釘三年更著冠幘坐縣門上邑中人大驚家人迎之不肯歸發棺有衣無尸留門上三宿去之長安止横門上人知追迎之復去之太白山立祠於山上時來至其祠中止宿焉

陰生

陰生長安渭橋下乞兒常止於市中乞市人厭苦以糞洒之旋復見身中衣不污如故長吏知之試收繫著桎梏而續在市中乞又試欲殺之乃去洒者之家室自壞殺十餘人故長安謠曰見乞兒與美酒以免破屋之咎

子主

子主者楚語而細音不知何所人也詣江都王自言寗先生雇我作客三百年不得作且以爲狂人也問先生所在云在龍眉山上王遣吏將上龍眉山巔見寗先生毛身廣耳被髮鼓琴主見之叩頭吏致王命先生曰此主吾比舍九世孫且念汝家當暴死女子三人勿預吾事語竟大風發吏走下山比歸宮中相殺三人王遣三牲立祠焉

陶安公

陶安公六安鑄冶師數行火火一旦散上行紫色衝天安公伏冶下求哀須臾朱雀止冶上曰安公安公冶與天通七月七日迎汝赤龍至期赤龍到大雨而公騎之東南上一城邑數萬人衆共送視之皆與辭決也

赤斧

赤斧者巴戎人爲碧雞祠主簿能作水澒煉丹與硝石服之三十年反如童子毛髮生皆赤後數十年上華山取禹餘糧餌賣之於蒼梧湞江間累世傳見之手掌中有赤斧焉

呼子先

呼子先漢中關下卜師老壽百餘歲臨去呼酒家老嫗曰急裝當與嫗共應中陵王夜有仙人持二茅狗來至呼子先子先持一與酒家嫗得而騎之乃龍也上華陰山常於山上大呼言子先酒家母在此矣

負局先生

負局先生不知何許人語似燕代間人常負磨鏡局循吳市中街磨鏡一錢因磨之輒問主人得無有疾苦者輒出紫丸藥以貽之得莫不愈如此數十年後大疫病家至戶到與藥活者萬計不取一錢吳人乃知其真人也後上吳山絕崖頭懸藥下與人將欲去時語下人曰吾還蓬萊山爲汝曹下神水崖頭一旦有水白色流從石間來下服之多愈疾立祠十餘處

阮丘

阮丘睢山上道士衣裘披髮耳長七寸口中無齒日行四百里於山中種葱薤百餘年人不知時下賣藥廣陽人朱璜有毒瘕疾丘與七物藥服之而去三尸後與璜俱入浮陽山朱璜發明之乃知是神人也地動山崩道絕豫戒於人世共稟奉祠之

陵陽子明

陵陽子明銍鄉人好釣魚於旋溪獲得白龍子明懼解鉤拜而放之後得白魚腹中有書教子明服食之法子明遂上黃山採五石脂沸水而服之三年龍來迎去止陵陽山上百餘年山去地千餘丈大呼下人令上山半所言谿中子安當來問子明釣車在否後二十餘年子安死人取葬著山中有黃鶴來棲其冢邊樹上鳴呼子安

邗子

邗子自言蜀人好放犬知相犬犬走入山穴邗子隨入十餘宿行度數百里上出山頭上有臺殿宮府青松森然仙吏侍衛甚嚴見故婦主洗魚與邗符一函使還與成都令喬君君發函有魚子也著池中養之一年皆爲龍邗復送符還山上犬色更赤有長翰常隨邗往來百餘年遂留止山上時下來護其宗族

蜀人立祠於穴口常有鼓吹傳呼聲西南數十里共奉祠焉

木羽

木羽鉅鹿南和平鄉人母貧賤主助產常探產婦兒生便開目視母大笑母怖懼夜夢見大冠赤幘守兒言此司命君也當報汝恩使汝子木羽得仙母陰信識之後母生兒字為木羽所探兒生年十五夜有車馬來迎去遂過母家呼木羽為我御來遂俱去後二十餘年鸖雀旦旦以銜二尺魚著母戶上母匿不道而賣其魚三十年乃發云母至百年乃終

玄俗

玄俗稱河間人服巴英賣藥都市七丸一錢善治百病河間王患瘕買藥服之下蛇十餘頭問藥意俗曰王瘕乃六世餘殃下墮情非王之所招王嘗放乳鹿麒麟母也仁心感天故遭俗爾王家老舍人自言父世見俗俗之身無影王乃呼著日中看實無影王以女娉之俗夜亡去後人見於常山下

雲笈七籤卷之一百八

雲笈七籤卷之一百九　廿九

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理輕車都尉賜緋魚袋臣張君房集進

神仙傳

廣成子

廣成子者古之仙人也居崆峒之山石室之中黃帝聞而造焉曰敢問至道之要廣成子曰爾治天下雲不待族而雨木不待黃而落奚足以語至道哉黃帝退而閑居三月復往見之膝行而前再拜請問治身之道答曰至道之精杳杳冥冥無視無聽抱神以靜形將自正必靜必清無勞爾形無搖爾精乃可長生慎內閉外多知為敗我守其一而處其和故千二百年而未嘗衰老得吾道者上為皇失吾道者下為土子將去汝入無窮之間遊無極之野與日月齊光與天地為常人其盡死而我獨存焉

若士

若士者古之仙人也莫知其姓名燕人盧敖者以秦時遊乎北海經乎太陰入乎玄闕至於蒙轂之山而見若士焉其為人也深目而玄準鳶肩而脩頸豐上而殺下欣欣然方迎風而儛顧見盧敖因遯逃乎碑下盧仍而視之方蜷龜殼而食蟹蛤盧敖乃與之語曰唯以敖為背羣離黨窮觀六合之外幼而好遊長生而不渝周行四極唯此極之未窺今覩夫子於此殆可與敖為友乎若士淡然而笑曰嘻子中州之民不宜遠而至此此猶光乎日月而載乎列星比乎不名之地猶窔奧也昔我南遊乎溷沵之野北息乎沉嘿之鄉西窮窈冥之室東貫鴻洞之光其下無地其上無天視焉無見聽焉無聞其外猶有沃沃之汜其行一舉而千萬餘里吾猶未之能究也今子遊始至於此乃語窮觀豈不陋哉然子處矣吾與汗漫期於九陔之上不可以久駐乃舉臂竦身遂入雲中盧敖仰而視之不見乃止恍惚若有所喪也敖曰吾比夫子也猶黃鵠之與壤蟲也終日行不離咫尺而自以為之遠不亦悲哉

沈文泰

沈文泰者九嶷人也得紅泉神丹去土符還

年益命之道服之有効欲之崑崙留安息二千餘年以傳李文淵曰土符不去服藥行道無益也文淵遂受秘要後亦昇仙今以竹根汁煑丹及黃白去三尸法出此二人矣

皇初平

皇初平者丹溪人也年十五家使牧羊有道士見其良謹將至金華山石室之中四十餘年脩然不復念家其兄初起行索初平歷年不得後見市中有一道士善易而問之曰吾弟牧羊失之四十餘年不知存亡之在願君與占之道士曰昔見金華山中有一皇初平非君弟乎初起聞之驚喜即隨道士去求弟果得相見悲喜語畢兄問初平曰牧羊何在答曰近在山東初起往視之杳無所見但有白石壘壘復謂弟曰山東無羊也初平曰羊在耳兄自不見兄與初平偕往尋之初平言叱叱羊起於是白石皆起成羊數萬頭兄曰我弟獨得神仙道如此可學否弟曰唯唯好道便得耳初起於是便捨妻兒留就初平共服松栢茯苓至萬日坐在立亡日中無影顏有童子之色乃俱還鄉里親戚死方略盡乃復還去臨行以方教南伯逢易姓為赤松子也初起改字為魯班初平改字為松子其後服此藥仙者其有數十人

沈建

沈建者丹陽人也世為長吏而建獨好道不肯仕宦學導引服食之術還年却老之法又能理病病無輕困見建者愈奉之者數千家每遠行寄奴侍三五人驢一頭羊數十口各與藥一丸謂主人曰但累屋舍不煩飲食也便辭去主人大怪之云此君所寄奴畜十五餘口並不留寸資當如何建去之後主人飲食奴侍奴聞食氣皆吐逆不視又以草與驢羊亦避去不食更欲抵觸人主人乃驚異之後百餘日而奴侍身體光澤異於食時驢羊俱肥沈建三年乃返各復以一丸藥與奴侍驢羊乃還飲食如故建遂斷穀不食能舉身飛行或去或還如此三百餘年乃絕迹不知所在也

華子期

華子期者淮南人也師角里先生受山隱靈寶方一曰伊洛飛龜秩二曰白禹正機三曰平衡按合服之日以還少一日能行五百里能舉千斤一歲十易皮後乃得仙去

魏伯陽

魏伯陽者吳人也高門之子而性好道術不肯仕宦閑居養性時人莫知其所從來謂之治民養身而已入山作神丹將三弟子知兩弟子心不盡誠丹成乃誡之曰金丹雖成當先試之飼於白犬犬即能飛者人可服之若犬死者即不可服也伯陽入山時將一白犬自隨又丹轉數未足和合未至自有毒丹毒丹服之皆暫死伯陽故便以毒丹與白犬食之犬即死伯陽乃復問諸弟子曰作丹恐不成今成而與犬食犬又死恐是未得神明之意服之恐復如犬為之奈何弟子曰先生當服之否伯陽曰吾背違世路委家入山不得仙道吾亦恥復歸死之與生吾當服之耳伯陽便服丹丹入口即死弟子相顧謂曰所以作丹者欲求長生耳而服之即死當柰此何

惟一弟子曰師非凡人也服丹而死得無有意邪又服之丹入口復死餘二弟子乃相謂曰作丹求長生耳今服丹即死當用此何爲若不服此自可得數十年在世間活也遂不服乃共出山欲爲伯陽及死弟子求棺木殯具二人去後伯陽即起將服丹弟子姓虞及白犬而去逢入山伐薪人作手書與鄉里人寄謝二弟子弟子見書始大懊惱伯陽作叅同契五相類凡二卷其說如似解釋周易其實假借爻象以論作丹之意而儒者不知神仙之事多作陰陽注之殊失其奧旨矣

沈羲

沈羲者吳郡人也學道於蜀中但能消災除病救濟百姓不知服食藥物功德感天天神識之羲與妻賈氏共載詣子婦卓孔家還道逢白鹿車一乘青龍車一乘白虎車一乘從騎數十人皆朱衣仗矛帶劍輝赫滿道問羲曰君是道士沈羲否羲愕然不知何等答曰是也何以問之騎曰羲有功於民心不忘道從生以來履行無過受命不長壽將盡矣黃老命遣仙官下來迎之侍郎薄延白鹿車是也度世君司馬生青龍車是也送迎使者徐福白虎車是也須臾有三仙人著羽衣持節以白玉板青玉界丹玉字授羲羲不能讀遂載昇天爾時道間耕鋤人皆共見之不知何等須臾大霧霧解失其所在但見羲所乘車牛在田中食苗或有識是羲車牛以語羲家弟子數百人恐是邪魅將羲入山谷間乃分布於百里之內求之不得後四百餘年求還鄉里推求得數十世孫名懷懷喜曰聞先人相傳有祖仙人仙人今來留數十日說初上天時云不見天帝但見老君老君東向坐左右敕羲不得謝但嘿坐而已宮殿鬱鬱有如雲氣五色玄黃不可名字侍從數百多女少男庭中有珠玉之樹衆芝叢生龍虎辟邪遊戲其間但聞琅琅如銅鐵聲不可知測四壁習習有符書著之老君身形長一丈被髮文衣身體有光須臾數變玉女持金案玉盃盛藥賜羲曰此是神丹飲者不死夫妻各得一刀圭告言飲畢拜而不謝服藥後賜棗二枚大如雞子脯五寸遣羲去曰汝還民間治百姓之疾病者若欲來上界書此符懸之竿杪吾當迎汝乃以一符及仙方一首賜羲羲奄忽如睡已在地上今多得符者矣

李八百

李八百者蜀人也莫知其名歷世見之時人計之已八百歲因名云李八百或隱山林或居鄽市知唐公房有志而不遇明師欲教授之乃先往試之爲公房作傭客公房乃不知仙人也八百驅使任意過於他人公房甚愛之後八百詐爲病困劣欲卒公房乃命醫合藥費用數十萬錢不以爲損憂念之意形於顏色八百又轉作惡瘡周遍身體潰爛臭濁不可近也公房乃流涕曰汝爲吾家勤苦歷年而得篤疾吾甚要汝得愈無所恡惜而今正爾當奈汝何八百曰吾瘡可愈須得人舐之公房令三婢舐之八百又曰婢舐不能使疾愈若得君舐應愈耳公房即自舐之八百言君舐復不能使吾愈若得君妻舐之當差公房乃復使妻舐之八百曰吾瘡已差欲得

三十斛旨酒以沐浴乃當都愈耳公房即為具酒三十斛致於器中浴瘡即愈體如凝脂亦無餘瘢乃告公房曰吾是仙人子有志心故來相試子定可教也今真相授度世之訣矣使公房夫妻及舐瘡三婢以其浴餘酒澡洗即皆更少顏色美悅以丹經一卷授公房入雲臺山中合作丹丹成乃服之仙去也

李阿

李阿者蜀人也傳世見之不老如故常乞食於成都市所得隨多少與貧窮者夜去朝還市人莫知其所宿有古強者疑阿是異人常親事之試隨阿還所宿乃去青城山中強後欲復隨阿去然未知道恐有虎狼私持其父大刀阿見而怒強曰汝隨我行那畏虎也取強刀以擊石刀折敗強竊憂刀折至旦復出阿問強曰汝憂刀敗耶曰實愁父怒阿即取刀以左右擊地刀復如故以還強強遂阿還成都未至道逢人奔車阿以脚置車下轢其骨皆折阿即死強守視之須臾阿起以手抑脚而復如常強時年十八見阿如五十許人至強年八十餘而阿猶如故語人言被崑崙召當去遂不復還

王遠

王遠者字方平東海人也舉孝廉除郎中稍加至中散大夫博學五經兼明天文圖讖河洛之要逆知天下盛衰之期九州吉凶之事漢孝桓帝聞之連徵不出使郡國逼載以詣京師低頭閉口不肯答詔乃題宮門扇四百餘字皆紀方來帝惡之使人削之外字適去內字復見墨皆徹入木裏方平無復子孫鄉里人累世傳事之同郡故太尉公陳耽為方平架道室旦夕朝拜之但乞福願從學道也方平在耽家三十餘年耽家無疾病死喪奴婢皆安然六畜繁息田蠶萬倍仕宦高遷後語耽云吾期運當去不得復停明日日中當發至時方平死耽知其化去不敢下著地但悲啼歎息曰先生捨我去我將何怙具棺器燒香就牀上衣裝至三日三夜忽然失其所在衣帶不解如蛇蛻也方平去後百餘日耽薨或謂耽得方平之道化去或謂方平知耽將終故委耽去也方平東入括蒼山過吳住胥門蔡經家

蔡經

蔡經者小民耳而骨相當得仙方平知之故往其家謂經曰汝生命應得度世故來取汝補官僚然汝少不知道今氣少肉多不得上天去當作尸解須臾如從狗竇中過耳告以要言乃委經去經後忽身體發熱如火欲得水灌舉家汲水灌之如沃燋狀如此三日中消耗骨盡乃入室以被自覆忽然失其所在視其被中有皮頭足俱存如蟬蛻也去後十餘年忽還家去時已老還更少壯頭髮皆黑語家云七月七日王君當來過到其日可作數百斛飲以供從官乃去到其日家假借甕器作飲數百斛羅列覆置庭中至其日方平果來未至經家一時間但聞金鼓簫管人馬之聲比近皆驚不知何等及至經舉家皆見之方平著遠遊之冠朱衣虎頭鞶囊五色之綬帶劍黃色少鬚長短中人也乘羽蓋之車駕五龍龍各異色前後麾節旗旗導從威儀

如大將軍出也有十二隊五百士皆以蠟蜜封其口鼓吹皆乘麟從天上來下懸集不從人道行也既至從官皆不復知所在唯尚見方平身坐須臾引見經父兄因遣人與麻姑相問亦莫知麻姑是何神也言王方平敬報久不行民間今來在此想姑能暫來語否有頃信還但聞其語不見所使人也答言麻姑再拜但不相見忽已五百餘年尊卑有序修敬無階思念久煩承來在彼故當躬到而先被詔當按行蓬萊今便暫往如是當還便親覲願未即去耳如此兩時間麻姑來也來時亦先聞人馬之聲既至從官當半於方平也麻姑至蔡經亦舉家見之是好女子年可十八許於頂中作髻餘髮散垂之至腰其衣有文章而非錦綺光綵耀日不可得名字皆世所無有也入拜方平方平爲起立坐定各進行廚皆金盤玉杯餚膳多是諸華而香氣達於內外擘脯而行之如行柏炙云是麟脯也麻姑自說接待以來見東海三爲桑田向到蓬萊水乃淺於往者會將略半也豈時復爲陵陸乎方平笑曰聖人皆言海中復行揚塵也麻姑欲見蔡經母及經婦弟婦新產數十日麻姑望見乃知之曰噫且止勿前索少許米來便以擲之視以墮地皆成真珠方平笑曰麻姑故作少年戲也吾老矣不喜復作此狡獪變化也方平語經家人曰吾欲賜汝輩酒此酒乃出天廚其味淳醲非俗人所宜飲之或能爛人腸胃今當以水添之汝輩勿怪也乃以水一斗合酒一升攪之以賜經家人人飲一升許皆醉良久酒盡方平語左右曰不足復還取也以一貫錢與餘杭姥相聞求酤酒須臾信還得一油囊酒五斗許信傳餘杭姥答言恐地上酒不中尊飲耳又麻姑手爪不似人形皆似鳥爪蔡經心言背大痒時得此爪以爬背當佳也方平已知經心中所言即使人牽經鞭之曰麻姑神人也汝忽謂其爪可爬背何也但見鞭著經背亦不見有人持鞭者方平告經曰吾鞭不可妄得也經家比舍有姓陳者失其名字嘗罷尉聞經家有神人乃詣門叩頭求乞拜見於是方平引前與語此人便乞得隨從驅使比於蔡經方平曰君且起向日立方平從後視之言噫君心邪不正於經不可教以仙道也當授君地上主者之職臨去以一符并一傳著小箱中以與陳尉告言此不能令君度世能令君延壽本壽自出百歲也可以禳災治病病者命未終及無罪過者君以符到其家便愈矣若有邪鬼血食作禍崇者君使帶此符以敕社吏當收送其鬼君心中當亦知其輕重臨時以意治之陳尉以此符治病有效事之者數百家壽一百一十歲而死死後子孫行其符不復效方平去後經家所作數百斛酒飲在庭中者皆盡亦不見人飲之也經父母私問經曰王君常在何處經答言常治昆崙往來羅浮山括蒼山此三山上皆有宮室如一王君常平天曹事一日之中與天上相連反覆者數十過地上五嶽生死之事皆先來關王君王君出或不盡將百官唯乘一黃麟將十數人每常見山林在下去地數百丈所到則山海之神皆來奉迎拜謁也或有千道白言

者後數十年經復暫歸省家方平有書與陳尉具書言字廓落大而不揩先是人無知方平名遠者起此乃知之陳尉家于今世世存録王君手書及其符傳小箱也

涉正

涉正者字玄真巴東人也說秦始皇時事了了似及見也漢末從數十弟子入吳而正常閉目雖行猶不開也弟子隨之數十年莫有見其開目者有一弟子固請之正乃爲開目目開時有音如霹靂而光如電照於室宇弟子皆不覺頓伏良久乃能起正已復還閉目正道成莫見其所服食施行而授諸弟子皆以行炁房室及服石腦小丹云李八百呼正爲四百歲兒

孫博

孫博者河東人也有清才能屬文著詩百篇誦經數十萬言晚乃學道治墨子之術能使草木金石皆爲火光照曜數十里中亦能令身成火口中吐火指火樹生草即焦枯更指之即復故亦能使三軍之衆各成一聚火有藏人亡奴在軍中者累日求之不得博語奴主曰吾爲卿燒其營舍奴必走出卿但當諦伺捉取之於是博以一赤丸擲軍中須臾火起張天奴果走出而得之博乃更以一青丸擲火火即滅所燔屋舍百物向已焦然者皆悉復故博每作火有他燒他人雖以水灌之終不可滅須博自止之乃止耳行大水中不但已身不霑乃能使從已者數百人皆不霑又能將人於水上布席坐飲食作樂使衆人舞於水上不没不濡終日盡歡其病疾者就博自治亦無所云爲直指之言愈即愈又山間石壁及地上磐石博乃入其中去初故見背及兩耳出石間良久乃没又能吞刀劍數十枚及從壁中出入如有孔穴也引鏡爲刀屈刀爲鏡可積時不改須博指之乃復故形耳後入林濾山中合神丹仙去矣

玉子

玉子者姓章名震南郡人也少學衆經周幽王徵之不出乃歎曰人生世間去生轉遠去死轉近矣而但貪富貴不知養性命盡炁絶則死位爲王侯金玉如山何益形爲灰土乎獨有神仙度世可以無窮耳乃師桑子具受衆術乃別造一家之法著道書百有餘篇其術以務魁爲主而精於五行之意演其微妙以養性治病消災散禍能起飄風發屋折木作雷雨雲霧能以草芥瓦石爲六畜龍虎立便成行分形爲數百千人能步涉江海含水噴之皆成珠玉遂亦不變也或時閉氣不息舉之不起推之不動屈之不曲申之不直百日數十日乃復起與弟子行各丸泥爲馬與之皆令閉目須臾皆成大馬乘之一日行千里又能吐炁五色起數百丈飛鳥過指之即墮地臨淵投符召魚鼈即皆上岸又能使諸弟子舉眼即見千里之物亦不能久也其務魁時以器盛水著兩魁之間吹而嘘之水上直有赤光輝輝起一二丈以此水治百病病在内者飲之病在外者澡之皆便立愈後入崆峒山合丹白日昇天

天門子

天門子者姓王名剛尤明補養之要故其經

曰陽生立於寅純木之精陰生立於申純金之精夫以木投金無往不傷故陰能疲陽也陰人著脂粉者法金之白也是以真人道士莫不留心注意精其微妙審其盛衰我行青龍彼行白虎取彼朱雀前我玄武不死之道也又陰人之情有急於陽而外自收抑不肯請陽者明金不為木屈也陽性炁剛躁志節疏畧至於遊宴聲炁和柔言辭卑下明木之畏於金也天門子既行此道年二百八十歲猶有童女之色乃服珠醞得仙入玄洲中去○

南極子

南極子者姓柳名融能含粉成雞子吐之數十枚煮而啖之與雞子無異黃中皆餘有少許粉如指端者取杯呪之即成龜煮之可食腸臟皆具而杯成龜殼煮取肉則殼還成杯矣取水呪之即成美酒飲之醉人舉手即成大樹人或折其細枝以刺屋間連日猶在以漸萎壞與真木無異也服雲霜丹得仙去矣

黃盧子

黃盧子者姓葛名越甚能治病千里寄姓名與治之皆愈不必見病人身也善炁禁之道禁虎狼百蟲皆不得動飛鳥不得去水為逆流一里年二百八十歲力舉千鈞行及走馬頭上常有五色炁高丈餘天下大旱時能到淵中召龍出催促使昇天使作雨數數如此一旦與親故別乘龍而去遂不復還矣

張道陵

張道陵字輔漢沛國豐人也本大儒生博綜五經晚乃計此無益於年命遂學長生之道○弟子千餘人其九鼎大要惟付王長後得趙○升七試皆過第一試升初到門不通使罵辱之四十餘日露霜不去第二試遣升於草中守稻驅獸暮遣美女詐言遠行過寄宿與升接牀明日又稱脚痛未去遂留數日頗以姿容調升升終不失正第三試升行路上忽見遺金四十餘餅升趨過不取不視第四試升入山伐薪三虎交搏之持其衣服但不傷升不恐怖顏色自若謂虎曰我道士也少不履非故遠千里來事師求長生之道汝何以爾豈非山鬼使汝來試也汝不須爾虎乃去第五試升使於市買十餘疋物已估直而物主誣言未得直升即捨去不與爭訟解其衣服賣之於他交更買而歸亦不說之第六試遣升守別田穀有一人來乞食衣不蔽形面目塵垢身體瘡膿臭惡可憎升為之動容即解衣衣之以私糧為食又以私米遺之第七試陵將諸弟子登雲臺山絕巖之上有桃樹大如臂生石壁下臨不測之谷去上一二丈桃樹大有實陵告諸弟子有能得此桃者當付○以道要于時伏而窺之三百許人皆戰慄却○退汗流不敢久臨其上還謝不能得唯升一人曰神之所護何險之有聖師在此終不使吾死於谷中矣師有教者是此桃有可得之理乃從上自擲正得桃樹上足不蹉跌取桃滿懷而石壁峭峻無所攀緣不能得還於是一一擲上桃得二百枚陵乃賜諸弟子各一枚餘二枚陵食一留一以待升於是陵乃臨谷伸手引升眾人皆見陵臂不加長如掇一二尺物忽然引手升已得還仍以向餘一桃與升食畢陵曰趙升猶以正心自投桃上足

不踐跌吾今欲試自投當得桃否衆人皆諫言不可唯趙升王長不言陵遂自投不得桃上不知陵所在四方則皆連天下則無底往無道路莫不驚咄唯升長二人嘿然無聲良久乃相謂曰師則父也師自投於不測之谷吾等何心自安乃俱自擲谷中正墮陵前見陵坐局脚玉牀斗帳中見升長笑曰吾知汝二人當來也乃止谷中授二人道要

欒巴

欒巴者蜀郡人也好道不修俗事太守詣與相見屈爲功曹待以師友之禮嘗謂巴曰聞功曹有神術可使見否巴曰唯唯即平坐却入壁中去冉冉如雲氣狀須臾失巴而聞壁外作虎聲而虎走還功曹宅乃巴耳後入朝爲尚書正旦大會而巴後至而頗有酔態酒至又不飲即西南噀之有司奏巴大不恭詔以問巴巴頓首曰臣鄉里以臣能治鬼護人爲臣立生廟今旦耆老皆入臣廟不得即委之是以頗有酒態適來又覩臣本郡大火故噀酒爲雨以滅之詔原復坐即令驛馬書問成都果信云正旦日大火雨自東北來滅之而有酒氣焉

淮南王八公

淮南王劉安高皇帝之孫好儒學方技作內書二十一篇又著鴻寶萬畢三卷論變化之道有八公往詣之門吏自以意難問之曰王上欲得延年却期長生不老之道中欲得博物洽聞精義入微之大儒下欲得勇敢武力扛鼎暴虎橫行之壯士今先生皆耆矣自無駐衰之術賁育之氣也豈能究三墳五典八索九丘鉤深致遠窮理盡性乎三者並乏不敢相通公笑曰聞王欽賢好士吐握不倦苟有一介莫不畢至古人貴九九之學養鳴吠之士誠欲市馬者以致騏驎師郭生以招群彥吾等雖鄙不合所求故遠致身欲一見王就令無益亦不作損云何限之逆見嫌擇若王必見少年則謂之有道見垂白則謂之庸人恐非發石取玉探淵索珠之謂也薄吾等老謹以少矣言畢八公化爲十五童子露髻靑鬢色如桃花於是門吏驚悚馳以白王王聞之不及履即徒跣出迎以登思仙之臺張錦綺之帷設象牙之牀燔百和之香進金玉之机穿弟子之履北面拱手而言曰安以凡材少好道德羈鎖世業沉淪流俗不能遣類負黻山林然夙夜飢渴思願神明沐浴垢穢精誠淨薄抱情不暢邈若雲泥不圖厚幸道君降屈是安祿命當蒙拔擢喜懼屏營不知所措唯乞道君哀而教之則螟蛉假翼去地飛矣八公便以成老人矣告王曰雖復淺識具備先學知王好道故來相從不知意何所欲吾一人能坐致風雨立起雲霧畫地爲江河撮土爲山嶽一人能崩高塞淵收虎豹致龍蛇役神鬼一人能分形易貌坐在立亡隱蔽六軍白日盡暝一人能乘虛步空起海陵煙出入無間呼吸千里一人能入火不燋入水不濡刃之不傷射之不中冬凍不寒夏暑不汗一人能千變萬化恣意所爲禽獸草木立成轉徙萬物陵嶽移行宮室一人能防災度厄辟却衆害延年益壽長生久視一人能煎泥成金鍛鉛爲銀水鍊八石飛騰琉珠乘

龍駕雲浮遊太清在王所欲安於是旦夕朝拜身進酒果先乞試之變化風雨雲霧無不有効遂受丹經及三十六水銀等方

雲笈七籤卷之一百九

雲笈七籤卷之一百一十　

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理新除著作佐郎賜緋魚袋臣張君房集進

洞仙傳

元君

元君者合服九鼎神丹得道著經九卷

九元子

九元子者錬紫金合神丹登仙其經曰庚辛經

長桑公子

長桑公子者常散髮行歌曰巾金巾入天門呼長精吸玄泉鳴天鼓養丹田柱下史聞之曰彼長桑公子所歌之詞得服五星守洞房之道也

龔仲陽

龔仲陽者受嵩山少童步六紀之法

上黄先生

上黄先生者修步斗之道得隱形法

蒲先生

蒲先生者常乘白鹿採芝草於茅山

茅濛

茅濛字初成咸陽南關人也即東卿司命君盈之高祖入華山修道後乘雲駕龍白日昇天先是其邑歌曰神仙得者茅初成駕龍上昇入太清時下玄洲戲赤城繼世而往在我盈帝若學之臘嘉平秦始皇聞之因改臘曰嘉平

常生子

常生子者常漱水成玉屑服之以昇天

長存子

長存子者學道成爲玄洲仙伯

蔡瓊

蔡瓊字伯瑤師老子受太玄陽生符還丹方合服得道白日昇天常以陽生符活已死之人但骸骨存者以符投之即起

張穆子

張穆子者修太極上元年紀以昇仙後以此法授龔叔進王文卿尹子房皆得道

童子先生

童子先生者於狄山學道修浴孕鈴經得仙

九源丈人

九源丈人者爲方丈宫主領天下水神及陰精水獸蛟鯨之類

谷希子

谷希子者學道得仙爲太上真官東方朔師之受閬風鍾山蓬萊及神州真形圖

王仲高

王仲高常在淮南市行卜父老傳云比世見之伍被言於淮南王安安欣然迎之謂安曰黄帝吾父之長子也昔師朱襄君受長生之訣即以傳安

陽生

陽生者住少室西金門山山有金罌漿服之得道

西門君惠

西門君者少好道明諸讖緯以開山圖授秦始皇而不能用

玄都先生

玄都先生者授仙人黑玉天地鈐經行而得道

黄列子

黄列子者嘗遊獵九江射中五色神鹿逐跡尋穴遇神芝服而得風仙

公孫卿

公孫卿者學道於東梁甫山一云滋液山山官中有合成仙藥得服之人立仙日月之神並在官中合藥時頌曰玉女斷分剌蟾蜍主和擣一丸練人形二丸顏容好

綦長孺

綦長孺者蜀郡人夫妻共服十精丸體氣充盈年九十生一男名度世一百五十歲復生一男名無極年三百歲視之如少童

延明子高

延明子高者服麋角得仙

崔野子

崔野子者服木以度世

靈子真

靈子真者服桃膠得仙

宛丘先生

宛丘先生者服制命丸得道至湯之末世已千餘歲以方傳弟子姜若春服之三百年視之如十五童子彭祖師之受其方三首

馬榮

馬榮者住梁國穀城中兩眼赤爛瞳子不見物而能明察洞視北方多病癩鄉里不容者輒來投榮榮爲治之悉差榮云患脚常乘鹿車行無遠近不見人牛推引而車自至或一日赴數十處請而各有一榮凡與人語自稱厄子作牽三詩類乎讖緯孝建二年三月初作書與兩國人别至十六日中時果卒

任敦

任敦博昌人也少在羅浮山學道後居茅山南洞修步斗之道及洞玄五符能役鬼召神隱身分形玄居山舍虎狼不敢犯

敬玄子

敬玄子修行中部之道存道守三一常歌曰遥望崑崙山下有三頃田借問田者誰赤子字元先上生烏靈木雙闕俠兩邊日月互相照神路帶中間採藥三微嶺飲漱華池泉遂遊十二樓偃蹇步中原意欲覲絳宫正值子丹卵金樓凭玉几華蓋與相連顧見雙使者

博著太行山長谷何崢嶸齊城相接隣縱我飛龍𣫍忽臨無極淵黃精生泉底芝草披岐川我欲將黃精流丹在服前徘徊飲流丹羽翼奮迅鮮意猶未策外子喬提臂牽所經信自險所貴得神仙

帛舉

帛舉字子高嘗入山採薪見二白鵠飛下石上即成兩仙人共語云頃合陰丹成就河北王母索九鉶酒服之至良子高聞仙人言就訪王母者得九鉶酒還告仙人乞陰丹服之○即翻然昇虛治於雲中掌雲雨之任

徐道季

徐道季少住鵠鳴山後遇真人謂曰夫學道當巾天青詠大歷跣雙白徊二赤此五神道之祕事也其語隱也大歷者三皇文是也道季修行得道

趙叔期

趙叔期不知何許人學道於王屋山中遇卜者謂叔期曰欲入天門修三關存朱衣正崑崙叔期請其要道因以素書一卷與之是胎精中記拜受之後得道

毛伯道

毛伯道劉道恭謝稚堅張兆期皆後漢時人也同於王屋山學道三十餘年共合神丹成伯道先服即死次道恭服之又死稚堅兆期不敢服棄藥而歸未出山忽見伯道道恭各乘白鹿在山上仙人執節以從之二人悲愕悔謝道恭授以服茯苓方二人後亦度世

莊伯微

○莊伯微者少好道不知求道之方惟以日入○時正西北向閉目握固想崑崙山積三十年後見崑崙山人授以金液方合服得道

劉道偉

劉道偉少入嶓冢山學道積十二年遇仙人試之將一大石約重萬斤以一白髮懸之使道偉卧其下顏色無異心安體悅又十二年遂賜以神丹服之昇天

匡俗

匡俗字子希少以孝悌著稱召聘不起至心學真遊諸名山至霍罰山見山上有湖周迴數里多生靈草異物不可識其傍有石井泉通湖中又有石鴈至春秋時皆能群飛復有小石筍中有玉牒多記名山福地及得道人姓名後服食得道

盧耽

盧耽者少學道得仙後復仕爲州治中每時乘空歸家到曉則反州嘗元會期會在列時耽後至迴翔閤前欲下次爲威儀以箒擲耽得一隻履墜地耽由是飛去

范豺

○范豺者巴西閬中人也久住支江百里洲修○太平無爲之道臨目嘘漱項有五色光起冬夏惟單布衣而桓温時頭已斑白至宋元嘉中狀貌不變其占吉凶雖萬里外事皆如指掌或問先生是謫仙邪云東方朔乃黠我我小兒時數與之狡獪又云我見周武王伐紂洛城頭戰前歌後舞宋文帝召見豺答詔稱我或稱吾元兇初爲太子豺從東宮過指宮門曰此中有博勞鳥奈何養賊不知文帝惡之勑豺自盡江夏王使理於新亭赤岸岡文

帝令發其棺看柩無屍乃悔之越明年豺身子陳忠夜起忽見光明如晝而見豺入門就稱坐又一老翁後至豺起迎之忠問是誰豺笑而不答須臾俱出門豺問忠比復還東鄉善護我宅即百里洲也

傅先生

傅先生者學道於焦山中精思七年遇太極真人與之木鑽使以穿一石盤厚五尺許戒云石盤穿仙可得也於是晝夜鑽之積四十七年鑽盡石穿仙人來曰立志若期寧有不得道者即授以金液還丹服之度世

石坦

石坦字洪孫渤海人也遊趙魏諸名山得道能分身同時詣十餘家各家有一坦所言各異

鄭思遠

鄭思遠少為書生善律曆候緯晚師葛孝先受正一法文三皇內文五嶽真形圖太清金液經洞玄五符入廬江馬迹山居仁及鳥獸所住山虎生二子山下人格得虎母虎父驚逸虎子未能得食思遠見之將還山舍養飼虎父尋還又依思遠後思遠每出行乘騎虎父二虎子負經書衣藥以從時於永康橫江橋逢相識許隱且暖藥酒虎即拾柴然火隱患齒痛從思遠求虎鬚欲及熱插齒間得愈思遠為拔之虎伏不動

郭志生

郭志生字通明朱提郡人晉元帝時云已四百歲見之如五十許人有短卷書滿兩篋中常負之多止烏場張績家每歎曰兵荒方生毒流生民將以潚瀆為棺材蒼蠅為孝子必然之期可為痛心後二年孫恩妖亂冬夏殺害及餓死者十不遺一忽謂績曰應亡為吾備粗材器殯不須釘材亦不須埋但送山巖中以石鎮材上後少日而死績謹依斯教經數日績親人自富陽還見志生騎白鹿山中行作書與績

介琰

介琰者不知何許人也師白羊公受玄白之道能變化隱形常隨師入東海暫過吳為先主禮之先主為琰起靜室一日之中數過遣人問起居琰或為童子或為老翁無所食啖不受餉遺先主欲學其術琰以帝多內御遂不傳道法先主大怒敕縛琰著車甲棘引弩射之弩發而繩索獨存不知琰所之耳

徐福

徐福字君房不知何許人也秦始皇時大苑中多枉死者橫道數有烏如烏狀銜草覆死人面皆登時活有司奏聞始皇使使者齎此草以問北郭鬼谷先生先生云是東海中祖洲上不死之草生瓊田中一名養神芝其葉似菰生不叢一株可活一人始皇於是乃謂可索得因訪求精誠道士徐福發童男童女各五百人率樓船等入海尋祖洲不返不知所在逮沈羲得道黃老遣福為使者乘白虎車度世君司馬生乘龍車侍郎薄延乘白鹿車俱來迎

車子侯

車子侯者扶風人也漢武帝愛其清淨稍遷其位至侍中一朝語家云我今補仙官此春

應去至夏中當暫還還少時復去如其言武帝思之乃作歌曰嘉幽蘭兮延秀蕈妖婬兮中溏華斐斐兮麗景風徘徊兮流芳皇天兮無慧至人逝兮仙鄉天路遠兮無期不覺涕下兮霑裳

蘇耽

蘇耽者桂楊人也少以至孝著稱母食欲得魚羹耽出湘州市買去家一千四百里俄頃便返耽叔父為州吏於市見耽因書還家家人大驚耽後白母曰耽受命應仙違遠供養作兩大櫃留家中若欲須食扣小櫃欲得錢帛扣大櫃是所須皆立至鄉里共怪其獨如此白官遣吏撿櫃無物而耽母用之如故先耽將去時云今年大疫死者略半家此井水飲之無恙果如所言合門元吉母年百餘歲終聞山上有人哭聲服除乃止百姓為之立祠矣

張巨君

張巨君者不知何許人也許季山得病不愈清齋祭太山請命晝夜祈訴忽有神人來問曰汝是何人何事苦告幽冥天使我問汝可以實對季山曰僕是汝南平輿許季山抱疾三年不知罪之所在故到靈山請決死生神人曰我是仙人張巨君吾有易道可以射知汝禍祟所從季山因再拜請曰幸蒙神仙迴降願垂告示巨君為筮卦遇震䷲之恒䷟初九六二六三有變巨君曰汝是無狀之人病安得愈乎季山曰願為發之巨君曰汝曾將客東行為父報仇於道殺客內空井中大石蓋其上此人上訴天府以此病讁汝也季山曰實有此罪巨君曰何故爾耶季山曰父有為人所搏恥蒙此以終身時與客報之未至客欲告怨主所以害之巨君曰冥理難欺汝勤自首吾還山為請命季山漸愈巨君傳季山筮訣遂善於易占但不知求巨君度世之方惜哉

馮伯達

馮伯達者豫章建昌人世奉孝道精進濟物道民陳辭得旨與戴衿生相似又是同時人也元嘉中伯達下都後寄戴鄉人還南行至梅根阻風連日伯達謂船主曰欲得速至家但安眠慎勿開眼其夜聞舫下剌樹杪而不危抗竊有窺者見兩龍俠舉船迅若電逝未曉到舍伯達尋入廬山不返

韓越

韓越者南陵冠軍人也心慕神仙形類狂愚隨師長齋誦詠口不輟響常著屐行無遠近入山或百日五十日輒還家人問越未嘗實對後鄉人斫枯木作弓於大陽山絕崖石室中見越與六七仙人讀經越後山中還於巒村暴亡家迎覺棺輕疑非眞尸發看唯竹杖耳宋大明中越鄉人為臺將北使於青州南門遇越容貌更少共語移時訪親表存亡悲欣凝然越云吾婦患嗽未差今因與卿散一裹令溫酒頓服之臺將還都番下具傳越言而越婦服散嗽即愈

郭璞

郭璞字景純河東人也王敦欲反使之占夢曰吾昨夢在石頭外江中扶犁耕卿占之璞曰大江扶犁耕耕亦自不成反亦無所成敦

怒謂璞曰卿自占命盡何時璞曰下官命盡今日敦令誅璞璞謂伍伯曰吾年十三時於柵塘脫袍與汝言吾命應在汝手中汝可用吾刀伍伯感昔深恩銜涕行法殯後三日南洲市人見璞貨其平生服飾與相識共語敦聞之不信使開棺無尸璞得尸解之道今為水仙伯

戴孟

戴孟字成子武威人也漢武帝時為殿中將軍本姓燕名濟字仲微得道後改姓名入華陰山授祕法於清靈真人裴君得玉佩金璫經石精金光符仙人郭子華張季連趙叔達山世遠常與之遊處

郭文舉

郭文舉河內軹人少愛山水常游名山觀華陰石室洛陽陷入吳居大辟山停不於樹苫覆而止時猛獸為暴文舉居之十餘年無患丞相王導使迎至京師朝士咸共觀之文舉頽然箕踞旁若無人周顗問曰猛獸害人先生獨不畏邪文舉曰吾無害獸之心故獸不害人周顗庾亮桓溫劉惔共歎文舉雖無賢人之才而有賢人之德咸和元年懇求還山導不許復少日遁入臨安白土山明年蘇峻作亂時人謂文舉逆知故去也有老子經二卷縕咸懸屋未嘗見讀之山外人徐凱師事文舉受籙籙上將軍吏兵並見形於凱使役之令凱見社竈神戒凱曰不可有房室不復為卿使凱後娶暨氏女諸神即隱唯餘籙吏二人不復從命語凱云汝違師約天曹已攝吏兵留我等守太上籙不復可使文舉亡如蟬蛻山下人為之立碑文舉書若葉上着金雄詩金雌記後人於其所住林席下得之次第尋看識諱相似乃傳於世

姚光

姚光者不知何許人也得神丹之道能分散形影坐在立亡火之不焦刀之不傷吳主身臨試之積荻數千束令光坐荻千束旅裹十餘重火焚之煙焰翳日觀者盈都咸謂光為煨燼矣火息後見光從灰中振衣而起神容晏如也手把一卷書吳主讀不能解後不知所之

徐窮

徐窮者吳郡海鹽人也少有道炁能收東邪精錢塘人杜氏女患邪窮召魅即見丈夫著白俠葛單衣入門窮一叱即成白龜一旦與群從兄弟數人登石崎山斫舂柴日暮窮不返明旦尋覓見窮在山上牀挾鎌倚而不動或乃抱窮唯有空殼

丁令威

丁令威者遼東人也少隨師學得仙道分身任意所欲嘗變歸化為白鶴集郡城門華表柱頭言曰我是丁令威去家千歲今來歸城郭如舊人民非何不學仙離塚纍纍夫左元放為羊令威為鶴斯並一時之跡耳非永為羊鶴也遼東諸丁譜載令威漢初學道得仙矣

王嘉

王嘉字子年隴西安陽人也久在於東陽谷口攜弟子登崖穴處御六炁守三一冬夏不改其服顏色日少苻堅累徵不就堅尋大舉南征以弟融為大將軍遣人問嘉曰金堅火

強仍乘使者馬衣冠徐徐東行數百步因墜
其衣冠奔馬而還踞牀而不言堅又不解更
遣人問世祚云何嘉曰未央堅欣然以爲吉
徵明年歲在癸未堅大敗於壽春遂亡秦國
是歲在未年也以秦居西爲金晉都南爲火
火能鑠金也嘉尋移嵩高山姚萇定長安問
嘉朕應九五不嘉曰略當得萇大怒曰小道
士答朕不恭有司奏誅嘉及二弟子萇先使
人隴右逢嘉將兩弟子計已千餘里正是誅
日嘉使書與萇萇令發嘉及二弟子棺並無
尸各有竹杖一枚萇尋亡

冦謙之

冦謙之者不知何許人也弱年好道入東嶽
岱宗山精苦累年一旦得眞人分以成丹白
日昇天謙之符章救治百姓神驗于今北方
猶行其道者多焉

董幼

董幼者海陵人也兄弟三人幼最小早喪父
幼母偏念其多病不能治家年十八謂母曰
幼病困不可卒愈徒累二兄終不得活欲依
道門灑掃以度一世母許之幼在師家恭謹
勤修長齋篤學未嘗暫怠遂洞明道術年四
十一夜有眞人降授幼水行不溺之道以一
馬鞭與幼令幼以鞭水行於水上如行平地
晉義熙中幼還家辭母云幼已得道不復留
人間今還與家別母曰汝應往何處去復幾
時可還幼曰應往峨嵋山更受業未有歸期
中表鄉隣共送幼至區陽西江見幼鞭水而
行漸漸而遠顧謂二兄曰世世傳道業矣

劉憧

劉憧者不知何許人也長大多鬚垂手下膝
久住武當山去襄陽五百里旦發夕至不見
有所修爲頗以藥術救治百姓能勞而不倦
用藥多自採所識草石乃窮于藥性雍州刺
史劉道産忌其臂長於襄陽錄送文帝每旦
檻車載將往山採藥暮還廷尉憧後以兩短
卷書與獄吏吏不敢取憧焚之一夜失憧關
鑰如故閽闔門吏行夜得憧送廷尉憧語獄
吏云官尋殺我殯後勿釘棺也後果被殺死
數日文帝疑此言使開棺不見尸但有竹杖
耳

王質

王質者東陽人也入山伐木遇見石室中有
數童子圍碁歌笑質聊置斧柯觀之童子以
一物如棗核與質令含咽其汁便不覺飢渴
童子云汝來已久可還質取斧柯爛已盡質
便歸家計已數百年

雲笈七籤卷之一百一十

雲笈七籤卷之一百一十一　宗一

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理輕車都尉賜紫金魚袋臣張君房集進

洞仙傳

于吉

于吉者瑯琊人也其父祖世有道術不殺生命吉精苦有踰於昔人常遊於曲陽流水上得神書百餘卷皆赤界白素青首朱目號曰太平青籙書孫策平江東進襲會稽見士民皆呼吉為于郎事之如神策招吉為客在軍中將士多疫病請吉水歎漱輒差策將兵數萬人欲迎獻帝討曹公使吉占風色每有神驗將士咸崇仰吉且先拜吉後朝策見將士多在吉所因怒曰吾不如于君耶乃收吉責數吉曰天久旱水道不通君不同人憂安坐船中作鬼態東吾將士敗吾部曲今當相除即縛吉暴使請雨若能感天令日中大雨者當相原不爾加誅俄而雲興雨霔至中漂沒將士共賀吉策遂殺之將士涕泣收葬明旦往視失尸策大恪恨從此常見吉在其前後策尋為許貢伏客所傷照鏡見吉在鏡中因捂鏡大叫瘡劇裂而死世中猶有事于君道者

昌季

昌季者不知何許人也入山擔柴崖崩墮山下尚有微氣婦來見之涕泣哀慟仙人尹伊閔之愴然謂婦曰吾是仙人能治汝壻即以角煎賜之并付其方藥盡未差可隨合作也能長服之令人神仙婦以藥治季即愈季合藥服之千日忽然飛昇婦流涕追之顧謂婦曰道與世殊卿善自愛敬婦慨然復合藥服之三年便復飛去至蓬萊山見季季曰知卿當來爾

王子喬

王子喬者河東人也漢明帝時為尚書郎出為葉縣令漢法畿內長吏節朔還朝每見子喬先生至不見有車馬跡而怪之明帝密使星官占候輒見雙鳧從東南飛來乃羅得一隻履時人異之

杜契

杜契字廣平京兆人也建安初渡江依孫策後孫權用為立信校尉黃武二年起學道師介琰受黃白術久久能隱形遁迹後居茅山之東時與弟子採伐貿易山場市里而人不能知之數入洞中得仙

范幼沖

范幼沖者遼西人也受太素胎化易形之道常旦旦存青白赤三炁各如綖從東方日下直入口中挹之九十過自飽便上行之十年得道其法約其事驗太素祕道也

青谷先生

青谷先生者不知何許人也常修行九息服氣之道後合爐火大丹服之得道一旦天降劉文饒於寢室授其杖解法得入太華山文饒名寬弘農人也仕後漢泣至司徒太尉視民如赤子怒不形顏口無疾言好行陰德拯寒困萬民悅而附之如父母焉

夏馥

夏馥者不知何許人也少好道常服朮和雲母後入吳山遇赤須先生傳之要法又遇桐柏真人授之黃水雲漿法行之得道馥少時

被公府辟書致於桑樹乃去當時咸服其高邁

劉諷

劉諷字偉惠頴川人也師李主服日月精華得道後歸鄉里託形杖履而去

展上公

展上公者不知何許人也學道於伏龍地乃植李彌滿所住之山上公得道今為九宮右保司其常白諸仙人云昔在華陽下食白李美憶之未久忽已三千歲矣郭四朝後來住其處又種五果上公云此地善可種柰所謂福鄉之柰可以除災癘

周太賓 姜叔茂附

周太賓巴陵侯姜叔茂者並不知何許人也學道在句曲山種五果五菜貨之以市丹砂令姜巴地多韭薤即其種耶二人並得仙叔茂曾作書與太極官僚云昔學道於鬼谷得道於少室養翮於華陽待舉於逸域時乘飆車宴于句曲太賓善鼓琴昔揮獨絃乃彈而八音和以教廩長生孫廣田即登也二人後皆得道爾

郭四朝

郭四朝者燕人也秦時得道來句曲山南所住處作塘遏澗水今深基墌垣墻今猶有可識處四朝乘小船遊戲其中每扣船而歌其一曰清池帶雲岫長林鬱青葱玄鳥翔幽野悟言出從容鼓檝揚神波稽首乘晨風未獲解脫期逍遥丘林中其二曰浪神九陔外研道遂全真戢此靈鳳羽藏我華龍鱗高舉方寸物萬吹皆垢塵顧哀朝生華孰盡汝車輪其三曰遊空落飛飆虛步無形方圓景煥明霞九鳳唱朝陽揮翩扇天津蕃詣慶雲翔遂造太微戶挹此金梨漿逍遥玄陔表不存亦不亡其四曰駕欻舞神霄披霞帶九日高皇齊龍輪遂造九華室神虎洞瓊林香風合成一開闔幽冥戶靈變玄迹滅

張玄賓

張玄賓者定襄人也曾舉茂才始師西河薊公受服术行洞房白元之事後遇樊子明於少室山授以遁變隱景之道昔在天柱山今來華陽內為理禁伯主諸水雨官玄賓善談空無無者大有之宅小有所以生焉積小有以養小無見大有以本大無有有亦無無焉無無亦有有焉所以我目都不見物物亦不見無寄有以成無寄無以得無於是無則無宅也太空亦宅無矣我未生時天下皆無無也桐柏諸靈仙亦不能折之自云曾於蓬萊遇宋晨生論無粗得其意也

趙威伯

趙威伯者東郡人也少好道受業於邯鄲張先生挹日月之景服九雲明鏡之華得道來入華陽內為保命丞河圖云吳楚多有得見太平者常語人云此論不虛此驗不久其所存明鏡非世間常法又善嘯聲若衝風之擊長林衆鳥之群鳴須臾歸雲四集零雨其濛

樂長治

樂長治者不知何許人也仕漢桓帝至中書侍郎後師中嶽李先生受步七元法修之得道

杜昺

杜昺字叔恭吳國錢塘人也年七八歲與時輩北郭戲有父老召昺曰此童子有不凡之相惜吾已老不及見之昺早孤事後母至孝有聞鄉郡三禮命仕不就歎曰方當人鬼殺亂非正一之炁无以鎮之於是師餘杭陳文子受治為正一弟子救治有效百姓咸附焉後夜中有神人降云我張鎮南也汝應傳吾道法故來相授諸祕要方陽平治昺每入靜燒香能見百姓三五世禍福說之了然章書符水應手即驗遠近道俗歸化如雲十年之○內操米戶數萬晉大傅謝安時為吳興太守○見黃白光以問昺昺曰君先世有陰德於物慶流後嗣君當位極人臣尚書令陸納世世臨終而並患侵淫瘡納時年始出三十忽得此瘡昺為奏章云今君大厄得過授納靈飛散方納服之云年可至七十大司馬桓溫北伐問以捷不昺云公明年三月專征當挫其鋒溫至坊頭石門不開水涸粮盡為鮮卑所攝謂弟子桃葉云恨不從杜先生言遂至此敗符堅未至壽春車騎將軍謝玄領兵伐堅問以勝負昺云我不可往往必無功彼不可來來必覆敗是將軍効命之秋也堅果散敗盧竦自稱先生常從弟子三百餘人昺以白桓溫竦協東治老木之精術惑百姓比當逼捩宮闕然後乃死耳咸安中竦夜半從男女數百人直入宮稱海西復位一時間官軍誅勦溫方歎伏後桓沖欲引昺息該為從事昺辭曰吾兒孫並短命不欲令進仕至曾玄孫方得吾福耳昺曰吾去世後當以假吾法以破大道者赤是小驅除也與黃巾相似少時○消滅素書此言函封付妻馮氏若有災異可開示子姪勤修德自守隆安中瑯瑯孫泰以妖惑陷谷及禍延者衆昺忽彌日聚集縱樂無度勅書吏崇桃生市凶具令家作衣衾云吾至三月二十六日中當行體尋小惡至期於寢不覺尸柔炁潔諸道民弟子為之立碑謚曰明師矣

扈謙

扈謙者魏郡人也性縱誕不恥惡衣食好飲酒不擇精麁常吟曰風從牖中入酒在杯中搖手握四十九靈光在上照巍戟蒹蓍下獨向冥理笑又曰進不登龍門退不求名位无以消天日常作巍戟醉精於易占常在建康後巷許新婦店前筮一卦一百錢日限錢五百止次卦千錢不為也謙母住尚方門外路西有養女三四人自料理謙日日送錢三百供養母餘錢二百謙以飲酒乞與貧寒晉海西旦出見赤蛇盤于御牀俄爾失蛇詔謙筮卦易林曰晉室有盤石之固陛下有出宮之象海西曰可消伏不謙曰後年應有大將北征失利以三萬人逆之於壽春北此災可消○明年秋桓溫北討敗績於豫州刺史袁真不為後援誅真還鎮石頭廢海西立簡文溫妾產息玄至艱難謙筮曰公第西北六間馬厰壞竟便產是男兒聲炁雄烈當震動四海溫賜謙錢三十萬謙云謙用筮錢常患不盡且交无容錢處請還公庫溫不聽許氏以空檻借謙貯錢俄而夫人復送錢三十萬謙從得溫錢後日筮三卦以供養母以溫錢飲酒求能酣客不問識與不識群聚極飲於是遠近

嗜飲客隨謙者衆許氏常以賢人禮待謙不計求酒之多少謙後斷不復詰許氏尋覓經年忽於譙溝遇謙曰家中欲得檻用先令隨還家取先所寄錢謙笑曰三年飲酒數千斗唯四十者纔足相補正餘一百半許有耳大夫不復足顧矣吾以爪刻壁記之寫筭便知也許氏試依自言筭不差一文謙後毋夜亡謙旦還云因緣盡矣而去不知所之數日許氏家人於落星路邊見謙卧地始謂其醉捉手牽引唯空衣無尸也

朱庫

朱庫者不知何許人也久服石春辟穀符水不飢不渴強丁不老庫忽云應得仙尅日發與親舊别云當有迎者單衣白褡須臾有兩黄鶴下中庭庫便庚世中庭仍有三黄鶴相隨飛向東郭外成三黄衣道士攜手東行因鄉人附書與家家人看尸唯有空殼者

姜伯真

姜伯真者不知何許人也少好道在猛山採藥忽值仙人使伯真平立日中背後觀之其心不正仙人曰勤學之至而不知心不正為失因教之服石腦石腦色斑柔軟形如小石處所皆有久服身熱而不渴後遂得仙繫陽子服之亦得道

雲笈七籤卷之一百一十一

雲笈七籤卷之一百一十二　棠二

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉進

神仙感遇傳

吉宗老

吉宗老者豫章道士也巡遊名山訪師涉學而未有所得大中二年戊辰於舒州村觀遇一道士弊衣冒風雪甚急忽見其來投觀中與之道室而宿既瞑無燈燭雪又甚忽見室內有光自隙而窺之見無燈燭而明唯以小胡蘆中出衾被帷幄裀褥器用陳設服翫無所不有宗老知其異扣門謁之道士不應而寢光亦尋滅宗老乃坐其門外一夕守之莫天曉之後聊得一見及曉推其門已失所在宗老剖心責已周遊天下以訪求焉

葉遷韶

葉遷韶者信州人也幼年樵採避雨於大樹下忽見雷公為樹枝所夾奮飛不得樹枝雷霽後却合遷韶為取石楔開枝間然後得去仍愧謝之曰約來日却至此可也如其言明日復至樹下雷公亦來以墨篆一卷與之曰

此行之可以致雷雨祛疾苦立功救人也我兄弟五人要雷聲喚雷大雷二必即相應然雷五姓剛躁無危急之事不可喚之自是行符致雨咸有殊効嘗於吉州市中醉太守擒而責之欲加凌辱遷都於階下大呼雷王一聲時中旱日光猛熾便震霹一聲人皆顛沛太守下階禮接之請為致雨信宿大霔雨澤遂足因為遠近所傳遊渭州時方久雨黄河泛官吏被水為勞忘其寢食遂詔以鐵札長二尺作一符立於河岸之上水湧溢堆阜之形而沿河流下不敢出其符外人免墊溺于今傳之人有疾請符不擇筆墨書而授之皆得其効多在江浙間周遊好啗葷腥不修道行後不知所之

于滿川

于滿川者是成都樂官也其所居鄰里關水有一老叟常擔水以供數家久矣忽三月三日滿川於學射山通真觀看蠶市見賣水老人與之語云居在側近相引蠶市看訖即邀滿川過其家入檻竹徑歷縣塗可十里許即見門宇殿閣人物喧闐有像設圖繪若宮觀焉引至大廚中人亦甚衆失老叟所在問人乃葛璝化廚中爾云來日蠶市方營設大齋頃刻之間已三日矣賣水老叟自此亦不復來

進士王敵

進士王敵漁經獵史之士也孜孜矻矻窮古人之所未窮得先儒之所未得著炙轂子三十卷六經得失史册差謬未有不鍼其膏而藥其肓矣所有二種之篇釋喻之說則古人高識洞鑒之士有所不逮焉嗜酒自娱不拘於俗酣暢之外必切磋義府研覈詞樞亦猶劉閑之詬誚古人矣然其咀吸風露呼噏嵐霞因亦成疹積年苦冷而莫能愈遊燕中道逢樓杖棲笠者鶴貌高古異諸其儕名曰希道笑謂之曰少年有三惑之累耶何苦瘠若斯辭以不然道曰疾可愈也子雖釋仵有鑪鼎之功何疾不除也敵委質以師之齋于漳水之濱三日而授其訣曰木精天魂金液地魄坎离運行寬猛無成金木有數秦晋合宜近効六旬遠期三載爾歌曰魄微入魂牝牡結陽吻陰滋神鬼滅千歌萬讃皆未決古往今來拋日月受而制爲餌之周星疹且痊矣乃隱晦自虞佯狂混時年八十殆於彭山道中識者瘞之無幾又在成都市常寓止樂溫縣時摯獸結尾爲害尤甚敵醉宿草莽露身林野無所憚焉斯亦蟬蛻得道之流也

王從玘

王從玘者宦官也蜀王初節制邛蜀黎雅爲永平軍從玘爲監軍判官自是收剋成都罷鎮爲郡從玘栖寓蜀中十餘年食貧好善不常厥居於邛市有老叟睨而視之曰將有大厄濵于死所採懷袖中小斟以丹砂十四粒與之曰餌此旬日而鬚生勿爲怪也可以免難矣服之三五日鬚果生焉月餘詔誅宦官從玘亦在其數人或勸其遁去荅曰君父之命豈可逃乎俛首赴戮太守哀而上請蜀王特乞宥之視其狀貌無復宦官矣

令狐絢

令狐絢者餘杭太守纁之子也雅尚玄微不

務名宦於開化私院自創静室三日五日即一度開室焚香終日乃出時有神仙降之奇煙異香每見閙於庭宇因言入静之時有青童引入至天中高山之上朝謁老君見冊命張天師為元中大法師以代尹真人之任初尹與三天論功於太上之前太上曰群胡擾於中原蠶食華夏不能戢之尹真人之過也再立二十四化分別人鬼澤及生靈道陵之功也此二者各宜登臺冥思取驗於大道可即勑尹真登一蓮華寶臺端寂而坐頃之萬景皆暲又命道陵亦登此臺既坐良久則奇彩異光種種變化天人交暢矣自是以道陵代尹為元中法師焉乙未年聞令狐之說丁酉年於西川濛陽見張道士云天師降授道法遠近敬而事之因聆其天師降教之事云天師進位近為元中法師與令狐所說符契論功登臺之事一無異者焉玄功杳冥難可詳驗聊以紀其異也

李筌

李筌號達觀子居少室山好神仙之道常歷名山博採方術至嵩山虎口巖得黃帝陰符本經素書朱漆軸緘以玉匣題云大魏真君二年七月七日上清道士寇謙之藏諸名山用傳同好其本糜爛筌抄讀數千遍意不曉其義理因入秦至驪山下逢一老母髽髻當頂餘髮半垂弊衣扶杖狀貌甚異路傍見遺火燒樹因自言曰火生於木禍發必剋筌驚而問之曰此黃帝陰符老母何得而言之母曰吾受此符已三元六周甲子矣少年從何而得之筌稽首再拜具告所得母曰少年顴骨貫於生門命輪齊於日角血腦未減心影不偏賢而好法神勇而樂智真是吾弟子也然四十五當有大厄因出丹書符一道貫於杖端令筌跪而吞之曰天地相保於是生於石上與筌說陰符之義曰陰符凡三百言一百言演道一百言演法一百言演術上有神仙抱一之道中有富國安民之法下有強兵戰勝之術皆內出心機外合人事觀其精微黃庭八景不足以為玄察其至要經傳子史不足以為文任其巧智孫吳韓白不足以為奇非有道之士不可使聞之故至人用之得其道君子用之得其術常人用之得其殃識分不同也如傳同好必清齋而授之有本者為師無本者為弟子也不得以富貴為重貧賤為輕違者奪紀二十本命日誦七遍益心機加年壽每年七月七日寫一本藏於名山石巖中得加筭久之母曰日已晡矣吾有麥飯相與為食袖中出一瓢令筌谷中取水既滿矣瓢忽重百餘斤力不能制而沉泉及還已失母所在但留麥飯數升而已筌食之自此絕粒開元中為江陵節度副使御史中丞筌有將略作太白陰經十卷又著中台志十卷時為李林甫所排位不大顯意入名山訪道後不知其所也

劉彥廣

劉彥廣者金陵磵壁倉人也嘗為浙西衙職事節度使唐若山若山好道與其弟若水皆遇神仙授以道要開元中明皇寵異之杖節鎮浙西逾年而棄位泛海遺表於船舫內監軍使以事上聞詔若水於江嶺仙山訪之不

知所適彥廣十年後奉使揚州於魚行遇若山擔魚貨之若山召彥廣至其家門巷陋隘蒿徑荒梗露草霑漬纔通人行入門漸平布磚花卉臺榭繁華之飾迨非世有命生設食聞其尚負官錢家內窮罄憫之形於容色既而令於所止店中備生鐵及炭是夕唐詰其店置炭鐵烈火而去謂之曰汝後世子孫合於仙山遇道不宜復居小職但貞隱丘園可也此金三分之一以支官中債其二豐產資家力勿食珍羞以增爾祿勿衣綺繡以增爾福陰功及物濟人之急道之所重也度八上品五千文妙經行而勤之焉彥廣得金如其言償官債營家業於礀壁世世八九十其孫松年入道天台焉

宋文才

宋文才者眉州彭山縣人也文才初與鄉里數人遊峨眉山已及絕頂偶遺其所賫巾履步求之去伴稍遠見一老人引之徐行皆廣陌平原奇花珍木數百步乃到宮闕玉砌瓊堂雲樓霞館非世人所覩老人引登蓊臺顧望群峯綦列於地有道士弈碁青童採藥清渠瀨石靈鶴翔空文才驚駭問老人曰此爲何處也荅曰名山小洞有三十六天此峨眉洞天真仙所居第二十三天也揖坐之際有人連呼文才之名老人曰同侶相求不可久住他年復來可也命侍童引至門外與同侶相見迴顧失仙宮所在同侶曰相失已半月矣每日來求今日乃得相見爾文才具述所遇之異焉

劉景

彭城劉景因遊金華山尋真訪道行及山半覺景物異常山川秀茂見崇門高閣勢出雲表入門左右池沼澄澈嘉樹垂條綦布行列披蔓柔弱其實如梨馨香觸鼻景顧望無人因掇擷其實於懷袖中未暇啗食俄有犬子數輩馳出吠之競欲搏噬景乃倉惶支梧四顧無瓦石可投探懷中所摘之果以擲之果盡而犬亦去也迴顧前之宮宇但林谷榛莽而已時僧休與劉景友善常話其事跡者也

逢球

逢球字伯堅北海人也晉太始中入貝丘西玉女山中伐木忽覺異香球迎風尋之此山廓然自開宮殿盤鬱樓臺博敞球入門窺之見五株玉樹復稍前有四仙女彈棊於堂上見球俱驚起謂曰逢君何故得來球曰尋香而至焉言訖復彈棊如初有一小者登樓彈琴戲曰元暉何謂獨昇樓球於樹下立飢以舌舐葉上垂露俄有一女乘鶴而至曰玉華汝等何故有此俗人王母即令王方平按行諸仙室可令速去球懼出門迴頭忽然不見及還家已是建平中矣舊居閭舍皆爲墟墓因復周遊名山訪道不返

王可交

王可交者蘇州崐山人也本農畝之夫素不知道年數歲眼有五色光起夜則愈甚冥室之中可以鑒物或人謂其所覩曰此疾也光盡即喪其目矣父母愚召庸醫以灸之光乃絕矣咸通十年十一月可交自市還家於河上見大舫一艘絡以金絲飾以珠翠張樂而遊可交立而觀之舫艤于岸中有一青童引

之登舫見十餘人峩冠羽服衣文斑駁雲霞山水之狀各執樂器一人唱言曰王三叔欲與汝相見亦不知何許人也傍一人言曰好仙骨為火所損未可與酒但不食十年方可得道耳以栗子一枚與之令食可交食一半留一半在手中遂奏樂飲酒童子復引之上岸忽如夢中足纔及地巳墜於天台山瀑布之巖下頃刻之間水陸千里台州刺史袁從疑其詐妄移牒驗其鄉里自失可交之日泊到天台之時巳三十日矣可交自此不食顏狀鮮瑩袁以羽褐授之使居紫極宮越州廉察御史大夫王諷奏曰始以神遊天上之簫韶一曲俄如夢覺人間之甲子三旬雖云十載為期終恐一朝飛去詔曰神仙之跡具載縑緗靈異可稱忽詳聽鑒定非凡骨況在名山今古不殊蓬瀛何遠委本道切加安卹遂其栖隱於是任其遊息數年猶在江表間

陳簡

陳簡者婺州金華縣小吏也早入縣未啓關躊躇以候忽逢道流其行甚急睨簡不覺隨之行三五里所及一宮觀殿宇森竦旁倚大山引之至一室內有机案筆墨之屬以黃素書一卷紙十餘幅授之曰以汝有書性為我書之發標視之皆古篆文素不識篆字亦未嘗攻學心甚難之道流巳去無推諉之所試案本書之甚易半日巳畢道流以一杯湯與之曰此金華神液不可妄得飲之者壽無限窮味甚甘美因勞謝而遣之曰世難即復來此金華洞天也出門恍如夢覺巳三日矣還家習篆書遒勁異常而不復飲食太守鮮梓方將受籙頗異其事以為神仙嘉應判縣狀曰方傳祕籙有此嘉祥既彰悟道之階允叶登真之兆尋復入金華山去亦時還郡中

金庭客

金庭客咸通中自剡溪金庭路由林嶺間將抵明州行三二十里忽迷失舊路怱怱而行日巳將暮莫知栖息之所因遇一道士荷鋤問津焉道士曰此去人家稍遠無寓宿之所不嫌弊陋宿於吾廬可也引及其家則林徑幽邃山谷沖寂既憩廡下久之烹野蔬藥苗食之頃有扣其門者童子報云隱雲觀請來日齋既曉道士去約童子曰善祇奉客客因問隱雲觀置來幾年去此觀遠近荅曰自古有此觀去此五百里常隱雲中世人不見故以為名客驚曰五百甚遠尊師何時當還荅曰尊師往來亦頃刻耳俄而道士復歸欲留客久住客方有鄉關之念懇辭而出乃遣童子示其舊路行三二里失向來所在及問歲月巳三四年矣尋即復往再訪其蹤無能知其處所矣

裴沈

裴沈任為同州司馬云其再從伯自洛往鄭州日晚道左聞人呻吟下馬披蒿萊尋之見一病鶴垂翼俛味翅上瘡壞無毛異其有聲惻然哀之忽有白衣老人曳杖而至謂曰郎君年少豈解哀此鶴耶若得人血一塗必能飛矣裴頗知道性甚高逸遽曰某請刺此臂血不難老人曰君此志甚佳然須三世人是其血方可中用郎君前生非人唯洛中胡蘆生三世人矣郎君此行非有急切豈能却至

洛為求胡蘆生耶裴沈然而返洛中訪胡蘆生裴沈具陳其事拜而祈之生無難色取一石合子大如兩指以針刺臂滴如乳下滿合以授裴曰無多言也及鶴處老人喜曰固是信士乃以血盡塗鶴瘡上言與之結緣既而謂裴曰我所居去此不遠可少留也裴覺非常人以大人呼之隨行數里至莊竹落草舍庭廡狼籍裴渴甚求茗老人指一土龕曰中有少漿可就飲之裴視龕中有杏核一扇大如笠中有漿其色正白乃力舉飲之味如杏酪不復飢渴裴拜老人願為僕老人曰君世間微祿不可久住君賢叔真有所得吾與之友出入遊處君自不知今有一信憑君達之因裹一幞物大如羹盌戒無竊開共視鶴瘡並已生毛矣又謂裴曰君向飲漿當哭九族但戒酒色耳裴還洛中將竊開其幞四角各有赤蛇出頭乃止其叔開之有物如乾大麥飯因食之入王屋山不知所終裴壽至九十歲也

權同休

權同休元和中舉進士下第遊江湖間遇病貧窘有村夫賃雇已一年矣秀才疾中思甘豆湯令其市甘草雇者但具湯火意不為市疑其怠惰而未暇詰之忽見折小樹枝盈握搓之近火已成甘草又取麤沙挼之為豆湯成與真無異秀才大異之疾稍愈謂雇者曰余貧病多時既愈將他適欲市少酒肉會村中父老丐少路粮無以辦之雇者乃斫一枯桑樹成數筐札聚於盤上以水灑之悉成牛肉汲水數餅為酒會村中父老皆至醉飽獲束縑三十緡秀才方慚謝雇者曰某遭遇道者過亦甚矣今請為僕役以師事焉雇者曰余少有失謫為凡賤合役於秀才自有限日勿請變常且卒其事秀才雖諾之每所呼指常蹙蹙不安雇者乃辭去因為說脩短窮達之數且言萬物無不可化者惟淤泥中朱筋及髮頹藥力不能化因去不知所之

曹橋潘尊師

杭州曹橋福業觀有潘尊師者其家贍足處襟大度延接賓客行功濟人一旦有少年容狀踈俊異於常人詣觀告潘曰某遠聆尊師德義拯人急難甚欲求託師院後竹徑中茆齋內寄止兩月以避厄難可乎或垂見許勿以負累為憂勿以食饌為慮只請酒二升可支六十日矣潘雖不測其來聞欲逃難欣然許之少年遂匿於茅齋中亦無人追訪之亦不飲不食六十日既滿再拜謝焉從容問潘曰尊師曾佩授符籙乎潘云所受已及洞玄中盟矣但未敢參進上法耳少年曰師之所受品位已高然某曾受正一九州社令籙一階以冒奉傳以申報荅耳即焚香於天尊前傳社令名字及靈官將吏隨所呼召兵士騎乘應時皆至既畢令之曰傳授之後隨逐尊師營衛召命與令無異由是兵士方隱又謂潘曰可於中堂壘牀為壇設案机焚香黍坐九州內外吉凶之事靡不知也但勿以葷血為犯苟或違之冥必有譴若精潔守慎可致長生神仙矣言訖隱去不知所之潘即設榻隱几坐於中堂須臾四海之內事無巨細一一知之如是旬日為靈官傳報頗甚諠聒潘

勑然曰我閒人也四遠之事何須知之蕨約靈官不使傳報荅曰職司不宜曠闕所報益多約之不已潘乃食肉啗蒜以却之三五日所報之聲漸遠靈官不復至以亡一夕少年來曰吾輕傳真訣已罹譴責師犯汚真靈罪當冥考念以前來相容之恩不可坐觀淪陷別授一術廣行陰功救人疾苦用贖前過不爾當墮於幽獄矣潘自啗葷食之後自知已失及聞斯說憂懼異常少年乃取米屑和之為人形長四五寸置於壁竇中又授王子符○兩道戒潘曰民有疾苦厄難來求救者當問粉人以知災祟源本然以吾符救之勿取緡錢務在積功贖過耳勤行不替十年後我當復來自是潘以朱篆救人祛災蠲疾赴之者如市十餘年少年復至淹留逾月多話諸天方外之事然後別去歲餘潘乃無疾而終疑其得尸解之道也

盧鈞

相國盧鈞進士射策為尚書郎以疾求出為均州刺史到郡疾稍加羸瘠而不耐見人常於郡後山齋養性獨處左右接侍亦皆遠去非公召莫敢前也忽有一人衣飾故弊踰垣而入公詰之云姓王問其所自云山中來公笑而謂之曰即王山人也此來何以相救王曰公之高貴位極人臣而壽不永災運方染由是有沉綿之疾故相救耳山齋無水公欲召人力取湯茶之屬王止之以腰巾蘸於井中解丹一粒援腰巾之水以丹與之因約曰此後五日疾當康愈倍常復三年當有大厄○勸立陰功救人憫物為意此時當再來相遇在夏之初也自是盧公疾愈旬日平復明年○解印還京罷鹽鐵判官夏四月於務本東門道左忽見山人尋至盧宅會而言曰君今年第二限終為災極重以君在郡去年雪冤獄活三人之命災已息矣只此月內三五日小不康已困無憂也翌日山人令使二僕持錢十千於狗脊坡分施貧病而已自後復去云二十三年五月五日午時可令一道士於萬山頂候此時君節制漢上當有丹華相授勿愆期也自是公揚歷任清切便蕃貴盛而後出鎮漢南之明年已二十三年矣及期命道士牛知微五月五日午時登萬山之頂山人在焉以金丹二粒使知微吞之謂曰子有道氣而無陰功未契道品勤更宜修也以金丹十粒授於公曰當享上壽無怠修鍊世限既畢佇還蓬宮矣與知微揖別忽不復見其後知微年八十餘狀貌常如三十許盧公年僅九十耳目聰明氣力不衰既終之後異香盈室

王子芝

王子芝字仙苗自云河南緱氏人常遊京洛○聞耆老云五十年來見之狀貌常如四十許莫知其甲子也好養氣而嗜酒故蒲帥瑯琊公重盈作鎮之初年仙苗屆於紫極宮王令待之甚厚又聞其嗜酒日以二榼餉之間日仙苗因出遇一樵者荷擔於宮門貌非常也意甚異焉因市其薪厚償厥價樵者得金亦不讓而去子芝令人躡其後以問之樵者徑趨酒肆盡飲酒以歸他日復來謂子芝曰是酒佳即佳矣然殊不及解縣石氏之醞也予

適自彼來恨向者無侶不果盡於斟酌子芝因降階執手與之擁爐祈於樵者曰石氏芳醪可致不樵者歡之因丹筆書符一置於火上煙未絕有小豎立于所樵者勑之曰爾領尊師之僕挈此二榼第往石家取酒吾待與尊師一醉時既昏夜門已扃禁小豎謂芝僕曰可閉目因搭其頭人與酒壺偕出自門隙已及解縣買酒而還因與子芝共傾焉其甘醇郁烈非世所儔中宵樵者謂子芝曰子已醉矣予召一客伴子飲可乎子芝曰可復書○朱符置火上瞬息聞異香滿室有一人甚堂堂美鬚眉紫袍秉 簡揖坐樵曰坐引滿而巡二壺且梡樵者燒一鐵筋以焌紫衣者云子可去時東方明矣遂各執別樵者因謂子芝曰識向來人否少頃可造河瀆廟睹之子芝送樵者訖因過廟所覩夜來共飲者廼神耳鐵筋之驗宛然趙均郎中時在幕府自驗此事弘文館校書郎蘇棁亦寓於中條甚熟蹤跡其後子芝再遇樵仙別傳修鍊之訣且為地仙矣

鄭又玄

鄭又玄者名家子居長安中其小與隣舍閭丘氏子偕學於師氏又玄性憍率自以門望清貴而閭丘子寒賤往往戲而罵之曰爾非類而與吾偕學吾雖不語爾寧不愧於心乎閭丘默有慚色歲餘乃死又十年又玄明經上第補蜀州參軍既至官郡守命假尉唐興有同舍仇生者大賈之子年始冠其家貲產萬計日與又玄宴遊又玄累受仇生金錢之賂然以仇生非士族未嘗以禮貌接之一日○又玄置酒高會而仇生不得預及酒闌友謂○又玄曰仇生與子同舍子會宴而仇生不預豈其罪耶又玄慙而召仇既至又玄以危飲之生辭不能引滿固辭又玄怒罵曰爾市井之吒徒知錐刀何僭居官秩耶且吾與爾為伍爾已幸矣又何敢辭酒乎因振衣起仇生慙耻而退棄官閉門月餘病卒明年又玄官罷僑居濛陽而常好黃老之道聞蜀山有吳道士又玄高其風往而詣之願為門弟子留之且十年未稟有所授又玄稍惰辭之而還其後因入長安褒城逆旅有一童子十餘歲貌秀而慧又玄與語機辯萬變又玄深奇之童子謂又玄曰我與君故人有年矣省之乎又玄曰忘之矣童子曰吾生閭丘氏居長安中與子偕學而子以我為非類罵辱我又為仇氏子作尉唐興與子同舍受我厚賂而謂我為市井之吒何吾子驕傲之甚也予以衣纓之家而凌侮於物非道也哉我太清真人也上帝以爾有道氣使我生于人間與汝為友將授汝神仙之訣而汝輕果高傲終不得○其道吁可悲哉言訖忽不復見又玄既悟其罪而意以慙怍而卒矣

蚪鬚客

蚪鬚客道兄者不知名氏煬帝末司空楊素留守長安帝幸江都素持權驕貴蔑視物情衛公李靖時擔簦謁之因得素侍立紅拂妓姓張第一知素危亡不久棄素而奔靖靖與同出西京將適太原稅轡於靈石店與蚪鬚相值乃中形人也赤鬚而蚪破衫蹇衛而來投布囊於地取枕欹臥看張妓理髮委地立

梳於牀靖見虬髯視之甚怒未决時時側目張熟觀其面妓一手握髮一手映身採視靖令勿怒急梳頭畢斂袵前問其姓卧者曰張妓曰妾亦姓張合是妹遂拜之問第幾云第三又曰妹第幾曰最長喜曰今日幸得逢一妹妓遂呼靖曰李郎且來拜三兄靖遂拜之環坐劉肉爲食客以餘肉飼驢笑曰李郎貧士何以致異人且話其由客曰然則何之曰避地太原復命酒共飲又曰嘗知太原之異人乎靖曰州將之子年可十八姓李客曰似○則似矣然須見之李郎能致予一見否靖言余友人劉文靜與之甚狎必可致也客曰望氣者俾吾訪之遂約其日相候於汾陽橋及期果至靖話於文靜曰吾有善相者欲見郎君請迎之文靜素奇其人方議匡輔遂致酒迎之俱見太宗不衫不履裼衣裘而來神氣揚揚貌與常異客見之黙然居末坐氣喪心死飲數杯招靖謂曰此真天子也靖以告劉益喜賀既出虬髯曰吾見之十得八九也然亦須令道兄見之又約靖與妹於京中馬行東酒樓下既至登樓見虬髯與一道流對飲因環坐爲約與道兄同至太原道與劉文靜對碁髯靖俱會文皇亦來精彩驚人長揖而坐神清氣爽滿坐風生顧盻煒如也道兄一見惨然下碁子曰此局輸矣於此失局奇哉救無路矣知復奚言罷弈既出謂虬髯曰此世非公世界也他方可矣勉之勿以爲念同入京虬髯命其婦妹與李郎相見其婦亦天人也虬髯紗巾裼裘挾彈而至相與入中堂陳樂歡飲女樂三十餘人非王侯之家所有○也殆若洞天之會既而舁二十牀以繡帊蓋○之去其帊曰此乃文簿鑰匙耳皆珍寶貨泉之數併以充贈吾本欲中華求事或龍戰三五年以此爲輕費今既有主亦復何爲太原李氏真英主也三五年内即當太平李郎一妹善輔贊之非一妹不能贊明主勉之哉此去十年後東南數千里外有異是吾得事之秋也聞之可潛以酒相賀因呼家僮百餘人出拜曰李郎一妹是爾主也言訖與妻戎裝乘馬而去道兄亦不知所之靖得此事力以助文皇締大業貞觀中東南夷奏有海賊以艘船千艘兵十餘萬入扶餘國殺其主自立爲王國内以定靖知虬髯成功歸告其妻乃瀝酒東南而賀焉故知真人之興乃天受也豈庸庸之徒可以造次思亂者哉

崔希真

會稽崔希真嚴冬之日有負薪老叟立門外雪中崔峻晨見之有傷憫之色揖問之叟去笠與語顧其狀貌不常乃問其姓氏云某姓葛第三崔延入坐崔曰雪寒既甚作大麥湯餅○可乎叟曰大麥四時氣足食之益人勿以豉不利中府崔然之自促令備饌時崔張綃欲召畫工爲圖連阻冱寒畫工未至張綃倚于壁叟取几上筆墨畫一株枯松一採藥道士一鹿隨之落筆迅逸畫蹤高古殆非人世所有食畢致謝而去崔異其事實以自隨因遊淮海遇鑒古圖畫者使閱之鑒者曰此稚川之子葛三郎畫也崔咸通初入長安於灞橋遇鬻蔬者狀貌與叟相類因問非葛三郎乎蔬者笑曰非也葛三郎是晉代葛稚川之子

人間安得識之負蘗而去不知所之

越僧懷一

越僧懷一居雲門寺咸通中凌晨欲上殿燃香忽見一道流相顧而語曰有一奇境事能往遊乎懷一許諾相與入山花木繁茂水石幽勝或連峯駁天長松夾道或瓊樓蔽日層城倚空所見之異不可殫述久之覺飢道流已知矣謂曰此有仙桃千歲一實可以療飢以一桃授之大如二升器奇香珍味非世所有食訖復行或凌波不濡或騰虛不礙或矯身雲末或振袂空中或仰視日月下窺星漢如是復歸還舊居已周歲矣懷一自此不食周遊人間與父母話其事因入道歷詣仙山更尋靈勝去而不復返

王廓

布衣王廓咸通中自荆渚隨船將過洞庭風甚泊舟君山下與數人出岸尋山徑登山而行忽聞酒香問諸同行皆曰無良久香愈甚路側崖間見有洞穴廓心疑焉遂入穴中行十餘步平石上有窪穴中有酒掬而飲之味極醇美飲可半斗餘陶然似醉坐臥窪穴之側稍醒乃歸舟中話於同侶衆人爭往求之無復所見自此充悅無疾漸厭五穀乃入名山學道去後看仙經云君山有天酒飲之昇仙廓之所遇者乃此酒也

楊大夫

楊大夫者宦官也亡其名年十八歲為冥官所攝無疾而死經宿乃蘇云既到陰冥間有廨署官屬與世無異陰官案牘示之見其名字歷歷然云年壽十八而亦無言請託旁有一人為其請乞頗許再生詞意極切久之而冥官見許即令還其人送楊數百步將別楊媿謝之知再生之恩何以為報問其所欲其人曰或遺鳴砂弓即相報也因以大銅錢一百餘與楊俄然而覺平復無苦自是求訪鳴砂弓亦莫能致或作小宮闕屋宇焚而報之如是者數矣楊頗留心鑪鼎志在丹石能製反魂丹有疰忤暴死者研丹一粒拗開其口灌之即活嘗救數人有聞官夏侯者楊與丹五粒以服之既而以為冥官追去責問之次白云曾服楊大夫丹一粒耳冥官既遣還夏侯得丹之效既蘇盡服四粒歲餘又見黃衣者追捕之云非是冥曹乃泰山追之耳夏侯隨去至高山之下有宮闕焉及其門見二道士問其平生所履一一對荅徐啓曰某曾服楊大夫丹五粒矣道士遽令却迴夏侯拜謝曰某是得神丹之力延續年命願改名延年可乎道士許之後即因改名延年矣楊自審丹之靈効常以救人其子暄因自畿邑歸京未明行二十餘里歇於大莊之上忽聞莊中有驚諠哭泣之聲問其故主人之子暴亡暄解衣帶中取丹一粒令研而灌之良久亦活楊物產贍足早解所任縱意閑放唯以金石為務未嘗有疾年九十七而終晚年遇人攜一弓問其名云鳴砂弓也於角面之內中有走砂楊買而焚之以報見救之者見其反魂丹方云是救者授之自密修製故無能得其術者矣

薛逢

河東薛逢咸通中為綿州刺史歲餘夢入洞

府見餚饌甚多而不覩人物亦不敢食之乃出門有人謂曰此天倉也明日話於賓友或曰州界昌明縣有天倉洞中有自然飲食往往遊雲水者得而食之即使道士孫靈諷與親吏訪之入洞可十餘里猶須執炬十里外漸明朗又三五里豁然與人世無異崖室極廣可容千人其下平整有石牀羅列牀上有飲食名品極多皆新食軟美甘香靈諷拜而食之又劄開三五所請以奉於薛公為信及齎出洞門形狀宛然皆化為石矣洞中左右○有散麵溲麵堆壘積致不知紀極又行一二○里溪水迅急既闊且深隔溪見山川居第歷然不敢渡而止近崖坡中有履跡往來皆長二三尺繞如有人行處薛公聞之歎異靈勝而莫窮其所以也余按地理誌云少室山有自然五穀甘果神芝仙藥周太子晉學道上仙有九千年資粮留於少室山山在嵩山西十七里從東角上四十里下又上十里得上定思十里中有大石門為中定思自至崖頭下有石室中有水多白石英室內有自然經書自然飲食與此無異矣天台山東有洞入十餘里有居人市肆多賣飲食乾符中有遊僧入洞經歷市中飢甚聞食香買蒸餅啗之同行一僧服氣不食既飽行十餘里出洞門已在登州吳平縣界所食之僧俄變為石以此言之王列石髓張華龍膏得食之者亦須累積陰功天挺仙骨可上登仙品若常人啗之必化為石矣(二十四)

蜀氏

○蜀氏遇晉氏飢輩三五人挾木弓竹矢入白○鹿山捕獵以自給因值群鹿駭走分路格之一人見鹿入兩崖間纔通人過隨而逐之行十餘步但見城市櫛比閭井繁盛了不見鹿徐行市中因問人曰此何處也荅曰此小成都耳非常人可到子不宜久住遂出穴窖誌歸路以告太守劉悛悛使人隨往失其舊所矣庾仲冲雍荆記曰武陵西陽縣南數里有孤山巖石峭拔上有葱自成畦壠拜而乞之輙自拔食之甚美山頂有池魚鼈至七月七日皆出而游半巖室中有書數千卷昔道士所遺經也元嘉中有蠻人入此山射鹿入石穴中蠻人逐之穴傍有梯因上即豁然開朗別有天日行數十步桑果蔚然阡陌平直行人甚多蠻人驚遽而出旋削樹記路却結伴尋之無復處所顧野王云天地之內名山之中神異窟宅非止一處則桃源天台皆其類也(二十五)

僧悟玄

僧悟玄不知何許人也雖寓跡緇褐而潛心求道自三江五嶺黔楚諸名山無不遊歷每○遇洞府必造之焉入峨嵋山聞有七十二洞自雷洞之外諸崖石室邃穴之間無所遺焉偶歇於巨木之下久之有老叟自下而上相揖而坐問其所詣悟玄具述尋訪名山靈洞之事叟曰名山大川皆有洞穴不知名字不可輙入訪須得洞庭記嶽瀆經審其所屬定其名字的其里數必是神仙所居與經記相合然後可遊耳不然有風雷洞鬼神洞地獄洞龍蛇洞誤入其中害及性命求益反損深可戒也悟玄驚駭久之謝其所教因問曰今

峨嵋洞天定可遊否叟曰神仙之事吾不敢多言但謁洞主自可問耳悟玄又問洞主為誰叟曰洞主姓張今在嘉州市門屠肉為事中年而肥者是也語訖別去悟玄復至市門求之張生在焉以前事告之張曰無多言也命其妻烹肉與悟玄為饌以肉三器與之悟玄辭以不食肉久矣張曰遊山須得黍力不至飢乏然後可行若不食此無由得到矣勉之再三悟玄亦心自討度恐是神仙所試不敢拒命食盡二器厭飫彌甚張亦勸之固不能食矣食訖求去張俯地拾一瓦子以授之曰入山至某峯下值某洞門有長松下有迴溪上有峭壁此天真皇人所居之洞也以瓦扣之三二十聲門闢則入每遇門即扣之則神仙之境可到矣依教入山果得洞與所指無異以瓦扣之良久峭壁中開洞內高廣平穩可通車馬兩面皆青石瑩潔時有懸泉流渠夾路左右凡行十餘里又值一門扣之復開大而平闊往往見天花夾道所窺見花卉之異人物往來之盛多是名姝麗人仙童玉女時有仙官道士部伍車騎憧憧不絕又遇一門扣之彌切瓦片碎盡門竟不開久之聞震霆之音疑是山石摧陷惶懼而出奔走三五十步已在洞門之外無復來時景趣矣復訪洞主已經月餘屠肆宛然而張生已死十許日矣自此志棲名山誓求度世復入峨眉不知所之矣

費冠卿

費冠卿者池州人也進士擢第將歸故鄉別相國鄭餘慶公素與秋浦劉令友善喜費之行託以寓書焉手札盈幅緘授費戒之曰劉令久在名場所以不登甲乙之選者以其褊率不拘於時捨高科而就此官可善遇之也費固請公略批行止於書末貴其因所慰薦稍垂青眼公然之發函批數行復緘之如初費至秋浦先投刺於劉劉閱刺委諸案上略不顧眄費悚立俟命久之而無報疑其不可干也即以相國書授閽者劉發緘覽畢慢罵曰鄭某老漢用此書何為擘而棄之費愈懼排闥而入趨拜於前劉忽憫然顧之揖坐與語曰已暮矣劉促令排店費曰日已昏黑或得逆旅之舍已不及矣乞於廳廡之下席地一宵明日卻詣店所即自解囊裝舒氈席於地劉即拂衣而入良久出曰此非延賓之所有一閤子可以憩息僕乘於外可也即令左右引僕夫衛子分給下處劉引費挈氈席入廳後對堂小閤子中既而閉門鎖繫甚嚴費莫知所以據榻而息是夕月明於門竅中窺其外悄然無聲見劉令自操篲畚掃除堂之內外庭廡階壁靡不周悉費異其事危坐屏息不寐而伺焉將及二更忽有異香之氣非常人世所有良久劉執版恭立於庭似有所俟香氣彌甚即見雲冠紫衣仙人長八九尺數十人擁從而至劉再拜稽首此仙人直詣堂中劉立侍其側俄有筵席羅列餚饌奇果香溢閤中費聞之已覺神清氣爽須臾奏樂飲酒命劉令布席於地亦侍飲焉樂之音調非世間之曲仙人忽問曰得鄭某信否對曰得信甚安頃之又問得鄭書否對曰費冠卿先輩在長安中來得書笑曰費冠卿且喜及

第也今在此耶對曰在仙人曰吾未合與之相見且與一杯酒但向道早修行即得相見矣即命劉酌一杯酒送閣子中費冠卿窺見劉自呷酒了即於堦下取盆中水挼之費疑而未飲仙人忽下堦與徒從乘雲而去劉拜辭嗚咽仙人戒曰爾見鄭某但令修行即得相見也既去即詣閣中見酒猶在驚曰此酒萬劫不可一遇何不飲也費力爭得一兩呷劉即與冠卿為修道之友卜居九華山以左拾遺徵竟不起鄭相國尋以去世劉費頗秘其事不知所降是何仙也

鄭南海紫邏任叟

鄭南海為牧梁宋其表弟進士劉生寓居汝州有紫邏山即神仙靈境也劉以寓居力困欲之梁宋求救因行諸藥肆中既坐有樵叟倚檐於壁亦坐焉主人連叱之曰此有官客何忽唐突劉歛衽而起謂主人曰某閑人也樵叟所來必有所求或要藥物有急難所請不可令去懇揖叟令坐問其所要叟曰請一幅紙及筆硯耳劉即取肆中紙筆以授之叟揮毫自若書畢以授於劉書曰承欲往梁宋梁宋災方重旦夕為人訟承欲訪鄭生鄭生將有厄即為千里客兼亦變衫色紫邏樵叟任某書呈劉覧驚異筆勢遒逸超逾常倫看讀之際失叟所在月餘鄭為人所訟黜官千里之外皆如其言劉即於紫邏葺居物色求訪不復見叟世實其書巢冠犯闕方失其所在也

雲笈七籤卷之一百一十二

雲笈七籤卷之一百一十三上

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房纂進

傳

任生

任生者隱居嵩山讀書志性專靜常夜聞異香忽於簾外有謂生曰某以冥數合與君偶故來耳生意其異物堅拒不納其女子開簾而入年可二十餘凝態艷質世莫之見有雙鬟青衣左右翼侍夜漸久顧謂侍者曰郎君書籍中取一幅紙兼筆硯來乃作贈詩一首曰我名籍上清謫居遊五嶽以君無俗累來勸神仙學又曰某後三日當來言畢而去書生覽詩見筆札秀麗尤疑其妖異三日果來生志彌堅女子曰妾非山精木魅名列上清數運冥合暫謫人間自求匹偶以君閑澹願侍巾箱不止於延福消禍亦冀貴而且壽今反自執迷亦薄命所致又贈一篇曰葛洪亦有婦王母亦有夫神仙盡靈匹君子意何如書生不對面墻而已女子重贈一篇曰阮郎迷不悟何要申情素明日海山春綵舟却歸

去嗟嘆良久出門東行數十步閃閃漸上空中去地百餘丈猶隱隱見於雲間以三篇示於人皆知其神仙矣痛生之不遇也數月生得疾見二黃衣人手持牒來追曰子命已盡遂被引去行十餘里忽見幢節幡蓋迤邐不絕有女子乘翠輦侍衛數十人二黃衣與生閭易隱於墻下女子望見既至問曰何人黃衣具言女子笑曰是嵩山讀書薄命漢謂黃衣把牒來曰公數盡矣今既相遇不能無情索筆判牒吏與三年生再拜之二使者曰此三素元君仙官最貴既有命即須回使者送至舊居見身卧於床上使者從後推之乃蘇嗟恨累日後三年果卒

羅公遠

羅公遠八月十五日夜侍明皇於宮中翫月公遠曰陛下莫要月宮中看否帝唯之乃以拄杖向空擲之化為大橋橋道如銀與明皇昇橋行若十數里精光奪目寒氣侵人遂至大城公遠曰此月宮也見仙女數百皆素練霓衣舞於廣庭上問其曲名曰霓裳羽衣也乃密記其聲調旋為冷氣所逼遂復躡銀橋迴返顧銀橋隨步而滅明日召樂工依其調作霓裳羽衣曲遂行於世明皇欲傳隱形之術公遠祕而不說上怒乃選善射者十人伏於壁召公遠與語衆矢俱發公遠致斃上令瘞於宮內月餘中使自蜀迴奏事訖云臣至駱谷見羅公遠令附起居車於成都望車駕上大驚問其行李如何曰跣足攜鞋一隻乃令開棺視之唯見一草鞋在棺有竅孔十數安祿山犯闕明皇幸蜀有稱維厶延來謁召之即不見思其意維厶延蓋公遠字也上悔恨歎息累日

羅方遠

羅方遠江夏人也剌史春致設觀者如市有白衣人長丈餘質貌甚異門衛者皆怪俄有一小兒傍過叱曰汝何故離本所驚怖官司其人攝衣而走官吏執小兒至宴所具白剌史問甚姓對曰姓羅名方遠自幼好道適見守江龍入州看設其叱令迴剌史不信曰爾何誕妄若誠有龍即令我見本形方遠曰請試之乃於江濱作小坑深濶一丈去岸八九尺引江水注之剌史與寮佐郡人皆往注視逡巡有白魚可長五六寸隨水入坑騰躍漸大有青煙如練起須臾黑氣滿空雷電䎃赫風雨馳驟久之乃息見龍於江心身與雲氣相連素光滿水食頃方滅剌史具表以進方遠時明皇方留意神仙即日召見上與張果老葉法善弈棊次二人見之大笑曰村兒有何解乃各執棊子數枚謂方遠曰此有物曰空手及開手果無所有悉在方遠處上大驚異自後累試其術如神

李師稷

會昌元年李師稷中丞為浙東觀察使有商客遭風飄不知所止月餘至大山瑞雲霞繞奇花異樹盡非人間所覩山側有人迎問安得至此客具以生力令移舟於岸既登岸乃云須謁天師遂升至一處若大宮觀既入見一道士眉鬢俱之侍衛十餘人坐大殿令上與語曰汝中國人也茲地有緣方得一到此即蓬萊山也乃令左右引於宮內遊觀玉臺

翠樹光彩奪目院宇數十皆有號至一院扁鎖嚴固窺之衆花滿庭堂有几褥焚香階下客問之此院誰何荅曰此是白樂天院樂天在中國未來耳乃潛記之遂辭歸數句至越具白廉使李公盡錄以報白公公已脫煙埃投棄軒冕與居昧昧者固不聞也安知非謫仙哉

袁滋

袁相名滋未達時居復郢間復州青溪山秀麗無比袁公因晴登臨此山行數里逕漸幽○小阻絕無蹤有人儒服市藥為業結廬山之下袁公與語甚相狎因留宿其舍袁公曰此境山泉奇異當為靈仙之所都府儒生曰有道士五六人蓋物外之士也數日一來莫知其所居處與之雖熟不肯細言袁公曰某可來相謁否曰彼甚惡人然頗好酒足下但求美醞一榼或得見也袁公辭歸後得美酒挈而往歷數宿五人果來布裘紗帽藜杖草履相見遂適寒暄大笑乃相與臨清澗據石濯足戲調儒生為列席致酒五人顧酒甚歡曰何處得此物來且各三五盞儒生曰非其所能致有客携來願謁仙兄乃引袁公出歷拜五人相顧失色悔飲其酒兼怒儒生曰公不合以外人相擾儒生曰此人誠志復是士流許之從容亦何傷也意遂漸解見袁公謙恭特甚乃時與笑語目袁生曰坐袁生再拜就席少頃酒酣乃視袁公相謂曰此人似西華坐禪僧良久云眞是便屈指計之曰此僧去來四十七年矣問袁公之歲適四十七撫掌曰須求官職福祿已至遂與袁公握手言别○過洞踰嶺捫蘿跳躍翩翩如飛倏忽不見袁公後乃登第果拜相領西蜀節制

王水部

大曆中有水部王員外者篤好道術雖居朝列有布衣方藥之士日與遊從一日有道侶數人在廳王君方與談諳會除廁裴老携織路側容近廳所王君妻令左右止之因附耳於壁聽道侶言竊笑不已王君僕使皆怪之少頃裴老傭事畢王君將如廁遇於戶外裴老斂衣似有白事曰員外甚好道王君驚曰老人安得知莫有所解否對曰某曾留心知員外酷似好道然無所遇適來廳上數人大是凡流但眩惑員外希酒食而已王君異之其妻罵之曰君身為朝客乃與穢夫交結遣人逐之裴老笑請去王君邀從容曰老人請後日相訪王君齋沐淨室裴老布袍曳杖而至有隱逸之風王君坐話茶酒更進裴老曰員外非眞好道乃是愛藥術試鑪火可驗取一鐵合重二斤分為兩片致於火中須臾色赤裴老解布衫角藥兩丸小於麋粟撚碎於○合上復以火燒之食頃裴老曰成矣令王君僕使壯者以火筯持之擲於地逡巡成金色如雞冠王君降禮再拜而謝之裴老曰此一兩敵常金三兩然員外亦不用留將施貧之遂辭去曰從此亦無復來矣王君曰願至仙伯高第申起居容進否裴老曰可蘭陵西坊大菜園後相尋遂别王君乃易服往果見小門叩之有蒼頭出曰莫是王員外否遂引入堂宇甚新淨裴老道服相迎侍女十餘人皆有殊色茶酒果實甚珍服用輝煥迨晚王君

告去裴老送出門旬日再去其第已為他所貨裴老亦不知所在

崔生

進士崔生常遊青山解鞍放驢無僕御驢逸而走馳之不能及約行十里至一洞口時已曛黑驢即奔入崔生悚懼不敢前進力困疲矣遂寢巖下至曉洞中微明乃入十餘里望見巖敞間有金城絳闕而被甲執兵者守衛之崔生知是仙境乃告曰某塵俗之士願謁仙翁守吏趨報頃之召入見一人居殿服羽衣身可丈餘侍女數百與崔生趨拜使坐與語忻然留宿酒味珍香異果羅列謂崔生曰此非人世府也驢追蹤走者余之奉邀也蓋一女子願事於君此亦冥數前定耳生再拜謝遂以女妻之數日令左右取青合中藥兩丸與生服之但覺臟腑清瑩摩體若蟬蛻瑩然嬰兒之貌每朔望與崔生乘鶴而上朝蘂宮月餘崔生曰某血屬在人間請歸一決非有所戀也仙公戒之曰崔郎不得淹留遂與符一通急有患禍此可隱形慎不可遊宮禁臨別又與一符曰甚急即開乃命取一驢付之崔生到京都試往人家皆不見因入內會劍南進太真錦繡乃竊其珍者上曰計無賊至此必為妖取之遂令羅公遠作法以朱字照之寢殿戶後果得崔生崔生具寫本末上不信令笞死崔生乃出仙翁臨行之符照公遠與持執者當時絕倒良久方起啓上曰此人已居上界不可殺也縱殺之臣等即受禍亦非國之福上乃赦之猶疑其事不實遣數百人具兵服兼術士送至洞口復見金城絳闕仙翁御殿侍從森然出呼曰崔郎不取吾語幾至顛毀崔生拜訖遂昇洞門所送者欲隨之仙翁以杖畫地成川闊數丈崔生妻擲一領巾化為五色絳橋令崔生踏過橋隨步即滅既至洞口崔生謂送人曰事只如此可以歸須臾雲霧四合咫尺不見唯聞鸞鶴簫籟之聲遙望雲山而去上方知其神仙也

黃尊師

茅山黃尊師法籙甚高宰於山前修觀起天尊殿置講求資日有數千人時講衆初合忽有一人排門大呼貌甚麁黑言詞鄙陋腰插驢鞭如隨商客者罵道士奴時正熱誘衆何事自不向深山學修道業何敢妄語黃師不測之即輟講遜詞謝之衆人悉畏不敢抵忤良久詞色稍和曰如是聚集豈不是要修堂殿耶都用幾錢尊師曰要五千貫其人曰可盡輦破鐵釜及雜鐵來黃師疑是異人遂遽令於觀內諸處收拾約得鐵八百斤其人乃掘地為鑪以火銷之探懷中取一胡蘆寫出兩丸藥以物攪之少頃去火已成銀曰此合錢萬貫若修觀計用有餘請施貧之如所獲無多且罷之黃師與徒衆皆敬謝問其所欲笑出門去不知所之後十餘年黃師奉詔入京忽於市街西見插驢鞭者肩絆小複子隨騎驢老人行全無茅山氣色黃欲趨揖乃撥手指乘驢者復連叩頭黃但揖禮而已老人髮盡白視之如十四五女子也

盧杞

盧相名杞少時甚貧與市姬麻婆者於東都廢宅稅舍以居麻婆亦孑然盧公常以疾臥

月餘麻婆憫之常來為作藥食盧病愈多謝之後累日向晚自外歸見金犢車子在麻婆戶外盧且驚異竊候之見一女子年十四五眞神仙人明日潛訪麻婆曰郎君莫要作婚姻否如是則為請求之盧曰其貧賤安敢輒有此意麻曰亦何妨既夜麻婆曰事諧矣請郎君清齋三日會於城東廢觀既至見古樹荒草久無人居逡巡雷電震曜風雨暴至化為樓臺金鑪玉帳景物華麗俄有輜軿降空即所見女子也與盧相見曰某奉上帝命遣人間自求匹偶郎君有仙相故遣麻婆傳意旨更七日清齋當再奉見女子呼麻婆付藥兩丸須臾雷電黑雲女子忽失所在古樹荒草蒼然如舊麻婆與盧遂歸又清齋七日钁地種藥適已蔓生未移刻二胡盧生於蔓上漸大如兩斛甕許麻婆以刀劃其中及七日之期與盧公各處其一仍令盧公具油衣三領風雲忽起騰上碧霄耳中唯聞波濤之聲迤邐東去又謂盧公曰莫寒否令著油衣如氷雪中行復令著至三重即甚溫暖謂麻婆曰此去洛陽多少婆曰已八萬里良久胡盧止息遂見樓臺皆以水晶為墻垣被甲仗者數人麻婆引盧公入見女子居殿侍從女數百人命盧公坐具酒饌麻婆屏息立於諸衛之下女子謂盧公曰郎君合得三事取一事可者言之若欲長留此宮壽與天畢次為地仙常居人間時得至此下為中國宰相如何盧生曰在此實為上願女子喜曰此水晶宮也某為太陰夫人仙格已高郎君便當白日昇天須執志堅一不得改移以致相累也仍須啓上帝乃索青紙為寫表當庭拜奏少頃聞東北喧然聲云帝使至太陰夫人與諸仙趨降俄有幢節香幡引朱衣少年立於階下朱衣宣帝命公得太陰夫人狀云盧杞欲住水晶宮如何盧公無言夫人但令疾應又無言夫人及左右大懼馳入取鮫綃五疋以賂使者欲其稽緩食頃間又問盧杞欲求水晶宮住否欲地仙否欲人間宰相否盧公大呼曰欲得人間宰相朱衣趨去太陰夫人失色令麻婆速領遂入胡盧依前聞風雨之聲至地遂到舊居塵榻儼然時已中夜胡盧與麻婆俱不見矣杞後果為相

盧李二生

昔有盧李二生隱居太白山讀書兼習吐納導引一旦李生告歸曰某不能甘於寒苦且浪跡江湖決別而去後李生為橘子園吏隱欺折官錢數千貫羈縻不得他去貧悴日甚偶過揚州阿師橋逢見一人草履麻衣視之乃盧生也昔號二舅李生與之語哀其衣弊盧生大罵曰我貧賤何恥公不外物投身凡冗之所又有積負且攖因拘尚何面目以相見乎李生原謝二舅笑曰居所不遠翌日馳馬奉迎至旦果有一僕御駿足而來云二舅邀郎君既去馬疾如風出城之南行數十里路側有朱門斜開二舅出星冠霞帔容貌光澤侍女數十人與橋下儀質全別邀李生中堂宴饌名花異木疑在仙府又累出藥品悉皆珍奇既夕引李生坐北亭置酒曰適命得佐酒者頗善箜篌須臾紅燭引一女子至容貌極麗新聲甚嘉李生視箜篌上有朱書十

宇云天際識歸舟雲間辨江樹罷酒二舅曰莫顧作婚姻否此人名家貧貌兼美李生曰某安敢及此二舅許為成之又曰公所負官錢幾何曰二千貫乃與一拄杖曰將此於波斯店內取錢可從此學道無自黷身陷鹽也迨晚僕人復御前馬至二舅令李生去送出門洎歸頗疑訝為神仙矣即以拄杖詣波斯店其華見杖曰何以得之依語付錢遂得免縶而去既驚且異乃再往盧二舅所居將謝之即荒草原地而已悵望而歸其年往汴州行軍陸長源以女嫁之既見頗類盧二舅北亭見者復解篋笥仍有朱字視之果見天際之句也李生具說揚州城南盧二舅亭中筵宴之事女曰某少年兄弟戲書之句嘗夢見云仙官追如公所言也李生嘆訝之甚後竟不能得遇

李石

唐相李石未達時頗好道嘗遊嵩山荒草中間有人呻吟聲視之乃病鶴鶴乃人語曰某已為仙厄運所鍾為樵者見傷一足將折須得人血數合方能愈也君有仙骨故以相託李公解衣即欲刺血鶴曰世間人少公且非純人乃拔一眼睫曰持往東都但映照之即知矣李公中路自視乃馬首也至洛陽所遇頗眾悉非全人或犬彘驢馬首偶於橋上見一老翁騎驢以睫照之乃人也李公敬揖具言病鶴之事老翁忻然下驢宣臂刺血李公以小瓶盛之持往鶴所濡其傷處裂衣封裹鶴謝曰公即為明皇時宰相後當輕舉相見非遠慎勿墮志李公拜之鶴沖天而去

李主簿

近有選人李主簿者新婚東出關過華嶽廟將妻入謁金天王妻拜未終氣絕而倒唯心上微暖舁歸客邸馳馬詣華陰縣求醫術之人縣宰曰葉仙師善術奉詔投龍迴去此一驛公可疾往迎之李公單騎馳去約十五餘里遇之李公下馬伏地流涕敬拜具言其事仙師曰何等妖魅乃敢及此遂與李公先行謂從者曰鞁馱速驅來持朱鉢及筆至舍已聞哭聲仙師入見曰事急矣且將墨筆及紙來遂書一符焚香以水噀之符北飛走聲如飄風良久無應仙師怒又書一符其聲如雷須之亦無驗少時鞁馱到取朱筆令李公左右夾少許薄粥以候其起乃以朱書一符噴水叱咤之聲如霹靂須臾口鼻有氣眼開良久能言問其狀曰某初拜時金天王曰好夫人第二拜云留取遣左右扶歸院適已三日親賓大集聞敲門門者走報王曰何不遂却乃第一符也逡巡門外鬧甚門者數人細言於王王曰且發遣是第二符也俄有赤龍飛入王抱喉纔能出聲曰放去某遂有人送出第三符也李公齎囊以謝之是知靈廟女子不得入也

盧常師

秘書少監盧常師進士擢第性恬淡不樂軒冕世利蔑然無留意因棄官之東洛謂所親曰某與浙西魚尚書故舊旬日當謁去又曰某前身是僧坐禪處猶在會稽亦擬自訪遺跡家人亦怪其將遠行而不備舟檝不旬日而卒

裴令公

裴令公少時有術士云命屬北斗廉貞星將軍宜每以清酒名果敬祭當得冥助也裴公自此未甞懈怠及為相機務繁迫乃遺始志心或不足未始言於人諸子亦不知在京有道者來宿于裴公第中夜謂曰相公昔年尊奉天神何故中道而止崇護不已亦有感於相公裴公心知其康貞不知靈應後為太原節度使家人染疾召女巫視之有彈胡琴巫顛而倒之良久蹶然而起曰請見相公廉貞○將軍遣某傳語何大無情都不相知也將軍○怒甚相公何不敬謝之裴公大驚女巫曰當擇良日齋潔於靜院焚香設酒果將軍亦欲示見於相公別日裴公沐浴具朝服立於階前東南奠酒再拜見神披金甲持朱戈身長三丈餘南嚮而立裴公驚悚流汗俯伏於地不敢動少頃即不見問左右皆曰無之自是裴公尊奉有踰厥初

雲笈七籤卷之一百一十三上

雲笈七籤卷之一百一十三下　棠四

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

傳 續仙

續仙傳序

古今神仙舉世知之然飛騰隱化俗難可覩先賢有言曰人間得仙之人且千不聞其一況史書不載神仙之事故多不傳於世詳其史意以君臣父子理亂忠孝之道激勵終古也若敦尚虛無自然之迹則人無所拘制矣○史記言三神山在海中仙人居金銀宮闕不死之藥生其上人有欲往者則風引舟而去○終莫能到斯亦激勵拘制之意也大哉神仙之事靈異罕測述云初之修也守一鍊氣拘謹法度孜孜辛勤恐失於纖微及其成也千變萬化混跡人間或藏山林或遊城市其飛昇者多往海上諸山積功已高便為仙官卑者猶為仙民何者十洲間動有仙家數十萬耕植芝田課計頃畝如種稻焉是有仙官分理仙民及人間仙凡也其隱化者如蟬蛻留皮換骨鍊氣養形質於巖洞然後飛昇成於真仙信非虛矣汾生而慕道常媿積習及長遊歷宦途周遊寰宇凡接高尚所說或覽傳記兼復聞見皆銘於心而書於牘又以國史不書事散於野芻當中和兵火之後墳籍猶闕詎有秉筆記而述作者處世斯久人漸稀傳惜哉他時寂無遺聲今故編錄其事分為三卷冀資好事君子學道之人譚柄用顯真仙者哉朝請郎前行溧水縣令兼監察御史賜緋魚袋沈汾撰

玄真子

○玄真子姓張名志和會稽山陰人也博學能○文進士擢第善畫飲酒三斗不醉守真養氣臥雪不寒入水不濡天下山水皆所遊覽魯公顏真卿與之友善真卿為湖州刺史與門客會飲乃唱和為漁父詞其首唱即志和之詞曰西塞山邊白鳥飛桃花流水鱖魚肥青箬笠綠蓑衣斜風細雨不須歸真卿與陸鴻漸徐士衡李成矩共唱和二十五首遞相誇賞而志和命丹青剪素寫景夾詞須臾成五本花木禽魚山水景像奇絕蹤跡今古無倫

而真卿與諸賓客傳翫歎伏不已其後真卿東遊平望驛志和酒酣為水戲鋪席於水上獨坐飲酌嘯詠其席來去遲速如刺舟聲復有雲鶴隨覆其上真卿親賓參佐觀者莫不驚異尋於水上揮手以謝真卿上昇而去今猶有傳寶其畫在人間者

藍采和

藍采和不知何許人也常衣破藍衫六銙黑木腰帶闊三寸餘一脚著靴一脚跣行夏則衫內加絮冬則臥於雪中氣出如蒸每行歌於城市乞索持大拍板長三尺餘常醉踏歌老少皆隨看之機捷諧謔人問應聲答之笑皆絕倒似狂非狂行則振靴踏歌云踏踏謌藍采和世界能幾何紅顏一春樹流年一擲梭古人混混去不返今人紛紛來更多朝騎鸞鳳到碧落暮見桑田生白波長景明輝在空際金銀宮闕高嵯峩歌詞多率爾而作皆神仙意人莫之測但以錢與之繩穿拖行或散失亦不迴顧或見貧人即與之或與酒家周遊天下人有為兒童時見者及斑白見之顏狀如故後踏歌濠梁間於酒樓上乘醉有雲鶴笙簫聲忽然輕舉於雲中擲下靴衫腰帶拍板冉冉而去其靴衫等旋亦失亡

朱孺子

朱孺子永嘉安固人也幼而師道士王玄真居大箬巖（巖即陶隱居修真誥於此亦為真誥巖巖之西有陶山在焉）勤苦事於玄真深慕仙道常登山嶺採黃精服餌歷十餘年一日就溪濯蔬見岸側二小花犬孺子異之乃尋逐入枸杞叢下歸告玄真訝之遂與孺子俱往伺之復見二犬戲躍逼之又入枸杞下玄真與孺子共尋掘乃得二枸杞根形狀如花犬堅若石洗挈歸以煮之而孺子益薪看火三日晝夜不離竈側試嘗汁味取喫不已及見根爛以告玄真共取食之俄頃孺子忽飛昇在前峯上玄真驚異久之孺子謝別玄真昇雲而去到今俗呼其峯為童子峯玄真後餌其根亦不知其年壽亦隱於巖之西陶山有採捕者時或見之

王老

王老坊州宜君縣人也居于村野頗好道愛客務行陰德為意其妻亦同心不倦一日有繿縷道士造其門王老與妻俱迎禮之居月餘間日與王老玄談盃酌甚相歡洽俄患惡瘡徧身王老乃求醫藥看療益加勤切而瘡日甚迨將逾年道士曰此不煩以凡藥相療但得數斛酒浸之自愈於是王老為精潔釀酒及熟道士言以大甕盛酒吾自加藥浸之遂脫衣入甕三日方出鬚髮俱黑而顏復少年肌若凝脂王老闔家視之驚異道士謂王老曰此酒可飲能令人飛昇上天王老信之初甕酒五斛餘及窺三二斗在爾清冷香美異於常酒時方與二人持麥次遂共飲皆大醉道士亦飲云上天去否王老曰願隨師所適於是祥風忽起綵雲如蒸屋舍草樹全家人物雞犬一時飛去空中猶聞打麥聲數村人共觀望驚歎惟猫鼠棄而不去風定其賃持麥二人乃遺在別村樹下後亦不食皆得長年今宜君縣西三十里有昇仙鄉存焉

侯道華

侯道華自言峨嵋山來泊於河中永樂觀若

風狂人衆道士皆輕易之而道華能斤斧觀舍有所損悉自修葺登危歷險人所難及處皆到又為事賤劣有客來不問道俗凡庶悉為擔水汲湯濯足浣衣又淘溷灌園辛苦備歷以資於衆衆益賤之驅叱甚於僕隸而道華愈忻然又常好子史手不釋卷一覽必誦之於口衆或問之要此何為荅曰上天無愚懵仙人衆咸笑之經十餘年殿梁上或有神光人每見之相傳云開元年中有劉天師嘗鍊丹成試犬犬死而人不敢服藏之於殿梁○皆謂妄言忽暴風雨殿微損道華乃登梁復見光於梁上陷中鑿起木得一合三重內有小金合子有丹遂吞之擲下其合香亦訖遂無變動謂之虛誕忽一日入市醉歸其觀前素有松樹偃蓋甚為勝景道華乃著木履上樹悉斫去松枝群道士屢止之不可但斫曰他日礙我上昇處衆人常為風狂怒之且甚適永樂縣令至其公人觀見斫松深訝之衆具白於縣官於是責辱之道華亦忻然後七日道華晨起沐浴裝飾焚香曰我當有仙使來相迎但望空拜不已衆猶未信須臾人言見觀前松上有雲鶴盤旋笙簫響亮道華忽飛在松頂坐久之衆甚驚忙永樂縣官速道俗奔馳瞻禮其責辱道華縣官叩搕流血道華搖手以謝道俗云我受玉皇詔授仙臺郎知上清宮善信院今去矣俄頃雲中仙衆作樂幡幢隱隱凌雲而去

馬自然

馬湘字自然杭州鹽官人也世為縣之小吏而湘獨好經史攻文學乃隨道士天下遍遊○後歸江南而常醉於湖州墮霅溪經日而出衣不濕坐於水上而來言適為項王相召飲酒欲醉方返溪濱觀者如雲酒氣猶衝人狀若風狂路人多隨看之又時復以拳入鼻及出拳鼻如故又指溪水令逆流食頃指柳樹隨溪水走來去指橋令斷復續後遊常州遇馬植出相任常州刺史素聞湘名乃邀相見迎禮甚異之植問道兄幸同宗姓欲為兄弟冀師道術可乎湘曰相公何望曰扶風湘戲曰相公扶風馬湘則馬風牛但且相知無徵同姓意言與植風馬牛不相及也然植留之郡齋益敬之或飲會次植請見小術乃於席上以瓷器盛土種瓜須臾引蔓生花結實取食衆賓皆稱香美異於常瓜又於遍身及襪上摸錢所出不知多少擲之皆青銅錢撮投井中呼之一一飛出人有以取者須復失之又植言此城中鼠極多湘書一符令人帖於南壁下以筯擊盤長嘯鼠成群而來走就符下俯伏湘乃呼鼠有一大者近堦前湘曰汝毛蟲微物天與粒食何得穿穴屋宇晝夜撓○於相公且以慈憫為心未能殺汝宜便率衆離此大鼠乃迴群鼠前皆叩頭謝罪遂作隊莫知其數出城門去自此城內便絕鼠後南遊越州經洞巖禪院僧三數百人方齋而湘與婺州永康縣牧馬巖道士王知微弟子王延叟同行僧見湘知微到踞而食略無揖者但使以飯湘不食促知微延叟速食而起僧齋未畢及出門又促速行到諸暨縣南店中約去禪院七十餘里深夜聞尋道士聲主人遽應此有三人問者極喜請於主人願見道

士及入乃二僧見湘但禮拜哀鳴曰禪僧不識道者昨失迎奉致貽責怒三數百僧到今下牀不得某二僧是主事且不坐所以得來固乞捨之湘惟睡而不對知微延叟但笑之僧愈哀乞湘起曰此後無以輕慢人為意迴去入門僧輩當能下牀僧迴果如其言湘翌日又南行時方春見一家好松菜求之不得仍聞惡言命延叟取紙筆知微言求菜見阻誠無訟理況在道門詎宜施之湘笑曰我非訟者也作小戲爾於是延叟捧紙筆湘畫一白鷺鷥以水噴之飛入菜畦中啄菜其主人赶起又飛下再三湘又畫一猧子走赶捉白鷺鷥共踐其菜碎盡不已其主人見道士戲笑求菜致此慮復為他術即來哀求湘曰非求乞菜也故相戲爾於是呼鷺及猧皆飛走投入湘懷中視菜如故悉無所損又南遊霍桐山入長溪縣界夜投旅店宿舍小而行旅已多主人戲言無宿處道士能壁上睡即相容已逼日暮知微延叟曰秖能舍宿争會壁睡湘曰爾但俗旅中睡我坐可到明衆皆睡而湘躍身梁上一脚掛梁倒睡適主人夜起燭火照見大驚異湘曰梁上猶能壁上何難而入壁久之不出主人祈謝移時請知微延叟入家内淨處方出及旦主人留連忽失所在知微延叟前行數里尋求已在路傍自霍桐迴永康縣東天寶觀駐泊觀前有大枯松湘指之曰此松已三千年餘即化為石自後果化為石忽大風雷震石倒山側作數截揚發自廣州節度責授婺州刺史發徙尚奇異知之乃徙兩截就郡齋致之龍興寺九松院各高六七尺徑三尺餘其石松皮鱗皴今猶存焉或有告疾者湘無藥但以竹杖打病處腹内及身上百病以竹杖指之口吹杖頭如雷鳴便愈有患腰𩩲脚曲持拄杖而來者亦以杖打之令放拄杖應手便伸展蔣有以財帛與湘阻讓不免留之復散與貧人所遊行之處或宫觀巖洞多題詩句其登杭州秦望山詩曰太一初分何處尋空留歷數變人心九天日月移朝夕萬里山川換古今風動水光吞遠嶠雨添嵐氣没高林秦皇謾作驅山計滄海茫茫轉更深後歸故鄉省兄適兄遠出嫂姪喜歸湘告曰我與兄共此宅今歸要分我惟愛東園爾嫂姪異之小叔久離家歸來兄猶未見面何言分地骨肉之情必不忍如此駐留三日嫂姪訝之不食但飲酒而待兄不歸及夜遽卒明日兄歸問妻子具以實對兄感慟乃曰弟學道多年非歸要分宅是歸託化於我以絶思望耳乃棺斂之其夕棺轄然有聲一家驚異乃葬於東園時大中十年也明年東川奏劒州梓桐縣道士馬自然白日上昇湘於東川謂人曰我鹽官人也新羽化於浙西今又為玉皇所詔於此上昇以其事奏之遂勑浙西道杭州覆之發塚視棺乃一竹杖而已

鄔通微

鄔通微不知何許人也為道士神氣清爽静默虚夷或吟或醉多遊於洪州名山見之多年或十數年不見則顔狀益少於當時如此識者不測其服煉丹藥遊行定止後於酒樓乘醉飛昇而去

許碏

許碏自稱高陽人也少為進士累舉不第晚學道於王屋山周遊五嶽名山洞府後從峨嵋山經兩京復自荊襄汴宋抵江淮茅山天台四明仙都委羽武夷霍桐羅浮無不遍歷到處皆於懸崖峭壁人不及處題云許碏自峨嵋尋偃月子到此觀筆蹤者莫不歎其神異竟莫詳偃月子也後多遊廬山甞醉吟曰閬苑花前是醉鄉滔以冉切翻王母九霞觴群仙拍手嫌輕薄謫向人間作酒狂好事者詰之曰我天仙也方在崑崙就宴失儀見謫人皆笑之以為風狂後當春景插花滿頭把花作舞上酒樓醉歌昇雲而去

金可記

金可記新羅人也賓貢進士性沉靜好道不尚華侈或服氣煉形自以為樂博學強記屬文清麗美姿容舉動言談迥有中華之風俄擢第不仕隱於終南山子午谷葺居懷退逸之趣手植奇花異果極多常焚香靜坐若有念思又誦道德及諸仙經不輟後三年忽歸本國航海而去復來衣道服却入終南務行陰德人有所求無阻者精勤為事人不可偕也大中十一年十二月上表言臣奉玉皇詔為英文臺侍郎明年二月十五日當上昇時宣宗頗以為異遣中使徵入內固辭不就又求見玉皇詔辭以為別仙所掌不留人間遂賜宮女四人香藥金綵又遣中使二人專看待然可記獨房靜室宮女中使多不接近每夜聞室內常有人談笑聲中使竊窺但見仙官仙女各坐龍鳳之上儼然相對復有侍衛非少而宮女中使不敢輒驚二月十五日春景妍媚花卉爛熳果有五雲唳鶴翔鸞白鵠笙簫金石羽蓋瓊輪幡幢滿空迎之昇天而去朝列士庶觀者填溢山谷莫不瞻禮歎異焉

宋玄白

宋玄白不知何許人也為道士身長七尺餘眉目如畫端美肥白言談秀麗人見皆愛之頗有道術夏則衣綿冬則單衣臥於雪中去身一丈餘周匝氣出如蒸而雪不疑又指燈即滅指人若隙風所吹颼颼然指庭間花草颭颭而動多遊名山自茅山出潤州希玄觀入括蒼洞辟穀服氣或時食彘肉五斤以蒜虀一盆撮喫畢即飲酒二斗用一白梅人有求得其一片蒜食之者言不作蒜氣味如異香終日在齒舌間香不歇得食之者頗多而畢身無病壽皆八九十玄白到處住則以金帛求置二三美妻行則捨之人皆以為得補腦還元之術又遊越州適大旱方暴尫樂龍以祈雨涉旬亢陽愈甚玄白見之以為凡所祈雨須候天命非上奏無以致之乃於所止觀焚香上祝經夕大霆雨告足越人大神異之復到信州又逢天旱祈禱有道士知玄白能致雨州人乃請之遽作術飛釘釘城隍神雙目刺史韋德隣詰其貯婦女復釘城隍神此妖怪也將加責辱使徤步輦欲向之手脚皆不能動悉自仆倒枷杖亦自摧折玄白笑謂德隣曰使君忓愱劉根欲誅罰祖禰也德隣方懼祈謝須臾禮而遣之其靈屢施不可備錄後於撫州南城縣白日上昇而去

賀自眞

賀自眞莫究其所來也為道士居嵩山有文學為事高古常焚修精勤年少人亦不知其甲子然道俗相傳見之多年矣皆不甚為異一日雲鶴滿空聲樂清亮自眞忽飛昇而去時有處士陳陶在東都見洛城人觀望瞻禮驚歎不已乃為詩曰子晉鸞飛古洛川金桃再熟賀郎仙三清樂奏嵩丘下五色雲屯御苑前朱頂舞翻迎絳節青鬟歌對駐香軿誰能白晝相悲泣太極光陰幾萬年

酆去奢

酆去奢衢州龍丘人也家住於九峯山下少入道遊學道術精思忘疲年三十餘便居處州松陽縣安和觀其觀即葉靜能故鄉學道之所而觀北五里有卯山高五十餘丈相傳云漢張天師及葉靜能皆居此山修道去奢慕前事登具山結菴以居後觀中道士相率山下居人為構屋及造堂殿設老君張天師像及葉靜能眞影朝夕焚修朝禮山東南有一方石闊二丈餘平若砥蓋天然也去奢常坐其上拱默靜想一旦感神人謂之曰張天師有斬邪劒二口并瓶貯丹在此石下可以取之去奢謝神人曰此石天設非人力可加自惟荒謬守眞而已託茲山棲獲安久蒙聖佑丹之與劒詎可輒取神人曰但勤修無怠劒丹自可立致後三年神人乃以劒丹送於去奢劒乃張天師七星劒丹以石匣藏之一瓶貯之傾藥有斗餘如麻子紅色光明去奢自服及施人有疾皆愈時麗水縣人華造因中和年荒亂之後擁土人據巖險浙東連帥具以上聞朝廷議欲息兵乃授造以刺史而造出險聞去奢神與劒丹乃以兵圍其山取去奢并劒丹到州奪其劒丹而囚鎖去奢於空室中時方炎暑一月日不與之水造為去奢已斃矣及開室見神色儼然顏狀紅白愈於來時造驚異乃却送去奢歸山劒丹留之一夜風雷飛鳴失所去奢聞劒却歸石下爾後居山十五年餘每言常見龍虎異鳥行於庭際安和觀道士多寓山頂燒奏見龍虎鳥跡咸驚異之去奢不食多年或人織觸其山春冬則猛獸來驚秋夏則毒蛇所螫去奢又言每雷雨只在山半常見雲龍雷公電姥神鬼甚衆或到此相見咸有禮焉又寄宿道士夜聞去奢所居靜室若與人談話竊窺之惟聞異香滿室及環珮聲或見有戴遠遊冠絳服螺髻垂髮碧綃衣男女四人對坐侍從皆玉童玉女光明照身復有神人遠立於側而道士皆不敢驚但虔敬而已一日去奢告道士曰恐當離此山去不長相見也後數日有綵雲鸞鵠聲樂滿空徘徊山頂後有軿輿幡幢靈官駕龍鹿皆五色亦騎鸞鳳迎去奢昇天而去山下道俗觀望者甚衆

孫思邈

孫思邈京兆華原人也七歲就學日誦千言及長好談莊老百家之說周宣帝時以王室多事隱於太白山學道鍊氣養形求度世之術洞曉天文推步精究醫藥審察聲色常蘊仁慈凡所舉動務行陰德濟物為功偶出路行見牧牛童子殺小蛇已傷血出思邈求其童脫衣贖而救之以藥封裹放於草內復月

餘出行見一白衣少年僕馬甚壯下馬拜思邈謝以言曰小弟蒙道者所救思邈聞之不以為意少年復拜思邈請以別馬載之偕行如飛到一城郭花木正春景色和媚門庭煥赫人物繁雜儼若王者之居少年延思邈入見一端正美貌袷帽絳衣侍從甚衆欣喜相接謝思邈曰深思道者故遣兒子相迎前者小兒獨出忽為愚人所傷賴脫衣贖救獲全其命此中血屬非少共感再生之恩令得面道者榮幸足矣俄頃延入若宮闈內見中年女子領一青衣小兒出再三拜謝思邈曰此兒癡騃為人傷損賴救免害思邈省記嘗救青虵即訝此何所也又見左右皆閹人宮妓呼袷帽君王呼女子為妃后心異之潛問於左右曰此涇陽水府也王者乃命賓寮設酒饌妓樂以宴思邈辭以辟穀服氣惟飲酒爾留連三日問其欲對曰山居樂道思真鍊神目雖所窺心固無欲乃以輕綃珠金贈行思邈堅辭不受曰道者不以此為意耶何以相報乃命其子取龍宮藥方三十首與先生此真道者可以濟世救人俄復命僕馬送先生歸山既歸深自為異歷試諸方皆若神效後著千金方三十卷散龍宮方在其內又以聲色診人之疾著脉經一卷大行於世隋文帝輔政徵為國子博士不就嘗謂人曰過此五十年當有聖人出吾方助之以濟生人至唐太宗時召詣京師訝其容貌甚少曰故知有道者誠可尊重羨門之徒豈虛言哉將授以爵位固辭不受高宗初拜諫議大夫復固辭盛年九十餘視聽不衰范陽盧照隣有時名

○而染惡疾嗟稟受之不同昧遐夭之殊致問於思邈曰名醫愈疾其道如何對曰吾聞善言天者必質於人善言人者必本於天天天有四時五行寒暑迭代其轉運也和而為雨怒而為風凝而為霜雪張而為虹蜺天地之常數也人有四肢五藏一覺一寐呼吸吐納動而為往來流而為榮衛彰而為氣色發而為音聲此人之常數也陽用其精陰用其形天人之所同也及其失也蒸則生熱否則生寒結而為瘤贅陷而為癰疽奔而為喘息竭此而為焦枯診發乎面變動乎形推此以及天地則亦如彼故五緯盈縮星辰失度日月錯行彗孛流飛此天地之疾疹也寒暑不時此天地之蒸否也石立土湧此天地之瘤贅也山崩地陷此天地之癰疽也奔風暴雨此天地之喘乏也雨澤不時川源涸竭此天地之焦枯也良醫導之以藥石救之以針劑聖人和之以道德輔之以人事故人有可愈之疾天地有可銷之災又曰膽欲大而心欲小智欲圓而行欲方詩曰如臨深淵如履薄氷

○謂小心也赳赳武夫公侯干城謂大膽也不為利迴不為義疚行之方也見機而作不俟終日智之圓也其文學也顓出其道術也不可勝紀高宗後無何制授承務郎致之尚藥局不就永徽三年二月十五日晨起沐浴儼其衣冠端拱以坐謂子孫曰我為世人所逼隱於洞府修鍊將昇無何之鄉臣於金闕不能應召往來俄而氣絕遺令薄葬不設盟器牲牢之奠月餘顏色不變舉屍入棺如空衣焉已尸解矣

張果

張果隱於恒州條山往來汾晉間時人傳有長生祕術耆老云為兒童時人見之自言數百歲矣唐太宗高宗徵之不起則天召之出山佯死於妒女廟前時方炎暑須臾臭爛生蟲於是則天信其死矣後有人於恒州山中復見之開元二十三年明皇詔通事舍人裴晤馳驛於恒州迎之果對晤氣絕而死晤乃焚香宣天子求道之意俄頃漸蘇晤不敢逼馳還奏之乃命中書舍人徐嶠通事舍人盧重玄賷璽書迎果果隨嶠到東京於集賢院安置肩輿入宮備加禮敬公卿皆生拜謁問以方外之事皆詭對每云余是堯時丙子年人時人莫能測也又云堯時為侍中善於胎息累日不食時進美酒及三黃丸明皇留之內殿賜之酒辭以小臣飲不過二升有一弟子可飲一斗明皇聞之喜令召之俄頃一小道士自殿簷飛下年可十六七美姿容旨趣雅澹謁見上言辭清爽禮貌臻備明皇命坐果曰弟子常侍立於側不可賜坐明皇愈喜賜酒飲及一斗不醉果辭曰不可更賜過度必有所失致龍顏一笑爾明皇又逼賜之酒忽從頂湧出冠子撲落地化為榼明皇及嬪御皆驚笑視之失道士矣但金榼在地覆之榼貯一斗驗之乃集賢院中榼也累試仙術不可窮紀乃下詔曰恒州張果先生遊方之外者也跡先高尚心入窅冥是混光塵應召城闕莫知甲子之數且謂羲皇上人問以道樞盡會宗極今則將行朝禮爰升寵命可銀青光祿大夫號通玄先生果累陳老病乞歸恒州賜絹三百疋隨從弟子二人給驛肩舁到恒州弟子一人放迴一人相隨入山天寶初明皇又遣徵詔果聞之示卒弟子葬之後發之但空棺而已

許宣平

許宣平新安歙人也睿宗景雲年中隱於城陽山南塢結菴以居不知其服餌但見不食顏若四十許人輕健行疾奔馬時或負薪以賣薪擔常掛一花瓢及曲竹杖每醉行騰騰以歸吟曰負薪朝出賣沽酒日西歸時人莫問我穿雲入翠微邇來三十餘年或施人危急或救人疾苦城市之人多訪之不見但覽菴壁題詩云隱居三十載築室南山巔靜夜翫明月閑朝飲碧泉樵人歌壠上谷鳥戲巖前樂矣不知老都忘甲子年好事者多誦其詩有抵長安者於驛路洛陽同華間傳舍是處題之天寶中李白自翰林出東遊經傳舍覽詩吟之嘆曰此仙人詩也詰之於人得宣平之實白於是遊及新安涉溪登山累訪之不得乃題詩於菴壁曰我吟傳舍詩來訪仙人居煙嶺迷高跡雲林隔太虛窺庭但蕭索倚杖空躊躕應化遼天鶴歸當千載餘宣平歸菴見壁詩又吟曰一池荷葉衣無盡兩畝黃精食有餘又被人來尋討著移菴不免更深居其菴後為野火燒之莫知宣平蹤跡後百餘載至咸通十二年郡人許明恕家有婢當逐伴入山採樵一日獨於南山中見一人坐石上方食桃甚大問婢曰汝許明恕家人也婢曰是其人曰我即明恕之祖宣平也婢言曰常聞家內說祖翁得仙多年無由尋訪

宣平謂婢曰汝歸爲我向明恕道我在此山中與汝一桃食之不得將出山内虎狼甚多山神惜此桃婢乃食之甚美頃之而盡遣婢隨樵人歸家言之婢歸覺檐樵輕健到家具言入山逢祖翁宣平其明恕嗔婢將上祖之名牽呼取杖打之其婢隨杖身起不知所之後有人入山内逢見婢童顏輕健身衣樹皮行疾如風遂入昇林木而去

劉商

劉商彭城人也家於長安好學強記攻文有○胡笳十八拍頗行於世兒童婦女悉誦之進○士擢第歷臺省爲郎中性躭道術逢道士即師資之煉丹服氣靡不勤切每歎光景甚促筋骸漸衰朝馳暮止但自勞苦浮榮世宦何益於己古賢皆隱官以求道多得度世幸畢婚嫁不爲俗累豈劣於許遠游哉是以託病免官入道遊及廣陵於城街逢一道士賣藥聚翫頗衆人言多有靈效衆中見商目之甚相異乃罷藥攜手登樓以酒爲歡道士所談自秦漢歷代事皆如目視商頗爲異即師敬之復言神仙道術不可得也及暮商歸僑止道士下樓閃然不見商益訝之翌日又於街市訪之道士仍賣藥見商愈喜復挈上酒樓劇談歡醉出一小藥囊贈商并戲吟曰無事到揚州相携上酒樓藥囊爲贈別千載更何求商記詞得囊暮乃別去後商尋之不復見也商乃開囊視重重紙裹一胡蘆得九粒藥如麻子依道士口訣吞之頓覺神爽不飢身輕飄然過江遊茅山久之復往宜興張公洞○當春之時愛罨畫溪之景乃入胡父渚葺居○隱於山中近樵者猶見之曰我劉郎中也莫知所止蓋已爲地仙矣

劉⿰目替

劉⿰目替僭音小字宜哥兄瞻也⿰目替家貧好道常有道士經其居見⿰目替異之問知道否曰知然⿰目替性饒俗氣業應未淨遽可強學道士曰能相師乎⿰目替曰何敢於是師事之隨道士入羅浮山⿰目替與瞻俱讀書⿰目替山栖求道無巾裹髽角布衣事道士爲文而瞻性慕榮達⿰目替謂瞻曰鄙必不弟則逸於山野爾得第則勞於塵俗竟不及於鄙也然慎於富貴四十年當有驗曰神仙遐遠難求秦皇漢武非不區區也廊廟咫尺易致馬周張嘉貞可以繼踵矣自後⿰目替愈精思於道乃隱於羅浮山瞻進士登科屢歷清顯及昇輔相頗著爕調之稱俄謫南行次廣州潮臺泊舟江濱忽有髽角布衣少年衝暴雨而來衣履不濕欲見瞻左右皆訝乃語之但言宜哥來也以白瞻問形狀具以對瞻驚歎乃迎而見之⿰目替顏貌可二十來許○瞻已皤然衰朽爲逐臣悲喜不勝⿰目替復勉之○與爾爲兄弟手足所痛曩日之言今四十年矣瞻益感嘆謂⿰目替曰可復修之否⿰目替曰兄身遂榮寵職和陰陽用心動靜能無損乎自非弟柰何況已昇天仙詎能救爾今惟來相別非來相救也於是同舟行別話平生隔闊一夕失⿰目替所在今羅浮山中時有見者瞻乃南行歿於貶所矣

羅萬象

羅萬象不知何許人有文學明天文洞精於易節操奇特惟布衣遊行天下居王屋山久

之後遊羅浮山歎曰此朱明洞天昔葛稚川嘗栖此以煉丹今雖無鄧嶽相留聊自駐泊爾於是愛石樓之景乃於山下結菴以居常餌黄精服氣數十年或出遊曾城泉山布水下採藥及入福廣城市賣藥飲酒來往無定或一食則十數人之食或不食則莫知歲月光悅輕健日行三四百里緩行奔馬莫及後却歸石樓菴竟不復出隱於山中矣

司馬承貞

司馬承貞字子微博學能文攻篆迥爲一體號曰金剪刀書隱於天台山玉霄峯自號白雲子有服餌之術唐則天累詔之不起睿宗深尚道教屢加尊異承貞方赴召睿宗問陰陽術數之事承貞對曰老君經云損之又損以至於無爲且心目所見知每損之尚未能已豈復攻乎異端而增智慮哉睿宗曰理身無爲則清高矣理國無爲如之何對曰國猶身也莊子云遊心於澹合氣於漠順於自然乃無私焉而天下理易曰聖人者與天地合其德是知天不言而信不爲而成無爲之旨理國之要也睿宗深賞異留之欲加寵位固辭不可告歸山乃賜寳琴花帔以遣之公卿多賦詩以送常侍徐彦伯撮其美者三十餘篇爲製序名曰白雲記見傳於世時盧藏用早隱於終南山後登朝居要官見承貞將還天台藏用指終南謂之曰此中大有佳處何必天台承貞徐對曰以僕所觀乃仕宦之捷徑爾藏用有慙色明皇在宥天下深好道術徵詔承貞到京留於内殿頗加禮敬問以延年度世之事承貞隱而微言明皇亦傳而祕之故人其得知也由是明皇理國四十五年雖禄山犯闕鑾輿狩蜀及爲上皇迴又七年方始晏駕雖由天數豈非道力之助延長耶初明皇登封泰山迴問承貞五嶽何神主之對曰嶽者山之巨鎮而能出雷雨潛諸神仙國之望者爲之然山林神也亦有仙官主之於是詔五嶽於山頂別置仙官廟自承貞始也又蜀女真謝自然泛海將詣蓬萊求師船爲風飄到一山見道士指言天台山司馬承貞名在丹臺身居赤城此真良師也蓬萊隔弱水三十萬里非舟楫可行非飛仙無以到自然乃迴求承貞受度後白日上昇而去承貞居山修眞勤苦年一百餘歲童顔輕健若三十許人有弟子七十餘人一旦告弟子曰吾自玉霄峯東望蓬萊常有真靈降駕今爲東海青童君東華君所召必須去人間俄頃氣絶若蟬蛻巳解化矣弟子葬其衣冠焉

閭丘方遠

閭丘方遠字大方舒州宿松人也幼而辯慧年十六精通詩書學易於廬山陳元晤二十九問大丹於香林左元澤澤奇之後師事於仙都山隱眞巖劉處靖學修眞出世之術三十四受法籙於天台山玉霄宫葉藏質真文祕訣盡以付授而方遠守一行氣之暇篤好子史羣書每披卷必一覽之不遺於心常自言葛稚川陶貞白吾之師友也銓太平經爲三十篇備盡樞要其聲名愈播於江淮間唐景祐二年錢塘彭城王錢鏐深慕方遠道德禮謁於餘杭大滌洞築室宇以安之列行業以表之昭宗累徵之方遠以天 又推尋泰地

將欲剕椓唐祚必當革易佯之園綺不出山
林竟不赴召乃降詔褒異就頒命服俾耀玄
風賜號妙有大師玄同先生闡揚聖化啓發
蒙昧眞靈事跡顯聞吳楚由是從而學者若
正一真人之在蜀趙昇王長亦混於門下弟
子二百餘人會稽夏隱言譙國戴隱虞滎陽
鄭隱瑶吳郡陸隱周廣陵盛隱林武都章隱
芝皆傳道要而升堂奥者也廣平程紫霄應
召於秦宫新安聶師道行教於吳國安定胡
謙光魯國孔宗實十人皆受思真鍊神之妙
○旨其餘遊於聖跡藏於名山不復得而記矣○
天復二年二月十四日沐浴焚香端拱而坐
俟亭午而化顔色怡暢屈伸自遂異香芬馥
三日不散弟子以從俗葬舉以就棺但空衣
而尸解矣葬於大滌洞之傍白鹿山後有道
俗於仙都山及盧山累見之自言我捨大滌
洞歸隱灊山天柱源也

聶師道

聶師道字通微新安歙人也性聰淳直言行
謙謹養親以孝聞深為鄉里所敬少師事道
士于方外即德誨之從兄也德誨自尚書郎出
牧新安之二年方外從之荊南書記早捨妻
子入道學養氣修真之術周遊五嶽名山到
新安德誨乃於郡之東山選勝地構室宇以居
之目為問政山房而師道事之辛勤十餘年
傳法籙修真之要後出遊績溪山自言嘗覽
内傳見服松脂法乃與道侶上百丈山採松
脂崖石迴聳百丈遂以名之其四望高千餘
仞夜宿於崖頂松下天清月朗忽聞仙樂起
自東南紫雲上遥遥而來遲緩過於石金山
○石金與百丈其高相等雖平地隔三十里山
頂相望咫尺間乃聞仙樂到彼輟少時敲小
鼓三通復奏樂金石笙簫絲匏響亮鼙鼓而
拍莫審其曲調聲揭而清特異人間之樂自
三更及雞鳴而止後問於山下人是夜皆聞
之其同侶歎曰方採靈藥遽聞仙樂豈非有
感此亦君得道之嘉兆矣其後遊行歸南嶽
禮玉清及光天二壇後泊招仙觀入洞靈源
時當春景聞蔡真人舊隱處不遠有花木甚
異採樵者時或見蔡眞人在其間師道喜之
乃辟穀七日晨起獨趣山中漸行見花有異
香不覺日晚忽到大溪傍見一樵人臨水坐
於沙上師道驟欲親近之乃負薪將下溪迴
顧師道卻駐樵擔問獨此何往應之曰學道
尋仙深心所切聞蔡真人隱此山願一禮謁
耳樵人曰蔡君所居極深人不可到師道曰
攀蘿登崖已及於此有山通行豈憚遠近樵
人又曰日將暮矣且行過此山東有人家可
宿師道欲隨樵人去樵人遽入水甚淺及師
道入水極深而急不敢涉樵人曰爾五十年
○後方過得此溪目送樵人步水面而去不見
乃迴山東行十餘里遥望見草舍三間有籬
落雞犬漸近見一人青白色似農者年可三
十獨居見師道到甚訝師道深山自行忽曰
家累俱出何為主人又問師道此來何之應
曰尋蔡真人居主人曰路上見一樵人否曰
見主人曰此蔡道者適過也師道聞之禮祝
曰凡愚見仙聖不識亦命也已逼夜山林深
黑投宿無地又問曰從何來具以發跡新安
尋真之由以對乃許入其舍復指師道令近

火鑪邊牀上坐曰山中偶食盡求之未歸師道曰絶粮多時却不以食爲念見火側有湯鼎復有數箇黄甕合主人曰合内物皆堪喫任意取之乃揭一合是茶主人以湯潑及喫氣味頗異於常茶復思茶更揭之合不可開遍揭諸合皆不能開師道心訝不似村人家而不敢言主人別屋睡日高不起又無火燭睡中曰此孤寂之處忽病無以相待前村人家甚多可以往彼師道便行數里不見人家悉是崖險乃迴已迷向宿之處復行約三十餘里即逢見一老人欣喜邀於石上坐問入山之意具以前事對之老人曰蔡君父子俱隱於此山昨夜所宿之處即其子也又曰爾道氣甚濃仙骨未就入山飢渴何能却迴俄折草一莖與師道形如薑苗而長尺餘嚼之味甘美復令取泉水喫次舉頭已失老人所在師道悲歎不已而覺食茶草之後氣力輕健愈於來時欲却沿山路尋宿處其路已爲棘蔓蔽塞前去不通却迴招仙觀衆道士忽見師道驚異曰此觀地雖靈嶽側近蟲獸甚多人罕能獨行何忽去月餘日實久憂望師道曰昨日方去始經一宿具言見樵人及宿處又逢老人道士皆歎曰吾輩雖同居此觀徒爲學道知有蔡眞人無緣一見吾子夙有仙分已見蔡君父子其老人者昔聞彭眞人亦隱此山豈非彭君乎子一入見遽逢三仙人一日一宿人間月餘矣其實積習之命也師道深自歎異駐招仙觀修鍊逾年後以親老思歸却回問政山每入諸山拾薪斸藥或逢虎豹見師道垂耳揺尾俯伏於地師道以手撫而呼之乃起隨行或以薪藥附於背上負之送歸而去昔郭文泰之居大滌洞伏虎亦如之歛之近山頗有猛獸而不爲人之害者自師道之感也其親時問師道遊學所益具陳其事親聞之而喜曰汝以孝養我以道資我亦幸爲汝母矣此盖宿慶之及也後又出遊復思往南嶽九嶷山早聞梅眞人蕭侍郎皆隱玉笥山時人多見之梅即漢南昌尉福也蕭即子雲字景喬梁之公子自東陽太守避侯景之亂全家入山二人俱得道於此師道且止玉笥清虛觀思慕梅蕭二遊郁木坑或冀一見堅心以去山行極深忽見一人布衣烏紗帽顔若五十許人師道禮敬問之初自稱行者問師道何往乃以尋梅蕭爲荅行者曰聞爾精勤慕道遍訪名山情亦非易欲見二君行者可以相引爾宿業甚淨已應玉籍有名雖未便飛昇當亦度世爾行者又曰我謝修通也恐爾未識故以自言本居南嶽與彭蔡同隱已三百年知爾常遊洞靈源我適爲東華君命主玉笥山林地仙兼掌清虛觀境土社令爾與我素有道緣是時相見然梅蕭日中爲小有天王所召恐未便還非可俟也師道於是虔拜曰凡世肉人謬探大道凝神注想以朝繼夕未知要妙若浮于海詎識其涯不期今日獲見道君實百生之幸也修通曰丹心懇苦深可憫哉爾世事未了且當送爾出山路往我所止隨行數里忽見草舍兩間甚新潔有牀席小鐺然火煎湯儼若書生所居而無人修通命師道入坐於木兎上修通自坐白石鹿牀上俄有一髽角童

以湯一盌與師道呷之神氣爽然又指令架上自紬取書一卷修通曰此素書也但習之無怠當得眞旨師道意欲求住師學未之答言而修通已知曰爾有親垂老雖有兄能養若欲更南遊此未可言住我弟子紫芝在九嶷山若往彼見之爲我傳語兼出素書示之得盡其旨矣或不見但投素書於毛如溪上洞中仍題石壁記我傳語之意紫芝當自授爾要道言訖乃發遣師道迴俄不見修通已在郁木坑師道入清虛觀矣衆道士驚曰一○去七日而返何之也師道具以對之有道士○二人欣躍乞與師道共入郁木坑到舊處巖石草樹歷歷宛然但失其草舍竟日悵望而迴師道得素書文字可識皆說龜山王母理化衆仙祕要眞訣也他仙習此當得昇天世人授之跡參洞府其間有疑義不可究也後到南嶽九嶷山湘眞觀月餘尋問紫芝蹤跡咸言毛如溪有一隱士莫知姓名人或見者師道累入山尋之不見乃如修通之言投書題石壁後常夢神人稱紫芝教之以釋疑滯意乃醒然經歲餘復還問政居二十餘年每焚修即以二蔡彭謝眞形畫像瞻禮仍自以管幅編異傳於道俗其後吳太祖霸江淮間聞師道名迹冀其道德護於軍庶繼發召止及廣陵建玄元宮以居之每昇壇祈思禱福水旱無不應致天地感動煙雲呈祥是以人情咸依道化境若華胥俗皆可封雖古今異時寔大帝之介君也乃降褒美爲道遥大師問政先生以顯國之師也弟子鄧德庄王處○訥楊庄翌汪用眞程守朴曾景霄王可儒崔○繩然杜崇眞鄧啓遐吳知古皆得妙理傳上清法散於諸州府襲眞風而行教朝廷貨命以紫衣光其玄門有秦吳荆齊燕梁閩蜀之士咸來逾紀勤苦奉事師道常謂之曰我無道術何以遠來若此弟子皆曰昔張君居蜀天下之人悉往師之隨其所修各授以道要焉群弟子執奴僕之役久而不去者方得成仙今悉是枯骨子孫日逼朽腐思避短景希度長生願無却懇切也然師道以仁慈接衆言不阻違隨其性識指以道要若久行霧露餘潤漬衣近羅沉檀輕香襲體由是居廣陵三十餘年有弟子五百餘人而師道胎息已久鍊丹有成一旦告弟子曰適爲黑幘朱衣一符吏告我爲仙官所召必須去矣頃之異香滿室雲鶴近庭若眞靈所集奕然言別而化弟子殮之棺忽有聲視之若蟬蛻尸解矣後數日人自豫章來見之領一鬆角童隨行道俗多識之咸問何爲遠遊曰離南嶽多年今暫往爾所在多泊舊遊宮觀而去半年後有人自長沙來亦如豫章所見復言衡陽路○見歸洞靈源去樵人言五十年後過此溪適○足驗矣詳其由來是二蔡彭謝之儔侶也隱化而往絕世思望神仙皆然矣

殷文祥

殷七七名文祥又名道筌常自稱七七俗多呼之不知何所人也遊行天下人言久見之不測其年壽面光白若四十許人到處或易其姓名不定曾於涇州賣藥時靈臺蕃漢疫癘俱甚得藥入口即愈皆謂之神聖得錢即施之於人而常醉於城市間周寶於長安識

之尋為涇原節度迎之禮重慕之道術還元之事及寶移鎮浙西數年後七七忽到復賣藥寶聞之驚喜遽召之師敬益甚每醉自歌曰解醖須臾酒能開頃刻花琴彈碧玉調鑪鍊白朱砂寶嘗試之悉有驗其於種瓜釣魚若葛仙公術也鶴林寺杜鵑花高丈餘每春末花爛熳僧傳言貞元年中有外國僧自天台鉢盂中以藥養其根來種之自後構飾花院鎖閉人或窺見女子紅裳艶麗遊於樹下有輒採花折枝者必為所祟俗傳女子花神也○所以人共保惜故繁艶異於常花其花欲開探報分數節度使賓寮官屬繼日賞翫其後一城士女四方之人無不以酒樂遊從連春入夏自旦及昏閭里之間殆于廢業寶一日謂七七曰鶴林之花天下奇絶嘗聞能開非時之花此可開否七七曰可也寶曰今重九將近能副此日否七七諾之乃前三日往鶴林寺宿焉中夜女子來謂七七曰道者欲開此花耶七七乃問何人深夜到此女子曰妾為上玄所命下司此花在人間已逾百年非久即歸閬苑去今與道者共開之非道者無以感妾於是女子倏然不見來日晨起寺僧或訝花漸拆蘂及九日爛熳如春乃以聞寶一城士庶異之遊賞復如春夏間數日花俄不見亦無落花在地後七七偶到官僚家適值會賓次主與賓趨而迎之有佐酒倡優共輕侮之七七乃白主人欲以二栗為令可乎咸喜謂必有戲術資於歡笑乃以栗巡行嗅者皆聞異香驚嘆惟佐酒笑七七者二人嗅之化作石綴於鼻掣不落但言穢氣不可堪○二人共起狂舞花鈿委地相次悲啼粉黛交下優伶輩一時辭舞鼓樂自作聲頗合節奏曲止而舞不已一席之人笑皆絶倒久之主人祈謝於七七有頃石自鼻落復為栗傳之皆有異香及花鈿粉黛悉如舊略無所損咸敬事之又七七酌水為酒削木為脯使人退行止船即住呼鳥自隨唼魚即活撮土畫地狀山川形勢折茆聚蟻變城市人物有人曾經行處見之言歷歷皆似但小狹爾凡諸術不可勝紀後二年薛玄劉浩作亂寶奔杭州而實總戎為政刑或無辜前上饒牧陳全裕經其境(名御)之以禍亦其盡族寶八十三筋力尤壯女妓百數盡得七七之術後為無辜及全裕作厲一旦忽殂七七劉浩軍變之時甘露寺為衆推落北崖謂墮江死矣其後人見在江西十餘年賣藥入蜀莫知所止其鶴林花兵火焚樹失根株信歸閬苑矣

譚峭

譚峭字景升國子司業洙之子幼而聰明及長頗涉經史強記問無不知屬文清麗洙訓○以進士為業而峭不然迥好黃老諸子及周穆漢武茅君列仙內傳靡不精究一旦告父出遊終南山父以南山近京都許之自經終南太白太行王屋嵩華泰嶽迤邐遊歷名山不復歸寧父馳書責之復謝曰茅君昔為人子亦辭父學仙今峭慕之冀其有益父母以其堅心求道豈以世事拘之乃聽其所從而峭師於嵩山道士十餘年得辟穀養氣之術惟以酒為樂常醉騰騰周遊無所不之夏則服烏裘冬則緑布衫或臥於風雨雪霜中經

日人為巳甆視之氣出怵怵然父常念之每遣家僮尋訪春冬必寄之衣及錢帛捧之且喜復書遽遣家僮乃厚遺之繞去便以父所寄衣出街路見貧寒者與之及寄於酒家一無所留人或問之何為如此曰何能看得盜之所竊必累於人不衣不食固無憂也常欣欣然或謂風狂每行吟曰線作長江扇作天靸鞋抛向海東邊蓬萊信道無多路只在譚生柱杖前爾後居南嶽鍊丹成服之入水不濡入火不灼亦能隱化復入青城而去 ○

杜昇

杜昇字可雲自言京兆杜陵人也莫測其年壽不食常飲酒三斗不醉顏甚悅澤若三十許人裹大方巾破帽冬夏常著綠布衫而言談甚高頗有文學人有與換新巾衫必受之舊者堅不脫得新者出門逢人便與常遊城市門醉行能沙書好於水柈及盆內以沙書龍字浮而左右轉或叱之則飛起高丈餘隱隱若雲霧作小龍形呼之復下水中不就人求錢人自以錢與之召人穿擔行少頃之間得錢甚多便散與貧人及酒家如此到處日日為之人皆不厭以錢與之疑以術惑於衆也冬則卧於雪中三兩日人以為殭斃矣或撥看之徐起抖擻雪而行猶若醺酣氣出如夏醉睡醒也杜孺休邠國公琮之子也為蘇州牧或聞可雲在城市極喜乃延入州拜之呼為道翁賓客僚屬皆訝之孺休曰先君出鎮西川日與此道翁深相喜重常來去書齋中時孺休纔年十餘歲今五十餘歲別道翁四十年而裝飾顏貌一如當時乃留之郡齋○咨以道術可雲曰但以政化及人慈愛為意況今多事尤在保身未能脫屣世塵委家林野宜遠於兵傷道術詎可問也時郡人以錢帛與之阻讓不可出城便散與人孺休敬之愈甚可雲或與孺休賓僚聚飲有唱和者而可雲出口成章屬章深遠多神仙旨趣人無以綴之後軍亂孺休果為兵傷而死可雲人見亦被傷殺頃之但有舊衫一領作三四段以破痕在地後數日人多見過松江浙江經遊衢信入江西市醉吟沙書如故又一年人於湖南見之問蘇州事歷歷話而笑復言曾居南嶽即當去矣詳而究之是得隱形解化之道人莫可知也

羊愔

羊愔太山人也以世祿官家於縉雲明經擢第解褐嘉州夾江縣尉罷歸縉雲兄忻為台州樂安令愔幽棲括蒼山性惟沉靜薄於世榮志尚逍遙常慕道術一旦妻暴亡曰莊生鼓盆迴為達者今樂矣葬之不亦宜乎男且有業女已有歸永無累也後遊阮郎亭崖上○去地十餘丈有篆書刻石字極大世傳言阮肇題後盛成使匠人鑿石摸搭驗之乃唐李陽氷常為縉雲令遊此亭題詩曰阮客身何在仙雲洞口橫人間不到處今日此中行愔於亭側與縉雲觀道士數人花時飲酒日午忽仆地若斃氣息猶暖乃昇還家七日方醒鄉里之人與道士俱往問之愔曰初為一人青幘絳服自稱靈英邀入洞府中見樓觀宏麗鸞鶴徘徊天清景暖異於人間須臾一石穴中有物飛出狀如螢青色柄長靈英指之

曰此青靈芝也可食之得仙悟覺飢方甚取坐於石上食之味甘美俄而都盡靈英曰爾夙有仙分今日遂得見仙官乃引見仙官戴遠遊冠霞帔三人文武侍從極多靈英謂悟曰一人小有天王君一人華陽大茅君一人隱玄天佐命君悟歷拜之咸曰有仙骨未能飛昇循宜地上修鍊俄而靈英送出乃括蒼洞西門也悟方悟此身後不喜穀氣但飲水三升日食百合一盞身輕骨節皆動抖擻如竹片及拍板聲又多言語吟詠若與人談話○晝夜不已時或以紙三二百幅書之頃刻皆遍文字人莫識之悟讀之悉是文章道侶好事者依口錄之實亦清辭麗句多神仙瀛洲閬苑之意如此經年清瘦輕健有不信者謂之妖物所魅及二年漸肥白不喜食百合惟飲水飲酒三年鬢髮如漆面有童顏行步輕健似飛飲酒三斗不醉衣布褐後南行入委羽山人莫得見

雲笈七籤卷之一百一十三下

雲笈七籤卷之一百一十四

宋朝奉郎尚書屯田員外郎充集賢校理臣張君房奉進

傳

墉城集仙錄叙

墉城集仙錄者紀古今女子得道昇仙之事也夫去俗登仙超凡證道駐隙馬風燈之景享莊椿蟾桂之齡變泡沫之姿同金石之固長生度世代有其人綿歷劫年編載經誥玄圖祕籙燦然可觀神仙得道之蹤或品昇上聖或秩預高真或統御諸天或主司列嶽或○騎箕浮漢或隱月奔晨或朝宴九清或徊翔八極開皇已往劫運之前三洞寶書多所詳述洎九皇三古之後服牛乘馬已還皆輟天府而下拯生靈由仙曹而暫司宰制垂法立教秉國佐時儒籍史臣備顯其事至有韜光混跡駕景登晨或功著巖林遡煙霞而輕舉或身離囂濁控鸞鶴以沖虛或躬贊帝王或樂居畎俗陰功克就玄德昇聞使雞犬以俱飛拔庭除而共舉光于簡冊無世無之昔秦大夫阮蒼漢校尉劉向繼有述作行於世間次有洞冥書神仙傳道學傳集仙傳續神仙傳後仙傳洞仙傳上真記編次紀錄不啻十家又名山福地之篇括地山海之說搜神博物之記仙方藥品之文旁引姓名別書事跡接於聞見詎可勝言則神仙之事煥乎無隱矣常俗之流或言神仙者必俟身形委謝䰟識成真而後謂之神仙非是骨肉昇翥此蓋愚瞽未達之甚也何者真經云得道去世或隱或顯證道雖一修習或殊故云神仙之道百數非一途所限非一法所拘也或為真人○之友或為天帝之賓倏忽而龍駕來迎參差而雲軿遐邁者則谷希長里青光赤松之例是也或受書稟籙陰景鍊形靈肉再生前功克懋者則五老上帝四極真王之例是也或精誠不易試難不移目注崑丘心朝大帝而得道者黃觀韋道微傳君之例是也況復大洞七變八稟三圖胎精班符隱芝曲素玉精金液黃水祕符赤樹青英環剛絳實白羽皇象九轉八瓊服之而化鳳化龍餌之而為金為玉復有金璫玉珮之訣三皇八景之文華

丹素奏之靈神虎金真之要飛行之羽超虛躡空流金之光攝神制逆鶵翔則翠羽玄翮控御則飛蓋曲晨七十四方之所修靡虧毫髮三十七色之所投漸備羽儀至或降九錫以騰凌踐七試而貞介資師祕訣證自我心曆象不能易其堅雷霆不能駭其聽富貴不能惑其志聲色不能誘其衷此則我命在我長生自致故古今得者詎可殫論南真云功滿三千白日昇天弘道无已自致不死此之謂也夫神仙之上者雲車羽蓋形神俱飛其次牝谷幽林隱景潛化其次解形託象蛇蜕蟬飛然而冲天者為優尸解者為劣又有積功未備累德未彰或至孝至忠至貞至烈或心不忘道功未及人寒棲獨鍊於己身善行不加於幽顯者太上以其有志太極以其推誠限盡而絡塊神受福者得為善爽之鬼地司不制鬼錄不書逍遥福鄉逸樂遂志年充數足得為鬼仙然後昇陰景之中居王者之秩積功累德亦入仙階矣如此則善不徒施仙固可學功無巨細行無洪纖在立功而不休為善而不倦也修習之士得不勗哉又一陰一陽道之妙用裁成品物孕育群形生生不停新新相續是以天覆地載清濁同其功日照月臨晝夜齊其用假彼二象成我三才故木公主於震方金母尊於兌澤男真女仙之位所治昭然觀夫誥籍之中圖傳所述混同載錄未有解張今按上清七部之經存注修行之事日月五星之內空常飛步之篇元父玄母以兼行陽號陰名而具著纂彼衆說集為一家女仙以金母為尊金母以墉城為治編記古今女仙得道事實目為墉城集仙錄上經曰男子得道位極於真君女子得道位極於元君此傳以金母為主元君次之凡十卷矣廣成先生杜光庭撰

西王母傳下仙道

西王母者九靈太妙龜山金母也一號太靈九光龜臺金母亦號曰金母元君乃西華之至妙洞陰之極尊在昔道氣凝寂湛體無為將欲啓迪玄功生化萬物先以東華至真之氣化而生木公焉木公生於碧海之上蒼靈之墟以主陽和之氣理於東方亦號曰王公焉又以西華至妙之氣化而生金母焉金母生於神洲伊川厥姓緱氏生而飛翔以主陰靈之氣理於西方亦號王母皆挺質太无毓神玄奥於西方眇莽之中分大道純精之氣結氣成形與東王木公共理二氣而育養天地陶鈞萬物矣體柔順之本為極陰之元位配西方母養群品天上天下三界十方女子之登仙得道者咸所隸焉所居宮闕在龜山之春山西那之都崑崙玄圃閬風之苑有金城千重玉樓十二瓊華之闕光碧之堂九層玄臺紫翠丹房左帶瑶池右環翠水其山之下弱水九重洪濤萬丈非飆車羽輪不可到也所謂玉闕塈天綠臺承霄青琳之宇朱紫之房連琳綵帳明月四朗戴華勝佩靈章左侍仙女右侍羽童寶蓋沓映羽旂蔭庭軒砌之下植以白環之樹丹剛之林空青萬條瑶幹千尋無風而神籟自韻琅然皆九奏八會之音也神洲在崑崙之東南故爾雅云西王母日下是矣又云王母蓬髮戴勝虎齒善嘯

者此乃王母之使金方白虎之神非王母之
眞形也元始天王授以萬天元統龜山九光
之籙使制召萬靈統括眞聖監盟證信總諸
天之羽儀天尊上聖朝宴之會考校之所王
母皆臨映焉上清寶經三洞玉書凡所授度
咸所關預也昔黃帝討蚩尤之暴威所未禁
而蚩尤幻化多方徵風召雨吹煙噴霧師衆
大迷帝歸息太山之阿昏然憂寐王母遣使
披玄狐之裘以符授帝曰太一在前天一在
後得之者勝戰則剋矣符廣三寸長一尺青
○瑩如玉丹血爲文佩符既畢王母乃命一婦○
人人首鳥身謂帝曰我九天玄女也授帝以
三宮五意陰陽之略太一遁甲六壬步斗之
術陰符之機靈寶五符五勝之文遂剋蚩尤
於中冀剪神農之後誅榆罔於阪泉而天下
大定都於上谷之涿鹿又數年王母遣使白
虎之神乘白虎集帝之庭授以地圖其後虞
舜攝位王母遣使授舜白玉環又授益地圖
遂廣黃帝之九州爲十有二州王母又遣使
獻舜皇琯吹之以和八風尚書帝驗期曰王

母之國在西荒之野昔茅盈字叔申王褒字
子登張道陵字輔漢洎九聖七眞凡得受書
者皆朝王母於崑陵之闕焉時叔申道陵侍
太上道君乘九蓋之車控飛虯之軒越積石
之峯濟弱流之津渡白水凌黑波顧眄倏忽
謁王母於闕下子登清齋三月王母授以瓊
華寶曜七辰素經茅君從西城王君請白玉
龜臺朝謁王母求乞長生之道曰盈不肖之
軀慕龍鳳之年欲以朝菌之脆求積朔之期
○王母愍其勤志告之曰吾昔師元始天王及○
皇天搏桑帝君授我以玉珮金璫二景纏練
之道上行太極下造十方溉月咀日以入天
門名曰玄眞之經今以授爾宜勤修焉因敕
西城王君一一解釋以授焉又授寶書四童
散方洎周穆王滿命八駿與七萃之士驊騮
赤驥蹈驪山子之乘駕以飛軿之輪柏夭導
車造父爲右風馳電逝三千里越剖閭無鳧
之鄉犀玉玄池之野吉日甲子黿鼉魚龜爲
梁以濟弱水而昇崑崙玄圃閬風之野而賓
于王母穆天子持白珪重錦以爲王母之壽

謌白雲之謠刻石紀迹于弇山之上而還中
土矣世之昇天之仙凡有九品第一上仙號
九天眞王第二次仙號三天眞皇第三號太
上眞人第四號飛天眞人第五號靈仙第六
號眞人第七號靈人第八號飛仙第九號仙
人凡此品次不可差越然其昇天之時先拜
木公後謁金母受事既訖方得昇九天入三
清拜太上覲奉元始天尊耳故漢初有四五
小兒戲於路中一兒謌曰著青裙入天門揖
金母拜木公時人皆莫知之惟張子房知之○
○乃往拜焉曰此乃東王公之玉童也仙人得
道昇天當揖金母而拜木公也自非沖虛登
眞之子莫知其津矣漢孝武皇帝徹好長生
之道以元封元年登嵩高之嶽築尋眞之臺
齋戒精思四月戊辰王母使墉城玉女王子
登來語帝曰聞子欲輕四海之祿迂萬乘之
貴以求長生眞乎勤哉七月七日吾當暫來
也帝問東方朔審其神應乃清齋百日焚香
宮中夜二唱之後白雲起於西南鬱鬱而至
徑趣宮庭漸近則雲霞九色簫鼓震空龍鳳

人馬之衆乘麟駕鹿之衛科車天馬霓旂羽幢千乘萬騎光耀宮闕大仙從官森羅億衆皆長丈餘既至從官不知所在王母乘紫雲之輦駕九色班龍帶天真之策佩金剛靈璽黃錦之服文彩鮮明金光奕奕腰分景色之劒結飛雲大綬頭上華髻戴太真晨纓之冠躡方瓊鳳文之履可年二十許天姿奄藹靈顔絶世真靈人也下車扶侍二女登牀東向而坐帝拜跪問寒溫侍立良久呼帝使坐設以天厨芳華百果紫芝萎蕤紛若塡樏精珍

○異常非世所有帝不能名也又命侍女取桃○玉盤盛七枚大如鴇（音保 鴇同）與子四以與帝母自食三帝食桃輒收其核母問何為帝曰欲種之耳母曰此桃三千歲一實中國土地薄種之不生如何於是王母命侍女王子登彈八珍之璈董雙成吹雲和之笙石公子擊昆庭之玉許飛瓊鼓震靈之簧婉凌華拊吾陵之石范成君拍洞陰之磬段安香作九天之鈞法嬰歌玄靈之曲衆聲澈朗清音駭空歌畢帝下席叩頭以問長生之道王母曰汝能賤榮樂卑耽虛味道自復佳耳然汝性恣體欲淫亂過甚殺伐非法奢侈恣性夫侈者裂身之車也淫者破身之斧也殺者嚮對奢者心爛積欲則神隕聚穢則命斷以子蕞爾之身而宅殘形之賊盈尺之材乃攻之者百刃欲以解脫三尸全身永久不可得也有似無翅之鷃顧鼓天池朝生之菌而樂春秋者哉若能蕩此衆亂撥穢易意保神氣於絳府閉淫宮而不開靜奢侈於寂室愛衆生而不危守慈務施鍊氣惜精儻有若斯之事豈無髣

○髴耶若不爾者譬如抱石而濟長河耳帝跪○受王母之誡曰徹不才沉淪流俗承禪先業遂羸世累刑政乖謬罪積丘山今日之後請事斯語矣王母曰夫養性之道理身之要汝固知矣但在勤行不怠也我師元始天王昔於巖霄之臺授我要言曰欲長生者先取諸身堅守三一保靈根玄谷華體灌沉珍溉長清精入天門金室宛轉在中關青白分明適泥丸養液閉精具身神三宮備衛存絳宮黃庭戊己無流源徹通五臟十二綸吐納六府魂魄欣却此百病辟熱寒保精留命永長存此所謂呼吸太和保守自然真要道者也凡人為之皆必長生亦可役使鬼神遊戲五嶽但不得飛空騰虛而已汝能為之足可度世也夫學仙者未有不由此而始也至若太上靈藥上帝奇物地下陰生重雲妙草皆神仙之藥也得上品者後天而老乃太上之所服非中仙之所寶其中品者有得服之後天之逝乃天真之所服非下仙之所逮其次藥有九丹金液紫華虹英太清九轉五雲之漿玄○

○霜絳雪騰躍三黃東瀛白香玄洲飛生八石千芝威喜九光西流石膽東滄青錢高丘餘糧積石瓊田太虛還丹盛以金蘭長光絳草雲童飛千有得服之白日昇天此飛仙之所服非地仙之所聞其下藥有松栢之膏山薑沉精菊花澤瀉苟杞茯苓菖蒲門冬巨勝黃精靈飛赤板桃膠木英升麻續斷威蕤黃連如此下藥略舉其端草類繁多名數有千子得服之可以延年雖不能長享無期上昇青天亦可以身生光澤返老童顔役使群鬼得

為地仙求道之者要先憑此階漸而能致遠勝也若能呼吸御精保固神氣精不脫則永久氣長存則不死不用藥石之費又無營索之勞取之於身耳百姓日用而不知此故為上品自然之要也且夫一人之身天付之以神地付之以形道付之以氣氣存則生氣去即死萬物草木亦皆如之身以道為本豈可不養神固氣以全爾形也形神俱全上聖所貴形滅神逝豈不痛哉一失此身萬劫不復子其寶焉我之所言乃我師元始天王所授之○詞也即勑玉女李慶孫書出之以付於帝汝善修之焉王母命駕將去帝下席叩頭請留王母即命侍女召上元夫人同降帝宮良久上元夫人至復坐設天厨久之王母命夫人出八會之書五嶽眞形五帝六甲靈飛之符凡十二事云此書天上四萬劫一傳若在人間四十年可授有道之士王母乃命侍女宋靈賔開雲錦之囊取一策以授帝王母執書起立以付帝王母呪曰

天高地卑五嶽鎮形元眞激氣太潭玄精天田九道六和長平太上八會飛天之成眞仙節信由茲通靈泄墜滅腐實歸長齡徹其愼之敢告劉生祝畢帝拜授之王母曰夫始學道受符者宜別祭川嶽諸眞靈潔齋而佩之焉四十年後若將傳付汝之所有董仲君李少君可授之爾況為帝王可勤祭川嶽以安國家授簡昊靈以祐黎庶也言訖與上元夫人命車言去從官互集將欲登天因笑指方朔曰此我隣家小兒性多滑稽曾三來偷桃矣昔為太山仙官因沉湎于玉酒失部御之○和謫佐於汝非流俗之夫也其後武帝不能用王母之戒為酒色所惑殺伐不休征遼東擊朝鮮通西南夷築臺榭興土木海內愁怨自此失道幸回中臨東海三祠王母不復降焉所受之書置於栢梁臺上為天火所焚李少君解形而去東方朔飛翥不還巫蠱事起帝愈悔恨元始二年崩於五柞宮葬於茂陵其後茂陵所蔵道書五十餘卷盛以金箱一旦出於抱犢山中又玉箱玉杖出於扶風市驗茂陵宛然如故而箱杖出於人間此亦得託形尸解之驗也又大茅君盈南治句曲之山元壽二年八月己酉南嶽眞人赤君西城王君方諸青童並從王母降於茅盈之室頃之天皇大帝遣繡衣使者泠廣子期賜盈神璽玉策太微帝君遣三天左官御史管脩條賜盈八龍錦輿紫羽華衣太上大道君遣協晨大夫石叔門賜盈金虎眞符流金之鈴金闕聖君命太極眞人使正一上玄王郎王忠鮑丘等賜盈以四節燕胎流明神芝四使者授訖使盈食芝佩璽服衣正冠帶符握鈴而○立四使者告盈曰食四節隱芝者位為眞卿食金闕玉芝者位為司命食流明金英者位為司祿食長曜雙飛者位為眞伯食夜光洞草者總主左右御史之任子盡食之矣壽齊天地位為司命授東嶽上卿統吳越之神仙綜江左之山源矣言畢使者俱去五帝君各以方面車服降於其庭傳大帝之命賜盈紫玉之版黃金刻書九錫之文拜盈為東嶽上卿司命眞君太元眞人授事訖俱去王母及盈師西城王君為盈設天厨酣宴歌玄靈之

曲宴罷王母攜王君及盈省顧盈之二弟各授道要王母命上元夫人授茅固東太霄隱書丹景道精等四部寶經王母執太霄隱書命侍女張靈子執交信之盟以授於盈固及衷事訖西王母昇天而去其後紫虛元君魏華存夫人清齋於陽洛隱元之臺西王母與金闕聖君降於臺中乘八景輿同詣清虛上宮傳玉清隱書四卷以授華存是時三元夫人馮雙禮紫陽左仙公石路成太極高仙伯延蓋公子西城眞人王方平太虛眞人南嶽○赤松子桐栢眞人王子喬等三十餘眞各歌○太極陰歌陽歌之曲母爲之歌曰

駕我八景輿欻然入玉清龍旌拂霄上虎旂攝朱兵逍遙玄津際萬流無暫停哀此去留會劫盡天地傾當尋無中景不死亦不生體彼自然道寂觀合太冥南嶽挺眞幹玉映輝頴精在任靡其事虛心自受靈嘉會絳河曲相與樂未央歌畢三元夫人荅歌亦竟王母及三元夫人紫陽左仙公太極仙伯淸虛王君乃攜南嶽魏華存同去東南行俱詣天台霍山過句曲之金壇宴太元茅眞人於華陽洞天留華存於霍山洞宮玉宇之下衆眞皆從王母昇還龜臺矣太眞金母師匠萬品校領群眞聖位尊高總録幽顯至若邊洞玄躬朝而受道謝自然景侍而登仙故洞玄及自然傳謂金母師即王母也玄經所證事跡蓋多此未備録矣

九天玄女傳

九天玄女者黃帝之師聖母元君弟子也黃○帝在昔爲有熊之國君佐神農之孫榆罔既○衰諸侯相伐干戈相尋各據方色自稱五行之號太皥之後自爲青帝榆罔神農之後自號赤帝共工之後自號白帝葛天氏之後自號黑帝帝起有熊之墟自號黃帝帝乃恭巳下士側身修德在位二十一年而蚩尤肆孽弟兄八十一人獸身人語銅頭鐵額啖砂吞石不食五穀作五虎之形以害黎庶鑄兵於葛鑪之山不用帝命帝欲征之博求賢能以爲已助得風后於海隅得力牧於大澤以大鴻爲佐天老爲師置三公以象三台風后爲上台天老爲中台五聖爲下台始獲寶鼎不爨而熟迎日推筴以封胡爲將以夫人費修之子爲太子用張若隰朋力牧容光龍行倉頡容成大撓奢龍衆臣以爲輔翼戰蚩尤於涿鹿帝師不勝蚩尤作大霧三日內外皆迷風后法斗機作大車以杓指南以正四方帝用憂憤齋於太山之下王母遣使披玄狐之裘以符授帝曰精思告天必有太上之應居數日大霧冥冥晝晦玄女降焉乘丹鳳御景雲服九色彩翠之衣集于帝前帝再拜受命○玄女曰吾以太上之教有疑可問也帝稽首○曰蚩尤暴横毒害蒸黎四海嗷嗷莫保性命欲萬戰萬勝之術與人除害可乎玄女即授帝六甲六壬兵信之符靈寶五符策使鬼神之書制祆通靈五明之印五陰五陽遁甲之式太一十精四神勝負握機之圖五嶽河圖策精之訣九光玉節十絕靈幡命魔之劒霞冠火珮龍戟霓旂翠輦緑軿虯驂虎騎千花之蓋八鸞之輿羽籥玄竿虹旌玉鉞神仙之物五龍之印九明之珠九天之節以爲兵信

五色之幡以辨五方帝遂復率諸侯再戰蚩尤驅魑魅雜祅以為陣雨師風伯以為衛應龍蓄水以攻於帝帝盡制之遂滅蚩尤于絕轡之野中冀之鄉塚分其四肢以葬之由是揄罔拒命又誅之於版泉之野北逐獯鬻大定四方步四極凡二萬八千里乃鑄鼎立九州置九行九德之臣以觀天地祠萬靈垂法設教然後採首山之銅鑄鼎於荊山之下黃龍下迎帝乘龍昇天皆由玄女之所授符策圖局也

雲笈七籤卷之一百一十四

雲笈七籤卷之一百一十五　崇六

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房纂進

傳

梁母

梁母者盱眙人也孀居無子舍逆旅于平原亭客來投憩咸若還家不異住客還錢多少未嘗有言客住經月亦無所厭麤衣糲食之外所得施諸貧病曾有少年住經月舉動異於常人臨去云我是東海小童母亦不知小童何人也宋元徽四年丙辰馬耳山道士徐道盛暫至蒙陰於蜂城西遇一青羊車車自住見一小童子喚云徐道士前來道盛行進去車三步許止又見二童子年十二三許齊著黃衣絳裹頭上角髻容服端正世無比也車中人遣一童子傳語云我是平原客舍梁母也今被太上召還應過蓬萊尋子喬經太山檢考召意欲相見果得子來靈轡飄飄玄崗崄巇津驛有限日程三千侍對在近我心憂勞便當乘煙三清此三子見送玄都因汝為我謝東方清信士女太平在近十有餘一好相開度過此無憂危也舉手謝去云太平相見馳車騰遊極目而沒道盛還逆旅訪之正是梁母度世日相見也

鮑姑

鮑姑者南海太守鮑靚之女晉散騎常侍葛洪之妻也靚字太玄陳留人也少有密鑒洞於幽元沉心冥肆人莫知之靚及妹並先世累積陰德福逮於靚故皆得道姑及小妹並登仙品靚學通經緯後師左元放受中部法及三皇五嶽劾召之要行之神驗能役使鬼神封山制魔東晉元帝大興元年戊寅靚於蔣山遇真人陰長生授刀解之術累徵至黃門侍郎求出為南海太守以姑適葛稚川稚川自散騎常侍為鍊丹砂求為句漏縣令太玄在南海小女及笄無病暴卒太玄時對賓客略無悲悼葬於羅浮山容色若生人皆謂為尸解靚還丹陽卒葬於石子崗後遇蘇峻亂發棺無尸但有大刀而已賊欲取刀聞塚左右兵馬之聲顧之驚駭中間其刀訇然有聲若雷霆之音衆賊奔走賊平之後収刀別

復葬之覩與妹亦得尸解之道姑與稚川相次登仙

孫寒華

孫寒華者吳人孫賁之女也師杜契受玄白之要顏容日少周旋吳越諸山十餘年乃得仙道而去

李奚子

李奚子者晉東平太守李忠祖母也不知姓氏忠祖父貞節丘園性多慈憫以陰德為事奚子每與一志務於救人大雪寒凍路積稻及穀於園庭恐禽鳥餓死其用心如此今得道而居華陽洞宮中也

韓西華

韓西華者不知何許人也慈愛於物常行陰功至於蜎蜚微命皆愛而護之學道得仙今在嵩山洞天之中

竇瓊英

竇瓊英者竇武之妹也其七代祖名峙常以葬枯骨為事以活死為心故祚及瓊英今行文仙在易遷宮中

劉春龍

劉春龍郭叔香並不知何許人也以其先世有陰德故皆得遁化練景入華陽易遷宮中劉春龍竇瓊英韓太華李奚子並天姿嚴麗儀冠駿衆才識偉鑠皆得為明晨侍郎以居洞中侍郎之任以良才舉之不限男女也

趙素臺

趙素臺者漢幽州刺史趙熙之女也熙少有善行常濟窮困救王惠等族殊有陰德數十年熙得身詣朱陵兒子得遊洞天素臺在易遷宮中已四百年不肯移去自謂天下無復樂於此處也數微服遊行睎山澤以自足易遷夫人者乃其品也

傅禮和

傅禮和者此地傅建之女也舉家奉佛禮和常日日灑掃佛前每發願云獨慕仙道常服五星精身生光華得道仙去善為空洞之歌歌則禽鳥翔舞而集飛聚其前以聽之此乃至誠所感而獲道也

黃景華

黃景華者漢司空黃瓊之女也景華少好仙道常密修至要後師韓君授其岷山丹方服之得入易遷宮位為協晨夫人領九宮諸神女亦總教授之

張微子

張微子者漢昭帝大匠張慶之女不知何郡人也微子少好道因得尸解去在太元司命華陽令真臺師東華玉妃受服霧氣之道云霧是山澤水火之華金石盈氣久服之能散形入空與雲霧合體微子修之得其仙道也

丁淑英

丁淑英者不知何許人也有救窮之陰德度趙阜之急難上感皇人授其道要今為朱陵嬪數遊三清司命亦令聽政也

王法進

王法進者劍州臨津縣人也孩孺之時自然好道家近古觀雖無道士居之其嬉戲未嘗輕侮於尊像見必斂手致敬若有凜懼焉十餘歲有女官自劍州歷外邑過其家父母以其慕道託女官以保護之與授正一延生籙

名曰法進而尊勤香火護持齋戒亦茹柏絶粒時有感降是歲三川饑歉斛㪷翔貴死者十有五六多採山芋野葛充饑忽有二青童降於其庭宣上帝之命曰以汝宿稟仙骨歸心精誠不忘於道今以青童召汝受事於王京也法進即隨青童騰身淩虛徑達太帝之所命以玉盃霞漿賜之飲訖帝謂之曰人稟五行之大體天地之和氣得爲人形復生中土甚不易也而天運四時之氣地稟五行之秀生五穀百果以養於人而人不知天地養育之恩輕棄五穀厭捨絲麻使耕農之夫紡織之婦身勤而不得飽力竭而不免寒徒施其勞曾不愛惜斯固神明所責天地不祐也近者地司嶽瀆日有奏言人厭賤米麥不貴衣食之本我已勑太華之府收五穀之神令所種不成下民饑餓因示責罰以懲其心世愚悠悠曾未覺悟旋奉太上所勑以大道好生不可因彼惡民以害衆善雖天地神明罪之愚民亦不知過之所起因無懺謝首原之路虛受其苦耳汝當爲無上侍童入侍天府今且令汝下於世告諭下民使其悔罪實愛桑蠶貴敬農事惜五穀百果知大道之養人厚地之育物宗奉正道崇事神明至於水火之用不可厭棄衣食之養儉已約身皆能行此明戒天地愛之神明護之風雨順調家國安泰此乃增益汝之陰功也即命侍女披琅笈珠韞出靈寶清齋告謝天地法一卷付之傳行於世曰世人可相率幽山高靜之處置齋悔謝一年之内春秋兩爲春則祈於年豐秋則謝於道力如此則宿罪可除穀父蠶母之神爲置豐衍也龍虎之年復當召汝矣命青童送還其家已三箇月也所受之書即今靈寶清齋告謝天地之法是也其法簡易與靈寶自然齋大率相類但人間行之立成徵効苟或凡席器物小有輕慢濁汚者嘗奉之人少有不公心者即飄風驟雨壞其壇筵迅霆吼雷毀其器用自是三川梁漢之人歲皆崇事雖愚朴之士狂暴之夫罔不戰慄兢戒齋恭肇跽知奉其法焉或螟蝗旱潦害稼傷農之處衆誠有率勉於修奉之處炷香告玄旦夕響應必臻其祐與不虔不信之徒立可較其徵驗矣巴南謂之清齋蜀土謂之天功齋蓋一揆矣法進以天寶十一年壬辰歲雲鶴迎之而昇天此乃亦符龍虎之運神人之言矣

王氏

王氏者中書舍人謝良弼之妻也東晉右軍逸少之後會稽人也良弼進士擢第爲浙東從事而婚焉既而抱疾沉痼歷年未愈良弼赴闕竟不果行而加綿篤時吳筠天師遊四明天台蘭亭禹穴駐策山陰王氏之族謁而求救爲禁水吞符信宿即愈王氏感道力救護乃詣天師受籙精修焚香寂念獨處靜室志希晨飛因絶粒嚥氣神和體輕時有奇香異雲臨映居第髣髴真降密接靈仙而人不知也忽謂其女曰吾昔之所疾將僅十年頼天師救之而續已盡之命悟道既晚修奉未精宿考過往懺之未盡吾平生以俗態之疾頗懷妬媢今猶心閉藏黒未通於道當須陰景鍊形洗心易藏二十年後方得蟬蛻耳吾

死勿用棺器可作栢木帳致尸於野中時委人檢校也是夕而卒家人所殯如其言凡事儉約置其園林間偃然如寐亦無變改二十年有盜發殯棄其形於地隆冬之月帳側忽聞雷震之聲舉家驚異馳行看之及舉其尸則身輕如空殼肌膚爪髮無不具備右脇上有折痕長尺餘即再收瘞焉南嶽夫人嘗言得道者上品白日昇天形骨俱飛上補真官次者蛻如蛇蟬亦形骨騰舉肉質登天皆為天仙不居山嶽矣良弼亦執弟子之禮躬侍○天師仍與天師立傳詳載其事迹矣

花姑

花姑者女道士黄靈微也年八十而有少容貌如嬰孺道行高潔世人號為花姑蹀履徐行奔馬不及不知何許人也自唐初來往江淛湖嶺間名山靈洞無所不造經涉之處或宿於林野即有神靈衛之人或有不正之念欲凌侮者立致顛沛遠近畏而敬之奉事之如神明矣聞南嶽魏夫人平昔渡江修道有壇靖在臨川郡臨汝水西石井山有仙壇遂訪求之歲月且久榛蕪淪翳時人莫得知之以則天長壽二年壬辰冬十月詣洪都西山謁道士胡超而問焉超字拔俗能通神明即為指南郭六里許有烏龜原古有石龜每犯田苗被人擊其首折則其處也姑訪之見龜之左右壇跡宛然立處當壇中矣於其下得尊像油甕雖刀燈盞之類因葺而興之復夢夫人指九曲池於壇南訪而獲之塼砌尚在景雲中睿宗皇帝使道士葉善信將繡像幡花來修法事仍於壇西建洞靈觀度女道士○七人住持洎明皇醮祭祈禱不絕每有風雨或聞簫管之聲凡是禮謁必須嚴潔不爾有蛇虎驚吼之異時有雲物如烏群飛垂帶直下壇上倏忽西出如向井山前後非一而已花姑肸蠁靈通密有所告曰井山古跡汝須崇修俄聞異香從西來姑累得嘉兆躬申葺理行宿洞口聞聲磬之音雖荒梗多時若有人接導寓宿林莽怡然甚安達明入山果遇壇殿餘址遂立屋宇聞步虛仙梵之響環壇數里有樵採不精潔者必有怪異之驚有野象中箭來投花姑姑為拔之其後每齋前則銜蓮藕以獻姑開元九年辛酉歲姑欲昇化謂其弟子曰吾仙程所促不可久住吾身化之後勿釘吾棺只以絳紗羃覆棺上而已明日無疾而終肌膚香潔形氣溫煖異香滿於庭堂之内弟子依所命棺不釘以絳紗覆之而已忽聞雷震擊紗上有孔大如雞子棺中唯有被覆木簡屋上穿處可通人座中真爪數日生蔓結實如桃者二焉每至忌辰即風雲鬱勃直入室内明皇聞而駭之使覆其事○明日使道士蔡偉編入後仙傳開元二十八年庚辰三月乙酉勅道士齋龍璧來醮忽有白鹿自壇東出至姑塚間而滅即花姑葬空棺木簡之處又有五色仙蛾集於壇上刺史張景佚以為聖德所感立碑頌述天寶八載己丑以魏夫人上昇之所度女道士二人常修香火大曆三年戊申魯郡開國公顏真卿為撫州刺史舊跡荒毀闕人住持召仙臺觀道士譚仙巖道士黄道進二十七人住洞靈觀又以高行女道士黎瓊仙七人居仙壇院顏

公述仙壇碑而自書之以紀其事跡焉

徐仙姑

徐仙姑者隋朝僕射徐之才女也不知師奉何人已數百歲狀貌常如二十四五歲矣善禁呪之術獨遊海內三江五嶽天台四明羅浮括蒼名山勝賞無不周徧多宿巖麓林窟之中亦寓止僧院忽為豪僧數輩微詞巧言姑輙罵之群僧激怒欲以刃制之詞色愈敎姑笑曰我女子也而能棄家雲水不避蛟龍虎狼豈懼汝鼠輩乎即解衣而卧遽撤其燭僧輩喜以為得志也明日姑理策出山諸僧一夕皆殭立尸坐若被拘縛口禁不能言姑去數里僧乃如故來往江表吳人見之四十餘年矣顔色如舊其行若飛所至之處畏而敬之若神明矣無敢以非正之意戲侮者咸通初謂睦縣白鶴觀道士黃雲陶曰我先君仕歷周隋以方術聞名陰功及物今亦得道故我為福所及亦延年長生耳以此詳之即實之才之女也

緱仙姑

緱仙姑者長沙人也入道居衡山年八十餘容色甚少於嶽之下魏夫人仙壇精修香火十餘年孑然無侶壇側多虎狼常人遊者須結侶執兵器方敢入仙姑深隱其間曾無所畏數年後有一青鳥形如鳩鴿紅頂長尾飛來所居自語曰我南嶽夫人使也以姑修道精苦獨棲窮林命我為伴耳他日又言西王母姓緱乃姑之聖祖也聞姑修道勤至將有真官降而授道但時未至耳宜勉於修勵也每有人遊山必青鳥豫說其姓字及其日一一皆驗又曰河南緱氏王母修道之處故鄉之山也又一日青鳥飛來曰今夕有暴客無害勿以為怖也其夕果十餘僧來魏夫人仙壇乃是一片巨石方可丈餘其下宛然浮寄他石之上或一人以手推之則搖動人多則屹然而住是夜群僧持火杖刀將害仙姑入其室姑在牀上而僧不見既出門即推壞仙壇轟然有聲山震谷裂謂已顛墜矣而終不能動僧相率奔去及明有至遠村者分散九僧為虎噬殺一僧推壇之時不同其惡免為虎害夫人仙壇儼然無損姑亦無恙歲餘青鳥語姑遷居仙所因徙居湖南鳥亦隨之而他人未嘗會其語相國文昭鄭公畋自承旨學士左遷梧州牧師事於姑姑謂文昭公曰此後四海多難人間不可久居吾將卜隱九疑矣一旦遂去

廣陵茶姥

廣陵茶姥者不知姓氏鄉里常如七十歲人而輕健有力耳聰目明頭髮鬒黑晉元南渡之後耆舊相傳見之百餘年顔狀不改每持一器茗往市鬻之市人爭買自旦至暮所賣極多而器中茶常如新熟而未嘗減少人多異之州吏以冒法繫之於獄姥乃持所賣茗器自牖中飛去

雲笈七籤卷之一百一十五

宋朝奉郎守尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉進

傳

南溟夫人

南溟夫人者居南海之中不知品秩之等降蓋神仙得道者也有元徹柳實二人同志訪道於衡山結廬棲遁歲餘相與適南至廣州合浦縣登舟將越海而濟南抵交阯維舟岸側適村人享神簫鼓喧奏舟人水工至于僕使皆往觀焉唯二子在舟中俄爾颶風斷纜

○漂舟入海莫知所之幾覆没者二三矣忽泊一孤島風浪亦定二子登岸極目于島上見白玉天尊像瑩然在石室之内前有金爐香燼而竟無人二子周覽悵望見一巨獸出于波中若有所察良久而没俄爾紫雲湧於海面瀰漫三四里中有大蓮花高百餘尺葉葉旋舒内有帳幄綺繡錯雜虹橋闊數十尺直抵島上有侍女捧香於天尊像前炷香未已二子哀叩之以求救拔願示歸路侍女訝曰何遽至此耶以事白之侍女曰少頃南溟夫人與玉虚尊師約子可求而請之也侍女未去有一道士乘彩雲白鹿而至二子哀泣以告之道士曰可隨此女謁南溟夫人也二子受教隨侍女登橋至帳前再拜稽首以漂汎之由述其姓字夫人命坐尊師亦至環坐奏樂頃之進饌尊師曰二客求人間饌以享之饌畢尊師以丹篆一卷授夫人夫人拜受訖尊師告去謂二子曰有道氣無憂歸路也合有靈藥相贈子分未合當自有師吾不當為子之師也他日相見矣二子拜辭尊師乘鹿而去

○頃有武夫長十餘丈金甲執劒進曰奉使天吳清道不謹法當顯戮今已行刑遂趨而没夫人即命侍女示二子歸路曰從百花橋去贈以玉壺曰前程有事可叩此壺也遂辭夫人登橋而去橋長且廣欄干上皆異花二子花間窺見千虬萬龍互相繳結而為橋矣見向之巨獸已身首異處浮于波間二子問所送使者斬獸之由荅曰為不知二客故也使者謂二客曰我不當為使送子蓋有深意欲奉託也衣帶間解合子琥珀與之中有物隱隱然若蜘蛛形謂二子曰我輩水仙也頃與番禺少年情好之至有一子三歲合棄之夫人令與南嶽郎君為子矣中間迴鴈峯使者有事于水府吾寄與子所弄玉環與之而為使者隱却煩以為悵望二客持此合子於迴鴈峯廟中投之若得玉環為送嶽廟吾子亦當有荅慎勿開啓二子受而懷之又問玉虚尊師云子自有師誰也曰南嶽太極先生耳自當遇之須臾橋盡與使者相別已達合浦之岸問其時代已十二年矣於是將還

○衡山中途餒甚試叩玉壺則珍味至二子一食不復飢渴及還妻已謝世家人曰郎君溺海十餘年矣自此二子益有厭俗之志無復名宦之心乃登衡嶽投合子於迴鴈峯廟瞬息之間有黑龍長數丈激風噴電折木撥屋霹靂一聲廟宇立碎戰慄之際空中有人以玉環授之二子得環送於嶽廟及歸有黃衣少年持二金合以酬二子曰南嶽郎君持此還魂膏以報君也家有斃者雖一甲子猶可塗頂而活既受之而失其使二子遂以膏塗

活其妻後因大雪見一樵叟負重凌寒二子哀其老以酒飲之忽見其擔上有太極字遂禮而為師曰吾得神仙之道列名太極矣太上勑我來度子耳因見玉壺曰此吾貯玉液之壺亡來數十甲子甚喜再見遂以玉壺獻之二子隨太極先生入朱陵宮祝融峯歷遊諸仙府與妻俱得昇天之道

邊洞玄

邊洞玄者范陽人女也幼而高潔敏慧仁慈好善見微物之命有危急者必俯而救之救未獲之間忘其飢渴每霜雪凝冱鳥雀飢棲必求米穀粒食以散餵之歲月既深鳥雀望而識之或飛鳴前導或翔舞後隨年十五白其父母願得入道修身絕粒養氣父母憐其仁慈且孝未許之也既笄誓以不嫁奉養甘旨數年丁父母憂毀瘠不食幾至滅性服闋詣郡中女官請為道士終鮮兄弟子無近親性巧慧能機杼衆女官憐而敬之紡織勤勤晝夜不懈每有所得市胡麻茯苓人參香火之外多貯五穀之類人或問之既不食累年而貯米麥何也豈非永夜凌晨有飢渴之念耶笑而不荅然每朝於後庭散米穀以飼禽鳥於宇內以飼鼠積歲如之曾無怠色一觀之內女官之家機織為務自洞玄居後未嘗有鼠害於物人皆傳之以為陰德及物之應也性亦好服餌或有投以丹藥授以丸散必於天尊堂中焚香供養訖而後服之往往為藥所苦嘔逆吐痢至於疲劇亦無所怨嘆疾纔已則吞服如常其同道惜之委曲指喻丁寧揮解而至信之心確不移也苟遇歲饑分所貯米麥以濟於人者亦多矣一旦有老叟負布囊入觀賣藥衆因問之所賣者何藥也叟曰大還丹餌服之者長生神仙白日昇天聞之皆以為笑叟面目黚黑形容枯槁行步傴僂聲纔出口衆笑謂之曰既還丹可致不死長生昇天何憔悴若此而不自恤耶叟曰吾此丹初熟合度人立功度人未滿求仙者難得吾不能自服便飛昇沖天耳衆問曰舉世之人皆願長生不死延年益壽人盡有心何言求仙者難得也叟曰人皆有心好道而不能修行能好道復能修行精神不退勤久其事不被聲色所誘名利所惑奢華所亂是非所牽初心不變如金如石者難也百千萬人無一人矣何謂好道也問曰貴為天子富有四海有金丹之藥何不獻之令得長生永壽也叟曰天上大聖真人高真上仙與北斗七元君輪降人間以為天子期滿之日歸昇上天何假服丹而得道也又問曰既盡知之今天子是何仙也曰朱陽太一南宮真人耳問荅之敏事異於人發言如流人不可測逡巡暴風雷雨遽相顧視驚悸異常衆人稍稍散去叟問衆曰此有女道士好行陰德絕粒多年者何在因指其院以示之叟入院不扣問徑至洞玄之前曰此有還丹大藥遠來相救能服之邪洞玄驚喜延坐問藥須幾錢叟曰所直不多五十萬金耳洞玄曰此窮窘多年殊無此錢何以致藥耶叟曰勿憂子自幼及今四十年矣三十年積聚五穀餇飼禽蟲以此計之不啻藥價也即開囊示之藥丸青黑色大如梧桐子者二三斗令於藥囊中自

探之洞玄以意於藥囊中取得三丸叟曰此丹服之易腸換血十五日後方得昇天此乃中品之藥也又於衣裾内解一合子大如錢出少許藥如桃膠狀亦似桃香叟自於井中汲水調此桃膠令呑丸藥叟喜曰汝之至誠感激太上有命使我召汝既服二藥無復易腸換血之事即宜處臺閣之上接真會仙勿復居臭濁之室七日即可以昇天當有天衣天樂自來迎矣須臾雨霽叟不知所之衆女官奔詣洞玄之房問其得藥否具以告之或○嗤其怪誕或歎其遭遇相顧驚駭由是郡衆○之人有知者亦先馳往觀之於是洞玄告人曰我不欲居此願登於門樓之上顧眄之際樓猶扃鐍洞玄告人曰我不於此語猶未終已騰身在樓上矣異香流溢奇雲散漫一郡之内觀者如堵太守僚吏遠近之人皆禮謁焉洞玄告衆曰中元日早必昇天可來相別也衆乃致齋大會七月十五日辰時天樂滿空紫雲蓊鬱縈繞觀樓衆人見洞玄昇天音樂導從幡旌羅列直南而去午時雲物方散矣太守衆官具以奏聞是日辰巳間大唐明皇居便殿忽聞異香紛郁紫炁充庭有青童四人導一女道士年可十六七進曰妾是幽州女道士邊洞玄也今日得道昇天來以辭陛下言訖冉冉而去乃詔問所部奏函亦馹騎馳至與此符合勑其觀爲登仙觀樓曰紫雲樓以旌其事是歲皇妹玉真公主咸請入道進其封邑及實封由是上好神仙之事彌更勤篤焉仍勑校書郎王端敬之爲碑以紀○其神仙之感事者也○

黃觀福

黃觀福者雅州百丈縣民之女也自幼不食葷血好清淨家貧無香取栢葉栢子焚之每凝然靜坐無所營爲經日不以爲倦或食栢葉飲水自給不嗜五穀父母憐之聽其率性任意既笄欲嫁之忽謂父母曰門首水中極有異物常時多與父母說奇事先兆往往信驗聞之固以爲然隨往看水果洶湧不息乃自投水中良久不出父母撈摝得一木像天尊古昔所製金彩巳駁狀貌與女無異水即澄清如舊無復他物便以木像置於路側號泣驚異而歸其母時來視之憶念不已忽有彩雲仙樂導衛甚多與女伴三人下其庭中謂父母曰女本上清仙人也有小過謫在人間年限既畢復歸上天無至憂念也同來三人一是玉皇侍女一是大帝侍晨女一是上清侍女姓黃名觀福此去不復來矣今年此地疾疫死者甚多以金遺父母使移家益州以避凶歲即留金數餅昇天而去父母如其言○移家蜀郡其歲疫毒黎民雅地尤甚十喪三○四即麟德年也今俗呼爲黃冠佛蓋以不識天尊像仍是相傳語訛以黃觀福爲黃冠佛也

陽平治

陽平治謫仙妻不知其名九隴居人張守珪家甚富有茶園在陽平化仙居山内每歲召採茶人力百餘輩男女傭工者雜之園中有一少年賃爲摘茶自言無親族性甚了慧勤願守珪憐之以爲義兒又一女年二十餘亦無親族願爲義兒之婦孝義端恪守珪甚善

之一旦山水汎溢市井路絶鹽酪既闕守珪甚憂新婦曰此可買耳取錢出門十數步置錢樹下以杖扣樹得鹽酪而歸後或有所要但令扣樹取之無不得者其夫術亦如此因與隣婦十數人於洲口市相遇爲買酒一盌與衆婦飲之皆醉而盌中酒不減遠近傳説人皆異之守珪請問其術受於何人少年曰我陽平洞中仙人耳因有小過謫於人間不久當去守珪曰洞府大小與人間城闕相類否荅曰二十四化各有一大洞或方千里五百三百里其中皆有日月飛精謂之伏神之根下照洞中與世間無異其中皆有仙王仙卿仙官輔相佐之如世之職司有得道之人及積功遷神反生之者皆居其中以爲民庶每年三元大節諸天各有上眞下遊洞天以觀其所理善惡人世死生興廢水旱風雨預關於洞中焉其龍神祠廟血食之司皆爲洞府所統也二十四化之外其青城峨嵋益登慈母繁陽嶓冢皆亦有洞不在十大洞天三十六小洞天之數洞之仙曹如人間郡縣聚落耳不可一一詳記之也旬日之間忽夫婦俱去

神姑

神姑者盧眉娘是也後魏北祖帝師盧景祚之後生而眉長且緑因以爲名永貞元年南海太守以其奇巧而神異貢於京師眉娘幼而慧晤能以一絲析爲三縷染彩於掌中結爲傘蓋五重其中有十洲三島天人玉女臺殿麟鳳之像而外列執幢捧節仙童不啻千數其闊一丈秤之無三數兩自煎靈香膏傅之則虬硬不斷順宗皇帝歎其巧妙二宫内謂之神姑入内時方年十四每日但食胡麻飯三二合至元和中憲宗皇帝嘉其聰慧因賜金鳳環以束其腕久之不願在宫掖乃度爲女道士放歸南海賜號曰逍遥數年不食常有神人降會一旦羽化香氣滿室將葬舉棺覺輕撤其蓋惟舊履而已往往人見乘紫雲於海上羅浮李象先作盧逍遥傳蘇鶚載其事於杜陽編中焉

王奉仙

王奉仙者宣州當塗縣民家之女也家貧父母以紡績自給而奉仙年十三四因田中餉飯忽見少年女十餘人與之嬉戲久之散去他日復見如初自是每到田中餉飯即聚戲爲常矣月餘諸女夜會其家竟夕言笑達曉方散或攜奇果或設珍饌非世所有其房宇湫陋來衆雖多不以爲窄父母聞其言笑疑焉伺而察之復無所見又疑祆魅所惑詰之甚切必託他詞以對自是諸女不復夜降常晝日往來或引其遠遊凌空泛迴無所不到至暮乃返仍不飲不食日加殊異一日將夕母氏見其自庭際竹杪墜身於地母益爲憂懇問其故遂以所遇之事言之父母竟未諭其本末諸女剪奉仙之髮前露眉後垂至肩自此數年髮竟不長不食歲餘肌膚豐瑩潔若氷雪螓首蝤領皓質明眸貌若天人智辯明晤江左之人謂之觀音焉咸通末相國杜公審權鎮金陵令狐公綯鎮維揚延詩供養聲溢江表其後秦彦請留於江都展師敬之禮高士主父懷杲正直倜儻疑以爲邪詰而

問之奉仙欣然加敎誥道累日主父問所論之理頗合玄要何復有觀音之目耶奉仙曰其所遇者道也所得者仙也嗤俗之徒加我以觀音之號耳然項歲杜公捜於蓬茅之下欲貢於宮掖之內適以斷髮免未容歸侍膝下遂雲留寺中閭巷不知騰口喧譽至有擎香捧燭施寶投金囂然經年莫知竄免而今日遂其修養不拘閑於後庭者亦是真仙冥祐斷髮齊領之明効也得不自以爲慰喜耳且名之與道兩者無滯莊生云人以我爲牛○而我爲牛人以我爲馬而我爲馬忘形體真者不以名爲累也故亦不鄙人爾且某所見之女年可十八九容貌異常着雲霞錦繡大袖之衣執持者仙花靈草吟詠者仙經洞章所話乃神仙長生度世之事隨其所行逍遙迅速不知其倦所到天宮仙闕金樓玉堂脩廊廣庭芝田雲圃神禽天獸珍木靈芳非世間所覩過星漢之上不知幾千萬里朝謁天尊天尊處廣殿之中羽衛森列告奉仙曰汝寄生人世五十年後當還此勅左右以玉漿一盃見賜飲畢戒曰百穀之實草木之果食之教人夭汝年壽特宜絕之是以不食二十年矣夫天尊行化天上教人以道延人以生主宰萬物覆育周徧如世人之父也釋迦行化世上勸人止惡誘人求福如世人之母也仲尼儒典行於人間亦以五常訓以百行如世人之兄也世之嬰兒但識其母不知有兄父之尊故常常之徒知道者稀尊儒者寡不足怪也且所見天上之人男子則雲冠羽服或卝髻青襟女子則金翹翠寶或二鬟雙角○手執玉笏項負圓光飛行乘空變化莫測亦有龍麟鸞鶴之騎羽幢虹節之仗如人間帝王耳了不見有菩薩佛僧之像也因出其所供養圖繪甚多率是天人帝王道君飛仙之狀亦無僧佛之容焉自咸通迄光啓四十年間遊淮浙之宛陵所至之處觀者雲集其警俗也常以忠孝貞正之道清淨儉約之言修身密行之要故遠近瞻敬凡金寶貨委之於前所施億萬皆棄之去而未嘗顧也雖三淮沸浪四野騰煙棲止自若曾不爲患其有擁衆威悍如孫儒趙宏畢師鐸欲以不正逼之白刃懍之及覩其神貌不覺折腰屈膝伸弟子之禮後與二女弟俱入道居洞庭山光啓初還餘杭界千頃山山下之人爲棲華宇以居之歲餘無疾而化年四十八有雲鶴異香之瑞果符五十年之言矣況其不食三十年童顏雪肌常若處子非金丹玉液之効豈能與於此哉又往往神遊天界端坐逾月或下察地府冥關之事坐見八極多與有道者言之世人不知以爲坐忘耳乃南極元君及東○陵聖母之儔侶者乎

薛玄同

薛氏者河中少尹馮徽之妻也道號玄同適馮徽二十年乃言素志託疾獨處誓焚香念道持黃庭經日三兩遍又十三年夜有青衣玉女二人降其室內將至有光如月照其庭廡香風颯然時當初秋殘暑方甚而清涼虛爽颯若洞中二女告曰紫虛元君主領南方下教之籍命諸真大仙於四海之外六合之內名山大川有志慕長生心冥真道者必降

而教之玄同善功為地司累奏簡在紫虛之府況聞女子立志元君尤嘉其用心即日將親降於此如是凡五夕焚香嚴盛以候元君咸通十五年甲午七月十四日元君與侍女群真二十七人降於其室玄同拜迎于門元君憩坐良久示以黃庭填神存修之旨賜九華之丹一粒使八年後吞之當遣玉女飆車迎汝於嵩嶽矣言訖散去玄同自是冥心靜神往往不食雖真仙降眄光景燭空靈風異香雲璈鈞樂奏於其室馮徽亦不知也徽以○玄同別室修道邈不可親愚娟之懷帝加毀○笑每獲東陵之疑矣洎廣明庚子之歲大寇犯闕衣纓奔竄所在偷安馮與玄同寓跡於常州晉陵存注不輟益用虔恭中和元年十月舟行至直瀆口欲抵別墅覲隣女伴數人乘流之際忽見河濱有朱紫官吏及戈甲武士立而序列若候玄同舟檝之至也四境多虞所在寇盜舟人見之驚駭不進玄同曰無懼也即移舟及之官吏皆拜玄同指揮曰未也猶在春中私第去無速也其官吏遂各散去而同舟者雖見莫究其由明年壬寅二月玄同沐浴餌紫虛所賜之丹二仙女密降其室促嵩高之行是月十四日示以有疾一夕終于私第有仙鶴三十六隻翔集室宇之上玄同形質柔㬠狀若生人額中炅然白光一點良久化為紫氣沐浴之際玄髮重生立長數尺十五日夜雲彩滿室忽聞雷電震霹之聲棺蓋飛起在庭中失尸所在空衣衾而已異香雲鶴浹旬不去浙西節度使相國周寶奏曰伏聞趙夫人登遐之日玉貌如生陶先○生歟世之時異香不絕同其羽化錄在仙經○豈謂明時復覩斯事伏以馮徽妻薛氏早抛塵俗久息玄門神仙祕密之書能探奧旨女子鉛華之事不撓沖襟非絕粒茹芝守真見素履聖世無為之化窮玄元守一之規不然者安得方念鼓盆靈禽疊降正悲鸞鏡玄髮重生雷電顯祥雲霞表異天迴而但聞絲竹棺空而唯有衣衾謫來暫住人間仙去卻歸天上事傳千古美稱一時雖屬郡之依稍乃國朝之盛事臣忝分優寄輒具奏聞干冒天廷無任戰越喜賀之至是歲二月十五日奏於成都行在勑曰惟天法道著在仙經上德勤修玄功是致覽茲申奏頗叶殊祥同魏氏之登仙比花姑之降世光乎郡縣煥我國朝宜付史官編於簡冊仍委本道以上供錢於其住處修金籙道場以答上玄用伸虔感者時駐蹕成都之三年也

○雲笈七籤卷之一百一十六

雲笈七籤卷之一百一十七　崇八

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

道教靈驗記

宮觀

真宗皇帝御製敘

夫妙道本於混成至神彰於不測經誥所以宣契象宮觀所以宅威靈符籙所以備真科齋詞所以達精懇驗徵應之非一明肹蠁之無差誠覺悟於蒼黔而彰亶於善惡也朕顧惟寡昧獲纂隆平荷祉福之咸臻務齋盟而○匪懈思揚妙理普示群生因覽杜光庭所集○道教靈驗記二十卷其事顯而要其指實而詳今昔所聞盈編而有次殊尤之迹開卷以斯存冀永流傳俾列方版庶資訓範克暢淳風直叙厥由題於篇首云爾

廣成先生序

道之為用也無言無為道之為體也有情有信無為則任物自化有信則應用隨機自化則冥乎至真隨機則彰乎立教經曰善者吾善之不善者吾亦善之此明太上渾其心而等觀赤子也書曰不獨親其親天下皆親不獨子其子天下皆子此明聖人體其道而慈育蒼生也惡不可肆善不可沮當賞罰以評之經曰人之不善何棄之有故立天子置三公此聖人教民捨惡從善也又曰為惡於明顯者人得而誅之為惡於幽闇者鬼得而誅之又曰為善者善氣至為惡者惡氣至此太上垂懲勸之旨也書曰惟上帝不常作善降之百祥作不善降之百殃此聖人法天道禍淫福善之戒也由是論之罪福報應猶響答○影隨不差毫末豈獨李釋言其事哉抑儒術書之固亦久矣宣王之夢杜伯晉侯之夢大厲恭世子之非罪渾良夫之無辜化豕之報齊侯結草之酬魏氏良宵之殂駟帶鄭玄之捽劉蘭之筆不遺良史攸載足可以為罪福之鑒戒善惡之準繩者也況積善有餘福積惡有餘殃幽則有鬼神明則有刑憲斯亦勸善懲惡至矣大道不宰太上好生固無責於芻狗而示其報應直以法字像設有所主張真文靈科有所拱衛苟或侵侮必陷罪尤故歷代已來彰驗多矣成紀李齊之道門集驗記十卷始平蘇懷楚玄門靈驗記十卷俱行於世今訪諸耆舊採之見聞作道教靈驗記凡二十卷庶廣慎微之旨以壴崇善之階直而不文聊記其事

饒州開元觀神運殿閣過湖驗

饒州開元觀舊在湖水之北去郭二里巨殿層樓迴軒廣廈枕湖有水閣松徑有虛亭松竹森踈花木秀茂郡人避暑尋春為一州勝賞之所其後道流既少廊廡摧損唯上清閣○大殿齋堂三門皆在里中民庶多葬於觀地○中壇殿之外盡為墟墓矣大中二年郡中夜聞千萬人聲如風雷之響及明見開元殿閣門堂四十餘間移在湖水之南平地之內其所布列形勢遠近殿閣相去與舊不殊太守上聞請易其名額以旌神異詔旨依舊為開元觀只改上清閣為神運閣別命崇修遠近歸心爭捨美利遂加繕葺觀殿鼎新記云所移之地途越二里水越一湖出自神功事資聖感是也

洋州馮行襲毀素靈宮驗

洋州素靈宮云漢武帝爲素靈夫人降真内殿於太白之前爲築宮宇即其地也年代寖遠遺址僅存我唐高祖既至長安受隋恭帝禪是歲夢素衣神人云我太白之主也居素靈臺以荒毀爲告詔訪其地特創臺殿命爲素靈宮開元中傳天師曾奉詔齋醮於其上德宗幸梁洋欲駕幸其地又加營飾由是材石之功最爲宏壯馮行襲自金州遥統洋州武定軍命其子守之欲毀素靈屋宇以修公署工人揭瓦皆有毒虵居於霤中莫知其數竟無所措手以事白焉馮子怒使吏焚之曳薪炷火而雷電大震風雨總至群吏奔駭數輩死之靈跡巋然無敢犯者

文銖臺二僧擊救苦天尊像驗

文銖者長安人也父母令於別業讀書爲莊前堆阜之上置書堂焉而性本蹤誕不樂文字但與隣里少年彈射飛鳥捕格野獸以爲戲樂至於筌筍之具罻羅之屬弋網罝罦弓矢植刃靡不置之數年之間殺獲不可勝記忽有道士見之謂曰子之頭何遽變也銖驚而問之乃引於臺下令其窺井照之自見其人形而獸頭矣欲求道士悔謝吏令熟視井中頃刻之間身形不改而頭已百變或鳥或獸或蛇或魚銖見之異常憂懼道士曰萬物營營各貪其生至於飛動皆重其命爾反天道而殺之當有此報耳每變一頭則受一生終爾所殺之數一一償之積月累日計其壽限自此之後爾身則死乃歷生異類之中報所殺之命百千萬年未有還復人身之日銖號泣求救願焚弋獵之具以謝前愆洗心改悔不敢更犯道士見其誠至乃謂之曰我奉太上之勑歷救衆生之苦名曰救苦真人爾有昔緣早合遇道此若不救淪陷無期乃以道士衣與之令其終身修道陰功救世廣濟物命方免前罪道士即踊身而起去地數丈立於金蓮花上左執瓊枝右執柳枝金冠鳳履身逾三丈通身有五色之光上連天表照曜一川逡巡乃隱文銖乃焚羅網之具披道士天衣於其處立殿製所見之像晝夜精勤焚香懺罪居十餘年又感真仙授以藥訣令遊行海内救人疾苦後乃得道而去其俗所居處相傳號曰文銖臺而救苦天尊之像猶在忽有僧數人遊行見之曰既是文銖聖跡何得有道士功德固知道士無良侵我古跡已多年矣因拔得大木唯二僧共擊天尊像手折耳傷口鼻亦壞力擊其項未能致損用力甚困二僧少歇看天尊所傷之處並已如舊唯二僧口耳鼻項痛楚極甚及看其手亦已折矣須臾號叫告於衆人自述其事良久而死

亳州太清宮老君挫賊驗

亳州真源縣太清宮聖祖老君降生之宅也歷殷周至唐而九井三檜宛然常在武德中枯檜再生天寶年再置宮宇其古跡自漢宣漢桓增修營葺魏太武隋文帝別授規模還詔薛道衡爲碑以紀其事唐高祖太宗高宗中宗睿宗明皇六聖御容列侍於老君左右兩宮二觀古檜千餘株屋宇七百餘間有兵士五百人鎮衛宮所咸通中龐勛據徐州十

道徵師招討長圍將合龐勛恐力不支久遂領徒三千餘人徑來欲奪宮所據為營壘是日避難士庶千餘家咸在宮內見黑氣自九井中出良久昏曀一川老君空中應現龐勛徒黨迷失道路自相蹂踐斷水橋斷盡溺死水中遂巡開霽賊黨無孑遺矣廣明中黃巢將領徒伴欲焚其宮亦有黑霧遍川迷失行路又有草賊遍地自欲凌毀太清宮迷路乃往亳州城下因圍逼州城攻打彌急刺史潘稠望宮焚香以希神力救護頃之黑霧自宮中而來周繞城外腥風毒氣聞者頓仆容雪交至寒凍異常死者十有五六初攻城之時有神鴉無數銜接賊箭投於城中賊輩已加驚異既而城內朗晏城外風雪賊人懼此神力解圍而去尋亦散滅潘稠奏云自大寇犯闕之後群凶誅殄已來大小寇逆前後一十八度欲犯太清宮或迷失道途或龍神示見終挫兇計宮城晏然所庇護居人不知其數請移真源縣就宮安置勑旨恐移縣就宮必多穢瀆縣依舊所置准萬年例昇為赤縣仍降青詞修齋告盟

周真人居上經堂基驗

周真人名太玄陶隱居弟子也年二十一而得道先於隱居證位其所居即今紫陽觀處茅嶺之前平陸爽塏實為福地堂側一片地稍高如舊屋基而無甎甓蹤跡太玄於其上植花木時見有人高冠褒衣或三或二亦有介金之士明月靜夜立於其中家有小兒名小豆纔五六歲遊戲其上遂巡有人送置庭中如是者數四而無傷損一旦問陶君說此祥異陶曰晉朝許君舊宅乃上經堂基正當其地速作靜室為焚香之所不可褻瀆也太玄因問上經所安之地何神明如此耶陶曰三洞寶經所在之地萬靈侍衛百神朝揖豈可不尊之耶太玄曰眞經已去其地久虛而猶真靈衛之耶陶曰上經所安之地地祇守之七百年法宇之地千年正一所安之地善神護之三百年經法雖去年限未滿所以然耳太玄遂作靜室每旦夕香燈而不敢於此室朝拜存修恐法位高卑有真凡之隔爾

魏夫人壇十僧來毀九遭虎噬驗

魏夫人壇在南嶽中峯之前巨石之上是一片大石方可丈餘其形方穩下圓上平浮寄他石之上嘗試一人推之似能轉動人多即屹然而定相傳以為靈異往往神仙幽人遊憩其上奇雰靈氣彌覆其頂忽有衲僧十餘人秉炬挾杖夜至壇所欲害緱仙姑入其居處仙姑在牀上而僧不見乃出詣壇所推壞夫人壇轟然有聲若巳顛墜迴燭照之元不能動知其靈異奔迸遁去及明有至遠村者大都不過走十餘里十人同志九人為虎噬殺一人推壇之時不同其惡遂免虎害乃以其事白於村鄉之人遠近驚異焉

嚴譔掘洪州鐵柱驗

洪州鐵柱神仙許真君所鑄也晉朝豫章有巨蛟長蛇水獸肆害於人許君與其師吳君得正一斬邪三五飛步之術制禦萬精自潭州井中奮劒逐蛟出於此井君出謂吳君曰此井之下蛟螭所穴若不鎮之每三百年一度為民之害後來復何人制之役鬼神運鐵

數百萬斤鑄於井中溢於井外數尺屹若柱焉於井之下布巨索八條以鏁地脉自是鍾陵之境無妖惑之事無墊溺之災誓之曰後人壞我柱者城池淪没江波泛溢人皆知之固不敢犯或有漁人敲柱上鐵用墜其網所損頗甚近亦官中禁之嚴謀節制江西信誹毁之詞使人掘鐵柱將欲碎之迅霆大擊江波遽溢掘未二三尺城池震動内外驚懼謀方信之焚香告謝而止柱側道院為其所毁近亦再修矣

○王峯吴行魯毁掘成都龍興觀驗

成都龍興觀即後周至真觀也基址廣袤四面通街大殿講堂玉華宫碑碣皆在有王峯者事顯川王於小蠻坊創置私第以基地卑濕乃使力役者斸觀門土墻及廣掘觀地取土數千車築基址土木未畢已數口凋亡一旦自衙歸宅於其門外見二黄衣人曰為觀中取土事要有對勘應荅之間下馬而卒其觀内有鍾樓曰靈響臺有門樓宏壯制度精巧節度使吴行魯奏移門樓於天王寺拆其鍾樓遺蹤勝賞併為毁蕩矣頃年駕在蜀明道大師尹嗣玄云行魯之吏因疾入冥數日復活言見行魯為鬼吏所驅般運龍興材木鐵鏁鐅械晝夜不休木纔積垛又却飛去如是捷運不知何年當得息爾欲求子孫為立觀門贖其罪子孫貧窘固不及爾

○劉將軍取東明觀土修宅驗

劉將軍者隷職右神策軍居近東明觀大修第宅於觀内取土築基脫墼計數千車功用既畢劉忽得疾沉綿旬日稍較忽如風狂於其堦庭之中攫土穴地指爪流血而終不已骨肉扶救之似稍歇定又須匍匐穴土似有驅迫之者時聞為物捶擊痛楚之聲但流淚嗚咽而已問之竟無所荅日又沉困垂命亟醫彈術略無徵應偶召瞽者筮云求道法救之劉素不信道未嘗有道士過其家妻子既切因詣金仙觀請符理之置符於牀前又焚數道和水飲之劉乃言曰我以无知犯暴道法取東明觀土修築私舍地司已奏天曹罰令運土塡陪不知車數計我獨力般運三二百年恐未可足稍或遲怠冥官考責鞭撻極嚴卒無解免之日言訖嗚咽號叫若有所訴一家聞之俱為嗟痛其妻子就東明大殿上焚香祈乞續買淨土五千車塡送所穿坑處設齋告謝求賜寬赦疾乃稍定一旦又自言曰天符有勑穿掘觀土修築私家雖已陪塡尚未塞責有十二年祿命並宜削奪所連累子孫即可原赦是夕遂死余按道科凡故意凌毁大道及福地靈壇殃流三世今劉生以陪塡首謝罪止一身得不為戒爾

○南康王夢二神人告以將富貴驗

南康王太尉中書令韋公皐為成都尹相國張公之愛壻而量深器大舉止簡傲不狎於俗張家奕世相家德望清貴張族皆輕侮於韋以此見薄亦未之悟也忽夢二神人謂之曰天下諸化領世人名籍吾子名係葛璝祿食全蜀富貴將及何自滯耶勉哉行矣異日當富貴無以葛璝為忘也由是韋有千祿之志謀於其室室家復勉勵之以粧奩數十萬金資其行計既達秦川屬歲饑乆雨因知友

所聘署隴州軍事判官俄而駕出奉天郡守奔難行在阜率土客甲士饋輓軍儲以申扈衛以功就拜防禦使復請赴覲行朝德宗望而器之既平寇難大駕還京以功檢校右僕射鳳翔節度使懇讓乞改西川乃授西川節度與張公交代焉擁師赴任張假道歸闕以避其鋒既而累年蜀境大穰金帛豐積南詔內附乞為臣妾威名益重而貢賦不虧朝廷倚注戎蠻慴伏由是請許南詔置習讀院入質子學生習詩書禮樂公文翰之美冠於一時南詔得其手筆刻石以榮其國而蒭璝之事久已忘矣又夢二神人曰富貴而忘所因其何甚耶公夢覺流汗驚駭久之乃躬詣雲林灶香禱福遂命工度木揆日修崇作南宮飛閣四十間巨殿脩廊重門邃宇範金刻石知無不為支九隴租賦於山下列屯輸貯糗糧山積匠石雲趨自製碑刊于洞門之側上棕層樓爇僮七十人以供洒掃良田五百畝以贍齋儲在鎮二十餘年封以王爵矣即本命丁卯屬蒭璝化也

果州開元觀工匠同夢得材木驗

果州開元觀按郡城頗為爽塏以形勝之美選立觀額雖州使旋具結奏而制置之內猶闕大殿州司差工匠及道流將泝嘉陵江於利州上游採買材木臨行道流工匠同夢有人云朱鳳潭中有木可以足用如此者三因聚議曰夢兆如斯必有大商貨木泝江而至可躊躇三五日以伺之或免遠適頗以為便一匠曰吾於朱鳳山下江中尋之莫有商筏已到來否即往山下尋求潭水澄澈忽見潭底有木因使善沉者鉤求得梓木千段稀成三尊殿鍾樓經閣三門廊宇咸得周足又市埤甃壇內有黃赤色者疑其火力未足棄而不用信宿皆化為金起觀之費過於豐資殿宇既成將塑尊像又於白鶴山觀掘地得鐵數萬斤鑄三尊鐵像僅高二丈今謂之聖像遠近祈禱立有徵驗起觀道流何氏家世代豐足今為冑族焉至今負販之徒錐刀求利者每以三日五日必詣聖像前焚香祈祐或闕而不精信者即貿易無利貨鬻不售焉

北都潛丘臺崔相國應夢修觀驗

北都潛丘臺有古觀焉像設精嚴樓臺宏麗地形顯敞迴出於都城之中制創多年久無崇葺風號雨潰日以傾摧相國崔公忝昭常夢野步尋幽至古臺之下翹首仰望其上有紫氣氤氳祥光四照无登躡之路良久復聆天樂笳簫之音尋訪之意彌切但四隅陡絕咫尺萬里忽前有金橋如梯層級寬博遂攀梯而上中路三四級板闕欄摧躋登不得即見巨千金色引指而接之公搖指未定已登臺上矣徘徊四顧唯古殿欲摧荒壇蕪沒數嗟數四復到天尊之前認金橋乃座前之橋耳金手乃天尊之手耳不復聞天樂之聲亦絕紫氣之像因言曰豈天尊有所付囑耶何變化如此也天尊忽言曰予即居此地無忘摧殘也俄而驚覺旬日授北都留守到鎮朞月恍恍然似有所失似有所疑因命駕縱遊用攄其志聞潛丘臺不遠造而觀焉雖古殿摧殘深草堙翳乃瞻拜天尊見儀像侍衛宛若曾所遊觀徐視座前金橋在焉欄折板斷

矣復睍金臂及指皆醒然頓瘥即前之所夢也施俸金募工役革故之弊鼎新其宇惟殿之且久隨其古制增修而已其餘垣墻廊宇壇庭門房圖績丹雘赭堊金翠靡不畢備焉締構之功香花之獻讚為一時之盛也

相國劉瞻夢天尊言再居相位驗

相國劉公瞻南遷交趾道過江陵既登扁舟將欲解纜迴首道左見像設甚嚴而朽殿傾圮問其名即真符玉芝觀也入門昇階拜手潛祝是夕舟中夢青童前導登大山之上松徑連延崖巘竒秀芳芝幽草好鳥靈花爛然在目行一里許見元始天尊坐寶花座上瞻仰粹容乃玉芝殿中天尊也拜祝曰某得罪聖朝竄逐且遠非敢怨望但祈生還爾天尊曰爾之青簡列於方諸矣何憂於世難乎再居相位而後得道自此齋一旬戒三日則璧陬瘴海魑魅之鄉無所憚矣辰未巳午與子為期也自是劉公南征至湖嶺間所在藩方勞問相繼旋得金帛寓信於荊帥持創天尊殿齋廳廊宇選精介焚修之士以居之於是再徵入掌鈞軸洎厭俗棄世果符夢中之言歲辰亦無爽矣

李蔚相國應夢天尊修觀驗

李相國蔚擁旄汴州兼太清宮使每翹心玄關思真念道一夕夢野步郊外叢篁間見竒光五色中有天尊像頂光半缺手握玉芝狀如白蓮花而圓莖條細芝有八秀歷歷詳記注于心目翌日因送賓出郊顧見有道像暴露問其所即玉芝觀也相國異之迴鑣而禮謁莎荑盈庭蕭蒿蔽路披榛而後進所覩尊像與夢同焉雖不握玉芝而名與夢叶遂廣加崇飾焉巨殿森沉飛甍烜赫齋宮講肆月牖霜壇前闕通衢雄臨郛郭為藩方之壯觀焉噫開元皇帝尊祖奉先眈玄味道精誠上徹禎貺下通得真符於靈峰產玉芝於內殿因勅大鎮重地置觀以真符玉芝為名封太白山為靈應公改華陽為真符縣上瑞已彰於昔日嘉徵復顯於茲辰所以相國名臣皆符吉夢夷門渚宮之完葺自非大道應靈其孰能與於此乎

鄭相國還願修寧州真寧觀驗

寧州真寧縣通聖觀即開元皇帝夢二十七真得刻石真像之所置也歲祀寖深旋已摧毀邊徼素寡道流繕修之事因已曠絕矣相國司空鄭公畋登龍之年偶嘗遊禮賦詩三十韻以紀其故實亦冥祝曰異日官達必冀增修洎入掌絲綸尊居鈞軸樞機少暇前顧都忘一夕夢遊洞府之中群仙賞翫奏鈞天廣樂以恣嬉遊俄而幢節羽衛自天而下使者一人降曰太上有命徵還上清於是群仙或控鳴鶴或駕飛龍騰躍而去相國亦欲振袂騫飛一仙人迴首笑曰還畢真寧之願然後可此來爾既覺省憶真寧修觀之事乃輟鼎食之資為締構之費邠帥李尚書偘命都校以董其事十旬而靈觀鼎新矣相國嘗話斯夢以為洞天者羅川之洞也群仙者二十七真也驚其忽忘悊此巨功信大道之明徵矣

段相國報願修忠州仙都觀驗

忠州豐都縣平都山仙都觀前漢真人王方

平後漢真人陰長生得道昇天之所蕪沒既久基址僅存晉代高先生首為崇御名太元中姚泓再加繕飾其後梁隋共葺國朝繼修華閣翔壓丹簷照日黔荊蜀梓元戎重臣或弭棹登臨必命修葺杻國鄰平段文昌旅寓之年遭廻峽內時因登眺炷香稽首祝於二真曰苟使官達粗脫棲遲必有嚴飾之報自是不十歲擁旌江陵視事之夕已注念及此俄夢二真仙若平生密友引公登江渚之山及項乃陰君洞門矣二真亦不復見翌日施一月俸錢修觀宇一月俸為常住本錢常俾繕完以荅靈貺

樓觀赤光示人以避難驗

樓觀者周康王大夫尹喜宅也在京兆盩厔縣神就鄉聞仙里居終南之陰觀內有周穆王秦始皇漢武帝所置殿宇及秦始皇墨跡尹喜靈井老君支華樹昇天臺晉宋碣板泰漢銘記歷代存焉大唐將受命義師起於河東觀內有赤光屬天者六七夜廣明庚子寇犯長安觀中有光如義寧之歲近車駕幸鳳翔盩厔將陷觀中復有光景之異由是避難士庶多投觀中靈跡藹然人莫敢犯高祖時賜號為宗聖觀焉

雲笈七籤卷之一百一十七

雲笈七籤卷之一百一十八

宋朝散郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋借紫臣張君房集進

道教靈驗記

尊像見

木文天尊見像驗

木文天尊者開元七年蜀州新津縣新興尼寺四月八日設大齋聚食之次有一道流後至就衆中坐衆人輕侮之不與設齋齋畢道流起入佛殿中良久不出人皆異之爭入殿尋求無復蹤跡忽見道流隱形在殿柱中隱隱分明以刀斧削之益加精好其像於殿柱中自然而見高三尺五寸以來雲冠霞衣左手執手鑪右手炷香於煙上冠中有鳥如鴛鴦形足下方頭履履下蓮花花後荷葉上有神龜之形左肘後有雲片連焰光中有青龍之首右肩之前有虎形廻顧於左此外周身光焰如太一天尊眉鬚鬢髮細於圖畫自外繞身有雲葉天花一十二處頭光之上有大花如蓋以蔭其身長史張敦忠具以上聞勅內官林昭隱就川迎取像柱令作寶輿好好

立安至京進於内殿上躬親禮謁三日大齋訖令衛尉寺於東明觀陳設宣送天尊就觀安置大開道場許臣庶瞻禮仍令兩街大宮觀每處作道場七日是時僧等上表抗論云寺中示現必是維摩詰之像非關道門所有上令宣示曰朕觀像柱之異是天尊之冠非維摩詰巾也僧等既慙於妄奏乃雇有力之士使於東明觀道場中竊之既供養數日人心怠倦力士夜於道場中抱取像柱以綃繩繫縛負之而出觀院之外歷街坊極遠約十○餘坊力疲而坐歇須臾既曉只在道場之前○衆遂擒之訊其所以乃西明寺僧召募三十人令其竊取像柱具事審奏明皇不令尋究收像柱於大内其後搨寫綃本宣賜諸道及宰臣焉

漢州什邡縣水浮鐵像天尊驗

漢州什邡縣鐵像天尊高丈二三俗謂之烏金像元在金堂峽中崖壁之下大水石摧像仍露現或浮於水上出五六尺其側即昌利化也道衆焚香備幡花迎引尋却沉隱不見稍晴又泛泛而出昌利三迎之皆不可致明年夏大水泛濫乃泝流至什邡縣興道觀後水脉甚小不知其所來之由邑人迎引上岸初只百人引挽已及平地欲置於大殿之中數百人挽之竟不能動因立講堂以蓋之至今頻經亂離雖堂宇盡焚此像不損

青城丈人眞君賜錢驗 鐵像驗附

青城山丈人觀真君像冠蓋天之冠著朱光之袍佩三亭之印以主五嶽威制萬神開元中明皇感夢乃夾紵製像送於山中自天國○
○祠宇移觀於今所蓋取春秋祭山去縣稍近以天國太深故也數十年金冠之色宛如新製有村人无知以賦稅所迫徵促鞭箠一夕走投觀中齋三數錢神香於真君焚香告以官稅所切累遭杖責乞真君頭冠賣以充稅因睡忽夢見真君謂之曰我頭上冠非是純金乃金薄耳賣無所直汝或得金亦為官中所責損汝性命其禍不小山門廟前有十千錢碑傍木葉下可以取之官稅之外資汝家產此人禮敬致謝出山得錢租稅既畢家亦漸富自是每月送香油觀中至今真君頭冠低俯向前傳云今此人看驗冠非純金所以然矣雲頂山鐵像天尊高三四尺亦是則天朝濛陽匠人廖元立所鑄其山本是仙居觀有兩處洞門及盧照鄰碑近無道士住持為僧徒所奪為寺碑及洞穴亦已掩蔽摧損唯天尊一軀每有僧徒創意欲毀之立有禍患捶擊不壞鎚鍛不傷僧徒託言山神有靈掩閉天尊之驗遠近莫能知之廖元立初鑄天尊之時有紫雲如城其上吐五色以捧於日○
○衆共瞻禮忽有靈鶴數隻引一大鳥翼廣丈餘通身赤色其形如鳳衆鶴繞鑪盤旋嘹唳相應大鳥飛勢迅疾徑入鑪中衆方驚異即有火焰高三五十丈其聲如雷遲迴屬天迸散流溢直遍山上衆人奔駭但聞異香之氣彌日方歇既鑄成天尊儀相奇妙四方禱請立蒙福祐靈驗如此豈常凡之意可以毀傷哉

金州洵陽縣望仙觀天尊理訟驗

金州洵陽縣望仙觀天尊古跡所造極多靈

應縣境之人有論訟難理之事公私擾竊之徒但焚香披陳即有響荅有隱情誣蔽者即夜有神人詣門喚之遽令對會被喚者見宮闕官署在大殿之後別有樓閣十餘間兩廊下列曹吏鞠勘一如人間官府矣故有匿情狡蠹朋黨姦惡者亦見送於獄中送獄者於此即死對會者但具情狀即復放還由是境內畏威各洗心改過而為善矣其邑中夫走猶犬巨細論訟陳狀於殿壁之上動盈百幅矣至今常然

○張仁表念太一救苦天尊驗○

左街道士張仁表辯博多才應內殿講論逗機響荅抗敵折衝莫能當之也而所履浮誕未甞有由衷之言及於儕友險躁詭妄人多薄之因疾作逾月醫不能効夢為司命所攝步卒騎吏就所居以捕之亦如世上之擒寇捕姦爾竄匿無所縻束将去歷荒徑曠原皆荊棘之地牽頓曳曳其速如飛衣罣叢刺肉碎芒棘若不可堪行可三十餘里遥見黑城上有煙焰漸近視之乃鐵城也擁關衛門守陴抗敵皆獸頭人身辮蛇背蛇之士或四口八目或十臂九頭齒若霜雪牙如鋒劍真世之所畫地獄狀也入門則珠宮瓊臺玉樓金殿非常目所覩頗異於冥關之中行四五里一无所覩徐問所驅捕者此何處也與門外所見不同或荅曰此太一天尊宮爾過此方到本司仁表聞太一之名忽記得平常講說之處多勸人念太一救苦天尊今此乃天尊之宮何可不念即高聲念太一救苦天尊十餘聲牽頓者皆笑曰臨渴穿井事同噬臍胡可得也既聞衆笑不阻其念更唱十餘聲其調哀楚其音悲切亦淚下沾衣如是忽有赤光照其左右牽頓者一時捨去獨在光明之中顧眄四方即山川明媚雲物閑暇頃之天尊與侍從千餘人現其前矣仁表禮謁悲咽叩搏稽顙述平生之過頗乞懺悔天尊坐五色蓮花之座垂足二小蓮花中其下有五色獅子九頭共捧其座口吐火焰繞天尊之身於火焰中別有九色神光周身及頂光焰鋒鋩外射如千萬槍劍之形覆七寶之蓋後有騫木寶花照曜八極真人力士金剛神王玉女玉童充塞侍衛陰陽太一四十六神自領隊從亦侍左右雲車羽蓋遍滿空中天尊謂仁表曰人之在生大慎三業十惡三業之中口過尤甚一人妄說萬人妄行妄說之人首當其罪汝之三業罪無不為吾不救護永淪幽苦汝壽命已盡不當復還今赦汝七年誘化於世以吾此像廣示於人開引進之門為趣善之要勉宜行之即使童子引還疾已瘳矣數日後以已之財帛於肅明觀畫天尊之像東洛關外繖輔之間傳寫其本遍令開悟仁表因出城於春明門外見蒿棘之中如曾行之處視棘刺之末有所罥掛衣線紫縷及棘上微有血痕果是所追之夕經行其路七年而終

李邵畫太一天尊驗

李邵者為葭萌縣令云其妻亡已八九年素不在京國忽因參選入京就於三洞觀側客陀之中偶見其家亡婢自隣居而出熟視之果其婢小玉也以名呼之歛袵而至問其故

即云某隨娘子在此已歲餘矣暫出買物遂廵即回回邸與報娘子矣邵待之食頃方至買果實茶餅之屬奔馳還家良久延邵相見所居兩間自有庭除少許既見叙存没之事或泣或悲而頻令小玉看時節久之小玉報云來矣顔色憔悴語聲哽咽揖邵請去邵未出門有一少年張蓋而入邵怨遽避之小玉即引於簾後且立其妻出迎少年拜亦不顧擲蓋於地化為大鑊水滿火起煙焰蓬勃少時即沸少年去大帽即牛頭神人也持叉立於○鑊前以叉其妻拋於鑊中號呌痛楚不久即爛骨肉分張尋亦火滅以叉挑其骨排於庭中張蓋而去其妻身亦復舊蘇而徐起泣謂邵曰平生罪業合受三年今已一年餘矣每日如此痛苦難言邵見其變化苦楚亦深悲歎問妻曰今既相見所須何物莫要作功德救拔否妻曰適令小玉相邀全無功德相託爾此處隣里有受苦者盡太一天尊一身便得免罪知之數月無託人處今得君來將有離苦之望矣邵即於三洞觀中訪太一天尊之像殿上有古本剥落厚以金帛召工畫之亦就觀設齋表祝只三日內事事周畢躬自檢校無暇到妻所居功德既了方得往報見其所止已空屋爾留託隣母深荷太一功德已得解脫往生矣昨日辰巳間與小玉俱去也邵每勸人作太一天尊像其福報可以立待矣

楊師謨修觀享壽驗

合州慶林觀多年摧朽殿宇不修穿漏尤甚雨滴太上尊容刺史楊師謨夢太上示現而○左目有淚痕乃廵謁諸觀朝禮功德至慶林○方驗尊像左目前漏滴之痕宛若垂淚因剗薙荒蕪候張制度創兩殿二樓重門邃宇壯麗華盛冠絕一時既畢復夢太上謂之曰子以崇葺之功上簡玄府當流化十郡矣其後師謨累典符竹日深渥恩凡一十一郡享壽九十焉大中年

呂細修觀仙人來往驗

益州唐隆縣大道觀晉義熙元年乙巳置周末摧殘僅存基址武德中邑人呂細因過其地遇一道士乘青驢自天而下於觀基之內盤廻指畫良久昇天呂細與范仲良同受其教即日共出金帛特造觀宇有紫微閣高八十餘尺尤為宏壯太尉南康王韋皐再加修飾其側有市城觀在縣西南八里有石像天尊一十三身高一丈三尺每至齋月吉辰鐘或自鳴夜有神燈晝有仙人來往遠近共知焉

黑髭老君召代宗遊十洲三島驗

○黑髭老君在京左街務本坊光天觀東聖祖院夾紵所作功用精能相好周圓常作所不○可及日月角隆起身長丈五六餘左右侍立玉童玉女十二人真人八身金剛力士神王各四身兩壁畫金甲神王各八人天樂一部老君黑髭山水帔黃金九鳳冠凭机而坐帳幄嚴備不知所置年月亦不知所製之由代宗皇帝常夢為二青童所召混元聖祖命皇帝從遊四海之外夢中隨二童至老君所帝著絳紗衣平天冠執圭立於老君之後遊十洲三島六合四方海嶽山川無不備到歷歷

記之隊從儀衛一無遺忘既覺命畫工圖之宣示京師求訪其像於光天觀所驗部仗人物與所夢同焉勑塑御容乘五色雲立從老君之後選高德道士七人焚修住持內庫及度支別給服用齋厨刻石以紀其瑞焉

玉局化玉像老君應夢驗

玉局化玉像老君天寶中觀前江內往往夜中有光從水而出高七八尺上赤下白其末如煙衆人瞻之以為有寶器之物撈摝求訪又無所見明皇幸蜀夢有聖祖真容在江水之內果有人見神光於光處得玉像老君以進高餘一尺天姿瑩潔其相圓明殆非人工所製駕迴留鎮太清宮其光見處號為聖容垻亦是玉女垻金砂泉古跡連接矣玉像老君自近年以來不知所在

自然石文老君降雨驗

閬州石壁自然石文老君像中書舍人高元裕責授閬州刺史是歲大旱元裕禱祈山川祠廟无不周詣忽於玉臺觀前瞻望山東叢林之上見有異氣披榛徑往果有嵌竇懸泉在峭巖之曲喬木之下有石壁奇文自然老君之狀前有玉童裒袖捧鑪雙髻高竦後有神王之形恭若聽命元裕焚香叩祈以崇葺為請雨還未及州甘雨大霔聯綿兩夕遠近告足乃翦薙蕪翳創為齋宮立碑以紀其事於懸泉之下堰為方塘引水注為流杯小池植花木松竹遽成勝賞光啓年大駕還京光庭奏置玄元觀寵詔褒允至今郡中水旱祈祝靈驗益彰矣

賴處士預言老君降生作幼主驗

賴處士者江湖人也在楊公玄黓門館為客十餘年矣不知其道術所習楊公每盡禮敬之若師友焉多在宅內少有見者楊公時為左軍有小判官數人有王有梁王則辯博聰明人多致敬必謂其有非常之位也梁則謙默謹靜慎重寡言人多踈之必謂其不肖也唯使宅軍將成君常與梁稍狎賴處士忽於宅門與成語曰致身之道先須識貴人頗識之乎成曰某愚暗何以能辨願山丈教之處士曰梁大夫貴人也此後當主樞機重務吾子立身領旄節須在其手善依託焉王大夫雖聰穎如此壽且不永將歿於他鄉此後宗社不寧天下荒亂兵戈競起作曆甚危太上老君自降王宮作幼主以扶此難社稷可以存爾梁大夫主機務吾子領藩方皆在幼主之手可自保愛爾吾自此不復留也數日處士辭楊公而去成異其言禮敬於梁交結甚固俄而楊公罷權位王有罪竄於南方死于道路其言愈驗咸通十四年秋梁為內樞密成為軍使僖宗即位三日對軍日色初出微照堦砌聖上起更衣未坐梁公醒然憶悟賴處士之說因臨堦與成話之左軍韓公頗異其私語詰之再三梁與成以實白之韓以少主初立中外未安聞此言極為慰喜自是成持節滄州皆如賴處士之說中原紛擾禍亂積年社稷晏安宮城再復駐蹕數年聖德如一僖宗中興之力也

賈湘嚴奉老君驗

賈湘累世好道崇奉香燈隸職計司家頗富贍然其修奉勤至人所不及有一幅老君像

幀持以自隨所至之處雖一日一夕亦設焚香之位應感之効不可殫述黃巢既陷長安大駕西幸湘挺金帛挈骨肉自東渭橋出道路剽掠之人不知紀極其一家百餘人行李無所驚懼遂於龍角山下葺居避難衣冠及遠近道流皆投其家各與拯給請道流轉道德度人經不啻萬卷有群賊忽圍其家湘入告老君乃出與語賊投刃於地羅拜其前湘問其故黙而不答拜亦不已湘捨而入門群賊猶拜唯稱罪過湘裒之持繒帛使人與之慰勉移時稍稍而去一無所取自此外戶不扃人無敢犯或問群惡有何所見而反拜之曰我見賈湘常侍左右神兵極多皆長數丈呀口瞪目似欲吞噬不覺亡魂喪膽唯恐不得命耳時既修宮闕車駕將還湘於老君前請進退之兆忽見香爐邊有粟苗甚茂上有兩穗如風所動粟穗西指乃破產移家歸京永興里尋其舊第已隳拆有小舍一二十間權為栖止三月駕歸京師方薙草構宇於基址之下得銀六千兩家產益贍五載亂離力未嘗闕乃其嚴奉精專太上垂祐使之然也

沈瑩供養老君驗

吳興沈瑩宿奉至道常供養老君於越州剡縣市中有居第時草寇裘甫起自農畝聚集凶徒奔突縣邑素無武備官吏奔駭甫因據有縣城詔徵陳許鄭滑淮浙徐泗之軍以討之八道天軍圍城以攻之海內久無兵戈居人不識征戰師至之日皆潛竄村落瑩倉惶鏁其外門而逸士馬既至瑩誤鏁小童一人在舍中卻回將開門則營幕施列不敢窺犯而去其後或勝或敗兵勢不常市肆半被焚爇或逆徒所據或家軍所收十餘月日方至誅殄罷兵之後瑩所居六七間扃鏁如常籬垣完備及開鏁小童安然問其故云門閉之後有一童子青衣年可十三四云老君令與其嬉戲良久引去一大宅內得飲食果實飡啗了卻與童子為伴遊戲如半日頃即聞老君令其添香繞炷香了即聞開門之聲瑩入門時香煙未歇問其鬬戰火燭鄰里焚燒驚怕之事一無所聞是則十月戰爭比鄰灼爇如同頃刻殊不覺知列肆併焚其家獨在非大聖神通之力孰能及於此乎瑩亦自此栖心玄門探真慕道將有長往之志尋離鄉邑莫知所之只領此童而去

姚鵠修老君殿驗

台州刺史姚鵠因遊天台山天台觀命於講堂後鑿崖伐木創老君殿焉將平基址於巨石下得石函方可三尺發之中有小石函得丹砂三兩玉簡一枚長九寸闊二寸厚五六分上有文曰海水竭台山缺皇家寶祚無休歇具以上聞勑曰上天降祉厚地呈祥爰有白簡之靈書出於玄元之寶殿告國祚延洪之兆示坤珍啓迪之符惟此休徵實為上瑞宣付史館頒示萬方乃咸通十三年壬辰之歲也鵠塑老君像而山中土石相渾求訪極難夢青童告之曰殿東丈餘所有土如堊可以用之求而果得塑太上之容侍衛凡八九身土無餘矣既成天儀粲然睟容伊穆月玄日角若載誕於渦川雙柱三門疑來靈於相野洎潔齋以贊之則景氣融空奇光煒爍似

聞笙磬絲竹之音咸以為休瑞昔桐柏初構
天尊之堂有雲五色浮靄其上三井有異雲
氣入堂復出者三書於國史以紀符應請河
崔尚碑文詳焉此聖祖殿亦自有記

楊闍兒奉事老君驗

成都楊闍兒父母崇道常奉事老君精懇不
怠闍兒在軍伍中於金堂把截為敵人擒虜
往南山寨中不被傷殺晝夜常念老君願再
見父母忽夢老君賜雲一朵令童子引之送
○於平地童子曰可以歸矣及覺已出山寨因○
得還家到家之日父母為其作百日齋矣

雲笈七籤卷之一百一十八 棠九 十四

雲笈七籤卷之一百一十九　棠十

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房集進

道教靈驗記

昭成觀壁畫天師驗 縑畫驗附

昭成觀壁畫天師歲月既深彩粉昏剥在通
廊之下未嘗有香燈之薦頒政坊內居人姓
李忠痁逾年醫不能愈日以羸瘠待時而已
忽夢一道流長八九尺來至其前以大袖布
衣拂其面目之上頓覺清涼謂之曰自此差
矣勿復憂也於是醒然疾愈稍能飲食洎曉○
○策杖行繞其家不覺為倦但覺所夢道流猶
在其前遂欲入昭成觀家人慮其困憊亦頗
多止之不聽入觀於天師真前瞻睇良久曰
即所夢也拜禮數四乃命夾紵塑人劉處士
塑天師真改葺堂宇旦夕供養人所祈禱福
祥立應其所塑夾紵真於夾紵內畫羅隔布
肉色縫絳綵為五臟腸胃喉嚨十二結十二
環與舌本相應臟內填五色香各依五臟兩
數當心置水銀鏡一一精至與常塑不同其
塑中土形移在天長觀金彩嚴飾亦皆靈驗

彭城劉存希天師靈驗云自幼以來於唐興
觀瞻禮天師發心圖寫供養因得縑本出入
護持雖祇命遠行奉使南北未嘗一日闕香
火之薦黃巢犯闕時在內署蒼惶之際隨駕
不及唯捲天師幀捧持而行同伍三十餘人
皆為擄捉或被殺傷獨於衆中得免將入南
山夜深村落行次遇避難人偶語而聞妻在
其間因得同往洋州大嶷山深處結草寓居
況素无骨肉惟夫婦而已既免支離決志林
○谷不復有名宦之望野麋山鹿性已成矣山○
下居人以其口食不多時亦助其糧儲饋其
鹽酪此外拾栢子焚香禮敬天師而已无何
舊交宋開府入掌樞務知其在洋山之中強
之使出錫以朱紱加以品位固辭不獲黽俛
從焉又駕出石門因便奔竄投莎城山中自
匿數月有軍士搜山谷不得安居夫婦棄縉
帛之衣夜行四十餘里出及平陸遥見馬軍
十餘騎兩面交至已擒擄行人數輩存希夫
婦驚恐而立馬軍過其側似若不見由是得
免後數年奉使西川携天師幀而至余亦傳

寫其本存希深山窮谷虎狼之中軍士紛擾白刃之下心常坦然若與數人居憂懼之際隱隱然若侍立在天師之側亦有感降之事祕而不言

陵州天師井填欠數鹽課驗

陵州天師井本傳云天師經行山中有十二玉女來謁天師願奉箕箒天師知其地下陰神也謂之曰汝等何以為獻將觀汝心厚薄選而納焉玉女各持一玉環徑皆數寸天師曰所獻一般不可併納吾化此十二環令作一環投之入地有得之者即納之焉遂合十二環為一大環徑餘一尺投於地中隨即深陷已成井矣玉女皆脫衣入井以探玉環竟不能得天師取其衣藏石匱中玉女至今只在井內今陵州鹽井直下五百七十尺透兩重大石方及鹹水每年一度淘洗其中須歌唱喧聒然後入井不然必見玉女躶居井中見者多所不利井既深不可數入或絙索斷損皮囊墜落唯於天師前炷香良久玉女自與掛之依舊不失頃年井屬東川有張常侍主其鹽務於事稍怠鹽課不登欠數千斤交替之後縻留填納未得解去替人素亦崇道因與虔告天師云張填所欠之鹽家資已盡空此留滯益恐困窮於三五日內願借神力增加所出為其填納與張俱拜祈訴懇切自每日所煎水數四十五函如常而鹽數羨溢五六日內填之果足此後一如舊數無復增減矣十二玉女戊亥二人在天唯十人在井所煎鹽至戊亥時亦歇天師初以茲地荒梗无人安居山川亦貧不可耕植化鹽井以救窮民民聚居井傍戶口日眾遂置州統之以天師名故曰陵州天師誓曰我所化井以養貧民若官奪其利千年外井當陷矣今諸井皆有天師玉女之像焉

李瓌夢遇天師告授陵州刺史驗

李瓌咸通中為王府長史以勳貴之族不慣食貧居閑力闕鬱鬱不得志中夜而寐夢入深山窮谷棧閣縈折流水潺湲如此者不知其幾千百里又見闤闠雜遝城闉奕塏飛宇橫樓摩霄緊日不知其幾千萬家縱神遊目熙熙自得又出郊甸涉岡源荒榛茂草小松巨木間以果林廁以筠篠山嶺危峭或迂或平山回逕盡抵一小郡茅棟縱橫隘路欹側傍有公署署內白氣屬天其大如屋中有悲歌號呼之聲見一青童引瓌即路躡危磴步石梯入門甚峻門內古樹芳草若古觀宇焉瓌素崇玄教頗為慰悅俄而昇殿見像設尊儀笑而謂之曰爾來耶吾待爾久矣入天門漱玄泉古人所修也汝注丹田存白元上士所修也混而合之子其行之陰功及人陰德濟物千百之家待子而字之勉哉勉哉明年之春瓌再拜稽首受其言而覺是冬頻訴於宰執復希入用乃授陵州刺史之任是時經歷山川郡邑神思憿悅皆如常所經行素未入蜀莫可知其由也至郡乃謁天師昇階及門至于殿所覩其真像侍衛屋宇布列醒然而悟乃叶其所夢矣乃以俸金修天師之堂加以丹雘立為銘碑誌其白氣屬天乃鹽井之所也悲歌之聲乃轉車之人也而內修之訣瓌未得之矣（瓌即西平王孫也）

謝貞精意巧墁遇天師授符驗

謝貞者臨卬工人也善巧墁而用意精確鵠鳴化天師修道老君感降之所頂上有上清古宮相傳云天師時所制歲月甚多而結構如舊但瓦破壁壞而已貞傭工為修泥之貞精研盡意墁飾周密有道流引二從者觀其功用神彩異常身逾九尺自門而入謂貞曰山中難值修葺頗媿用心以手畫地作一符使貞再三審記之曰此後有疾者雖千里之外行符必効勿多取錢但可資家給終身衣食而貞具記符行之極効大獲金帛家業殷豐鵠鳴諸山无天師真像陵州井中所塑又非世代子孫所傳之真貞忽於青城山遇峽中賈客修齋有天師小幀供養乃是授符應現之真爾

道士劉方瀛依天師劍法治疾驗

天台道士劉方瀛師事老君精修介潔早佩畢道法籙常以丹篆救人與同志弋陽縣令劉翺按天師劍法以五月五日就弋陽葛溪錬鋼造劍勑符禁水疾者登時即愈嘗於黃巖縣修齋勑壇以救疫毒有見鬼巫者潛往瞡之見鬼神數千奔北潰散如大陣崩敗一縣之疫數日而愈咸通末方瀛无疾而終戒其門人使與劍俱葬莫敢違之乾符中和間台州帥劉文下裨將李生領徒發其墓欲以取劍見其尸柔軟容色不變如醉卧而已顧瞡其劍哮吼有聲群黨驚懼卒不敢取李生命瘞之而去不獨劍之有靈劉方瀛亦陰景錬形得道之流也

西王母塑像救疾驗 三將軍附

玉局化西王母塑像多年頃因觀宇燒焚廊屋頽壞而儀像不損人稱其靈居人范彥通忽患風癩瘡痍既甚眉鬢漸落因入觀於王母前發願但所疾較損即竭力修裝是夕夢一王女手執花盤以衣袖拂其身曰王母令我救汝疾即愈矣數日之間所疾漸退瘡腫皆息眉鬢復生遂造紗幮裝金彩通擔兩楹嚴潔修奉每月自送香燈近年方稍不見觀中三將軍亦古之所塑觀因南詔焚燒屋宇摧盡而三將軍塑像不壞起觀之日再於其上立堂宇居人閻士林卧疾月餘追將不赦夢三將軍以戟揮其身上穿一物去狀如黑犬自此疾愈乃捨衣物製紗幮重加彩繢矣

歸州黃魔神峽水救船驗

歸州黃魔神因相國李吉甫自忠州除替五月下峽至峽水之中波濤極甚忽有神人湧於水上為其扶船三面六手醜眸朱髮袒而攮謝風濤遽息李公祝而謝曰是何靈神拯危救難神曰我是黃魔神也既而歸州駐船旬月選地立宇於紫極宮作黃魔堂言是黃天魔王橫天擔力之神也刻石紀焉相國蕭遘自拾遺左遷峽內徵還京師峽水泛漲舟船將没亦見其神捧船以救之復命修飾加其粉繢嚴其室宇刻石為誌亦列於次焉

青城丈人同葛璝化靈官示現驗

青城丈人真君太和六年壬子節度使贊皇李公德裕差軍將蔡舉二人就山修齋便令訪尋草藥蔡舉於六時巖下忽有勁風自谷中出因見二神人行虛空中一人在前長丈餘著大袖衣平冠一人居後著青衣大袖捧

一帙書舉驚悸問曰何鬼神也前一人荅曰我是竹枝老又指其後人曰此是璝之瑮我有寄語兩紙可一一記之録與尚書令年西蜀合有水災以修齋之故我回後山一峯堰水向東梓州當秋大水即其應也於是援以寄語述李公吉凶未兆之事泰舉一一記之歸常道觀録於紙上果得兩紙依神人之言封題送李公書寫既畢併亦遺忘矣是年八月東川水深數丈西蜀无害李公歷問官寮及道流解隱語不得李公曰竹枝老丈人也○此當是丈人真君耳璝之瑮者本命屬蒿璝○化亦恐是化中靈官特此示見以彰靈應也

羅真人降雨助金驗

羅真人即神仙羅公遠也于濛陽羅江垻捿九隴什邡之界在漓沅化後今相傳號羅仙范仙宅修道於青城之南今號羅家山明皇朝出入帝宮輔導聖德自有内傳至今隱見於堋口什邡楊村濛陽新繁新都鐵朋之内人多見之不常厥狀或為老嫗或為丐食之人每風雨愆期田農曠廢則必見焉疑其仙品之中主司風雨水旱之事也楊村居人衆以旱暵將禱於洛口後城李冰祠廟熱甚憩於路隔樹陰之下忽有老嫗歇而問曰衆人欲何往心以祈雨事荅之嫗曰要雨須求羅真人其餘鬼神不可致也言訖不見衆知嫗即羅真人也於是見處焚香以告焉俄而風起雲布微雨已至衆乃還家是夕數十里内甘雨告足乃於其所置天宮塑像焉諸鄉未得雨處傳聞此説以音樂香花就新宮祈請迎就本村別設壇場創宮室雨亦立應如是○什邡綿竹七八縣界真人之宮處處皆有請禱祈福无不徵效忽為乞士於堋口江畔謂人曰此將大水漂損居人信我者遷居以避之不旬日矣有疑其異者即移卜高處以避水災其不信者安然而處五六日暴水大至漂壞廬舍損溺户民十有三四焉居人以為信立殿塑像以祠之金銀行人揚初在重圍之内配納贍軍錢七百餘千貨鬻家資未支其半初事毋以孝每為供軍司追促必託以他出恐母為憂嘗於山觀得真人像幀一幅香燈嚴奉已數年矣至是真人託為常人詣其肆中問以所納官錢以何准備具以困窘言之此人令市生鐵備炭火明日復来燃炭壘鐵投之一夕而去臨行謂之曰我羅公遠也在青城山中以爾孝不違親心不忘道以此金相助支官錢之外可以肥家復引初往山中時令歸覲初亦得丹藥以奉其親髪白還青老能返壯矣

嘉州開元觀飛天神王像捍賊驗

嘉州開元觀後周所創本名弘明觀隋大業○中方製大殿於殿西頭塑飛天神王像坐高二丈餘坐二鬼之上初修觀道士吕元瑮數夕夢神人在山頂其形接天或白日髣髴如見郡人有好道者時亦見之或通夢寐遂商議塑此形像本有十身初製其一而隋末多事中原沸騰不果徧就像之靈應郡人所知矣疾瘵之家祈禱必驗其下二鬼青黒者往往見於人家太和中相國杜元穎鎮成都壇場不修闕戍失守為南詔侵軼木源川路境上夷人導誘蠻蜑分三道而来掩我不備將

取嘉州去州四十餘里寇乃大驚奔潰而去州境稍安方設備禦有擒得夷人覘候者大寇及境何驚而去云三路蠻寇本欲徑取嘉州謂州中无備去州四十里忽旗幟遍山兵士羅立不知其數有三五人大将軍金甲持斧長三二丈聲如雷霆立二鬼之上麾諸山兵士齊為拒捍自量力不可敵驚奔而去是日蠻中主軍酋帥死者三人蠻國之法行軍有死傷及糞穢旋即瘞藏不令露見由是不知酋帥瘞埋之所時衆聞之皆言飛天神王兵示現以全州境自是祈福禱願迨无虛日

又嘗有人下峽之時曾詣飛天求乞保護至瞿唐水方汎溢波濤甚惡同艕三船一已損失二皆危懼忽見神人立於岸上如飛天之形使二大鬼入水扶船鬼亦長丈餘船乃安定風濤亦止驚迫之際莫知所自徐而思之乃飛天所坐二鬼救其船耳一赤一青形與所塑无異成都乾元觀在蠶市創制多年頃因用軍焚毀都盡三門之下舊有東華南極西靈北真四天神王依華清宮朝元閣樣塑於外門之下並金甲天衣門既隳壞而神王无損風雨飄漬亦无所傷邑人相傳頗為靈應時蜀王既尅川蜀移軍収彭州圍州久矣因暫還成都方當暑月參從将吏所在取便而行大将杜克修先至神王之所見衆人聚觀塑像問其故云塑神皆動克修以器盛水致神手中果搖動而水溢出頃之蜀主至復祝而試焉曰若即尅彭州更觀搖動之應良久而振動數四不逾月而尅州城殲殄大敵乃施金帶命本邑創制堂宇以崇飾之

楚王趙匡凝北帝祥應

楚王趙匡凝鎮襄州也州郭舊有北帝堂歲久蕪毀在營壘中一旦楚王寢室之上有物如曳戟皮革之聲无皆震動潛起眎之見黑氣一道自北帝舊基之所至板屋上楚王異之密加虔祝将欲興創堂宇以答祥應詰明眎事之際先嘗選将校五十人俾往營田日給以衣裝農器指揮教命一無應者楚王疑有異圖拘而訊之得其構孽之狀咸勠戮焉王乃謂人曰北帝靈驗信有徵矣中夜有雲氣之異詰朝乃姦慝彰明若非玄功告示幾有不測之禍遂締飾堂廡崇嚴像貌俾謁之士主其香燈闔境瞻禱累獲符應矣

李昌遐誦消災經驗

李昌遐者後漢兖州刺史之後也生而奉道常誦太上靈寶昇玄消災護命経而禀性柔弱每為衆流之所侵侮忽因晝寢夢坐煙霞之境四顧而望熊羆虎豹圍繞周匝莫知所措不覺傷歎何警戒之甚邪謂積善之无驗于時空中有一道士呼其名而語之曰吾即救苦真人也汝勿驚駭吾奉太上符命與諸神将密衛於汝且汝常念者経云流通讀誦則有飛天神王破邪金剛護法靈童救苦真人金精猛獸各百億萬衆俱侍衛是経昌遐既覺豁然大悟因知自前侵虐我者未有无禍患殃咎盖誦經之所驗也

崔晝誦度人經驗

崔晝者漢汝陽侯仲年之後嘗謁白雲先生學修身之術先生曰汝富貴之子何思淡泊崔子避席而對曰以財賑人財有數而人无

厭矣以爵賞人爵既崇而人或驕矣如何示我以道將以普濟生靈先生曰吾道之內有度人經在汝可誦之崔晝乃作禮承受至誠誦之厥後有使者馳一緘遺崔公曰子之先君令吾持此謝汝言訖使者忽然不見於是啓緘熟眎果備認得先君親札云感汝念誦度人經功德之力累世之祖盡得生天自後崔晝一家至今念誦

姚元崇女精志焚修老君授經驗

開元宰相姚元崇昔出官爲馮翊太守有一女名長壽年七歲不茹葷不飲酒父母常令於玄元像前焚香點燈忽晝寢夢見老君有二侍童二神將夾侍左右侍童語長壽曰爾之焚修精志可隨口授汝九天生神經一章云云

王道珂誦天蓬呪驗

王道珂成都雙流縣南笆居住當僖宗幸蜀之時常以卜筮符術爲業行坐常誦天蓬呪每入雙流市貨符卜得錢須喫酒至醉方歸其郭門外有白馬將軍廟晚夕有人祈賽長垂簾簾內往往有光及聞吹口之聲以此妖異人皆競信所下酒食忽忽不見愚民畏懼无有輙敢正視者道珂因喫酒回歸入廟朗誦神呪則廟堂之上悄悄然傍人眎之无不驚駭道珂異日晨鷄初叫忽隨村人擔蒜赴市夜行至廟前忽然倒地蒼惶之間見野狐數頭眼如火炬銜拽入廟堂堦之下聞堂上有人呵責曰你何得恃酒入我廟內念呪驚動我眷屬道珂心中黙持天蓬神呪逡巡却蘇蓋緣其時與擎蒜同行神兵遠其穢臭而不衛其身遂被妖狐擒伏洎擎蒜人拋去道珂心中想念神呪即妖狐便致害不得既蘇息之後遂歸家沐浴清潔却來廟內大詬而責曰我是太上弟子不獨只解持天蓬呪常誦道經經云天得一以清地得一以寧神得一以靈爾若是神明只合助道行化何以惡聞神呪我知非白馬明神狐狸精怪傍附神祠幻惑生靈今日我決定於此止泊持呪爲民除害遂志心朗念神呪至夜不歇廟堂之上寂然無聲亦无光透簾幕唯聞自撲呻吟之聲至明呼喚鄰近居人眎之唯見老野狐五頭皆頭破血流滿地已斃自後寂无妖異竟絕祭祀廟宇荒廢是知凡持此呪勿得食蒜至甚觸穢天蓬將軍是北帝上將制服一切鬼神豈止誅滅狐狸小小妖怪矣

王清遠誦神呪經驗

王清遠世居北邙山下唐咸通年時多疫疾清遠身雖在俗常服氣行藥誦神呪經自稱是緱山真人遠孫是時天子蒙塵入蜀兵火不息疫癘大行連州匝縣飢荒病患衆矣清遠佩受神呪經籙每行符藥救人多不受錢只要少香油供養經籙鄉人迎請醫療日夕喧闐清遠有表弟一人爲僧名法超亦持大悲輪行祕字姰清遠之醫道大亨忽一日冒夜來投宿止潛以瓶盛狗血傾於清遠道堂內至二更已來忽聞空中有兵甲之聲頃闐法超於床上如有人挽拽叫謝唯言乞命清遠命燈照之但見以頭自頓地頭面血流至平明不息須臾之間但見兩脚直下如人拖拽奔竄入緱水江內浮屍水上闔市目擊无

不驚歎是知神呪真經實有神将吏兵守護豈容嫉妬庸僧将穢惡之物犯冐所謂為不善於幽暗之中神得而誅之清遠馨氣持經陰功濟物壽一百七歲辭世之夕閭境皆聞異香仙樂斯亦證道之漸階矣

忠州平都山仙都觀取太平經驗

忠州平都山仙都觀陰真人鎮山太平經武德中刺史獨孤晟取經欲進舟行半日有二龍一青一白横江鼓波船不得進舟人驚懼復泝流還郡晟即命所由整江路陸行進經○時山川之中久无摯獸至是虵虎當道經使○恐懼将經却迴晟即俻黄籙道場拜表上告然後取經以進在内道場供養綿歷歲年開元中供奉道士司馬秀准詔祭醮名山開函取經但空函而已訶詰道衆疑是觀司隱藏法侶驚懼无詞披雪遂焚香告真述武德中經已将去今詔旨搜訪无經上進仰憂譴責時景氣晴朗野絶塵埃忽陰雲覆殿迅雷震擊俄而簷宇溢霽經在案上異香盈空祥煙紛靄復得昔日所取之經以進會昌中賜紫道士郭重光晏玄壽復齋詔醮山取經石函之中經復如舊至今鎮觀者猶是此經不知何年歸還爾

天台玉霄宫葉尊師符治狂邪驗

天台山玉霄宫葉尊師修養之暇亦以符術救人婺州居人葉氏其富億計忽中狂瞖之疾積年不瘳數月沉頓後乃叫號悲笑裸露奔走力敵數人初以綃索縻縶之俄而絶絆出通衢犯公署不可枝梧官以富室之子不能加罪頻有所犯亦約束其家嚴為守衛加持○禳制飯僧祈福祠神鬼召巫覡靡所不作莫能致効其家素不信道偶有人謂之令詣天台請玉霄宫葉尊師符可祛此疾不然莫知其可也乃備繒帛器皿入山請符尊師謂使者曰此符到家疾當愈矣无以器帛為用盡歸之使者未至三日疾者方作斷絙投石舉家閉戸以拒之忻關拔標力不可禦如此狂猛非人所遏忽忽遷歛容自歸其室盥洗巾櫛東帶躡足執板磬折於門内道左其色怡然一家忻喜爭問其故笑而不荅但言天使即来飲食都忘夕不暇寢孜孜焉企踵翹足延頸望風汗流浹背不敢為倦如此二日三夕使者持符而至入門迎拜懽呼踊躍前導得符服之瞑然食頃疾已瘳矣由是躬詣山門厚施金帛助修宫宇一家俻道置靖室道堂旦夕焚脩焉初玉霄賜二符一已吞之一帖房門之上葉之女使竊酒飲之嘔於符下葉見一神人介金執劒長可三四寸從符中出去焚香拜謝而不見其歸數日親戚家女使近患風魔疾尚未甚因来葉房之前立且○未定忽叫一聲葉見符中将軍如前之形揮○劒加女使頭上問其故云適有神人以劒於頭上斬下一物墜於衣領中令二三女僕捧持驗有虵頭如指斷在衣領中血猶滴焉風魔之疾自此亦愈

貫瓊受童子籙驗

成都貫瓊年三歲其母因看蠶市三月三日過龍興觀門衆齋受籙遂詣觀受童子籙一階十餘年後因女兄有疾母為請處士吳太玄為人冥看檢致疾之由仍看弟兄年命凶

吉經宿太玄還言疾在汪瀆求之卽差籍中不見有貫瓊之名父母愈憂復請太玄看之時太玄每與人入冥檢事必鏁於一屋中安寢而往不復人驚呼候其自醒喚人開門乃開之歷歷說冥中之事有如目擊言必信驗或兩宿然後迴爾旣再往檢瓊名字云年三歲時三月三日於龍興觀受正一籙已名係天府不屬地司籍中不見名字於天曹黃簿之內檢得其名

尹言念陰符經驗

尹言者修德坊居與明道大師尹嗣玄爲宗姪之弟常崇道慕善長孜不倦因詣嗣玄受陰符經至誠諷念爲其常少記性願得心神聰爽受之數年念逾萬遍稍覺心力開悟因本命日齋潔焚香念三十遍忽了憶前生之事姓張名處厚在延壽坊居家有巨業兒女皆存記其小字年幾一一明了與其家說之乃往尋訪述張生死年月形色情性無所差異張之兒女聞之嗚咽感認言其今之狀貌與昔不殊但性軟舒緩爾自是兩家契爲骨肉黃冠紀關之前其二家皆在

趙業受正一籙驗

趙業定州人開成中爲晉安縣令因疾暴卒手足柔軟心上微暖三日乃蘇云初爲冥官所追牽拽甚急問其所以但云爲欠債抵諱事自思身心無此罪犯必恐誤追行三五十里過一山嶺上有宮闕崇麗人物甚多有一靑衣童子前來問云汝非道士趙太玄乎某荅云晉安縣令趙業爾童子笑曰豈得便忘卻耶又一童子續來云太一令喚趙太玄追事人一時散去卽與童子到官闕中不見太一但見一道流云汝六歲時爲有疾受正一八階法籙名爲太玄豈得流於俗官併忘此事耶太一有命便令放還卻須佩籙修眞行功及物居官理務勿貪瀆貨財輕人性命言訖不見所疾已蘇遂於思依山參受法籙累置壇場廣崇功德復以法名太玄矣

僧法成竊改道經驗

僧法成姓陳不知何許人立性拘執束於本教而矯飾多端因遊廬山至簡寂觀不遇道流而堂殿經廚素不關鑰遂取道經看之將三十四卷往靈溪觀棲止詐云某在僧中本意好道欲於此駐泊轉讀道經兼欲長髮入道人皆善其所言又取觀中經百餘卷日夕披覽每三五日一度下山化糧人聞其所說施與甚多糧鹽所須計月不闕乃改換道經題目立佛經名字改天尊爲佛言眞人爲菩薩羅漢對荅詞理亦多換易塗抹剪破計一百六十餘卷忽山下有人請齋兼欲求丐紙筆借觀奴一人同去行三二里見軍吏隊仗訶道甚嚴謂是刺史遊山法成與奴下道於林中迴避良久見旗幟駐隊有大官立馬於道中促喚地界令捉僧法成來法成與奴聞之未暇奔竄力士數人就林中擒去奴隨看之官人責曰大道經教聖人之言闌汝何事輒敢改易決痛杖一百令其依舊修寫塡納觀中塡了報來別有處分卽於道中決杖百下仆於地上瘡血徧身隊仗尋亦不見奴走報觀中差人看驗微有喘息而已扶舁入山數日方較遂出所改換經本呈衆道流法成

本有衣鉢寄在江州寺中取来貨賣更求乞紙筆經年修寫經足送還本觀燒香懇謝欲願入道道流以其無賴无人許之是夜吽呼數聲如被毆擊耳鼻血流而死矣

僧行端輙改五廚經驗

僧行端性頗狂譎因看道門五厨經只有五首呪偈遂改添題目云佛說三停厨經以五呪為五如来所說經末復加轉讀功效之詞增加文句不啻一紙五厨經屬太清部明皇朝諫議大夫肅明觀主尹愔注云蓋五神之○祕言五臟之真氣持之百遍則五氣自和可○以不食其經第一呪云一氣和太和得一道皆泰和乃无不和玄理同玄際開元中天師趙仙甫為疏皆以習氣和神為指行端旁附此說即云讀誦百二十遍可以呪水飲之令人不食名為三停厨經詞理鄙淺與尹趙注疏殊不相近改經既了已寫五六本傳於他人於牕下寫經之際忽有神人長八九尺仗劒而来謂之曰太上真經歷代所寳何得輕肆庸愚輙為改易奮劒斬之以手拒劒傷落數指同居僧二人共見其事驚為哀乞神人曰如此无良也解惜命促令追收寫換然後奏聽勑旨行端與同居僧散尋所行之本只得一半餘本已被僧將出關別寫元本經十本燒香懺謝所改添本香上焚之神人復見曰甞毀聖文追收不獲不冝免死遂巡頓仆而卒其所改經至今往往傳行諸處覽觀其義自可曉焉

崔公輔取寳經不還驗

崔公輔明經及第歷官至雅州刺史至官一○年忽覺精神恍惚多悲恚稍急往往忽忘舉○家異之一旦无疾而終心上猶暖三日再蘇亦即平復謂其寮佐曰昨為冥使齎帖見追隨行三五十里甚為困憊至城闕入門數重追者引到曹署之門立於屏外逡巡有官人着緋執版至屏迎之先拜公輔驚曰某為帖所追乃罪人也官人見迎致拜深所不安官人曰使君固應忘之矣某是華陰縣押司録事巨簡使君初官曾獲伏事庭廡近奉天符得酆都掾地司所奏使君任酆都縣令之日於仙都觀中取真人陰君寳經四卷至今不還天符令追生魂勘責使君一魂日夕在此對會恐使君不知故欲面見具此諮述以報往日之恩耳使君頗覺近日忿怒悲愁精神遺忘否此是生魂被執繫故也於是引至廳中良久言曰此有茶飯不可與使君食食之不得復歸人間矣但修一狀請置黃籙道場懺悔所犯兼請送經却歸本山即生魂釋放矣因本司檢使君年祿遠近逡巡有吏執案○云崔公輔自此猶有三任刺史二十三年壽○言訖公輔留手狀官人差吏送還乃於成都及雅州紫極宮忠州仙都山三處修黃籙道場齋送經還本觀公輔平復如常其後歷官年壽皆如所說此事是開成年中任雅州刺史也

劉載之誦天蓬呪驗

彭城劉載之儒家子修辭學外常事北極香火不懈多寓京師少而神氣怯懦每驚魘往往不悟甞遇蘇門道士劉大觀授以天蓬神呪令持誦千遍載之勤而行焉絶葷腥專香

火逆旅之中亦拳拳修尚自是无復魘悸矣冠陷長安在宣楊里為冦所虜力役勞苦之事素非其所能稍或遲舒必承之以劍性命憂迫在乎頃刻而密誦神呪以求其祐是夕有一人如軍士之飾謂之曰勞役之事吾為子免之此有徑路可以脫禍可相隨而行也載之疑為冦所試辭焉此人引其手若騰躍於空中良久覆地是夕月光如晝但見山川參差泉聲流激已在巨石之上驚異之際有村童前引入洞府中宮闕深嚴層城煥麗金樓玉堂奇禽珍木周遶數十里有謁者平冠褎袖云太帝君令於賓宇憩息俄賜酒饌仙果二仙官與之宴飲載之問太帝君所主何國某未曾朝拜忽奉恩勑深所憂懼仙官曰太帝是北斗之中紫微上宮玄卿太帝君也上理斗極下統酆都陰境帝君乃太帝之所部天蓬上將即太帝之元帥也吾子冥心北元尊奉神呪而值此危難將陷鋒鏑太帝閔籍當在驅除之伍仰軫聖慮已奏章太上述勤瘁之心延壽三紀使還於故里爾頃之得朝謁太帝叩顙謝恩於闕下命二童送之食頃已達泗州其友人謝良奏事行朝具話其事載之今猶在江表是則太帝之昭鑒天蓬之威神不遺毫分之善也

姚生持黃庭經驗

姚生者華原人也幼而好道持黃庭經光啓中僖宗再幸陳倉遠近驚擾姚為賊所迫夜走墮枯井中傷足求出未得乃旁有窨穴匿於其中晝夜念經因不饑渴足疾亦愈時襄土既平大駕歸闕鄉里人戶稍復有遊軍夜宿井側見井中有光拯而出之具述經靈驗遂為道士居華原西界觀中焉

雲笈七籤卷之一百一十九

雲笈七籤卷之一百二十

宋朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉進

道教靈驗記

處州青田縣清溪觀古鐘自歸驗

處州青田縣清溪觀古有銅鐘因衰晁亂後失其所在有黑書青田守人或記焉其後温州島嶼山下水中舟人時聞鐘聲幽咽不遠一旦有人忽見水中一物如半鐘之形側露水上盪槳視之既近即覆矣露其一半認其模範之跡蒲牢之形乃鐘也以物觸之沉於水中矣與人語其異好事者乘舟看之天氣晴霽亦時一見州寺僧結彩舫具幡花致齋迎之或經宿水上道場禮懺而請或得見之尋又沉去道門亦備幡花舟舫香火迎之見而不得清溪道士時亦在迎鐘衆中稽首祝之曰此州觀寺皆自有鐘唯清溪觀無鐘多年極是闕事遠地不辨香花丹心而已鐘若有靈願泝流自往某旬日即歸於觀前溪中奉候衆聞其說皆笑之十餘日道士歸青田鐘已在觀前潭中矣焚香迎之汎汎就岸重

千餘斤數人挽拽懸掛若百許斤爾自後時
亦飛去旬日却迴今以大鎖繫之不復去矣
其上墨書青田字久在水中宛然不滅井邑
老人詳認其字乃觀中舊鐘也

青城山宗玄觀銅鐘不能損驗

青城山宗玄觀古跡銅鐘三千餘斤隱花文
飛仙幢節之狀工甚精好劉闢據成都取管
內銅像大鐘鑄兵器及錢此鐘差縣人挽拽
下山磨其上隱起花文欲盡頻以巨石椎擊
終不能損拽至江干將入竹筏力敵萬斤竟○
○亦不動縣狀申闢闢異之令送山中三二十
人牽送上山纔若一二百斤爾既復懸掛時
或擊之立致雲雨至今見在

溫江縣太平觀鑄鐘道士得道驗

溫江縣太平觀有任尊師者於市中每日戶
乞一錢鑄鐘萬斤數年鐘成尊師年已八十
餘矣作大齋表讚扣鐘數百下辭決而去即
大曆年中也其後劉潼僕射擁旄西川觀寺
鐘上皆鐫刻陁羅尼呪至是任尊師復歸領
巧工於呪邊刻云觀家銅鐘不合妄刻佛呪
別立誓詞數句而人見任狀貌益少壯於當
時信是得道者

眉州故彭山市觀大鐘傷寺匠驗

眉州故彭山市觀有大鐘重千斤觀云州二
十餘里每扣鐘之時聲應州郭頃年僧韋誑
陳文狀云觀无道士鐘在草中當用運之時
官无正理遂移於州寺懸掛上鐘之時折匠
人之足人以為靈驗寺當州門扣擊之聲不
聞州內群僧別鑄大鐘此鐘不還本觀賞與○
○嘉州寺中下樓之時傷其二匠斷足折脛入
船出岸皆有傷損聾俗不以為靈驗至今流
俗未還良可惜也

浴爰赤木古鐘水洗瘡驗（古鐘驗附）

爰赤木古鐘開元中所進云赤木莊在玉山
之下時聞地中隱隱然有鐘聲尋求莫能致
一旦赤木患瘡疾且甚醫不能祛夢一青童
曰得浴鐘水洗之即愈赤木就近觀寺中以
水洗鐘用器盛之歸以洗瘡微加痛劇乃令
人於常聞鐘聲處聽之果聞鐘在地下掘數
尺而得形上有坐師子為鼻鼻下平闊其頂
圓大圍三尺餘六七寸頓小如腰鼓形向下
復大奇文隱鏤萬狀千名迨非鎔範所作既
得以水浴去泥土取其水洗瘡即日痊愈夜
有光影時或自鳴為隣里所異不敢藏隱奉
表進焉敕賜景龍觀黃巢前此鐘猶在靈應
中盩厔縣居人耕地亦得古鐘百餘斤上有
伏虎形為鼻自鼻以下頓大數寸而小殺之
如是再殺三成共高一尺八九寸徧身天花
雲葉工用殊妙比赤木所得圓厚而重既得
夜夜有光或飛於空中聲韻清越亦表上進○
○詔送玄真觀久之取留內殿

渝州南平縣道昌觀古鐘奇巧驗

渝州南平縣道昌觀有古鐘焉以二獅子對
立捧花座蛟螭為鼻蛟尾分繞獅之足盤於
鐘上鐘形再殺三成如盩厔古鐘之狀於其
殺處細花文五條當中一條黃色明淨累累
若珠貫焉次珠條之外作花片之狀屈曲相
縈又外一重雲葉纏繞蹤跡奇巧工甚固細
若非人工此外周身有花不可細記云是湘
東王送與隱居陶貞白近因亂離鐘已遺失

黔南鹽井古鍾多年無毀蝕驗

黔南鹽井中因摧損修葺得一古鍾長三四尺中細而實如腰鼓无腔之狀兩頭圓厚扣之皆有聲奇音響亮與常鍾異在鹽井多年益加光膩無毀蝕之勢時有金色精明異常節度使信公留鎮府庫焉

天台山玉霄宮古鍾僧倫而卒驗

天台山玉霄宮古鍾高二尺重百餘斤制度渾厚形如鐸上有三十六乳隱起之文亦甚精妙相傳云夏禹所鑄或云是越王樂器頃年於空中夜夜飛鳴人皆聞之忽墮於烏廟內藏之府庫綿歷七八十年累有名僧求請欲彰其異而皆嫌悶不與咸通中左常侍李縮為浙東觀察使請玉霄峯葉尊師修齋受籙於使宅立壇出此鍾以擊之既而水部員外柳韜自上京得老君夾紵像高三四尺聖相奇妙乃重裝修作盝頂寶帳以白金香鴨香龜數事送於玉霄亦便留籙壇內供養齋畢李貂命賓為鍾銘具以歲日刻於鍾上并老君像皆送山中所刻之處燦然金色焉跡寺僧頻求此鍾不得既知鐫勒銘篆已送天台計无所出乃揚言曰天台所得古鍾乃真金也匠人所刻之末是數兩金況於鍾乎又有香鴨器皿計其所直多矣因有衲僧與不道輩十餘人夜入玉霄宮伏於版閣之下中夜踰欄干而上於道場中取香鴨香龜金龍道具實於囊中縻鍾於背出門群呼而去尊師知之不許徒弟追之僧等約行三十餘里憩一大樹下良久天明只在閣柱之側衆小師往視之背鍾者已殭死矣其餘徒黨癡懵凝然不辨人物鍾及金帛一无所失尊師呪水灑之良久僧亦稍醒群賊乃蘇發願立誓乞不聞於官乃盡釋之扶舁病僧而去僧至山下乃卒

閬州龍興觀鍾雪冤驗雲安鍾附

閬州龍興觀鍾七八千斤未有鍾樓懸於殿上而已相傳云州中有鼓欲之徒遺失之物諍訟不決之事沉滯抑屈之情焚香扣鍾立有明効至有因徒刑獄推鞫不得其實者即入款請擊鍾便可分雪明白余頃駐泊觀中忽見官吏押領囚徒来於鍾前焚香告誓援槌將擊之際有人抑止之吏令取款如是數四都不擊鍾論訟已得其理矣因問其故云累有公案不決者請擊此鍾擊鍾之後旬日之內誣調究抑於人者必暴病而死情有相黨事有違累者一年之中无子遺矣有理被抑之人究然无苦由是刑獄大小无敢有欺以鍾為準的也雲安白鶴觀鍾亦類於此遠近傳焉

施州清江郡開元觀鍾見夢驗

施州清江郡開元觀有鍾焉其形絕古用麟為鼻以系於簴狀若懸匏扣之初則清音纖遠俄而震然響聞數里然不知何代之器也初有郡民牧牛於郡南田間忽聞有異聲自地中發民與牧童數輩聞之皆驚走辟易其後民熱病旬餘夢一丈夫衣青襦告之曰汝遷我於開元觀民亦不悟其旨又到田間再聞其聲如前而審誌其地即以事白於郡守郡守封君怒曰此民昏妄輒以不急之事工我耶叱去之是夕民又夢青襦者曰吾委跡

於地下有年矣汝不速出者必有大咎民大懼及曉與其子皆往鑿其地深丈餘得此鐘色青如所夢丈夫色也遂舁白郡守置於開元觀是日辰時不擊自鳴震響極遠郡人俱異而歎之郡守以其事上聞明皇詔編於國史復命宰臣李林甫寫其奏以頒示天下矣

洪州遊帷觀鐘州官彊取入寺驗

洪州遊帷觀有二鐘一是觀司特勑所鑄一是許真君修行鐘歷代傳之在真君殿稍小於觀鐘爾節度使嚴譔創置節制威令風行○素重緇徒長老增修其院長老欲取許真君鐘嚴令官吏取而授之道士皆不敢論其曲直取鐘之日雷風震擊是時大設齋筵費用極廣風雨暴至曾不施張頃刻水溢數尺及扣其鐘如擊土木並无音響長老謂嚴曰此州道士例多妖法必是禁鐘使无聲爾嚴怒捕諸道士所在禁繫責其邪幻將加重法官吏畏威無敢諫者嚴忽沉然思寐夢見許真君與二從者來至其前謂嚴曰無知無道彊取我鐘又加法於道士若不送鐘還觀禮謝大道令侍者斷其頭來即見披劒於侍者嚴驚覺汗流而侍者持劒髣髴在其前遽釋諸道士送鐘還觀自詣遊帷焚香致謝迴顧見持劒侍者謂之曰汝為不道加害於人上帝所責斷頭之事恐將不免言訖而去不久巳開江事敗斷鞅而死

天師劒愈疾驗

天師劒五所鑄狀若生銅五節連環之柄上有隱起符文星辰日月之象重八十一兩嘗用誅制鬼神降剪兇醜昇天之日留劒及都○功印傳於子孫誓曰我一世有子一人傳於印劒及都功籙唯此非子孫不傳於世頂上有朱髮十數莖以表奇相于今二十一世矣其劒時有異光或聞吟吼乍存乍亡頗彰靈應至十六世天師好以慈惠及人憂軫於物以神劒靈効每有疾苦者多借令供養即所疾旋袪隣家夜產性命危切亦以此劒借之既至產家有神光如燭閃然照一室之中墮地而折經數十年十八世孫惠欽性温和守謙退與物无競俗機世務泛然不經其心人有所言雖譎詐者亦皆信用略無疑慮一旦有人挈布囊入雲錦山仙居觀周行廊廡之下瞻禮功德云解磨鏡釘鉸門人令其綴銲小銅鎖子師見之問曰我有折劒銲綴得乎此人請劒看之云可矣請別掃一室須炭數斤反扃其門以巨石為碪熾炭鎚擊之聲聞于外門人皆股慄心戰憂此劒碎於其手師殊不為慮頃之鎚鍛聲絶工人執劒以呈果完綴如舊所銲之處微有黑痕如絲髮爾師以○錢半千酬之此人得錢媿謝致於老君前負○囊而去出門數步尋失所有識者疑是天師化現降於人間自續其劒不然何得重新若此而鎚擊不傷完復如故

張讓黃神印救疾驗

張讓家于桂州客遊湘鄂間因得心疾初則迷忘在途忘行在室忘坐惑於昏曉迷其東西累月之後復多狂怒詬責鬼神凌突於人至於躶露馳騁不知避忌履水火冒鋒刃不為憂患時亦燒灼害之傷割及之道士袁歸真新刻黃神越章印醮祭方畢試為焚香依

法以印印之印心及背讓正狂走執而印焉昏然而睡歸真知印之効也復滌丹炷香再印其心倏然疾愈有物如鸛從其口中飛去數丈之外墜於地上衆往視之乃大蝙蝠耳背上印字宛然讓乃平復如舊歸真持此印所在救疾大獲靈驗

范希越天蓬印祈雨驗

范希越成都人也事北帝修奉之術雕天蓬印以行之祭醮嚴潔逾於常法廣明庚子歲三月不雨五月愈望人心燋然穀稼將廢願於萬歲池試行神印為生靈祈雨於是詣至真觀致齋是日庚辰以戌時投印池中陰風遽起雲物周布亥時大雨達曉及辰大雷迅電驚震數四至巳少霽乃得歸府昇遷橋水漸及馬腹羅城四江平岸流溢螟蝗之屬淹漬皆死自是有年矣駕駐成都上知其道術召對問以逆冦誅鋤宮城尅復之事命持印於內殿奏醮積雨之中雲霽月朗是夕夢神人示以誅冦復城之兆上大悅授太常寺奉禮郎累遷主客員外郎衛尉少卿錫以朱紱黃巢捷至果符聖夢之旨特加寵異自言初居羨滕巷印篆初成而蠻冦度突居人奔散藏印於堂屋瓦中蠻去之後四隣焚爇其所居獨在疑印之靈也

越州上虞縣鐘時鳴地中驗

越州上虞縣邪郭間有隙地數畝時聞鐘鳴地中咸通年縣令夏侯頗傾心崇道以縣邑无觀買其地創造觀宇掘地獲古鐘百餘斤上有文字曰正觀是冬賜額以降誕節祝壽所奏賜名延慶觀焉

王謙據蜀隋文帝黃籙齋尅平驗

隋文帝開皇之初干戈不施寰海克定惟王謙後周舊臣勳名素重畏懼隋祖恐禍及身遂據三蜀以圖變帝出師征之頻戰不克兵士多病死者相枕乃於內殿修黃籙道場祈天請祐三日夜夢神人降曰帝王上承天命下順人心天人合符然後有國今陛下革周立隋天所命也一方之力何以敵於四海之力乎帝曰尅蜀弔民蓋不獲已但主帥疾疫以此為憂爾神人曰疾疫者北人不堪瘴毒所以多病壇中法水可救億兆況偏師乎即見神人取壇中禁水向西南噀之曰雨至即愈无煩聖慮也子日進軍必當尅蜀旬日軍中奏其夜雷雨灑營壘之上三軍疾者皆蘇無復疾疫矣其後王謙傳首三蜀底寧果是子日也

青城丈人授黃帝龍蹻并降雨驗

青城山黃帝詣龍蹻真人寗先生受龍蹻經得御飛雲之道乃封先生為五嶽丈人戴蓋天之冠著朱光之袍佩三庭之印為五嶽之上司與潛山司命廬山使者為三司之尊勑五嶽神一月再朝虛中灑水以代漏其後歷代帝王雖置祠齋祭未再加封號僖宗皇帝中和元年辛丑七月十五日詔內臣袁易簡刺史王茲縣令崔正規與朕詣山修醮封為五嶽丈人希夷真君是時縣境亢旱苗穀將燋封醮之夜龍吟於觀側溪中風雨大至枯苗再茂縣境乃豐以事上聞編于國史矣

天師葉法善設醮攝魅驗

天師葉法善括州人也三世為道士皆有神

術攝養登真之事法善符籙尤能劾役鬼神顯慶中高宗徵入内道場恩禮優異時駕幸東都法善於陵空觀作大壇設大醮城中士女咸往觀之俄有數十人奔投火中衆皆大驚救之而免亦無傷損法善曰此人皆有魅病為吾法所攝及問之果然盡為劾之其病皆愈法善自高宗中宗則天睿宗明皇五朝來往名山累召入内先天二年拜鴻臚卿越國公贈其父歙州刺史焉

范陽盧蔚醮本命驗

○范陽盧蔚弱冠舉進士有日者言其年壽不○永常宜醮本命以增年祿蔚素崇香火勤於修醮未嘗輟焉年二十五寢疾於東都逾月益困忽夢為親友所招出門乘馬其行極速疑為冥司所攝有一人乘馬奔來所在留滯必為擒解遮救言旨懇切及到所司此人又懇為請託因得却還部署行里有如親吏焉所還道中見兵士數千初頗疑懼此人曰此皆他日郎君所主兵士也將至所居自後垣乘虛而入徑及庭中有門旗麾鏘武器之屬此人曰他日當用之瘞於兩階之下將別去蔚曰素未相識何憂勤之甚也荅曰某乃本命神爾郎君為冥官所召大限欲及某已於天司奏陳必及中壽疾亦就痊無以為憂也蔚媿謝而去疾亦尋愈其後策名金紫亦享中年除宿州刺史角橋都知兵馬指揮使不到任死以其瘞武器門旗故也

崔圖修黃籙齋救母生天驗

崔圖者坊州中都人好遊獵馳馬於野中獵○次馬忽不行鞭箠數下亦不進圖怒下馬欲○射之馬作人言曰吾是汝之母也不得相害曾竊取汝三十千錢私與小女為嫁資不告於汝吾死冥司罰吾與汝為馬八年今限已畢吾將死矣圖聞之舉身自撲迷悶良久悲告母曰兒之不孝致令我母見受如斯罪馬亦流淚曰吾為馬身報汝未了更罰與汝為瞽目之婢仍復喑啞圖聞之號哭言曰如何免得此罪業母曰吾聞罪障重者須作黃籙道場懺悔即得免苦言訖而死圖收葬其馬焚射獵之具請道流修黃籙道場三日三夜至第三夜圖聞扣門之聲甚急出看乃是其母還現本形立於門外謂其夫婦曰人生世間願作善業勿為惡事冥司報應一一分明母用子錢尚被責罰如此況他人非己之物豈可偷盜乎吾受此罪苦痛萬般不可言說賴汝夫婦為吾修無上黃籙寶齋功德一切吾乘此功德已得生天故來相別於是乘虛而去圖自此知罪福必應大道可依夫婦詣王屋山同志修道矣

赫連寵修黃籙齋解父冤驗

○赫連寵者靈州定遠縣人也父悰領軍於邊○上殺降兵一千餘人武德二年八月死於邊上冥司論對受諸罪苦寵總不知寵為靈州押衙貞觀八年奉使入京因與友人遊終南山行至炭谷口有道士楊景通結廬修行三百餘歲寵醉歌廬前謂景通曰吾飢有何所食景通素不飲食笑而不對寵令左右取火焚其廬室景通曰汝父屈殺生民見受罪地府不能修善救父更害於吾寵曰何以知之景通曰汝坐於此吾與汝喚令汝見之言訖

書一符擲於空中逡巡有黑雲至於廬前雲中有二十餘鬼領一人枷杻鎖械來景通前曰汝子不孝不能救汝寵見之果父憔也悲泣謂父曰何故受苦如斯父曰吾殺降兵被他究訟於地獄下受諸罪苦汝何故更毀真人令吾轉轉罪重寵乃匍匐悲泣懺悔謝過乞捨已身之罪救亡父之魂景通曰汝要免父之罪修黃籙道場可以救拔必得汝父生天免比罪報逡巡父被諸鬼領去寵乃禮謝景通入城於三洞觀設黃籙道場七日七夜○至第五日見父乘雲氣而來謂寵曰吾奉天○符乘黃籙功德已生天堂凡是所殺冤魂皆已託生人世

唐獻修黃籙齋母得生天驗

唐獻者蔡州平輿縣人也年二十三隋大業四年授導江縣尉寵狎侍婢春紅不親官務公事數闕兼患風勞久未痊瘥母曰我兒狂踈疾病皆婢所致也毋令貨此婢婢告於獻獻恨母擬貨其婢與婢為計遂鴆其母母死月餘獻亦暴死三日心暖家人不敢便葬忽即起活曰我有大罪毒母之過也冥司令我生受罪報自是每夜有二鬼使領夜叉數人舁大鑊於堂中良久火起湯沸夜叉叉獻於鑊湯之中痛楚號呌至五更方息如此三年萬般捨施功德終不能免忽有賣藥道士獻問其方術道士曰衆生罪業重大無過黃籙道場祈告天地三日三夜燒香散花懸諸旛蓋歌讚禮願懺悔拔罪救度亡魂解除冤對最為勝妙之法爾獻遂請道士置黃籙道場三日之後鬼使夜叉不復更至身心安愈○無復憂患忽見黃衣使者一人曰昨奉天符○以修齋之力母生天堂汝大逆之罪亦已原赦雉罪婢春紅令瘡疥三年爾自此春紅果患三年方愈獻棄家於晉州羊角山請為道士志修道矣

李承嗣解妻兒冤修黃籙齋驗

李承嗣者鄂州唐年人也家富巨萬而娶妻貌醜有子年十歲仍患腰脚承嗣常惡之乃娶小婦四人終日伎樂忽因酒醉小婦佞言與醜妻一百千錢令其離異妻欲詣官訟之因此方免承嗣遂與小妻為計夜飲之次以毒藥殺其醜妻及兒葬後旬日以來每至午時即見二烏來啄承嗣心痛不可忍驅之不去迷悶於地久而方定如此一年萬法不能教青城道士羅公遠遊淮泗間承嗣請命至家問禳禁方術公遠曰冤魂所為皆上告天帝奉天符來報人間方術不能免之只有修黃籙道場拜表奏天可解斯罪爾承嗣遂修黃籙道場三日三夜二日之後烏鳥不復來其妻與兒現於夢中曰汝枉殺我母子二人○併命毒藥我上訴於天帝許報汝冤今以黃籙善功太上降敕我已生天受諸福報與汝永解冤結留一玉合子可收之覺後於寢室中得玉合子一枚承嗣捨於鄂州開元觀大修道門功德塑尊像葺理觀宇以報道恩矣

吳韜修黃籙齋却兵驗

吳韜者汴州開封人也家富為魏大將軍領兵三萬泝江入蜀至戎州值蜀將關羽總師五萬拒之與韜水陸大戰韜素好道常持黃帝陰符經是日陣敗告天曰吾聞持陰符者

危急之日有陰靈助之衰敗如此願賜救護言訖有二白衣謂韜曰汝自入峽縱意殺人幽魂咨怨致此亡敗韜曰危既如此何以免之二神人曰汝速為冤魂告天發願請修黃籙大齋拔贖亡者如此當免失利韜如其言即為發願關羽亦已收軍韜收合敗卒直至夷陵屯集乃修黃籙道場三日前二神人復見謂之曰冤魂並已託生諸方汝亦沾此餘福神兵密衛必得大勝慎勿殺人夫天地生萬物一草一葉尚欲其生長成遂況人命至○重上應星辰豈可非理致殺恣汝肖襟也古○令名將不及三世者為其心計陰謀殺人利己雖立功為國亦須道在其間善分逆順不枉物命使功過顯明即必征伐有功神明祐助今蜀不久坐見敗亡矣旬月關羽兵至收夷陵交兵之次風雷震擊大雨忽至羽兵潰散韜開門納降得蜀兵三千擒其裨將關羽領兵却迴自茲蜀亦削弱矣

公孫璞修黃籙齋懺悔宿冤驗

公孫璞者雍州高陵人也武德二年為華州司馬年四十餘況湎酒肉荒淫財色常令家童漁釣弋獵恣殺物命甘其口腹忽夢千餘人持刀劍弓矢入其家擒璞殺之璞流汗驚懼因成瘡疾遍身有瘡皆有口及舌日夜楚痛求死不得璞表兄華陰令賈宣古見其所疾驚曰未嘗見有此瘡當是殺生太多宿業所致然也華山道士姚得一多記神方可使人一往求問也璞依教令其長子到華山具述所疾涕泣求救得一曰此疾是殺生害命眾冤所為可修黃籙大齋懺悔宿冤疾異可○愈爾其子以此告璞便於所居修黃籙道場○七日至第五日璞夢青童二人引至一處門闕宏麗有如府署良久天上有黃光如日直照地司其門大開即見魚鼈鳥獸豬羊牛馬奇形異狀者千百頭從門中出乘此黃光旋化為人飛空而去逡巡化盡青童曰此是汝之所殺冤魂今天符既下乘功德力託生為人汝罪已除瘡疾亦愈旬日之間璞乃平復遂入華山禮謝姚尊師看覽雲泉戀慕幽境直至日晚得一曰山中無食可以延留長者若住宿實必恐僕從飢餓此有徑路可以還家取一卷仙經擲之展於崖上化為一橋二青龍負之放五色光其明如晝送璞與僕從此而去須臾到家明日差人入山致謝已失得一所在璞全家修道居於華陽山焉

雲笈七籤卷之一百二十

雲笈七籤卷之一百二十一

宋朝散大夫尚書度支員外郎充集賢校理臣張君房奉勅集進

道教靈驗記

胡尊師修清齋驗

胡尊師名宗自稱曰攉（手郭切）居梓州紫極宮嘗泝江入峽道中遇神人授真仙之道辯博該贍文而多能齋醮之事未嘗不冥心滌慮以祈感通梓之連帥皆賢相重德幕下盡皆時英碩才如周相國李義山畢加敬致禮其志亦泊如也泊解化東蜀顯跡涪陵方知其○蜕蟬之蜕得道延求爾梓益褒閬自王法進受清齋之訣俗以農蠶所務每歲祈穀必相率而修焉至有白衣之夫緇服之侶往往冒科禁而蔵事者固以為常矣有郡人劉崧慕師之道德請於別地以致齋焉師謂之曰夫爾儔侶命儕友者猶須正席拂筵整蓮洗爵恭敬以成禮嚴恪以致事或懼其誚讓責其不勤况感降天真禱求福祐豈可陡然而買罪乎俗之怠惰有自來矣子可訓勗于衆必精必虔乃可為爾崧承命誓衆潔已率先而撰香花備壇墠師然後往猶丁寧戒誨既昇壇展禮思神之際有黑雲暴起旋飆入座拔其二柱飄其竹席投其鍮釜於千步之外而後卒事而融風熙熙祥氣亘野師詰所投之物其二柱嘗閣於豕圈之上竹席嘗蔽於產婦之室鍮釜嘗釁於線經之家其不投者皆物之潔矣師曰器用不潔神明惡之况爾之心乎心苟有疵行苟有玷雖百牢陳于席九韶奏于庭適足以瀆神明延大禍爾人之○修心必使乎言行相脗內外坦然明不媿於人幽不慙於鬼吾知其可爾反於是者豈言行之足徵哉士君子里巷之人聞師之言各革惡趣善矣

崔玄亮修黃籙齋驗（持經驗附）

崔公玄亮奕葉崇道雖登龍射鵠金印銀章踐鵷鷺之庭列珪組之貴參玄趣道之志未嘗怠也寶曆初除湖州刺史二年乙巳於紫極宮修黃籙道場有鶴三百六十五隻翔集壇所紫雲蓬勃祥風虛徐與之俱自西北而至其一隻朱頂皎白无復玄翮者棲於虛皇臺上自辰及酉而去杭州刺史白居易聞其風而悅之作吳興鶴讚曰

有鳥有鳥　從西北來　丹頂火綴　白翎雪開
遼水一去　緱山不回　噫吳興郡　孰為來哉
寶曆之初　三元四齋　當白晝下　與紫雲偕
三百六十　拂壇徘徊　上昭玄貺　下屬仙才
誰其尸之　太守姓崔

崔公常持黃庭度人道德諸經未嘗曠矣其後以感通之至彌加篤勵去世之時入靖室○誦黃庭無疾而化將葬棺輕若空衣焉○

武昌人醮水驗

武昌人寓居蜀之青城其邑每歲修竹茖之堰以隄川防水賦稅之戶輪供其役武昌是歲籍在修堰之內邑吏第名分地以授之自冬始功訖歲而畢所受之地當洄水之究新有漩洼基址不立雖運石以塞之負土以實之一夕之後已復深矣主吏疑其龍神所為也求陀羅尼幢三四尺投於其中侵陷彌甚晝勤夕勞不離其所諸家有緒而獨未定其址頗以為憂乃備禱醮之禮撰詞以告焉其

大旨曰國以人為本人以食為先人依神以安寧神依人而變化蜀之田疇既廣租賦是資所修隄堰二百餘里或少有怠廢則墊溺為災歲苟不登則饑寒總至人或失所神何依焉況復漂陷為憂淪胥是懼有一於此則粢盛不供椒漿莫給春祈秋報何所望於疲民哉當使封畛克完浸淫息患地租天賦无曠於循常東作西成克彰於幽贊矣如是潔其器用豐其禮物掃地而醮焉是夕夢衆人紛紜擔囊荷橐襁嬰攜孺若遷於他所明日○投石以實之水乃退涸遂成其堰八月之後○方復摧陷瀦為洄潭焉

徐翥為父修黃籙齋驗

高平徐翥漣水人也因官遷于青州貨殖殷贍有子三人其二癃殘小者項有肉枷人見所共驚畏翥初銳意求官驕佚自任下輦成宴言行事隨欣欣然有凌雲霄之志見二子之疾未甚介意及覩肉枷之異悒悒不樂道遠喪矣因遊東海山觀中與道士話其事道士曰三子之疾非已之過非子之罪蓋宿業所鍾爾道門所謂宿業非是疾者前生之業乃先人之罪殃流後裔也君家先世當有酷於刑法暴於捶楚為官不恤牢獄不矜囚徒意生法外殘毒害物遂使子孫受其報爾翥泫然流涕曰實然先父為官當則天之朝世亂讒勝誅鋤李氏諸王屠害宗室朝廷德望必設法以陷之殘刑以毒之誅勠考掠不勝其毒者陷於狴牢死於縶械故不可勝紀如武懿宗來俊臣周利貞李義府之徒恩渥隆○異回天轉日天下畏之以矜恕慈惠者為懦○夫以殭愎忍酷者為能吏仁惻道息貞正事隳勢使然也先父雖位卑威薄時稱能官累案大獄寧無枉抑今日之報信而有徵將祛此罪滌此冤業何道士曰拔先世之考當修靈寶解厄齋救存殁之苦當修黃籙齋勿怯金寶一遵天科竭財向善孜孜不倦可以謝其罪爾翥還家大修黃籙道場三日第二日夜時方嚮晦中夜聞門外車馬人物之聲甚衆出門視之則白光如晝天兵千餘人官吏數百羅列門外若有所候良久黑氣鬱勃直北而來中有三人枷鏁械縛鬼神數十人領之列於官吏天兵之前一人即翥父玄之也俄而黃赤光一道自西北來照地上草木屋宇人物之形皆若金色異香盈空光中神仙一人青童十餘人二力士執節前引其左一人武弁朱衣執金簡去地三丈許衆官拜迎神仙俯揖武弁者稱太上之勑讀金札曰徐玄之侮法害人宜加考讁以其子精修黃籙功簡上玄即宜赦宥同惡延逮並為原除於○是神仙復去官吏皆隱即見其父素服麻衣○謂翥曰吾不知罪福但恣胷襟法外害人久被究訴考責已十八年同官屬吏皆均其罪猶有十二年殃苦報訖方履惡道痛苦之狀不可具言賴汝歸向法門精修此福太上降赦前罪併除冤訟之人先已解脫延累之罪自此亦銷吾得生天去矣勤於香火以報道恩乃飛空而去翥之三子旬月之間殘病者完復肉項亦銷更修黃籙齋十壇廣為存殁仍令小子於山觀入道永奉香燈翥終身高閑不窺祿利常持誦真經時亦鍊氣絕粒

張郃妻陪錢納天曹庫驗

成都張郃妻死三年忽還家下語曰聖駕在蜀之時西川進軍在興平定國寨以討黃巢其時鄭家馮老父子二人差赴軍前去時留寄物直三十千在某處馮父子歿陣不回物已尋破用卻近忽於冥中論理某被追魂魄對會經今六年近奉天曹斷下云自是歿陣不歸非闕巨蠹故用今陪錢三十貫即得解免緣臘月二十五日已後百司交替又須停住經年其錢須是二十五日已前就王局化○北帝天曹庫子送納一張紙作一貫其餘庫子門司本案一一別送與人間无異光化三年臘月二十三日就北帝院奏前件錢訖是夕妻夢中告謝而去又成都縣押司録事姓馮死十餘年其姪為冥司誤追到縣馮怒所追吏放其姪自縣後門倉院路而還見路兩畔有舍六十餘間云是天曹庫收貯王局化所奏錢

蘇州鹽鐵院招商官修神呪道場驗

蘇州鹽鐵院招商官姓王其家巨富貨殖豐積而疾苦沉痾逾年不痊齋供像設巫醫符呪靡不周詣莫能蠲除王芝觀道士陳道明專勤清齋拜章累有徵驗而招商素不崇道聞之蔑如也攻理所疾費貨財萬計矣日以羸苶俟時而已其親友勸勉俾請陳道明章醮祈禳不獲已而召焉道明為於其家修神呪道場疾方綿篤不保旦夕促以啓壇當禁壇之際疾士冥然家眷親友相顧失色禁壇既畢道明持劍水詣房內外噴水除穢疾士曰請尊師就此噴水可否道明就卧內噴之○忽然起坐稽首頂禮曰深謝神功我疾有瘳矣乃求衣命杋隱坐而喜曰一生錯用心不知有大道今日方荷天兵之力也徐與親友妻子言曰我初困頓絕甚謂今夕死矣尊師開道場之時都不醒悟但聞空中有言大帝下降領天兵討逆如是即黃光如日照灼速近即見千乘萬騎天兵神將圍繞此宅鬼物邪怪並已擒縛去矣方見大帝太一乘七寶車對行前引侍衛儀仗如人間帝王忽令召某至太一前令神以水噴面清涼徹心無復痛楚但氣稍羸苶即云元始下降乃見大帝太一對望迎拜隊仗倍於前百倍多矣元始天尊有光一道下照某身今則氣力亦似勝任矣速備盥洗自要臨拜壇前親友尚恐其未任勸俟來日懇要盥漱更衣扶杖而立良久捨杖而行便於拜跪數四家人扶策揮手拒之因坐觀法事素若無疾飲食氣力遂迤如常自是三日齋壇炷香虔對略無暫替乃獨修創王芝觀講堂大殿三門通廊齋廚道院前及官河開街廣四十餘步土木之用像○設之製牀杋器皿服玩庖廚凡計錢數百萬二年之內畢周備焉自丞氣爽神清智識明敏乃乞解所職養道閑居

相國杜豳公修黃籙齋免閻羅王驗

相國杜豳公幼覆顯榮歷居大任名藩重鎮皆再領之年九十餘薨於荊渚是夕中使揚魯周自五嶺使迴止於傳舍一更之後風勢可懼敲磕擊觸若兵甲之聲人人股慄莫知所以魯周騶騎所俵尋亦成寨四衢之內師旅充斥不通人行問其故皆曰迎閻羅王今

夜四更去又問王是何人曰此州大將官高年長者是既覺召驛吏問之時公不愈半月矣官高年長首冠衆人疑其必有襲變是夕四更果去世矣魯周話此事於儕友間自是京師亦有知者明年春女妓間有暴殞而蘇傳公之命云我今居閻羅之任要作十壇黃籙道場以希退免令送錢二百萬圖幕各二百事於開元觀古栢院詰沖真大師胡紫陽嚴修齋法齋畢前傳命之妓復暴殞如初云我已奉上帝之命為他國之王免冥官之任矣言罪福之報信如影響不可不戒也凡修黃籙道場表奏上帝上帝降命無所不可

南康王韋臯修黃籙道場驗

太尉中書令南康王韋臯節制成都於萬里橋隅江創置新南市發掘墳墓開拓通街水之南岸人逾萬戶鄽閈樓閣連屬宏麗為一時之盛然每至昏暝則人多驚悸投礫擲石鬼哭嗚咽其喪失墳壠平剗墟墓無所告訴故俗謂之虛耗焉居既不安市亦不甚完葺韋公知之請道流置黃籙道場精伸懺謝至第三日鬼哭之聲頓息居人亦安韋公夢神人曰所營南市開發墳塚使幽鬼之類失其所居喪其骸骨相與悲怨幾為分野之災賴黃籙之功為其遷拔上帝勑窮魂三萬餘輩皆乘此福託生諸方居人自此安矣勿復為憂也公深異之自製黃籙記立於真符觀

李約妻要黃籙道場驗

李約者咸通十二年為諸衛小將軍妻王氏死已逾年忽一日還家約勒大小幹當家事言語歷歷一如平生初一家甚驚及旬月後亦已為常矣約罷官二年力甚困闕頻入中書見宰相求官未有成命妻忽謂約曰人間命官須得天符先下然後受官近見陰司文字五月二十五日方得符下必受黃州刺史可用二十三日更入中書投狀也約如其言二十三日入中書求官時相侍中路巖性甚強正早聞其妻還魂之事又聞二十五日必除刺史適會其日路公知即因會話之際已與諸廳有約云李約祅妄之言固不可聽甚已斷意不與除官矣至二十五日路公知即黃州刺史有闕路遲疑多時未欲注擬忽下筆與署黃州刺史亦總不知勑下之後方復醒悟乃歎曰此天道也豈人力可爭乎約將赴任妻亦隨之發日及上官日皆其妻所擇到任旬月妻謂約曰我人間世限盡與君生死之訣所以未去者為天司與一主持慶日限未即赴任又以平生過咎未得原免今居官之際可為作少功德也約問要何功德妻曰請修黃籙道場三日約素不好道意甚疑之問何故須修黃籙道場曰天上地下一切神明無幽無顯無小無大皆屬道法所制如人間萬國遵奉帝王爾黃籙齋者濟拔存亡消解冤結懺謝罪犯召命神明無所不可上告天地拜表陳詞如世間表奏帝王即降明勑上天有命萬神奉行天符下時先有黃光如日出之象照地獄中一切苦惱俱得停歇救濟拔贖功德極速故須修黃籙道場為急矣約問曰佛家功德甚有福利何得不言妻曰佛門功德不從上帝所命不得天符指揮只似世間人情請託囑致而已神鬼無所遵

稟得力極遲雖云來世他生亦恐難得其効約聞之乃備法物置黃籙道場三日三夜其兒女復為母氏於紫極宮別修一壇亦三日三夜齋時妻於壇前設位奉香觀聽法事既畢謂約曰此官二十九箇月即當除替授金吾小將軍但勤心奉公濟恤貧弱矜憫孤獨賙薄財貨重人性命哀矜刑獄崇奉大道清靜身心勿食珍鮮勿衣華美即為上矣勿以久貧而貪財帛人生各有定分勉之思之此去授一職任足以自安無以眷屬為念也長子後宰昌明亦在道鄉中子一尉不足榮顯小子當令入道以奉香火十年之內四海多事善自保焉言訖不復影響約更焚香虔請竟無言矣後三子及約官任皆如其所言

盧貴修黃籙道場驗

盧貴者邠州三水人也晉永和二年為道州司法參軍性強毒凡推詰刑獄鞭笞搒楚人不勝酷死者甚衆忽一日廳前地裂有二鬼舁一大鑊置於庭中發火煎之水已沸湧數人上廳擒貴投入鑊中煎煑楚痛叫喚半日餘乃拏出於地上諸鬼乃去醒後渾身猶如火色官吏共見如此半年每日受苦無方救拔羅浮山道士孟知微因遊州境貴延請到家告以斯苦知微曰此乃枉害良善魂告於天乃受斯報急脩黃籙道場得天符放赦冤魂生天此罪方免遂請道士修黃籙道場三日禮謝至第三日夢三十餘人有鬼吏引之謂貴曰國之刑律自有常科訊獄詳刑哀矜而勿喜賞宜從重所以示恩也罰宜從輕所以示仁也憂人之情惜人之命常兢兢而慎之豈可肆汝心胸法外加罰苦毒搒楚害及於人非罪而死者其魂告天幽冥不能制鬼神不能拒上帝有命許其雪冤所以汝受其苦今黃籙懺謝救彼冤魂魂既生天冤即解矣此三十餘人各執蓮花乘雲氣從道場之側翩翩上天自此鑊湯永息貴遂捨官入峨嵋山修道矣

樊令言修北帝道場誅狐魅驗

樊令言者汴州人也莊在外縣因晚歸莊僕從行遲其馬駿疾不覺獨行三二十里道傍見一少女悲泣駐馬問之睹其袄豔遲回不去遂與此女同入道側數里之間到其居處屋宇宏麗侍從繁奢如公郡之家矣是夕女之母約與令言為婚留連飲宴親賓皆集不覺已三日矣懇欲還莊母亦令從者車擔侍女數人使其女隨往莊所嬿婉歡樂彌日移時令言日以瘦削因而成疾未及牀枕體弱氣衰惟荒誕是務不接賓友惡見於人時多恚怒心神恍惚俾自莊還家數里下馬頻頻憩息於店中遇一道士自言是終南圭峯杜太明熟眎令言謂之曰子之邪氣貫心袄疾已作百脉奔散五臟虛勞者不救理死亡無日矣吾之山童善於雜術子可遽還與此童偕往可寢室之中作北帝道場令夕當有其効勿為驚怛如此即性命可全形骸可保矣令言異其說奉其教素亦貯疑徑與此童還莊中掃灑寢室備香火案几其婦望而怒之曰信邪妄之言行非正之事禍由自掇非我本所知也洎晚有十餘人將鷹犬弋獵之具從空中而下徑入堂內殺其婦及女僕凡七

八人既死皆化為狐矣令言驚懼投竄室中不見童子但留朱字一行曰太上命北帝鷹犬軍誅奬令言家害人狐魅之鬼如符命自此令言所疾日痊心力日益神氣充溢年八十猶如少童則天時為東臺御史

鮮于甫為解寃修黃籙道場驗

鮮于甫者鄧州南陽人也屬隋朝喪亂年三十七膽勇多計率莊戶一百餘人初即自衛鄉里尋乃攻劫近封汝郢荊襄之間大為劫奪殺害戶口侵掠行人至武德初甫忽患雙○手痛疼如被燒炙三日一爛疾狀異常萬藥千醫了不能救捨數百千錢作諸功德亦無所應乃入京尋醫至藍田與道士同店止宿因話所疾道士曰此寃橫殺人業報使然也急詣宮觀修黃籙道場可以濟拔耳遂還家置黃籙道場三日三夜手不復痛平復如常有十餘人或朱或紫或官或庶去壇百餘步於東北隅髣髴而現使人致謝於甫甫往見之欣然款晤曰君昔以無辜殺我實抱沉寃上訴於天乞報其酷皇天降命得以相讎君忽值神仙示以至道依玄經聖典開黃籙道場奏表九天垂恩大宥非止我等之身君之九祖亦同得生天矣齋功重大聖力顯明所有寃對自此永解十華真人奉太上命下校善功但當修福勿復念惡也甫捨錢三千餘貫廣修宮觀補葺尊像施及貧病救厄濟危於鄧州修觀立碑具紀靈驗之事

竇德玄為天符專追求奏章免驗

都水使者竇德玄貞觀中奉詔於淮浙名山檢括真經於汴河上逢一使者脚痛途步甚○為艱難欲託船後謂從者曰某遠道行役脚疾忽甚官程有限又難駐留欲寄船後聊歇三五十里不知可否從者白於德玄德玄亦以悤中窺見深有哀憫之心因令船後安泊日給茶飯直過淮口將息已較欲辭德玄出船方問其行止曰某太山使者非世間人也奉天符往揚州追竇都水耳聞之極驚請天符一看如人間符牒不敢開之因問曰某都水使者竇德玄也既是專追何須待到揚州耶使者曰某不識其人但據文字行耳所到之處下天符之後當處土地同共追收未到之間固不合妄洩於天機也既君是都水與牒中事同數日存卹之恩理須奉報欲免此難可徑詣揚州王遠知仙伯拜章求請某即未下天符待上章了必有勑命爾此外不可樣之也德玄至揚州主客參迎纔畢便詣王仙伯具述性命之急懇乞拜章仙伯曰某退迹自修不營章表既有冥數之急敢不奉為也乃與自寫章拜之是夕使者復來白章已達矣太上有勑更延三十年位為左相其後○年壽官秩皆如其言矣

馬敬宣為妻修黃籙道場驗

馬敬宣者懷州武陟人也開元六年春授司農寺丞移家入京妻亡有二男一女亦皆幼小後妻姓謝前室兒女多被抑挫衣食不足鞭楚異常敬宣皆不得知因夜作煎餅前室女方七歲飢甚竊而食之謝氏候敬宣不在以熱火筯刺其手掌不經旬日女乃致死數日謝亦無疾而卒心上微暖三日却活敬宣問其所見之事曰汝前妻訴我為火筯之事

冥司罰我生受爛足之報令乃雙足痛苦不可堪忍欲宣遂看之足已爛矣膿血横流痛楚極甚欲宣初不知火筋刺女手之事及是聞之甚加痛恨謝之所病三年求死不得醫藥獮甚廣作功德亦無濟益欲宣於永穆觀燒香女冠杜子霞頗有高行因以此事問之子霞曰解冤釋結除宿報之災唯黃籙道場可以懺拔冤魂生天疾病自損過此不知也遂於景龍觀修黃籙齋七日七夜謝夢前妻及亡女曰以功德故捨汝大寃天符下臨不得久住令則受福於天堂去矣足疾遂愈欲宣夫婦常修齋戒歸心妙門矣

秦萬受斗尺欺人罪修黃籙齋驗

秦萬者廬州巢縣人也家富開米麫綵帛之肆常用長尺大斗以買短尺小斗以賣雖良友勸之終不改悔元和四年五月身死冥司考責了罰為大蛇身長丈餘無目在山林中被諸小蟲日夜嚙食疼痛苦楚無休歇時託夢與其子具說此苦云汝明日於南山二十里林間看我與少水喫廣造功德其子夢覺語之一家悲歎坐以待旦及明徑至城南林中果見大蛇無目被眾蟲嚙食鱗甲血流異常醒穢一家見之號泣以水於盆飲之飲水欣喜舉身蟠屈若有所告其子廣求救護歷問於人紫極宮道士霍太清曰可修黃籙道場三日懺悔必可濟拔其子即於宮中修齋三日三夜至第二日見一大蛇在道場中香案之下與林中蛇大小無異忽復不見是夜妻夢見萬著白衣坐紫雲中謂其妻曰深媿修此道場已蒙天符釋放前罪併盡今便生天上更可捨三千貫錢大修道門功德以救貧病自此子孫不得輕秤小斗短尺狹度欺於平人受無眼衆毒之報此事顯然如影隨形爾非黃籙大齋懺拔上達天宮太上有勑天符放赦此罪萬劫不可卒除吾有金裝割爪刀子留以為驗夢覺果得此刀乃是棺中隨殮之物信知生天非謬齋畢却往林中不復見大蛇矣乃施刀子入紫極宮大修宮宇立碑標載其事

杜鵬舉父母修南斗延生醮驗

京兆杜鵬舉相國鴻漸之兄也其父年長無子歷禱神祇乃生鵬舉二三歲間終年多疾十歲猶尫劣怯懦父母常以為憂太白山道士過其家說陰陽休咎之事因以鵬舉甲子問之道士曰此子年壽不過十八歲父母大驚曰年長無子唯此一兒將以紹續祭祀如其不永杜氏之鬼神將有若敖之餒乎相顧瀌涕請其禳護之法道士曰我有司命延生之術但勤而行之三年之外不獨保此一兒更當有興門族居大位者父母拜而請之因授以醮南斗延生之訣使五月五日依法祈醮然後每日所食別設一分若待賓客雖常饌亦可設之如是一年當有嘉應父母懃奉無闕致醮之夕有物如流星墜席中一年之外忽有青衣吏二人過憩其門留連與語吏曰主人每日常饌亦設位致饗何所求也具以前事白之吏曰司命知君竭誠明年復當有一子此之二子皆保眉壽其名有一邊著鳥向下懸鉞者當居重任必為相國所食自此無煩致享明年果有此子兄弟俱充盛無

疾自是兄名鵬舉終安州都督弟名鴻漸爲國相西川節度使並壽逾九十終身無疾

雲笈七籤卷之一百二十一

雲笈七籤卷之一百二十二

宋翰林學士朝奉郎尚書度支員外郎充集賢校理賜緋魚袋臣張君房奉進

道教靈驗記

衢州東華觀監齋隱常住驗

衢州東華觀物産殷贍財用豐羨主持綱領多恣隱欺有監齋一人其過尤重不知禍福不信神明或聞罪福報應謂之虛誕常曰道士用常住物如子孫用父母物耳何罪之有以此故教誨所不及矣辯於飾非給於應對人有文過者率引之以爲語端如俗中之說徐六侯白耳既死數年一旦道侶三五人縱步園林遊春肆目坐石藉草之際觀中牛十餘頭飲齕於坐倒一人偶曰某監齋常能排斥罪善不信報對量其積過莫在群牛中否衆方言笑一牛直諸衆前驅之不去試以某監齋呼之跪而兩淚每呼名必隨應焉道侶愍之爲拜章修齋謝過遷拔二日夜寫夢致謝言宿過已赦徑得往生矣三夕而牛斃

婺州開元觀蒙刺史復常住驗

婺州開元觀卻倚小坡形勢高爽元置之地四面通街其後居人所侵基地漸狹大殿之後使逼居人私舍亦有州司勢要占地造宅道士明知其事未嘗敢言主觀道士夢天上官吏三五十人自空而下集於殿前即喚此道士問觀地疆界荅云某後生晚長自主觀來秖據見在而已據老人所言此觀元置爲御容四面通街以防水火今去街極遠盡隔人家官人點頭曰實然又見一人云是地司所說亦同有朱衣吏一人進曰此事不煩躬親指說但處分刺史温璋即時忽見令人往傳處分言訖昇空而去明日刺史忽入觀行脚登尊殿上顧望問道流此觀形勢布置不合隘窄如此何得側近便有戶人居住道流逡巡未敢祇對温郎中曰固應難說即令懸牓發遣居人四面以官街爲界併還常住所侵占地者據侵住年月限一月日內陪納租地錢隨間數徵地租約數百千充版築垣墻修飾屋宇六十餘日觀復舊制温夜夢青童降曰汝有政理常住之功賜節鎮三任若瀆貨殺人得其一矣亦如其言

杭州餘杭上清觀道流隱欺常住驗

杭州餘杭上清觀田䣊沃壤常住豐實主持道流每減尅隱欺以私於己雖教門鈐轄官中舉明必廣費金帛以請託於局吏賄貨既行多覆藏具罪掩蔽其惡由是州吏縣曹相知罔冐積弊乆矣殿宇摧殘香燈寢絕遊客經過略無投足之所有識者爲之寒心嫉惡者有爲之扼腕固有日矣會昌中人家併産兒女五六輩皆形骸不具瘖聾瞽躄數歲有白尊師自金華山至駐留旬日住持道流因

○話其事尊師促令召之既至愍然曰汝何得作此重業犯負大道致茲考責邪謂觀中諸道流曰此奴婢輩皆是此觀前輩道流隱欺常住恣爲罪業不唯秪受此報方欲更履諸苦未有解免之期即次第呼其昔日姓名一一問之數輩亦以曉悟先身之罪啼號嗚咽悶絕於地尊師令其家各備香油爲之焚香懺謝求乞赦宥常住亦爲辦齋食供養如是三日尊師冥心靜定經宿方起曰太上有明科常住法物供養三寶傳於無窮之世罔不可輙有隱盜侵欺之者罪及七世生受荼毒死履諸苦或爲賤人畜類以償昔債雖三元八節天地肆赦此罪不在可赦之例吾以愍物之故適爲冐禁上干天府此輩已得止此一報即生身得於善處矣三旬之後相次有應此後主持者當明爲鑒戒勿履此轍也月餘瘖瞽聾者相續而死惟躄者足稍能履十餘年後平復如常白尊師言此奴罪名稍輕即當赦免此奴免之日諸輩皆釋其幽牢也果如其言以此奴平復能行爲冥中赦宥之○

○期爾

李賞斫龍州牛心山古觀松柏驗

龍州牛心山古觀即大唐遠祖隴西李龍遷梁武陵王蕭紀理益州使遷築城於此所居既没葬於山側鄉里立祠號李古人廟武德中改爲觀其後武氏簒國潛欲革命勅鑿斷山脉其崗斷處水色變赤其腥如血天寶末明皇幸蜀駕入劒門有老人蘇坦迎駕奏曰龍州牛心山國之祖墓因李古人名遂爲州名古老相傳皆有靈應陛下今日蒙塵之禍乃則天掘鑿所致請御衣一襲藏於山脉斷處修築復舊山必有聲如此則克復兩京回鑾有日矣明皇異其言即命内使齎御衣國信祭山修築刺史蘇遡准詔以近山四鄉百姓放明年租稅併功修塡還使如舊山果有聲如牛　明年誅祿山復宮闕王德二年十月二十八日詔曰江油舊壤境帶靈山自狩巴梁屢昭感應眷茲郡邑合有增崇可昇龍州爲都督府賜號應靈郡長慶四年中使張士謙王元宥刺史蔚遲鋭修之寳曆元年○

○三月内使閻文清又齎詔祈醮僖宗朝宗子李特立復以前事上奏請修觀及廟置金籙道場乃授特立龍州録事參軍與内使高品王彥忠就山修飾委東川節度使楊師立選高法道士袁道常等開黄籙道場醮山祈福山亦有牛响之聲明年誅黄巢復京邑靈應復　初中和三年詔昇江油爲皇縣其後東川修造將李賞嘗過山觀見貞松古栢皆可材用因修立廨署苟圖其功不奉使司指揮徑往望林採伐山臨江滸便於運載所斫材

木捷運未半日夜常有神人詬責之賞歷歷聞所詬之聲莫知禳謝之路既而以贓賄發露爲衆所怒令相國瑯琊公斬之於都市

蜀州新津縣平蓋化被盜毀伐驗

蜀州新津縣平蓋化即第十六化也神仙崔孝通傳道之所眞像存焉化有五人長一丈見則天下太平殿左有玉女泉水深三四尺飲之愈疾化之上當山之半有榑木樹徑六七尺居人常聞其下有考楚號吁之聲莫知所以大順元年丁未山下居人何六者性本凶悍不懼罪福因值干戈化中無道流棲止乃毀折屋宇採伐林木爲樵薪以貨之固有日矣一旦詣山前增舍中求水漿以救其渴乏僧素與相識聞其聲哀切出門睹之見其仰面反手如被拘縛喉口喘急流涕於口問其所疾答曰我爲毀平蓋化屋宇斫伐樹木今有黃衣使者追捉繫縛將往榑木樹下地獄中考問去渴乏既甚乞少水相救耳以水與之良久徑去死於榑木之下鄉里共所知焉又有人取水泉側古跡雕塑二玉女以爲奇玩傳於人間既無玉女之像泉畔小舍亦被人毀拆近化居人見擒取盜玉女人生魂入化中其人遂風癩焉

嘉州開元觀門扉爲馬棧驗

嘉州開元觀在層岡之上下眺城邑俯睇江山二水縈迴衆峯環抱頗爲郡中之勝舊有高閣臨崖崇樓切漢制度宏巧遠近稱之乆曠葺修樓已摧壞官收其材用之餘者爲馬廐焉有古制門扉堅朽不蠹亦置於木棧之旁既而夜夜有光烱然可鑒以其爲怪棄而不用及遷於紫極宮玄元殿內有小赤蛇蟠繞門㮰之上累日不去雖衆人聚觀以物驅斥宛然猶在涉旬之外不知所之爾

成都景雲觀三將軍堂柱礎驗

成都景雲觀舊在新北市內節度使崔公安置新市遷於大西門之北觀有三將軍堂北頗靈應既毀撤之後唯柱礎一枚穿掘不得置手足於其上熱愈於火迫迯應心側近居人有犯觸者立有祥應至今猶存

成都卜肆支機石驗

成都卜肆支機石即海客攜來自天河所得織女令問嚴君平者也君平卜肆即今成都小西門之北福感寺南嚴眞觀是也有嚴君通仙井圖經謂之嚴仙井及支機石存焉太尉燉煌公好奇尚異多得古物命工人所取支機一片欲爲器用以表奇異工人鐫刻之際忽若風瞀墜於石側如此者三公知其靈物不復敢取至今所刻之迹在焉復令人穿掘其下則風雷震驚咫尺昏曀遂不敢犯

成都玉局化洞門石室驗

成都玉局化洞門石室昔老君降現之時玉座局脚從地而湧老君昇座傳道既去之後座隱地中陷而成穴遂爲深洞與青城第五洞天相連天師以爲玉局上應鬼宿不宜開穴通氣將不利分野乃刻石以閉之因爲石室高六七尺廣一步中鏤玄元之像焉節度使長史章仇兼瓊開元中補修觀宇崇顯靈迹欲開洞門使人究其深淺發石室之際晴景雷震大風拔木因不敢犯

漢州金堂縣三元觀轍迹驗

漢州金堂縣大嚴前有雙轍迹與三元觀殿前相連入昌利江際而絶無窪陷之狀與平地一般但隱隱然土色稍異晝眎之其跡似黑夜眎之其色似白月中看之亦帶黑色屈曲行勢遠近相合雨霽卽先乾雪卽先消此最爲異歸歷歲年雖鋤劚蹂踐其迹常在墳因離亂主兵者斬人於其嚴前微汙其迹所汙之處微不相續爾青城山天倉峯側地中亦有此迹陷地四五寸闊一尺雖年歲更移其迹依舊縉雲仙都山温州仙巖山皆有轍迹或輾石上或在平地與此轍迹靈應無異矣

玉局化九海神龍驗

玉局化九海神龍會稽山處士孫立畫也乾符庚子年九月庚辰辰時下筆巳時巳畢蟠挐蹴縮者七十三尺壁廣一丈八尺許噴雲鼓波頗爲奇狀燕國公劉景宣因夢神龍降於玉局遂畫其像潁川王陳公敬瑄濬井於其前遠近居人時有禱祈者率言有應一旦川境亢旱有一健步者恃酒卧於龍前井欄之上慢罵曰天旱如此用汝何爲以大石擊畫龍之脚其痕尚在旣還家足疾忽甚痛不可忍使人焚香告謝竟不能解於是數日而殂

青城絶頂上清宮天池驗六時水驗附

青城絶頂上清宮有天池焉距宮之下東南十步深三尺廣亦如之水常深尺許滯雨不加積旱不減每春遊山致齋者多則一二百人少或三五十人飲用其水亦無涸竭經夏霖霪無人汲水水亦不亦或人所汙穢立致竭焉頃因遊禮有府中健步一人隨余登山令以桃汲水誤投足於其間頃刻卽涸數月經雨竟亦無水余宿於上清宮焚香祈謝一夕復舊矣昔黃帝命甯君爲五嶽丈人嶽神一月再朝虛中灑水以代刻漏陽時則颯然而下陰時卽無晝夜凡六時灑水故號六時水焉其所出處在天倉巨巖之前宗玄觀之南三師壇側其下有明皇御容碑水所落處側石爲六角池闊三四尺以貯之焉上無泉源亦無流注應時懸降勢若暴雨人或炷香執鑪祝而引之自東自西隨香而灑可移數步之內乾符己亥年觀未與修水常如舊忽有飛赴寺僧竊據明皇眞碑舍中擬侵占靈境創爲佛院其水遂絶半歲餘僧爲飛石所驚蛇虺所擾奔出山外縣令崔正規秋醮入山閒鄉閭所說芟薙其下焚香以請水乃復降至今不絶

葛璝化丁東水驗

葛璝化周回巖巒左右嵌完地靈境秀逈絶諸山故有二十四峯八十一洞爲觀下有礫泉深在谷底汲之非便此宮之西過崖磴十五步巨石之下有丁東水出於崖腹滴入窪石竅中積雨不加久旱不竭人或汙之立致枯涸中和年刺史安金山准詔投龍郡縣參從者三百餘人忽有汙觸其水者頃刻乃竭安公與道流頗爲憂懼夜至泉所拜手焚香叩祈良久消消而滴雖從騎之衆食之充足每年三月三日蠶市之辰衆逾萬人宿止山內飲食之外水常有餘

金堂縣昌利化玄元觀九井驗

金堂縣昌利化玄元觀南院玄元殿前有九井馬平陸之上纔深一二尺或方或圓大者五六尺小者三二尺相去各數步泉脉相通而水色皆異其味甘香蓋醴泉之屬也無水旱增減之變常涵岸不溢蜀王討東川之年岐隴之師赴援乘銳深入來屆金堂江側江水泛漲雷雨異常遂不克濟師驚而遁時以盛暑探騎十餘人入昌利化見井而喜繫馬解衣將赴泉以浴忽大井中有馬絆蛇騰湧而出首如白虎大若車軸噓氣噴毒勢欲噬○人騎卒見之奔迸而去又每歲三月三日蠶市之辰遠近之人祈乞嗣息必於井中探得石者為男瓦礫為女古今之所効驗焉

仙都山陰君洞驗

仙都山陰君將欲昇天謂門人劉玄遠曰此山孤峙勢若龍蟠其首東向必當吐雲送我言訖有五色雲從地湧出乘雲昇天出雲之處呀成洞穴水旱祈禱立有感通大曆九年七月十五日邑人宇文萬年女人阿件等一十五人以元節之辰奉香花於洞門禮拜忽見洞中波濤湧溢出一金手一玉手其大如扇良久乃隱水波亦不復見長慶元年江陵人傳緗聞洞中雷吼之聲咸通初道士王芳芝聞洞中聲如群鳥飛異香紛郁徧於山頂鄉人常占於歲鶴翔必致於年豐鹿鳴必致於歲歉不棲凡鳥每有二鳥廣明辛丑歲刺史陳侁修置道場有祥雲天樂之應甘露泫於叢林寵詔褒美中和甲辰年賜紫大德曹用言准詔齋醮有卿雲瑞雪之祥時既畢黃籙道場未撤門纂有神人見曰靈山齋醮必○命神祇主張某即近廟之神差衛壇靖齋功既畢門纂未移某不敢輒還本廟道衆聞其言睹其異遽坼門纂其神見形媿謝而去玆山靈應今古昭彰傳於衆多非可備述

嘉州東觀尹真人石函驗

嘉州東十餘里有東觀在群山中石壁四擁殿有石函長三尺其上鏨鳥獸花卉文理纖妙鄰於鬼工緘鏁極固泯然無毫縷之隙相傳云是尹喜真人石函也真人昇天之時以石函付門弟子約之曰此函中有符籙慎不可開犯之必有大禍郡人遠近咸所敬之大曆中清河崔公為太守惟剛果自恃聞有真人石函笑謂官屬曰辛坦平之詐見矣即詣觀睹函使破其鏁道士白曰真人有遺教啓吾函者必有大禍幸君侯無犯仙官之約崔怒曰尹喜死且千年安得獨有函在促命破鏁而堅不可動即以巨索繫函鼻以數牛拽之鞭驅半日石函乃開但有符籙數十軸黃素為幅丹書其文炳然如新矣崔觀畢謂道士曰吾向者謂函中有奇寶故開而閱之今○但符籙而已於是令緘鏁如舊崔既歸郡是夜暴卒三日而蘇官吏將佐且謁且賀崔謂其衆曰吾甚大愚未嘗知神仙之事無何開關尹真人石函果有紫衣冥吏直至寢門曰我冥吏也奉命召君君不可拒拒則禍益大矣始聞甚懼不覺隨吏俱去出郡城五十餘里至一官署其冥官即故相呂公諲也謂吾曰子無何開尹真人石函乎今奉上帝命削君之祿壽果如何哉即召吏索吾名籍吏曰崔公有官五任有壽十五年今奉上帝命削

五任官削十三年壽獨有二年在矣於是聽崔還生崔與呂公友善泣告呂公曰某之罪固不可逃上帝之責固非三赦所及矣過自已招甘心受責知復何言然故人何以為救乎公曰折壽削官不可逃矣吾為足下致一年假職優其祿廩用副吾子之託耳崔拜謝即為吏所導還郡廨中見其身卧于榻妻子環而哭之使者命崔俯䀢其尸魂神翕然相合即蘇為問其家已三日矣本郡以白廉使崔即治裝盡室之成都具以事告節制崔寧署攝副使月給俸錢二十萬果二年而卒矣○

九疑山女仙魯妙典石盆鐵臼驗

九疑山魯妙典仙女得道之所妙典居山修道自山門漸遷就高深岑寂之地每居作一麓林蹤跡皆在妙典初居山北無為觀中去何侯宅舜壇三二里後居第一麓林已在山上去舜壇五里其居所有古鏡一面闊三尺次作第二麓林又直北上山三十里中有石盆可廣三尺長四尺自有神水雨不加溢旱不減耗飲之不竭又有鐵臼重二百五十斤延唐縣令王翱令人强取藥臼行未及縣王翱家舉二十餘口兩三日中相次俱死藥臼今在潭州麓山寺中寺中有犯者輒病極有靈驗

真宗皇帝御製天童護命妙經序

夫妙本難窮至真善應可道而非常道無為而靡不為是以瓊簡瑶函爰敷寶訓雲章鳳篆咸演秘文標示明科形容造化所以宣揚博利佽助洪鈞為善教之筌蹄道含靈之耳目朕獲膺元命茂育群黎冀廣真詮潛資庶品以天童護命經者○太清密語金闕真符素有前徵播於別錄其或洗心誠誦結念奉持固可卻癘蠲邪臻和致壽類義圖之立象幽贊神明同夏鼎之除祅不逢魑魅愈凶災於六極集戩穀於百祥因模寫以頒行乃標題而敘列所期寰海共樂生成云耳

太上天童經靈驗錄

益州西門內石笋街百姓李萬壽者年五十餘景福元年壬子歲三月中值亂城門盡閉家道罄竭親屬二十餘口悉皆淪沒萬壽一身窮悴其月城開之後遂往漢州投託親知行至新都縣覺日色猶早乃更前去殆至昏黑無處止息遥見西山之下隔橋似有人居茅齋四向園林森聳萬壽至門扣扉良久一女子出年纔及笄忽見萬壽甚驚問曰君是何人因何至此萬壽曰欲往漢州至此抵夜願寄一宿希不艱阻女子曰君宜速去此不可住萬壽再三懇告乃曰緣妾夫婿非人也萬壽堅問其故乃曰妾夫即行病鬼王也咲食生人莫知其數妾即新都縣藍淀行內王萬回家女也偶然被擄至此無由歸得萬壽曰某至此山路險惡去亦死住亦死願得一處藏匿必可免難當為娘子通報本家令知在此女子良久欣然遂引萬壽入大甕中以物蒙之萬壽既喜又懼不敢喘息但志心密誦太上天童護命經四更以來忽聞大風拔樹走石飛砂俄見鞍馬鏗訇旗隊震耀入於堂內須臾而風止俄又聞軒轄之聲雷吼達於屋外夜未曉女子潛至甕間語萬壽曰我

王與群鬼瞎矣然王問妾云適來忽見宅四面金剛力士遍滿空中紫雲之內白鶴仙童羅列前後吾遂急歸復遇一老翁四目部領兵使三十餘萬逐吾至大鐵圍山吾奔迸竄避直候兵散崎嶇至此今大困乏豈是有術人至此否妾但答云此無人也君必有祕術邪爲妾言之萬壽曰某無所能適但至心密誦天童護命經耳女子曰君試誦之我願聞也萬壽遂密密歷誦經一遍女子稽首跪聽移時讚歎乃曰豈非此經靈驗否言訖復入○室內忽寂然無物但有空房四向尋覓絕無影響但聞香風颯颯覺在土穴中仰見天色皎然遂奔至甕所驚告萬壽同尋香氣而出天色漸曉方知身在大古墓中相顧悚懼萬壽遂引女子至新都縣尋其本家父母聚族悲喜問其事由遠近人民傳說驚歎以錢十萬莊一所贈萬壽即於嚴真觀入道其女子之父王萬回即於萬壽處傳受天童經於玉皇觀中入道

雲笈七籤卷之一百二十二

至言總卷之一

會稽禹穴道士范翛然撰

齋戒

夫入靜修真要資齋戒檢口慎過其道漸階南華真經云顏回曰敢問其方仲尼曰齋吾將語若顏回曰回家貧不飲酒不茹葷者數月矣可以爲齋乎曰是祭祀之齋非心齋也回曰敢問心齋仲尼曰唯道集虛虛者心齋也又孔子問至道老子曰汝齋戒疏瀹而心澡雪而精神掊擊而智夫道窅然難言哉將○爲汝言其崖略玄元皇帝聖紀云按諸經齋法略有三種一者設齋以精德解愆二者節食齋可以和神保壽斯謂祭之齋中士所行也三者心齋謂疏瀹其心除嗜慾也澡雪精神去穢累也掊擊其智絕思慮也夫無思無慮則專道無嗜無慾則樂道無累則合道既心無二想故曰一志焉蓋上士所行也夫齋者齊也齊整三業乃爲齋矣若空守節食既深識耒齊又唯存一志則口无貪味謂茲二法表裏相資大誡經云夷心靜默專想不二過中不味內外清虛是也孔子雖薄閑節食未解調心故示齋法令其受道而末學之徒孰能虛心一志哉夫鄙乎祭祀之教自謂得心齋之理蓋噴嗃怠慢之夫矣雖口談空寂无解其自是自務也

六種

第一上清齋有二法一絕群獨宴靜氣遺形三清壇肅侶依太真儀格

第二靈寶齋有六法一金籙齋救度國王二黃籙齋救拔世祖三明真齋懺悔九幽四三○元齋首謝違犯科戒五八節齋懺洗宿新之過六自然齋爲百姓祈福

第三洞神齋精簡爲上絕塵期靈

第四太一齋以恭肅爲首

第五旨教齋以清素爲貴

第六塗炭齋以勤苦爲功

此諸齋自古及今登壇告盟啓誓玄聖或三日七日九日十五日皆晝夜六時行道轉經禮懺儀格甚重條列上清絕群獨宴靜氣遺形心齋之外自餘皆是爲國王民人學真道

士拔度先祖已歿謝過禳災致福之齋此時移代異不無詳略於靈寶齋中或爲半景之齋既無宿請亦無言功唯只一時或兩時儀悔亦不三時上香步虛禮經並闕或小小齋中三禮歎願隨時去取逐便制宜既非大集心達而已三元品戒經云正月七月十月天地水三官檢勾之日可修齋聖紀云正月七日名舉遷賞上會齋七月七日名慶生中會齋十月五日名建生下會齋此三會齋三官考覈功過依日齋戒呈章賞會可祈景福明○

○眞科云正月三月五月七月九月十一月一歲六齋月能修齋上三天帝令太一使者除人十苦八道祕言云正月三月四月六月七月八月九月十月十一月此九眞齋月一日十五日二十九日此月中三齋日正月一日名天臘五月五日名地臘七月七日名道德臘十月一日名民歲臘十二月臘日名王侯臘此五臘日並宜修齋并祭祀先祖明眞科云月一日初八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日此爲十直齋日庚申甲子八節太一八神下司察人過咎修齋太一歡悅庚申日人身中三尸上天言人罪過本命日受法人身神吏兵上天計人功過又甲子日半夜時甲戌日黃昏時已上天星眞官下日甲申日晡時甲午日日中時已上地星眞官下日甲辰日食時中寅日平旦時已上人星眞官下日其日五嶽四瀆神君各依方位糾察善惡無不上聞又丁卯日日出時丁丑日雞鳴時已上天皇眞官下日丁酉日日入時丁亥日人定○

○時已上地皇眞官下日丁未日日晡時丁巳日禺中時已上日人皇眞官下日其日修齋五嶽眞人各遣五神營衛記名仙籙三洞奉道科云正旦爲獻壽齋初七日爲延神齋二月八日爲芳春齋四月八日爲啓夏齋五月五日爲續命齋六月六日爲清暑齋七月七日爲迎秋齋八月一日爲逐邪齋九月九日爲延筭齋十月一日爲成福齋十一月十五日爲啓福齋十二月臘日爲百福齋二十八日爲迎新齋立春爲建善齋春分爲延福齋立夏爲長善齋夏至爲朱明齋立秋爲遐齡齋秋分爲謝罪齋立冬爲導善齋冬至爲廣慶齋如此等齋各具本經儀格故學道不修齋戒徒勞山林矣夫齋者正以清虛恬靜謙卑恭敬戰戰兢兢如履冰谷若對嚴君丹誠謙苦必祈靈應檢勑內外無使喧雜行齋之人特忌斬衰孝子新產婦人月信未斷及害瘡疥諸廢疾等並不得昇齋堂庭壇驅使如頑苦求預齋乞解過咎者任投詞爲其陳懺悔謝不得雜壇堂宇應行法事等仍遷令別○

○坐兼忌六畜蓋此等人穢觸眞靈賢聖不降乃修齋无功也

凡修齋主虔誠齋官整肅至如香燈不備亦曰疎遺啓聖祈眞莫先於此香貴在沉水栴檀依上清香珠丸合和不得用甲麝招眞致靈務存精志如寒棲學眞道士修齋單貧不可致者亦宜以少爲信無令頓闕若雜以乳頭非道家所用也初登齋靜看焚香氣向東南西北直上者五帝依向而至登眞隱訣云香者天眞用茲以通感地祇緣斯以達言非論齋潔祈念存思必燒香左右侍香金童必

為招真達意登真隱訣云真人攝日暉以通照役月精以朗幽故然九光之微燈晃八方之静夜四極明科云立春春分然九燈於庭立夏夏至然八燈立秋秋分然六燈立冬冬至然五燈本命日十二燈自此陳乞謝過祈恩用燈於庭法與修諸齋自有燈數於庭記依說四時向王唯本命向太歲叩齒二十四通祝曰

高上太真萬聖帝皇五帝四司總仙監真今日吉辰八節開陳陽罪陰考絕滅九陰於今○承此拔釋七玄免脫火鄉永離刀山三塗五苦不累我身得同天地長保帝晨五願八會靡不如言畢解巾叩頭百二十過當令額向地而已勿令痛竟復巾仰天心念我身今日上享天恩賜反形骸受生飛仙畢仰咽二十四氣止如此三年宿愆並除身與真同

初真誠天真言出家超俗皆宿有良契故能獨拔常倫若慎終如始精至修鍊當福七祖慶流一門所謂九層之臺起於累土千里之行始於足下乃至功成德就白日昇天故於開度之時宜受初真之戒其有十爾當而受之

第一戒者不得陰賊密謀害物利己當行陰德廣濟群生

第二戒者不得殺害含生以充滋味當行慈惠以及蜫蟲

第三戒者不得淫邪敗真穢慢靈氣當守貞操使无缺犯

第四戒者不得敗人成功離人骨肉當以道助物令九族邕和

○第五戒者不得讒毀賢良露才揚己當稱人之善不自伐其功能

第六戒者不得飲酒過差食肉違禁當調和氣性專務清虛

第七戒者不得貪求無厭積財不散當行節儉惠䘏貧窮

第八戒者不得交遊非賢居處穢雜當慕勝己棲集清虛

第九戒者不得不忠不孝不仁不信當盡節君親推誠萬物

第十戒者不得輕忽言笑舉動非真當持重寡詞以道德為務能保此十戒始終无虧則天道佑之神明輔之欲求凶横不可得也若朝為夕替泄慢正真自貽其殃無怨咎於高靈也凡初入道之子可不勗之

朝真

朝真儀云每月一日十五日三元日中庚申甲寅甲子八節三會本命等日並須朝禮若與戊辰戊戌天父天母殺害日帝日殺同者即不可為之凡朝禮先一日以桃湯澡浴法在解穢篇中並不得食葱韮蒜乳酪等至其○日更潔衣服執香鑪至靜戶叩齒三通微祝曰守靜玉女四明功曹今欲朝禮願通達上閒便開門先前右足至香案前置鑪案上執簡平立臨目叩齒三通存思玉童玉女在香案上左右即長跪三捻香訖起平立又微僂身發爐祝曰

太上玄元五靈老君當召功曹使者左右龍虎君捧香使者三氣正神急上關啓三天太上玄元道君臣今正爾燒香朝真願得九天

正眞生氣降臣身中令臣所啓速達逕御
太清紫微宫至眞玄元大道君几前畢起存
心若至今闕前再拜訖又長跪叩齒二十四
通祝曰
正一盟威弟子某稽首歸身歸神歸命太清
玄元無極大道太上老君太上丈人天帝君
天帝丈人九老仙都君九氣丈人等百千萬
重道氣千二百官君太清玉陛下臣幸賓宿
慶得奉道眞竊不自揆輙希長生誓以立功
改過修德乞願赦臣積生已來至于今日所
犯元惡重罪咸賜蕩除許臣自新補復前咎
令九祖父母幽魂苦爽皆下拔九幽上昇天
衢令臣修道克合誠請削除死籍注上玄籙
閭門之内共保元吉生成之惠實在於此臣
某叩頭使以簡叩叩頭謹啓若更有他事任
隨意言之但不得煩之矣訖又再拜便於禮
處伏地以簡叩頭摶頰訖復爐祝曰
香官使者左右龍虎君捧香使者三氣正神
當令朝眞之所自然降金液丹玉芝英百靈
衆眞交會在香火前令臣修道克合至眞閶
門受福天下蒙恩仙童玉女侍衛香煙傳奏
所啓徑御
至眞帝前燒香時勿反顧顧則傒眞氣罝衣
應又勿令罝噎使至平明須了矣

解穢沐浴

夫神氣清虛眞靈所守身心混濁邪氣害人
入靜思眞要須清潔不履衆惡吉祥止焉道
士女冠受法已後特忌殗穢諸不宜者不在
履限玄都律曰民家殗汚不過晦朔不得入
治哭亦三日穢三年之喪未滿百日並不得
○書符奏章朝眞入靜違奪筭一紀太極法師
曰道士女冠先無殗穢哭亦不殗唯須佩籙
着身被懸繫臂出後香湯沐浴解殗穢三日
已後始得入靜三元品戒曰常以正月十五
七月十五十月十五平旦中夜沐浴向以杓
迴香湯左轉三十二過閉目思日光在左目
上月光在右日上五星纓絡五雲蓋體四靈
侍衛訖便叩齒三十二通祝曰
天澄氣清五色高明日月吐暉灌我身形神
津内潩香湯鍊精光景絅曜煥照上清氣不
受塵五府納靈罪滅三徒禍消九冥惡根斷
絶福慶自生今日大願一切告盟身受開度
升入帝庭畢仰咽三十二通止便洗沐畢冠
帶衣服又叩齒十二通祝曰
五濁以清八景以明今日受鍊罪滅福生長
與五帝齊眞上靈便出戶入室依法行道夫
每經一殗皆須沐浴修眞致靈特宜清淨不
則多病侍經眞官計人罪過沐浴香湯用竹
葉桃枝栢葉蘭香分内水中煑十數沸布囊
濾之去滓加五香用之最精解穢夫殗忌臨
○屍產婦喪家齋食產家三日弁滿月食之喪○
車靈堂見六畜生產抱嬰兒胎穢哭不得言
死亡事及不祥事午前忌之不得見血肉死
禽獸寢卧梳髮飲食便曲並不得向北便曲
不得視三光飡十二辰肉魚臊五辛並忌言
婦人有經通不得近亦不得與同房戶寢卧
并造醮食及近道場如夢泄亦須解穢若見
死屍喪車速存火從已心中直下往燒之赫
然死柩喪車並爲灰燼便想烈風吹之又閉
目内視令火自焚舉體潔白見穢氣消滅即

解矣又存一眞官頭戴籙中九鳳眞官口中含水噴灑穢亦消解又朱書解穢符書時三叩齒穢合明天帝日閉氣書之置水中以刀子左攪水三匝想見北斗星存水中呪曰百殃之鬼速走萬里不走斬死西方白童子急急如律令則含水噴灑穢氣都散歲除日勿得浴元日勿得沐尋常五日一浴十日一沐皆用挑村

至言總卷之一 去一

至言總卷之二 去二

會稽禹穴道士范翛然撰

養生

嚴君平老子指歸曰遊心於虛靜結志於微妙委慮於无欲歸計於不爲故能達生延命與道爲友神農經曰食草者壯健多力食肉者勇悍輕疾食穀者智慧聰明食石者肥澤不老謂鍊五石者也食芝者延年不死食元炁者地不能埋天不能殺是故食良藥與天相畢日月列導中經地不滅孔子家語曰食水者善浮水而耐寒謂因水而食也食土者無心而不息蚯蚓之類食木者多力不治熊象駱駝之類也淮南子曰多力而拂之庚庚不治之類也食桑者有緒而蛾蚕是也食氣者神明而壽仙人是也食穀者智慧而夭人是也不食者不死而神直任喘息而无思慮傳曰雜食者百病妖邪所鍾焉所食愈少心愈開年愈益所食愈多心愈塞年愈損矣道機經曰人生而命有長短者非自然也皆由將身不謹飲食過差滛泆无度忤逆陰陽魂神不守精竭命衰而病萌生故不能終其壽也老子謂文子曰理身者太上養形神清意平百節皆寧養生之本也肥肌膚充肚腹開嗜慾養生之末也人能養其本者節寢處適飲食和喜怒便動靜内在己者得而邪炁無由入飾其外者傷其内扶其情者害其神見其文者蔽其眞故羽翼美者傷其骸骨枝葉茂者害其根荄是以靜漠恬淡所以養生也和愉虛無所以據德也外不亂内即性得其宜靜不動和即神得其安其謂養生以經世抱德以經年可謂體道焉玄妙内篇老子曰木炁至則骨節强土炁至則肌膚充金炁至則齒爪嚴火炁至則五體溫水炁至則潤澤豐風炁至則炁息流通旋行體中風炁退則炁息逝水炁退則潤澤竭火炁退則溫暖歇金炁退則齒弱土炁退則肌膚虛木炁退則骨節弊動導炁養性以保六合者也老子西昇經曰僞道養形眞道養神眞神通道能亡能存神能飛形并能移山形爲灰土其何識焉又曰人愛人不如愛身愛身不如愛神愛

神不如舍神舍神不如守身守身長久長存也故神生於形形成於神形不得神不能自生神不得形不能自成形神合同更相生更相成神常愛人人不愛神故絕聖棄智歸无為也又曰聖人常安與天地俱安而鬼神通衆人皆安而所不安矣蓋天道惡盈滿補虛空毀强盛益衰弱損思慮歸童蒙塞邪智聖人之樸也是以天下上孝可謂養母常愛其母身可長久河圖帝視萌曰侮天地者凶順天時者吉春夏樂山高處秋冬居卑深藏吉

○利多福壽老無窮洛書實予命曰古人治病之方和以醴泉潤以炁藥不辛不苦甘甜多味常能服之津流五藏繫在心肺終身無患

○小有經曰少思少念少欲少事少語少笑少愁少樂少喜少怒少好少惡行此十二少養生之都契也多思則神殆多念則志散多欲則損智多事則形疲多語則氣爭多笑則傷藏多愁則心懾多樂則意溢多喜則安錯昏亂多怒則百脉不定多好則專迷不治多惡則憔悴无歡此十二多不除喪生之本也唯无多者幾近眞人矣大有經曰或疑者云始同起於无物終受炁於陰陽載形魄於天地資生長於食息而有愚有智有强有弱有壽有夭天耶人耶解者曰形生愚智天也强弱壽夭人也天道自然人道自已始於胎炁充實生而乳哺有餘長而滋味不足壯而聲色有節者强而壽始而胎炁虛耗生而乳哺不足長而滋味有餘壯而聲色自放者弱而夭生長而合足加之以道養年未可量也太史公司馬談曰夫神者生之本形者生之具也

○神大用則竭形大勞則斃神形騷動欲與天地長久非所聞也故人所以生者神也神所託者形也神離則死死者不可復生離者不可復返故聖人重之夫養生之道有都領大歸未能動而曲會但思與之俗反與俗反則闇勝徹獲過半之功矣有心之徒可不察歟

青牛道士封君達曰其養性之法即可施用其大略體欲常勞食欲常少勞無過極少无過虛去肥醲節鹹酸靜思慮損喜怒除馳逐慎房室春夏施瀉秋冬閉藏則可幾於道矣

潁川胡昭字孔明曰常人不得无欲又復不得無事但當和心約念靖身損物先去亂神犯性者此嗇神之一術黃帝中經曰夫禀五常之炁有靖有躁剛柔之性不可易也靖者不可令躁躁者不可令靖靖者躁者各有其性違之則失其分恣之則害其生故靖之弊在不開通躁之弊在不精密治生之道愼其性因分其使抑引隨宜損益以漸則各得適矣然靖者壽躁者夭靖而不能養減壽躁而能養延年然靖易御躁難將盡慎養之宜者

○靖亦可養躁亦可養也髮者血之窮也齒者骨之窮也爪者筋之窮也千過梳頭髮不白朝夕啄齒齒不齲爪不數截筋不替中經曰語笑欲令至少不欲令聲高當虛心下炁與人不競若過語笑損肺傷腎精神不定言語過多則肺傷口燥笑過多則腎轉腰痛此其效驗者也射獵捕摶憘而大笑者絕藏炁或有即惡者設令當時未覺一二年後發病良醫所不能治夫五穀充肌體而不能益壽百藥療疾延年而不能切口切口充肌者俗人

所珍若延年者道之所實素問黃帝問岐伯
曰余聞上古之人春秋皆及度百歲而動作
不衰血氣而壯今時之人年半百而動作皆
衰者時世異耶人將失之耶岐伯曰上古之
人其知道者法於陰陽和於術數房中交接
之法也飲食有節起居有度不妄作勞故能
形與神俱而盡終其天年年度百歲今時之
人不然也以酒為漿以妄為常醉以入房以
欲竭其精以耗散其真不知持滿不時御神
務快其心逆於生樂起居无節故度半百而
○衰也黃帝曰余聞上古聖人論理人形別藏○
府正絡脉經合遇六合各從其經炁究所發
各有處所各有分部逆順各有條理四時陰
陽盡有經紀外內之應皆有表裏其信煞乎
岐伯曰夫上古聖人之數也下皆為之虛邪
賊風避之有時恬惔虛无其心真炁從之精
神守內病安從來是以其心閑安而不懼形
勞而不倦炁順欲從皆得所願故美其食任
其服樂其俗高下相慕故曰其民朴是以嗜
欲不能勞其目淫邪不能惑其心賢愚不能

懼於物故合於道數故能年度百歲而動作
不衰者以德全而不危也黃帝箴經曰願聞
邪淫泮衍之道柰何岐伯曰邪從外襲內而
來有定舍也反淫於藏與營衛俱行而與魂
魄飛揚使人卧不得安而夢炁淫於府則有
餘於外不足於內炁淫於藏則有餘於內不
足於外陰炁盛則夢涉大水而恐懼陽炁盛
則夢涉炎火而燔焫陰陽俱盛則夢相救上
盛則夢飛下盛則夢墯甚飽則夢與甚飢則
夢取肝盛則夢怒肺盛則夢恐怕飛揚心炁○
○盛則夢喜笑恐畏脾炁盛則夢歌樂體重而
不舉腎炁盛則夢腰脊兩不屬厥氣塞於心
則夢見山丘煙火厥炁客於肺則夢見飛揚
見金鐵之炁奇物厥炁客於肝則夢見山林樹
木厥炁客於脾則夢見丘陵大澤壞屋風雨
厥炁客於腎則夢見臨淵沒於水中厥炁客
於膀胱則夢見行厥炁客於胃則夢見飲食
厥炁客於大腸則夢見田野厥炁客於小腸
則夢見聚邑街衢厥炁客於膽則夢見鬬訟
自刳厥炁客於陰則夢見接內厥炁客於項

則夢斬首厥炁客於跗則夢見行走而不前
及居深地窌中厥炁客於股肱則夢禮節拜
跪厥炁客於胞則夢見溲便黃帝曰春三月
此謂發陳天地俱生萬物以榮夜卧早起廣
步於庭被髮緩形以使志生生而勿殺與而
勿奪賞而勿罰此春炁之應也養生之道也
逆之則傷於肝夏為寒為變奉長者少夏三
月此謂蕃秀天地炁交萬物華實夜卧早起
无厭於日使志无怒使英成秀使炁得泄若
所愛在外此夏炁之應也長養之道也逆之○
○則傷心秋為痎瘧則奉收者少冬至重病秋
三月此謂容平天炁以急地炁以明早卧早
起與雞俱興使志安寧以緩利形收斂神炁
使秋炁平无外其志使肺炁清此秋炁之應
也養收之道也逆之傷肺冬為飧泄則奉藏
者少冬三月此謂閉藏水氷地坼无擾乎陽
早卧晚起必待日光使志若伏若匿若有私
意若已有得去寒就溫無泄皮膚无使炁極
奪此冬炁之應養藏之道也逆之則傷腎春
為痿厥則奉生者少是以聖人順之故身无

其疾萬物不失生炁不竭逆春炁則少陽不生而肝炁内變逆夏炁則太陽不長心炁内洞逆秋炁則太陽不收而肺炁焦滿逆冬炁則少陰不藏而腎炁濁沉夫四時陰陽者萬物之根炁也是以聖人春夏養陽秋冬藏陰以順其根故與萬物沉浮於生長之門肝色青宜食鹹大豆豕肉栗皆鹹也心色赤宜食酸麻犬肉李皆酸也肺色白宜食甘稻米牛肉棗皆甘也脾色黄宜食苦麥羊肉杏皆苦也腎色黑宜食辛黄黍雞肉桃皆辛也辛散酸收甘緩苦堅鹹濡凡毒藥攻邪五穀爲養五果爲助五畜爲益炁味合而服之精炁長益此五味者辛甘苦鹹酸各有所利或散或收或緩或堅或濡此四時五藏所病五味所宜也久視傷血久卧傷炁久立傷骨久行傷筋久坐傷肉是謂五勞所傷也凡貴脱勢者雖不中邪精神内傷身必死亡非祆禍外至直由冰炭内結則傷崩中嘔血而亡者也始富後貧雖不傷邪皮焦筋委辟内爲攣貧富之於人利害猶輕於權勢故疾病止於形骸而已矣夫養性者欲使習以成性性自爲善不習而无不利也性既自善而外病皆悉不生禍亂不作此養性之大經也善養性者則治未病之病故養性者不但餌藥飡霞其在於五常俱全百行周備雖絶藥餌足以遐年德行不充縱玉酒金丹未能延年壽故老子曰陸行不畏虎兕者此則道德之祜也豈假服餌而祈遐年哉聖人所以和藥者以救无行之人也故不悟過者抱病歷年而不修一行纏痾没齒終无悔心此其所以歧和長遊彭附永歸良有以也嵇康曰養生有五難名利不去爲一難喜怒不除爲二難聲色不去爲三難滋味不絶爲四難神慮精散爲五難五者不從雖心希難老口誦至言咀嚼英華呼吸太陽不能迴其操不免夭其年五者无於胸中則信順日濟道德日全不祈禱而有神不求壽而延年此亦養生之大經也然或有服膺仁義无甚奉之累者抑亦亞乎岐伯曰人年四十而養陰炁自半也起居衰矣年五十體重耳目不聰明年六十陰委炁大衰九竅不利下虚上實涕泣俱出故曰知之則强不知之則老故曰同出而異名智者察其同愚者察其異愚者不足智者有餘則耳目聰明身體輕强年老須壯壯者益理是以聖人爲無爲事無事樂恬惔虚无之境縱欲快志得虚无之守故壽命無窮與天地終始此聖人之理身也真人曰雖當服餌而不知養性之術亦難以長生也養性之道不欲飽食便卧及終日久坐皆損壽也欲少勞但莫大疲及强所不堪耳人食畢當行步躊躇有所循爲快也故流水不腐戶樞不蠹其勞動故也人不可夜食食畢但當行步計使十數里往來飽食即卧生百病不消散久成積聚食少而數不欲頓多難消也常欲令如飽中飢飢中飽善養性者先飢乃食先渴後飲食畢當行行畢使人以粉摩腹上數百徧易消大益人令人能食无病暮卧當閉口口開即失炁邪入卧欲屈膝側卧不欲如屍慎之夫欲快意任懷自謂達識知命不泥異正極情肆力不營持久者聞此言雖風之過耳電之經

目不足喻也雖身枯於流連之中而絕於綺紈之間而甘心焉亦安可告之以養性哉匪唯不納反謂妖訛也而望彼信之所謂明鏡給於矇瞽絲竹娛於聾夫者也抱朴子曰一人之身一國之象也胷腹之位猶宮室也四支之列猶郊境也骨節之分猶百官也神猶君也血猶臣也炁猶民也故能理民則能治國也夫愛其民所以安其國愛其炁以全其身民散國亡炁竭則形死死者不可生也亡者不可存也是以至人消未起之患治未病○之疾醫之於无事之前不追之既逝之後民○難養而易危炁難清而易濁故審威德所以保社稷割嗜慾所以固血炁然後真一存焉三七守焉百害卻焉年壽延焉八年五十至於一百美藥勿離手善言勿離口亂想勿經心恒以深心至誠恭敬於物慎勿詐善以悅於人道基經云枕高則肝縮枕下則肺騫以四寸爲平枕席令穩其息乃長道林品及觀門經行炁枕高二寸半太清經下卷神枕法云五月五日若七月七日取山林栢爲枕長一尺二寸高四寸空中容一斗二升令廣三寸五分栢心赤者爲蓋厚四分蓋上爲三行每行四十孔凡百二十孔孔容一黍粟乃取藥内中用之也

芎藭　當歸　白芷　辛夷　杜衡
山蘇　藁本　木蘭　肉蓯蓉
栢實　薏苡人　蘼蕪　欵冬花
白鮮　秦椒　桂心　乾薑　飛廉
防風　人參　桔梗　白歛　荊實
蜀椒

○右二十四味以應二十四氣又加八毒藥以○應八風

烏頭　附子　藜蘆　皂莢　茵草
礜石　半夏　細辛

右共合三十二味皆㕮咀以毒藥居草香下按次滿枕中爲布囊以衣枕枕之百日筋骨勁强面有光一年身盡香四年白髮黑落齒生常別作一韋囊卧起輒盛覆之勿令炁泄年易新藥令三十二種藥合得一斗二升者一種轉取屑三合七圭八撮五分之四也且藥有體重虛實又應作稱兩率取之今按大散家品藥云朮十兩六銖得一升四合乾薑三兩二十銖得五合桂心三兩十四銖得五合防風二兩四銖得四合桔梗二兩九銖得四合人參一兩二十銖得三合黃芩十七銖得一合細辛一兩二十一銖得三合附子十九銖得一合茯苓十八銖得一合礜石一兩六銖得一合牡蠣十六銖得一合此並諸藥之舊率合應分等枕藥先各各依式量之也

○至言總卷之二　○

至言總卷之三　　十三

會稽禹穴遺士范脩然撰

禁忌

王琚山人養生方論云病由口入節宣方也生勞敗靜養道性也酸鹹以時禮醫具也補瀉以性草經明也性調乎食命延乎藥斷可識也於蔘害筋蒜韭傷血生葷損氣葱腺炙神理生之明戒也白蒿苄音下苗地黄苗也惡實牛旁首蓿四物濟身之要也退與不退寡之於思慮進與不進在秉之常志

○凡一切五辛皆害於藥力又薰人神氣 ○凡桃李芸薹蒜韭等不宜丈夫亦宜少食漸斷

凡人年四十已下不宜全食補丸散爲陰氣尚未足陽氣尚盛之故也特宜慎之就補中有延緩和通者可矣酉後不飲食若冬月夜長及性熱少食溫軟物食訖搖動令消不爾成脚氣入春宜晚脫綿衣令人傷寒霍亂不消食頭痛衝熱汗出不宜洗身漱口令人五藏乾少津液卧不用著燈及被覆頭面兼不用開口冬夏不用枕冷物鐵石等令人眼暗

抱朴子曰或問所謂傷之者色慾之間乎答曰亦何獨斯哉然長生之要其在房中之道上士知之可以延年除病其次不以自伐若年尚少壯而知還陰丹以補腦采七液於長谷者不能服藥物不失三百歲但不得仙耳不知其術者古人方之於冰坯之拒盛湯羽苞之中蓄火者也且又才所以不逮而困思之傷也力所以不勝而強舉之傷也深憂重恚傷也悲哀憔悴傷也喜樂過差傷也汲汲○所欲傷也戚戚所憂傷也久談言笑傷也寢○息失時傷也挽弓引弩傷也沉醉嘔吐傷也飽食即卧傷也跳走喘乏傷也歡呼哭泣傷也陰陽不交傷也積陽至盡至盡則亡非道也是以養性之方唾不遠行不疾步耳不極聽目不極視坐不至疲卧不至懻懻居致反冀强也直也先寒而衣先熱而解不欲極飢而食不欲渴而飲食不過多凡食過多即結積聚飲過多則成痰癖不欲甚勞不欲甚逸不欲甚流汗不欲多唾不欲奔車走馬不欲極目遠望不欲多啖生冷不欲飲酒當風卧不欲數沐浴不欲廣志遠求不欲規造異巧冬不欲極溫夏不欲極凉不欲露星下不欲卧中見扇大寒大熱大風大露皆不欲冒之五味不欲偏多故酸多則傷脾苦多則傷肺辛多即傷肝鹹多則傷心甘多則傷腎此五行自然之理凡言傷者亦不便覺謂久則損壽耳是以善攝生者卧起有四時之早晚興居而有至和之常制筋骨有偃仰之方杜閑邪有呑吐之術流行榮衛有補瀉之法節宣勞逸有與奪之要忍怒以養陰氣抑喜以養○陽氣然後先將草木以救虧缺服金丹以定不窮養性之道盡於此矣黄帝曰一日之忌夜莫飽食一月之忌暮莫大醉一歲之忌暮莫遠行終身之忌暮莫然燭行房勿得起恨於常以息怨仇一切溫食及酒漿臨上看不見物影者勿食成卒病若已食腹脹者急以藥下之諸熱食鹹物竟不得飲食冷水酢漿水令失聲也酒可以和諸藥物服氣辟穀兼先有宿疾應下藥所須飲三二盞可通暢傷

多則暢極醉有腐腸爛脾潰髓蒸筋之毒傷損壽命五情昏亂特宜忌之潁川韓融字元長曰酒者五穀之華味之至也亦能益人亦能損人若服散藥過飽滿失飢虛犯風寒觸霧露者節其分劑而飲之宣消邪氣却風禦寒藥之效驗莫過於酒血脉養性者所宜慎也又酒令人假健醒時所以不欲不能醉皆強爲之積習轉久升量轉多酒熱不腹爲用體氣漸弱精神昏亂害性喪生之所由也

○凡人不得北首而卧卧之勿留燈令魂魄六神不安多愁恐亦不可北向喫食北向承北○向父坐思惟不祥起勿北向唾罵犯魁罡神勿北向冠帶勿怒目視日月光令人失明

凡大汗勿脫衣得偏風半身不遂

凡熱食汗出勿盪風發痓頭痛令人目泄饒

卧睡勿歌不祥起卧勿大語損氣力卧時頭邊勿安爐火火氣蒸人目赤及鼻乾目暗冬日溫足凍腦春秋足腦俱凍此聖人之常道

旦起勿嗔恚旦下床勿叱呼勿惡言勿舉足向火對竈罵詈勿咨嗟吁杂何聲此名請禍特忌之勿豎膝坐而交臂膝上勿令髮覆面皆不祥清旦聞諸善事聞惡事即於所來方唾之吉惡夢旦不用說以含水向東方噴之云惡夢着草木好夢成寶玉即無咎矣

凡上床先脫左足履或遠行乘車馬不用回顧則神去人凡一切翾飛蠢動不可故殺傷損至於龜蛇此二物有靈異於他族或誤殺他有靈者或陰精害人深宜慎慎勿陰霧中遠行也

○凡行來坐卧常存北斗魁罡星在人頭上所向皆吉

○勿食父母兄弟及自身本命等肉令人魂魄飛揚家出不孝悌子息

凡旦起著衣誤翻著者云吉利便著無苦也衣有光當三振之云殃去殃去則無害

勿塞井及水溝瀆令人目盲向午後陰氣起不可沐髮令人心虛饒汗多夢頭風也

諸應渡溪水溪中先有沙虱水弩者勿在水中浴欲渡時待驢馬渡後而渡有射公者射人影即死先以物打水水弩即發發後急渡无妨

夫山有烏土出泉者不可久居常食作癭病人不得喜發卒瘡

諸山有孔曾採銅寶者唯三月九月可餘月山閉氣入者卒死老子養生經曰人飲食慎勿伏食凶熱食勿令汗液流入食中傷人食冷物令齒痛食熱物令灼脣食畢當摩腹二三百下以來除去百病水銀不得近牙齒發斷腫善落齒

○礬石不生入藥食之中破人心肝

凡服仙藥常向本命服畢勿道死喪事凶事○犯傷胎神徒服無益也服神藥勿北向亥子日勿服藥沈義口訣云道士結頭理髮及飲食施爲履屐枕褥皆勿令非道者見而干犯之陳安世口訣云服食藥物不欲食蒜及石榴子猪肉犬肉黃石公口訣云桂不可日日嚼之損骨壞筋空腹不用見臭尸尸氣入脾令舌上生白膜起口常臭宜飲少酒見之稍可終不如不見觸寒來寒未解食熱食成刺風飽食竟沐髮作頭風

凡銅器蓋食汗出入食中發惡瘡內疽熱食
出勿洗面失顏色及面無光又如蟲行飲水
勿急咽久成氣病及水瘕瘕者癥也飽食竟
勿即臥久作氣病令背痛傷飢卒飽久成心
瘕及癖飽食走馬久成心瘕飲水大走傷心
久成心疾飽食大走成痳大渴氣不行大飽
氣不藏勿食生肉脹胃大食傷膀胱及百脉
閉塞冷食傷腸熱食傷胃
酸家勿食多令人泄下向水漿不見影勿食
○桃李味酸多食令人熱杏酸多食傷筋骨損
人壽命○
梨味苦令人寒中瘮金瘡及産婦勿食櫻桃
蒲桃味甘治腸間水調中利小便作酒長飲
之佳
茨者一名水芝生利水道生果作病者其莖
蒂茨汁下除之亦吐
薤味辛利病人除寒熱擣之塗金瘡去水氣
夫一切葷物並傷氣不可食至於薤雖葷不
同五辛例甚溫中補骨宜久食令人利中損
陰氣傷筋

穬麥味甘除熱
芹味辛除腎邪氣久食令人寒中
大麥味酸食之令人多熱無夷味辛除邪久
食調五藏殺長蟲
小麥味甘下熱除腸熱也
稻米味甘令人多熱宜久食作青精餌飯食
之延年長生而不死仙人青飯歌云南山有
木字侯叔侯叔南燭草名常能服之玉女逐
田中有草名烏煙能令口香益玉泉何不為
之日月巤烏煙即稻中烏香米也可作餌飯○
虛而受色也
大豆令人身重多熱
蔓菁一名蘿菔味苦利五藏輕身益氣又王
山人養生方論云蘿菔消食下痰癖甚宜人
生熟俱善
冬茨下脚氣
胡茨蔓子冬茨醋鹹芥已上並傷筋下氣動
風
萵苣令人寒中傷骨水節變人黑髮成白
蘭香胡荽芸薹並損人斜萵蔓菁菹食之平

葵夏不可食冬月乾者熱發時煑蘿菔虀下
之甚利大小腸通滯氣以冬月澁熱人喫一
頓無妨常食則損故經曰十日一葵羹焉
甘菊溫堪食與丹石不相宜
苟杞堪喫發丹石少食溫久微寒
好椒常食中食之甚好明目黑髮
安平崔寔字子真四民月令曰五月是仲夏
月也至日也陰陽爭血氣散先後日至各五
日寢別內外是月止聲色也陰氣入藏腹中
寒不能化膩先後日至日各十日無滋味少
○食肥醲距立秋無食煑餅及水溲餅南陽張
衡字平子曰冬至陽氣歸內中熱物入胃易
消化夏至陰氣潛內物入脾難消化距四時
不欲食迎節之物所謂不時傷性損年潁川
陳紀字元方曰百病橫生年命橫夭多由飲
食之患過於聲色聲色可絕之踰年飲食不
可廢之一日為益亦大為惡且切審滋味百
品或氣勢相代觸其禁忌便成疢毒緩者積
而疢急者交而暴至於飲酒喫棗令人昏悶
此甚驗也高平王熙字叔食曰食不欲雜雜

則有相犯者當時或無災患積久爲人作疾又夏至迄秋分節食肥膩餅臛之屬此物與酒水菰果相妨當時不必皆病入秋節變陽消陰寒氣總至輒多諸暴卒病屬由於涉夏取冷太過飲食不節故也而惑者以病至之日便謂是受病之始不知其所由來者漸矣

至言總卷之三

至言總卷之四

會稽爲允道士范翛然撰

運氣

混元之氣自無而生有有曰太極是生兩儀兩儀既分四象昭晰陰陽變化萬物生焉然後形質成立而愚智不同生靈之涯短長區別蓋因受納元和清濁損益也世人多不能順時和氣理藏安神信其老衰任其亡滅甘爲壽命之限良可悲哉夫身之有氣若川之有水水能覆舟亦能載舟氣能生身亦能滅身運深厚之水則能載非常之舟積深厚之氣則能持非常之命水積深厚必成泉源氣積深厚必達精田精田者神明也神存則身立神去則身亡故須積運氣力存養精神長生之道也老子西昇經曰身之虛而萬物至心之無而和氣歸故善養身者藏身於身而不出藏人於人而不見故君子之治也必先死於國既死不亡其國盛也民不敢散更復充也若能知常施行返衆入歡樂用生生也動而失之壽命竭也夫天下大物甚綿綿冥冥混沌不可知知之者去之欲之者離之近之者遠之是以聖人非託於天下非託於鬼神亦非託於萬物常以虛爲身亦以無爲心此兩者同謂之无身之身无心之心可謂守神守神玄通是謂道同黃老經玄示曰天地施化與物無窮入道施化形神消亡轉神施化精竭故衰形本生於精精生於神不以精施故能與天合德不以神化故能與道同域又曰道者氣之宰氣者體之充善充者遂其志惡充者喪其形故行氣之法少食自節動其形和其氣因輕而上之勿過失突復而還之其狀若煙正體正形心意專一固守中外上下俱閑神周形骸滌暢四溢修守關元滿而且實因而推之衆邪自出老子曰食氣咽精受明玄經生道要妙出幽入冥上固雲門下固靈根如雲無足如水無根元氣混沌變化太清審而握之久久自靈知之甚易行之甚難矣夫修生之人德以形爲車道以氣爲馬魂以精爲根魄以目爲戶形動德散氣越道叛精消魂損目動魄亂是以聖人靜形閉

氣畜精愛視道德虛凝魂魄堅固守形一神萬道乃成就道變化臨危不懼子能修之得道大要夫生不再來故道之以氣也保氣得道則長生神者精也實精則神明神明則長生氣行之則爲道也精存之則爲寶也行氣一名鍊氣一名長息法正偃卧握固漱口咽之三咽行氣鼻但內氣口但出氣徐縮鼻引之莫極滿極滿則難還初爲氣之時入五息已一息可吐之也每口吐氣欲止轉一吐之○乃復鼻納之不爾或令人欬逆欲行氣先安○其身和其氣無與息爭若不和且止和乃爲之當守之勿倦氣至形安鼻息和則氣來至自覺形熱則汗出且勿起安養務欲久久則三蟲自去意相分明也常夜雞鳴祝曰

東方青牙服食青牙飲以朝華三咽止

南方朱丹服食朱丹飲以丹池三咽止

中央戊己昇昇服食精氣飲以醴泉三咽止

西方明石服食明石飲以靈液三咽止

北方玄滋服食玄滋飲以玉飴三咽止如此三十日蟲皆死正神正氣自安定伏尸不復還心中子自仙矣老子玉曆中經曰養生之術絕俗事約歸清淨養元氣和精蓄神還返生審欲修道守自然慎无道引勞爾形辟穀不食餓子精六甲陰陽勿擾傾心狂意亂神去形枯骨獨立歸黃泉靜處冥室養爾神精熟思之道自然其三一之篇乃元氣之祖酌自然之和其要在於抱一而無離矣漢武帝內傳西王母謂帝曰太上真經所謂行益易之道益者益精易者易形能益能易名上仙籍不益不易不離死尼行益易者謂常思靈○實靈者神也實者精也子但愛精握固閉氣○吞液氣化爲血血化爲骨行之不倦神精充溢爲之一年則易氣二年則易血三年則易脉四年則易筋五年則易骨六年則易皮七年則易貌八年則易髮九年則易形易形則變化變化則道成道成則位爲仙人吐納六氣口中甘香飲食靈芝存得其味則自然輕舉矣凡人爲之亦得延年山人廖庠服氣訣曰凡學服氣先二時齋食燒香左右經二七日減一食每了良久即安坐閉氣息慮凝神若不用心刻意徒勞服氣終無益也凡言閉氣者外氣不入內氣不出是於其中間自便調息無令煩悶稍覺悶熱以口微微噓出口中氣也日久月深氣如雲行氣既行矣亦自長久從此宜令斷穀服氣之法臨時口訣所言閉氣靜慮然後鼓口咽氣以飽爲度也不愈再宿真氣便行更無飢渴若自看經方必有疑惧耳先須入精思定門不然者縱得氣皆濁而不精也若氣與心俱鍊一得真氣永不失也設使在官理據都無所妨神情不撓○信益清虛如覺四體羸弱即喫一頓美食補之明日即止服餌如初常須作意忌鹹酸之物大蒜等餘淡味任喫仍不得多也每飲酒無令極醉鍾乳雲母等分胡麻地黃枸杞麥門冬茯苓黃精諸藥煎酥蜜棗栗俱可助氣也縱不俱備但常得一味藥食即無虛損也夫真氣入口便不覺飢其初學之人未得要妙以不飢故成即欲斷穀頓絕麻麥乃不知速受風虛竟無所成却招諸疾也每食飽良久即閉氣飢即服氣行住坐卧不妨修習事

須腹中常有藥食時時飲少許藥酒以助氣也所謂年月未足飢肉常踈若勤著功夫四五年間穀精方盡氣精漸凝久久真氣自成若頋住人間自知道氣成就容顏不衰志願兼廣與俗有緣者長年在人寰物不能損也過食便喫無妨也不食尤清虛若速求昇仙必歸名山修行道業永絕攀緣不過十年白日輕舉昇仙之日使夫時人知見無涉暗行之議可謂真仙矣夫金漿玉液並口中唾名曰華池漱而作之非求所致亦名曰自然金○液玉泉也語曰鍊氣成真識能通神胎息守○一與天相畢還丹胎息延年無極穀氣實而腹虛胎氣虛而腹實然初服氣之人語不高聲恐傷和氣三年之外精氣不少用動無妨若陽道輙起慾想便生未可近房室且須正卧冥目閉氣嗒喪萬物須臾精氣流布悉徧骨髓及血脉毛髮以來此賢聖至人忍力成就能行此法也然房中之術學道先須知此爲要既此漏身必資陰陽之事安可不知耳恣色想慾動或於夢寢中失精若能時時行之還却補腦即能制得夢邪魅及冷熱蓄滯及諸漏泄也故南華篇云聖人貴精是其義也又晦朔卧未起即閉氣使氣通流猶如江河不暫停擁擁則病生常須作意閉精氣鍊訖即咽氣液三五度補之直至昇仙之日行氣方伏故老子曰上士聞道勤而行之斯之謂矣夫行氣百日以來腸猶有糞宜作湯餅喫半椀不足更加但勿極飽勿向廁中先拳兩手當腹四邊挼捺之乃閉氣良久宿糞自○下每日喫藥食及胡麻麵常依前法下之去○腸中積聚也常含棗核取津液數數吞之其唾亦永不棄之所謂漱唾爲上精上精不脫下精不泄自得長生然覩一切色相常須抑挫身心無令慾情輙起如覺起即作意安神定志若能行心徧定覩相不起是謂得道者當思氣時氣清心湛不求輕舉而得飛仙不求成道而道自然也證學者尋此理無以徒行哉卧取氣若微息兩股仍動兩足指鈎下乍急乍緩便縱四體凝神寂慮一如煎法以送氣雖言送氣不必使心心寂氣融其理自妙氣行之際形相顯如急有病處及諸毒所損須微努腸揑固閉氣作意長息以心服而攻其病處良久即愈不能爲患也每平明未起即於被底熱摩手熨面動目神光挽耳及兩鬢鬢前後髮際直至頂上以來總須將手拭之使血脉通流能止白髮也若氣鍊息長習爲內息爲內息者氣不由於玄牝也口嘗不可入氣若鼻出入俱順也口入氣者名爲逆氣極損人慎勿令氣從口入也若四體煩○擁五藏不調閉鍊訖即須導引按摩噓呵了即須飲少藥酒排風於是息慮坐良久任性○所適夫學道服氣之人未得精妙不得妄傳受人彼此俱損矣殃及先亡耳故亦先須本壽況乃便求長生爾每朝先叩齒吐故納新二七徧然始閉氣服氣也旦夕氣法曰每日旦旦夕者陰陽轉換之時凡旦五更初煖氣至名曰陽息而陰消暮日入後冷氣常出天地日月山川河海人六畜草木一切萬物體中代謝往來无一時休息然一進一退如晝夜之更迭如海水之朝夕天地消息之道也

夫展兩手於膝上徐捺支節口吐濁氣鼻引清氣凡吐者去故氣亦名死氣納者取新氣亦名生氣故老子經曰玄牝之門天地之根綿綿若存用之不動言口是天地之門可以出納陰陽死生之事云云良久徐徐乃以手拓上拓下拓前拓後瞋目張口叩齒摩眼押頭拔耳挼髮放腰欬嗽發揚震動也矣雙作隻作反手爲之然後掣手足仰展數九十而止抑下也徐徐定心精思內觀想見空中太和元氣下入毛髮之際漸漸入項如雨暗雲

○行入山川間而入皮內至骨腦漸漸下入腹中四支五藏皆受其潤如水滲入地若徹則覺腹中有聲汩汩然意專存思不得散亂斯須元氣達於氣海轉達湧泉若徹則覺身體振動兩腳踡屈亦令床有聲拉拉然則若一通兩通乃止日別得三通則覺身體滑澤面色光瑩膚毛潤悅耳目精明令人美食力健百病皆去年五十歲長存不忘得滿千通則仙道不遠調氣治病法曰夫調氣治病乃至大患調氣百日眉鬢便生餘病不足言也凡言調氣之法夜半後日中前則名生氣可調服之日中後半夜前名爲死氣不可調服之調氣之時仰卧床席厚軟枕高下共身平舒手展腳兩手握固去身四五寸兩腳相去四五分引氣從鼻入至足即止有力更取久住氣悶從口細細吐出之盡還從鼻細細引入出氣一准前法若患寒熱及卒患癰腫不問日中夜後患未發前一食間即如調未差來日更調之若患心冷病氣即呼出之肝病氣

○噓出之肺病氣呬出之腎病氣吹出之脾病氣嘻出之鷄鳴七十二平旦六十三日出五十四食時四十五巳時三十六陶貞人握中訣服三氣法常以旦旦向日臨目存青氣白氣赤氣各如線從日下來直入口中挹之九十過台飽便止此當一吸一咽令三氣入臟腑分明流貫徹數畢氣歇云此童初府范監幼沖所受高元眞君太素內景之法事鮮而易驗鄭元明服氣之法氣者長生之術也不患於無益患不能行施於俗之士則始矣苟能行之容彭之壽可捨而取之也故禽蟲之蟄藏不食而自全者蓋用此道夫欲有意必俟其人遊心於淡合氣於漠少私寡欲去智離形六體未足存其形萬物安得干其慮克意在位從而修行然後能經鳥伸龜息鶴變視松喬之儔蔑如也故序其法列之於後訣云初服氣偃卧閉口鼓腮令氣滿口即咽咽之法作意覺向後吞之猶如食入喉有三通津液入腎中一道氣入腹胃中一道氣從五臟中出若上熱下冷即先服暖氣暖氣者以口覺氣春夏宜服冷氣初仰卧服便之後無

○問行住坐卧咽鼓腮之時齒須開氣即下若牙齒相著氣不下唯宜審之凡服氣五更食盡消則爲之至食時乃忘飢忘飢即是得力得力之後覺飢即服亦無時節若覺得力即決定莫食初覺體氣稍虛以酒茶蜜杏子湯及豉汁等任情量多少以助氣氣勢秋冬要暖服勿令過熱春夏冷飲無妨服氣至七日或五日即有三數行痢勿怪之或有沫或無沫少頃赤色不須怪七日之後氣漸通徹方得體氣安穩七日已前終有少弱爲氣未通

也七日已後覺調和加服氣耳不必更須喫物七日內陽動此量通之候勿怪也服氣常莫使腹中欠若欠不相續即恐力弱如服氣過多即令人噫上噫下欲洩亦非事耳凡服氣至三日以來愼不用喫食及果子之屬欲得湯水而已若喫諸物相兼氣即不行後亦無成矣爲腹中洩穢故耳凡服氣氣入腹中或上欲噫下欲洩皆須抑遏之無令出若不能禁止隨洩隨添計數添之亦以意運令散之初服氣必須心意坦然無疑勿畏不得懼○若有懼氣即難行必須欣樂自不羨一切然○日勝一日歡快無極凡初服氣未成不得過勞之即損氣仍時時步少地令氣脉勻調也夫以精於此道決在丹誠無不得者也夫服氣之人先令內無攀緣心與道契然服之諸病盡愈覺四體不和適存氣令向病處攻之當自除耳通成之後永無疾病體中輕健行及走馬氣力甚強不殊喫食行日致二三百里或云服氣入觸穢即損此亦謬矣但清虛自守不觸穢惡爲佳耳又服氣十日訣云一日之道朝飽暮飢謂未能頓斷食者以朝飽暮飢也一月之道不失盛衰謂論其盛衰者述房中意若保息其精則骨髓满满則盛盛則長生貪慾即其精盡精盡則骨枯骨枯則衰死一歲之道夏瘦冬肥謂其和氣之長短節度脩若胎息以成腹似嬰兒在母胎中无出无入自然肥悅也百歲之道節穀食稟言其未能頓斷食故以藥物食之稟能益氣所以食之也千歲之道孤男無女謂保其精絕其婬色永保長生之道孤男也凡服氣之法○呼吸咽之三百六十咽積數以滿十益佳即不飢也半夜後九九鷄鳴八八日出六六食時五五禺中四四平旦七七此在第三凡此六服應節二十四氣春秋冬夏四時氣皆備矣服氣法須正偃臥散髮兩脚相去一尺五寸兩臂各五寸瞑目合口徐以鼻內氣啄齒漱舌漱醴泉咽之滿二三咽止須臾復爲九咽爲成訖竟瞑目呪曰

飲食醴液百病除索以養五神保藏魂魄無離己身常在玄宅長生久視壽敵金石位爲眞一太一奉籍上名天君昭然明白

至言總卷之四

至言總卷之五

會稽禹穴道士范脩然撰

補導

夫學道之人皆閑安少事不明補導何以資生是以知六籍娛神乃至人之役性彈綦騁妙寔王公之替勞今撰彭老正經一十二首用去衆病以俟津涯

老子按摩法

兩手相叉相沓共按胜左右同兩手如挽五石力弓左右同兩手作拳向前築虛三五度○兩手如拓石法左右同大坐斜身偏欹如排山狀左右同兩手據地縮身曲脊向上三舉○以手反搥背左右同大坐申脚三用相當手反掣手向後左右同立地反覆三舉起立以脚踏前後左右同大坐申脚用相當手勾所申脚著膝上以手按之左右同兩手捺胜左右同捩身二十徧兩手捺胜左右同抽脇二十徧

兩手抱頭左右抽腰二十徧

左右拋頭二十徧

一手挽頭一手拓膝三折左右同

兩脚拓頭三舉之

一手拓膝一手拓頭從下至上三過左右同

兩手舉頭向下三頓之

兩手相叉反著心上三過曲腕築助挽肘左右亦三過

反手著膝手挽肘覆手著膝上挽肘左右三過

舒手挽項三過左右捩身前後三過

○摸肩從上至下便三徧左右同

○外振手三徧又內振手三徧

兩手相叉反覆攪各七徧

兩手相叉頭上過左右申脇十徧

兩手拳反背上屈脊上下三徧屈者指也指訣云

導引則氣宣氣宣則神暢內形於外所以無應無方自導引過一月後百病並除百日不輟眉鬢生於靜室中燒香不散亂然後為也

一兩手相捉紐捩如洗手法注云左手為天右手為地天地和合鼓動生化則六府開通百神歸附

二兩手淺相叉翻向外覆向胷三過注云天地交泰化生萬象反覆其道自內形外所以神同通暢合德而不困也

三兩手相重共按胜上徐徐捩身左右同注云萬物祖乎天人祖乎氣陰陽交泰則流通所以覆手向胷捩身徐轉歸本之義於焉在茲

四以拳却去此則開胷左右同注云日月卷舒順時息慮為靈府開則通神也

○五兩手抱頭宛轉胜左右同注云上黃庭與下丹田通也

六兩手拒地廻頭反顧如虎視左右同注云拓地戶營目虎視則生神通脉節宣元氣是也

七兩手急相叉以脚踏手中左右同注云踏手中者取其中和之義和暢骨節之神明歟然則人法天天以成形氣與道以合體天有六氣以造達萬物人有六府以度一身動靜適宜用不過極是以天道左轉日月右廻鼓之以風雷通之以山澤節宣不應蓄則病生邪

氣外侵妄病內擁夭折之理與清淨之性交喪矣是以君子黃中通理順時變通安則閑居以存神用則習妙以布氣反窮天理胎息下元身不病則形神安道養適則妙物應可以飛行自在與太虛齊其終始者也

功過

夫功過者謂濟生度死自我惠彼者也列紀經曰夫學道之人欲得廣行陰德慈向萬物救人艱危度人厄難輕財重道施惠布德不悋寶賄投之窮地啓誓眞聖虛心跪請也本願經云學昇仙之道當立三十善功故曰功

○滿三千白日昇仙者也洞神經曰夫人有十善者必生福子二十善神明護已三十善辟除惡鬼四十善人不枉死五十善一身無罪六十善道君自存七十善得與五嶽相連八十善脫名太山九十善必爲神仙百善必昇九天倏然曰此可謂自少及老積行累功無有分毫缺犯純白之人耳若延三千善功則未當之一毛之正矣太虛眞人曰飯百凡人不如飯一善人飯千善人不如飯一學道者

老子曰道者百行當備故也千善者當若急墮雖有九百九十九善不滿中爲利動皆被折過逐失前功若治身關念守戒不廢乃得度世太上科云令教可三過爲一勤勤謂心常濟物孜孜不倦也勸化三尸爲一功功謂三尸舉家敬信道法長幼孝慈也濟施路窮孤寡三人爲一勤愛推讓財帛有嗔不爭滿三爲一勤凡如此等以類求之元君曰夫一切含氣未有無欲者欲雖無數大略有六一曰五色二曰五音三曰五味四曰五香五曰

○五柔六曰五達達者皆能辨明悉知無礙次

○能忘之乃保長生以此理身身必成眞理家家和理鄉鄉豐乃至天下其德乃普是知求生必先行善三業清淨則萬善備矣人有一善則心定體安十善則氣力强壯二十善則無諸疾病三十善則所求皆得四十善則昌熾富樂五十善則子孫繁息六十善則遭厄得過七十善則天神護之八十善則得地之利九十善則尊賢顯榮一百善則寶瑞降二百善則後代名布三百善則後代大富四百善則後代清貴五百善則後代壽長六百善則後代貴孝七百善則後代智慧八百善則後代道德九百善則後代賢聖一千善則後代神眞二千善則身爲衆人師聖眞仙靈將吏三千善則爲國師聖眞仙曹局四千善則爲天下師聖眞仙主統五千善則爲鬼靈師聖眞仙魁師六千善則爲神明師聖眞仙卿大夫七千善則爲諸天師聖眞仙卿公八千善則爲三千師聖眞仙皇帝九千善則爲元始五帝君一萬善則爲太上玉皇帝元君曰

○萬善之甚在於三業三業十善生萬名也以

○類相從明者自照矣凡行善益筭行惡奪筭賞善罰惡各有職司報應之理毫毛無失自覺有善與上相應彌加精進勿犯前功則計日而仙也故上士學眞無倦過謂己躬不謹動違科禁者也以此將前功而補後過兹獲延齡若以過而能改善莫大矣玄都律曰人身中常有神隨時上天曹白人善惡人滿百二十過爲一病病者令人多凶少利百八十過爲一耗耗者六畜不蕃一百九十過爲一

漏漏者善致疾病五百三十過爲一凶凶者破胎傷子七百二十過爲一吹吹者無男多女九百二十過爲一殃殃者喑啞聾盲千八十過爲一禍禍者暴夭死亡千二百過爲一殘殘者出逆亂之人千二百六十過爲一咎咎者絕嗣無子姪千四百過爲一綦綦者殃流於五世千六百二十過爲一謫謫者斷無後嗣千八百過爲一患患者主爲奴婢千九百八十過爲一橫橫者出顛病狂癡二千一百七十過爲一暴暴者家出兵刃逆死二千三百四十過爲一虐虐者家出反逆父子兄弟自相攻伐二千五百二十過爲一曾曾者家出死肥惡病二千七百過爲一害害者家出男覡女巫二千八百過爲一災災者家出骨肉中内亂淫悖二千九百二十過爲一暴暴者家出癰殘三千四十過爲一變變者家出訟獄死門戶誅族三千四百二十過爲一慳慳者家出都市乞丐人既死骸骨棄捐三千六百過却爲一病病者滿定應死者也妙眞經云罪莫大於淫禍莫大於貪咎莫大於惜此三者禍之車小則危身大則殘家天下有富貴者三貴莫大於無罪樂莫大於無憂富莫大於知足知足爲足天遺之祿足不知止害乃及己失之而憂得之而喜夫有排門之禁必有折關之咎身死名滅歸流子孫事大必德不以慢於人也故易曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃元眞曰夫重長生寶貴一身身及家鄉至于天下爲子盡孝爲臣盡忠爲上盡慈爲下盡順色味調和音聲不滯怡神和志與道合眞也若眞藏一身獨頤長生久住無爲逃避上下不營忠孝不存兼濟背善乖道自是失德縱令棄吾我之懽忘色味之適即同枯木死灰復何足貴乎夫道所貴在適而無累和而常通永劫無窮濟度一切此之長生乃可爲重又長生難得得由忠孝仁義立者生自然長無此德者獨守山林木石爲偶徒自喪生或先罪未釋今又無功遂失人道深可悲乎以能習善生樂常存運之涉惡死苦無極是以上士勤精勇猛積善捨惡永久長生號爲眞人天地有壞眞人無毀超出三界之上逍遥三清之中常善救物故無棄物人能學之必得成眞人有一惡則心勞體煩十惡則血氣虛盈二十惡則恒多疾病三十惡所求不得四十惡則轗軻衰耗五十惡則絕無子孫六十惡則數得非禍七十惡則鬼物害人八十惡則水火燔漂九十惡則貧窮賤困一百惡則刑獄凶怪二百惡則後世無名三百惡則後代道路乞活四百惡則後代爲奴婢五百惡則後代殘夭六百惡則後代不孝七百惡則後代癡狂八百惡則後代癲愚九百惡則後代破家一千惡則後代妖逆二千惡則身充兵厮三千惡則六病孤窮四千惡則惡病流徙五千惡則爲五獄鬼六千惡則爲二十八獄囚七千惡則爲諸方地獄徒八千惡則入寒冰地獄九十惡則爲入邊底地獄一萬惡則墮薜荔獄夫萬惡之基持由三業一一相生至千萬惡墮薜荔獄永無原期眇眇延康无由解脫不可言哉夫人覺已有惡急宜改之則去道近矣如有魔物亂人當即清潔夕夕悔過

自咎自責乃可矣老子稽首曰當勗之焉裴
君傳支子三元八節謝過法
立春日日中時太極眞君會諸仙人於太極
宮刻玉簡記仙名也立夏日日中時五帝會
諸仙人於紫微宮見四眞人論其求道者之
功罪夏至日日中時五嶽諸眞人詣黃老於
黃房雲庭山會諸仙官於日中定天下神圖
靈藥之事也秋分日日中時上皇天帝君登
廣寒上清虛宅太空之朗丹微紫臺長歸玉
○樓群眞集于太微之觀上開九天之門詣九
天之眞皇中要太上三老君北極諸眞人及○
八海神下命五嶽名山諸仙者靈尊萬萬並
會于陽豢之殿共集議天下萬人罪福記欲
學道求仙者之勤解疏記功過日月行善惡
刑罰之料生死之簿必隨所屬條列又地上
乘奸吏部境諸官並亂奏所在道士之功過
及萬民有罪應死生者根源條列副命之司
命書手皇錄罪福纖芥列于丹誠之籍伏匿
之犯惡隱德之細功無不一一纖引而察之
焉也立冬日日中時衆眞仙方諸宮詣東海
青童君定衆仙論金書內字
右其日日中夜半當出中庭若於淨室北向
脫巾再拜長跪上啓
太上北極天尊大帝君密自陳立身以來有
罪多少伏乞得原赦從今日改往修來之言
言必使誓于丹心盟于天地不敢復犯萬惡
之行畢乃云所願
太上皇帝削某罪名移書三官使神仙之錄
某厠玉札長生久視通達諸靈畢又叩頭四
下再拜而還深自克責弃存念三元中神令○
上啓
太上助己自陳求恩赦也又云八節之日衆
仙極會天令衆眞皆當畢集對未節一日萬
靈詣闕節日日中尊卑入謁節後一日罪福
分別三日三夕大事乃畢子其慎罪務爲功
德名可上具列編太極又云秋分日日最重
於七節此日謝罪罪必得除而不可更犯十
過天地弗赦不可復改若未離人則或恐波
咎者宜便秋分日誓改之辭必須肅然自淨
乃可爾君子曰誰人無過過而不改者是謂
過矣唯秋分衆聖並會謝過之後不可再犯
也

至言總卷之五

太玄寶典卷上 同中下卷

修眞沖寂門

神靈天象章

氣虛生神神虛生化化虛生象皆出太虛太虛者在天地之中無方無所非氣非形其中有象清而爲天濁而爲地清濁分而生人故人生而不有清濁清濁既分中包太虛澄鍊守則虛白生虛白生則濁亦清神自虛而靈自清得天象應之鬼神陰陽萬物妙機感悟眞人之道蓋鍊虛靈而滌昏濁也

氣虛洞應章

氣者象之主而有清濁焉清者昇騰之元濁者生發之基無濁不能形無清不能眞得其清者陽眞而虛故能應物出死入生移形化迹蓋氣虛靈而致也若欲鍊之當先虛心養氣圓念定神使氣常營營而自靈洞應萬物神化乃行天地之妙无不得之蓋氣鍊之而靈洞達其應無方推運不窮是謂道也

精堅保命章

精者眞也眞者眞元也陰陽之本生死之基也人能保命在堅精堅精者鍊氣養神之謂也氣固而厚精以元術而堅神定而保命命以氣生而久故眞人鍊生氣固眞精保命長年其知者先養氣氣營守精精自固外以火運則精自堅氣出生氣之源養精成玄胎惟精不搖氣常運是妙道也

天地配形章

天生氣地生形命以氣爲主形以血爲根知天者養命知地者養氣眞人導氣自丹田上行不使散漫自右腎循腰及下足足後上行脇下右膊循右手復上肩井入耳上腦後下左耳過肩井下左膊循左手復過左脇交腰下左足復上還丹田凡自半夜守定心息氣覺頂門冷氣透華池兩耳如流水聲時正生氣也此氣自然行天地交媾之脉凡動處左以右手按之右以左手按之生氣流源使不住滯則天地配形形同天地日得功多爲最三千功後自然通流不老不死長年返嬰童顏耳

陰陽造化章

男子稟天道得陽之氣生腎女子稟地道得陰之氣生血生心故男子鍊氣成眞而保精女子鍊血成眞而保神陰陽造化各有異焉所行之道亦各不同男子守腎固精鍊氣夾膌循脊骨上泥丸號曰還元女子守心養神鍊火不動以兩乳氣下腎夾脊上行亦到泥丸號曰化眞行之百日男子精不泄氣長生返嬰童神靈英女子血不動神自定返處子而收二脉一化乳二化血其妙萬端久久行之生髮平乳移腎變形焉

胎息自然章

人欲行氣先定胎息胎息者自然之息調定息數使氣不上不下不出不入口鼻內自然往來於胷中半夜氣所生時以行之既久百日外可養氣伏息耳又氣先鍊通兩耳隨左右手掩耳半夜時正以氣引之久久自通氣若通兩耳口鼻不須出氣可以伏息耳其氣既行半夜鍊氣正一元氣動以兩手掩耳令氣上行及以手按摩之其氣逆行遂於皮膚間或去或住皆在已也

鉛汞發萌章

南方生火火生心心爲丹砂丹砂中有汞重四兩北方生水水生腎腎爲青金青金生鉛重四兩心静求生腎定鉛生鉛汞昇降相遇金鼎錬成大丹點化至藥心動無以見汞失汞則丹砂枯面黄白無光澤皮膚不紅潤腎動無以見鉛失鉛則青金枯面青黒無光彩皮膚皆乾澁何也良以二氣無本鉛汞不生不得至人之論行之徒自費工耳故仙人錬氣保腎多得鉛生定神養心多得汞發鉛汞○綿綿在世長年惟在二氣本源固密澄潔耳

修真符聖門

神化神章

虚無爲體寂照爲用陰陽之不可以數拘天地之不可以物對人皆有之蓋以塵土縁愛相汨而不得見之古今雖以法不可名雖以事不可致惟真人返朴還純澄明寂默以守之其妙用在塵心爲室除妄爲真其神自虚生然無形迹妙洞三界窮生死之根達利害之源乃神之應也神無所不能致而化其神神則神在我而爲真天地之神我亦神之萬象之神我亦神之神所化者在守寂不動升真氣以兩手相疊左手壓右手右手以摩頂上三千功後神自出外也

氣化氣章

氣至靈也千經萬論惟以存想按摩爲用大悲真聖自然之數氣至靈隨心以動常欲行也蓋人心反復而氣乃澁憂思爲住滞喜樂爲流蕩皆失本經故真人者錬氣令圓然始以心營終別自致起於丹田轉若皮囊行之○周三宫舊以三等疾速緩急之異爲三車般上泥丸真訣之訣不須此耳惟以氣圓固先極功多圓轉次用他人以兩手向腰之上頭升項其氣自過乃咽華池之液四十九過真氣乃固而圓定又能養化其氣以成真故曰氣化氣乃真仙矣

精化精章

保精在錬氣氣正然後精固精固密然後可錬古今惟知錬氣不知錬真精之訣真人錬其精者固密其精精久不泄常欲動方以力錬之九重密閉坐先存大小固尾閭三時九氣與精交臍下若毛毬動轉不已其精錬之子午二時各行三百六十功十日外真精自化奪陰陽交合返復氣液久有大益以兩手握固以大拇指按定中指丈以力向上提縱動揺亦不能泄也

天地可移章

男子得天之純陽多者也女子得地之純陰多者也純陽之道行之易成純陰之道行之難致真人有回男作女回女作男之道蓋所○以易氣也女子血盛氣衰錬血保氣男子血衰氣盛錬氣保血男子女子稟天地之正氣可以移其妙也男子錬元氣定神先守心如一外物不入萬法不着積精養神女子錬血收二乳脉按之以兩手按摩面上逆行以氣運之乃化

陰陽入握章

人以左手爲陽内主腎半夜氣自腎生神從心降握左手不開閉左目不視存神至腎出左目下左手三百六十功乃開午時氣自心

降神從腎升握右手不開閉右目不視存神至心出右目下右手三百六十功乃開如此行三千日可視千萬里之事天地山川星象草木莫不知數莫不知靈人心不測之事皆可得之矣

胎息吐納章

先調氣令不出不入自固密常漱華池真精三千功胎息既行津液成玄珠可吐而又納之不惟長年亦可閑尾閭成真精胎息玄珠久久自結自下上泥丸不絕則長生焉

○鉛汞見寶章○

真精生鉛鉛生黃華定神生汞汞生玄珠汞因內津而生玄珠使氣或上或下旋轉不已久久自覺津液咽下有物如珠下或欲行出之液出沒入黃中自結可結在舌上鉛因運氣而生黃華使氣不上不下向左而轉久久不已氣在臍下小便其出青色其氣自可出入運動欲出乃氣透尾閭之色金黃色如鉛廾人之修鍊鉛汞見寶乃真人矣

修真致妙門

神出神章

神鍊之可以出形何謂鍊神所謂守心守心惟能定神不老非可出神超生也出神超生者在圓神也古今徒說圓氣保真未說圓神鍊真夫圓神鍊真者先存心如明月形中彷彿有人坐鍊圓不定上抵泥丸下窮丹海久久身有光彩自身中出隨其光彩出身外無有身形定洞自然因神出神故曰神出神矣

氣定氣章

氣真保真鍊氣與天地齊年蓋以氣為道本○道從氣生氣從空有真氣不搖故可長生○氣者行於體內營周一身鍊之從下丹田半夜所生氣處行之心營氣運力舉手按之久久肌膚紅光通明氣正而不散泄以成真矣

精神氣全章

修行之士須要精神氣全也精全則耳潤肌澤神全則面澤目清氣全則音響體輕夫人修行欲三者之備則定心絕念內存空洞運氣降升無有停碍保固精液還元不泄先正心咽七七口大和其津神想安居心如明月照身外氣氣無運大力上行泥丸積精不泄隨氣上昇久久長生則九竅通明四肢強健耳

韜形晦迹章

天地賦其形氣生則居世絕俗愛死則脫殼斷塵緣生則滅形藏於影死則集神搆於真皆有法焉形滅後者冬至日日初出向日行登東方山大松下手提赤芝必有鬼物相迎呼天狼七徧其鬼必自身後收黑氣走向覆身此則陰消而無影神鬼不可犯之死則集○神神不散搆精不移也○

驅神靈章

神靈者因人得之或公正則為神邪淫則為鬼而修真之士欲驅之當正己神出神光於身外自然有異人驅前或送或禁皆從己命也

齊老幼章

老者衰少者強常理也老者反壯少者已衰一氣稟二消耗真人以法齊之老者反壯少者益強人之氣衰欲強盛者當服九仙太液

法其道鍊氣定神體安內八十一真液其液如不甘久久乃得甘味少者自甘以手引氣自心下腎不出七日老者如嬰兒矣

長生不死章

有生不死謂之長生有死不死長生者生而鍊之也不死者返生也人欲長生藥欲長青松栢子葉是也丹鍊太虛心定神是也欲不死藥服三黃地黃黃精甘菊是也丹鍊太一守腎鍊氣是也

○太玄寶典卷上○

太玄寶典卷中

鍊凡全真門

輕骨章

骨者天地陰陽之氣凝結生化自胎中而成由氣衝在長養而少變壯壯變老其骨之中有髓流化成精以爲一身之根元筋脉交貫而一身之動靜皆由一氣以滋榮氣血強盛則骨輕以其血滋榮提領衝動故也氣血既衰則骨重髓枯謂骨枯精竭而死也夫真人之修行當先鍊血隨氣化以周營次鍊骨化○久久神通鍊心無滯成清泉則蒸鬱精隨浸潤運行血乃得化而成白玉長生之道本乎此焉

鍊氣圓定章

氣之所生有應有度有象有理故半夜自元氣生時兩耳如風雨聲盛者如鐘磬聲其應乃子時之半爲度也久久修行者閉目上視見星斗光各象運其氣自下而轉不唯自尾閭行夾脊上泥丸而下降其中人復通九竅行四肢皮膚下皆循而徧周則氣圓也久運動而反上則爲真寂乃氣真定氣之動靜是謂要妙氣之一動則長安氣之一靜則神應真氣行處皮膚光澤九竅通達四肢輕便久久皮膚下無血但白膏耳

生神水章

神水之生非華池之津謂真氣滋養澆灌之水也北方有滄海滄海生玄龜玄龜吐真氣真氣化神水神水生腎故神水者氣之根元由人呼吸以出入一呼出一寸一吸入一寸人能少語少思少勞動則一時生一尺人睡○一時亦生一尺但夢寐之間亦有勞動魂神耳晝則無思安定守之以流夜則無夢靜念而生今修行者半夜定念端坐上吸天池下湧地脉久久行之精液無窮長生不死之道始於此也上吸天池灌曲江下湧地戶則不飢渴能營周百脉變化凡軀矣

運真火章

真火者非心火也蓋北方有水水中生火火生北方陰之穴也光射太陽取之有法焉雙曲兩手足緊握令力通內遶腰交過會下丹

田其火如龜蛇之動上盤下旋如火焰昇騰自然出腎夾脊骨循風府上頸入口出鼻透天門入泥丸自然温温如火之相逼則汗濈濈以出長生不老久久飛昇也其餘應驗皆神仙之妙也

嬰兒出胎章

太陽之鍊左則爲龍而生嬰兒蓋水生木也木爲水子水之氣行傳流入水故青龍者木之氣也青龍負太一真元之氣故爲嬰兒之胎因木以行到脾曰黄婆黄婆乃產育得木之製嬰兒乃生青光負之體生青光世人但知存想之功不知力致之妙其行握固以四肢力并上行自知大妙耳

姹女生華章

太陰之鍊右則爲虎而生姹女蓋其金生水也金爲水之母金之氣行傳流入水故白虎者金之氣也白虎負真一之氣故爲姹女之胎因金以行到腎萬金所生子也四肢百脉以力用之上下左右皷動披衣握固心但守固不動是爲真道體外生青紅二色光明其四象金木間隔則木生火金生水青龍緩氣以導火白虎强氣以導水行之自當有驗此真仙之秘旨大應其神至心七日乃得異應

陰陽配合章

陰中之陽陽曰至精號月華陽中之陰陰爲至靈號日精北方至陽生腎爲水水中有陽火焉南方至陰生心心爲火火中有陰水焉互相往來交氣生靈物真火生鉛真水生汞鉛汞交配乃可長生令人未曉其妙豈能互備故不見驗若上内華池下升地脉心降中州氣騰脾元二氣相遇自然如酒食醉飽通暢快意則百脉安和萬靈内醉骨堅髓凝可返嬰稚久久行之生真身化形通天地無所不靈是其妙也

鍊凡生神門

神體生光華章

夫神體元氣集真定神養素久久鍊神體神體之鍊久久生光華蓋爲氣應精精應神神應體三奇相須上下圜運火鍊氣升貫百脉透百竅夜間自己視之五色雲遶身他人視已如在火中其訣蓋因密運氣氣轉而固精精堅而保神神而靈定自然發光明於身外靈通八表風氣所鍾自然旋轉不已遶身成圓光久久成五色雲雲天之步亦從此得耳

五臟通明章

夫五臟者五行之源也五行既鍊則孰爲守氣也孰爲守形也左右旋轉運氣不止久久相通則無飢渴也則無榮衛也氣血相合精神通貫神仙默化至妙之語也其訣惟以運氣爲本守心爲上握固以佐之揭泥丸爲畢功先握固而守心守心兼運氣升則上丹田以力湧之如揭四肢手足心氣如發則内氣五臟不相關隔不惟不病五氣中和滋榮光茂通明内視如五色瑠璃是其應也行之既久其光上交五星焉

四體内滌章

凡人有四體外有皮膚中有骨血絶雜想而成真人真體能升雲天莫不先内滌四體其四體若其法端坐以兩足心相踏兩手心相合熱通五臟手氣先交脊足先交腰上下揺

動汗自身出四肢則萬病自袪百邪不干何為瘡瘍何為癬癩修行者必先行之快氣焉

三宮明黃道章

三宮守一之道本自天真皇人傳之黃帝多秘真旨凡自下丹田起則升氣圜運之足心發火交臍下次動中丹田則守一定神修到上丹田則般下玉精以嚥華池真精入心如此行之則耳目萬倍光明下通腰腎神火上升故三宮有黃明之氣謂之黃道行之久久升雲天長年不老通神明惟黃帝先得之全焉

實火入鼎章

修行者以氣為金為鼎鼎鼎合在脾之下腰之上鼎中有丹丹乃二氣坎離相合於脾也鼎中有水水元氣也元氣非火不能升故火自下發者坎宮水中之火也實火者陰中之陽日精太陽丹光上騰所行亦有法先嚥華池真津三百六十口每日日初出存日精咽三百六十功至夜半可發以烹太陽丹焉

丹光應液章

丹鍊二神至陽之實內榮百脉外通九竅則神光出其液流行內有神泉澆灌外有至和之氣為液為汗百病不生體輕久久生清光毛行步如飛登山涉險無所不至神明相祐矣

玉泉無漏章

玉泉者真精之生發也久修真者有之所得三者之備一泥丸到流二神府無想三真元固寤其精生生不窮如水之源源不已出於山谷何為手摇動何為手禁止皆不知竭乃謂玉泉至者常潤也泉者不窮也其法蓋定神養氣上昇泥丸緊固氣不泄也

鍊凡出象門

補神生胎章

神自胎生胎從命分胎生則神生命分則神備形因氣活氣因神動神本務動氣本務固蓋緣愛色相資漸夫本源流蕩不已則神有所損也勞形損神三分勞氣損神五分勞心損神七分負載摇動者勞形也愛慾聲色者勞氣也思慮悲愁者勞心也神之所損各有淺深真人當先知補神之道則形全而能定神未能定徒為寂默耳藥服人參氣鍊三宮制之無事調飲食適寒温起居常均不以道拘不以俗累則得神之胎也神胎者謂神返素朴而神有所養也然後可以行定神之道矣

補氣真源章

氣之所補以安體厚生養元保真少思慮絕愛慾虛弱者先以藥補如黃精之類是也次行運元保精保息養皓之法用之惟氣強盛則真源生矣真源者生氣之源生命之所也

大道修真莫出乎此耳

飛躋登攀章

真仙羽化之道皆由鍊神所致能飛升躍躋登高攀危者莫出乎神體欲得筋脉強盛者氣力堅固身輕體快耳神體生光華已載上經其欲得筋脉強盛者定心養血以偃卧令人按搦或自按摩半夜調息存青龍自腎生發遶腰周四肢升天地門飲華池真津九徧呪呼天蒼七徧欲得氣力堅固精氣是也欲得身輕快亦可鍊精氣神全之道也

大禹步章

昔大禹權制百靈蓋得天年之步天年之步者行之免三山三凶者天地雷霆之險山川鬼神之險禽獸蠱魅之險修真之士莫不先知行之如登雲霞步三境衆真侍衛焉如登壇祭天入山涉險皆用之叩齒閉目存日月取在左手垂下右手南北舉左手握四指伸第二指行右指東南面東次握右手行右足指東北向東行非三境內戒之士勿出步焉

度神鬼章

○眞人法度人以令度神法以修眞令以受戒○凡經有凶惡鬼神處以令度之升爲眞官先齋戒具青詞明表聞三界以丹砂九兩和以粉麵作本眞形青白二色方紙千幅亂覆焚之於大松下其松上有青白色雲自有神物見致辭而去

透靈託化章

人之眞靈以情昧皆由神之所存也人人皆有神靈焉緣情而昧惟眞人能以神通諸人生則夢交死則神傳夢交則夢於人神棲則假化留世焉鍊氣既圓定神不亂揭天門而出神故能透焉或寄於像或託人形人形所託者神亂氣衰之人多遇則倒或醉中交應焉

無情得遇章

神依人行物因眞化無情之物者以奇水恠之類得人之近至神透則爲精靈焉今名山大川多有之蓋依眞仙福庭之力耳而不害人多能興善利也

○太玄寶典卷中○

太玄寶典卷下

養氣攝神門

木神養神章

陰陽之妙造化五行各有真一至神之物生於洞天福地人遇之者可以爲真仙木之神茯苓是也服之得法能生神明輕便四肢茯苓朮之爛研青松葉水和嚢之惟茯苓碧綠色透爲度暴乾以末蜜和丸日三服如橡子大清旦水下通神不老不飢辟穀去五味服之三百日體生青毛無寒暑更加梨子無暑○加浮萍無寒矣

木精養精章

天地之精英結而爲不彫之木葉嫩子柔能生精通百脉換凡軀生深山谷高奇之狀無人迹處者可採之栢木仁是也和嫩葉杵三萬六千下雜以木蜜塞新筒中以東流山泉嚢之並無苦味惟甘辛異香耳向日用水下一棗許百日外不飢精自秘雖搖動不泄也亦無寒暑見鬼神步及奔馬稍氣保守百疾已驅久久四肢生青毛耳鼻赤色是也

木氣養氣章

東方生風風生木木生萬物故能生氣木之生氣枸杞是也四時之精各有所在春採葉夏採花秋採子冬採根令人之用推四時取之以服有十應其真人洞天祕訣四時各取採候四季周足淨擇洗了剉之用糯米拌之炊入甕藥一斤米一斗自冬至前下釀蟄出之已成如黑金色且服之百日外髭鬢如漆色若處子行步如飛登山涉險終日不倦肌膚潤澤目有神光惟少思慮絶愛慾爲上

○木英點骨章

太虛之神至秀之英降於五行而聚中央其氣爲椒禀五行通九竅化筋滋骨髓蒸鬱又巳點化凡骨成真仙久久服之骨中自覺若蟲行其骨髓老而不枯竭死則筋不腐取椒紅不用白皮黑子得一斤爲度以楓香鍊和之重湯煑七日就潤可丸一梧桐子大每日清水面東下七百日外通神明目有神光皮膚按之若無肉堅硬閤地可覩長生久視羽化之道自此耳

五芝通神明章

芝者天地至靈陰陽沖和之氣而生芝有五色能補五行真氣真人採五芝爲丹其效能通神明化凌空集神全真焉以五色芝各以木蜜煑七日七夜出之擇神日服之以酒少飲之助力七日外日中見天象乘虎豹召雲龍呼神鬼耳其新生芝得之便以酒蜜煑食之其效亦同焉

○仙人長壽杖章

仙人採青竹長七尺而十二節者以雌黃酒調石腦油灌之兩頭蜜封又用楮葉二十四重裹了以少黃土覆之上以麥皮一斗𥶽之其上燒之勿令火炎但蒸鬱透自然有金色光明可以撻百怪役萬靈携之不死不疾所在神明護之

○老翁木馬章

真人以木馬爲老人馭者所以濟衰人之勞也藥用乳香沒藥陽起石等分爲丹酒下七丸服畢如人行十里許以木通楮子椒湯浴之爲之七日外步及奔馬登涉皆不覺疲故得安適如登木馬故有此名也

養氣增靈門

草神生神章

草者陰陽沖和之氣由雨露而滋萌生養有情益人利氣草中有至神服之能生神爲神者黃精是也鍊之有法服之有理黃精九兩九蒸九暴研爲膏以青黛一兩和之銅器重湯煎之色如碧玉爲丸櫻桃大每服一丸面東水下七日神全七七日真神生真神生者閉目已如坐闇室也

○草精生精章

草中有精靈之物能令人長生生精益髓精竭再生髓竭再行草精甘菊是也得四兩爲菊花四兩清酒煑一沸出之暴乾爲末每服方寸匕以清水下七日外精生不窮矣

草氣生氣章

天地之氣由陰陽而分陰陽之氣則爲萬物其草中有最得其氣者地黃是也服之榮血脉堅牙齒烏髭鬢光澤四肢體人服之各有典術地黃收之得多則蒸之極爛研出滓取

膏汁雜以海鹽十分之一勿與婦人服血妄行也而成疾男子生虛弱服之七丸如麻子大清水下七日氣盛如嬰童大有益耳

草丹度世章

太上有七十二種丹惟九華草靈丹能度人出世眞仙之階不出於法乎天之精天門冬是也地之精地黃是也日之精枸杞是也月之精松黃是也陰之精遠志是也陽之精人參是也山之精巨勝是也水之精藕節是也人之精菊花是也九藥各等分採擇精靜杵爛以百草和露包裹用葛藤緊扎以米五斗同蒸之米熟出之夜攤布於月明中五更水露陰乾爲末蜜爲丸日服一棗大旦用水下不出七日可以度世心自通神明不飢不渴骨堅輕體可以居山矣

靈草換肌章

凡人之肌肉有久病者或氣血骨已死者皆令活惟眞人以靈草換肌靈草者東方甲乙日採防風庚辛日暴乾丙丁日採艾壬癸日暴乾西方庚辛日採菖蒲甲乙日暴乾北方壬癸日採菊花丙丁日暴乾四藥用戊巳日入臼杵之三千六百下爲末用藕節汁爲丸如豆大日三服七日外肌肉無病百邪乃退風氣不干以凡成眞以老成童非遇有道不可教服之

草通九竅章

人有九竅相通則爲眞人窒塞則爲下鬼九竅不通無以知好惡是非邪正故眞人之道先度人通九竅其藥乃神妙神功之草也藥用菖蒲一寸九節者末之和以楮汁爲丸每服酒下七丸菉豆許百日外立知有應夜不寐不知倦色流香味皆易辨之人所不達已先達焉

草五行丹章

草中有五行眞人採之成丹服之可以內五行自聚精氣神者皆正其藥東方之靈人參也南方之靈菖蒲也中央之靈地黃也西方之靈巨勝也北方之靈黃精也以五丹添水同蒸三日三夜取出暴乾爲末鍊松脂爲丸桐子大日七服溫水下七丸七七日成眞氣夢想通靈氣血滋榮身體筋骨精固神定耳

服水章

眞人服水所以益眞氣元也凡有停廚法有治病法有驅邪法有益氣法有靜體法各各有通神之妙應也

停廚者居山或山荒之地欲絕粒服水益脾不羸不弱者先存脾元作黃氣繚繞次令大力下行透骨閉息三百六丁握固嚥氣眞津亦三百六十乃服水水一盞向日傾一半擎之以左手藥叉印擎水右手緊拳向東念輕元法水流入吾心化白光白光溢脾脾化爲石急急如律令七徧吹入水存白兎入水每日清旦服之七日外不飢初服先數日少少飲粥服水未得力可服棗栗少少以助神刀

治病者有疾有鍾或他或已皆可令服悉得安泰以右手三指擎水一盞向北念元天使者金頭羅神七徧其水自沸溢非有道氣者但有清靜條戒用事然未沸溢但先有氣也眞人用火自水生耳

驅邪者有鬼神害生人及鬼神恠物所苦百

端幻惑可以正之也以左手三指攣水一盞向南念大悲神首赤髮元神七徧以水用楊柳枝向邪物灑之乃息他人巳彼苦或灑或令飲之乃醒焉

益氣者真人敕助令虛弱以真氣神水令飲之也以水一盞傾一半右手三指攣之向南取真陽之氣七口存赤烏七枚飛入其水中次飲火一神火入吾神泉真氣滋生長壽萬年急急如律令七徧吹入水中凡飲先閉目靜思少少飲之有病亦愈

○靜體者人之身心逐愛流惡滋生穢濁行乎○塵世真人天靈遠而思之故真人有教人凡事上真祀者洗沐者必先靜體焉洗沐既畢定身心以水一盞星月下向天祝云天靈不濁地靈不搖急急如生星令七徧吹入水次端坐正南面久之是其應也凡用各神靈之景象焉

登雲章

真人了生死之源知真一之道鍊氣全真定神虛一久火氣自固神自定氣固然後圓轉神定然後通靈知生死之期達出世之妙故了生了死是謂真人出死入生是謂仙人欲知死期應數不可過者三元者夜月明中臨流一和竹枝用香爐中燒松脂一兩其煙用竹枝拂之令度水其水上煙不旋轉圓聚者其年必死以其竹枝向月拂卜定影一點為一月卜其日又卜其時知其時欲以其鬼箭人參帶之行二氣圓轉默坐正室去藥物絕思慮拂塵念揭天門而往自然頂中有白光人皆見之神妙之道不可傳出世耳○

太玄寶典卷下

道體論序

夫渾然未兆得喪無涯名質既分則凡聖義顯然凡不自悟必積感以求通聖不棄物亦因機而設教教緒彌綸寧容窮數約其一應之迹所謂道德所言道者極妙環中圓通物化因通立稱故名為道德者殊能廣洽全任無功成迹可日故名為德然則道以通化彰名忘通則會旨德就全任標稱泯迹則德全斯二兼忘宗極無主者也將欲顯彼玄源導茲弱喪法不自闡弘之在人故先以老子標○為首題萬物芸芸封心華競至人懸解返本○無為故曰老子體雖泊然機來則應應迹嗣興目之為子德不自樹妙成在法本其所通字之曰道然道體虛凝常為軌訓其名不去號之為經建言至末此章為首故曰道體論

道體論

通　玄　先　生　述

論老子道經上

道者圓通化始德者遂成物終生成既彰二
名斯顯息用歸宗即二常一即二常一故道
無德外之通德無異道之契即一仍二故道
位化通德標成遂常一常二二一圓通圓通
辨别故名道德
問曰所言道者圓通化始是何等始答曰是
物性之始何以得知章云德者遂成物終則○
知性起於道形生於德
問曰若然者何故經云道生德畜答曰從本
推元故以道爲生形立亭毒故號之爲畜
問曰性始之本爲是有名爲是無名答曰皆
得
問曰若是有名是無名者何故經云無名萬
物不言有名答曰道者通生之稱通生則有
迹有迹則可名是以可道可名非常者也然
道體廣周義不局一令所以寄筌於絶冥者
蓋欲鄙麤迹顯妙宗以可悟耳

問曰廣周之道與物爲同爲異答曰常存常
異物以道爲體道還以物爲體一體之上即
有善惡是非死生逆順譬如魚因水而生還
因水而死如人因地而行因地而倒還因地
而起
問曰經稱道生德畜復云生之畜之是謂玄
德前言道生後言德生何也答曰前言道生
者推功於本後言德生者論其形分之實生
何以知其然也陰陽體合生化化立而陽居
○尊君臣位乎共治功成而歸元首萬物之體
實生於德宗本窮根故曰道生道生混成之○
體無名之始理周萬物妙極環中恍兮惚兮
不可言有其中有物不可言無居上不皦處
下不昧迎之無首隨之無後莫知所由不可
致詰而無狀之狀無物之象不言之言滿
天下形名既著凡聖乃分然凡不自悟必積
感以求通聖不棄物亦因機而設教機教參
差乃有萬殊約其一應之迹所謂道德道以
圓通爲宗德以自德爲義圓通則無理而不
通自得則無性而不得圓通無名無名而强

名自得無得就功迹以顯稱稱有功德之迹
德以勤行爲首强名無名道以日損爲先勤
而行之無行而不備損之又損無累而不除
道德兼忘玄同物我故能大盈若冲其用不
窮其大無外其小無内周流變化無所不爲
是以萬物芸芸形名動植罔不資道德以成
形經云道者萬物之奥故聖人老子應迹周
世發揚玄風用救於時故標道德二名以爲
教目然教不自顯顯必有由窮其所由本於
○老子象帝之先名之曰老應變化生名之爲○
子教體圓通故名曰道至理不變稱之曰經
四品之先名之曰上故曰老子道經上
問曰混成以何爲體答曰以空無萬有爲體
問曰若以空無萬有爲混者混體與道爲一
爲二答曰亦一亦二
問曰請辨所由答曰亦二者混據體收彰名
曰道就體通爲稱通收義分故曰亦二亦一
者道無別通就收辨通混無别收收通爲目
故曰亦一
問曰既言混能通收萬物通者即爲混混即

是物物即是道道物無別何所可修答曰明修是體上差分混上本無修義將教詰體殊非其類

問曰混成之與大象爲同爲異答曰亦同亦異何以得知大象是名混成是體名體義別故知是異然則名無別體之稱即名此體體無異名之混即名爲體故言是同

問曰若然者混成大象二義可得相收不答曰皆得相收差之則異混之則同若論其實名無實外之名故能以實收名若就名辯義
○實非名外之實故名得收實名實一體相收何嫌

問曰章云大象無體混成爲體若混象無別所以一有一無答曰大象是名混成是實名始召實豈得同哉

問曰名之與實何先何後答曰更爲先後若就體而言實先名後就義而辯名先實後

問曰既言實先名後何故不先言於實乃先論大象後言混成答曰將欲辯義非名不顯名義雖彰體稱未立故先標大象無體然則象不虛設必有妙實妙實周圓故曰混成

又問所言混成者爲混成自說混成爲物說混成答曰皆得混成自說混成者混無別混即物爲混所說之物不離於混非混而何故曰混成自說混成物說混成者既物有差差即非混所說是物豈得混乎故曰物說混成前言混說者人身自說身後言物說就身差分以口說身非爲身說故言物說

問曰所言道體虛寂者以何爲虛以何爲寂答曰體無質狀名之曰虛理無音響目之曰
○寂故曰虛寂

問曰虛寂者爲是體家體爲是教家體答曰俱得

問曰請辯所由答曰虛寂名同所表有別何以得知今言教道者玄超形表表居物外顯道在清昇之鄉言物在穢累之境將欲鄙穢入真故寄標遠稱所言體道者道體本寂始終常無常無之理無所不至故曰體道

又問曰所言體道虛寂者與混成之體爲同爲異答曰亦同亦異

問曰請說所由答曰虛玄之體混寂無別故名曰同混據收物寂則無體故名爲異

問曰寂則無體者爲離混明無物爲即混是無物答曰理處本一今明混寂之體者就真妄之義別若就妄辯體即寂常混經云有物混成先天地生故知始終而無不混若就真辯體者即混常寂經云容與大化冥寂本無大空任寄即色隨消得知今日之有即體常寂

○問曰萬物之體有實非虛安得以有質之體用爲無也答曰萬物之體從業而感淨穢無恒事從心轉譬如目有翳見毛輪之在空目翳既除毛輪自滅人業既淨則三界亦無

問曰據真則混體常寂就妄則寂體常混爲混寂常隔復有通時答曰妄除即混爲寂真染即寂爲混真妄無定混寂從機通隔之義略判如此

問曰若混寂無定真妄從機者今妄真去混寂定不答曰既言寂顯於真混與於妄真妄既無混寂安寄亦無混可混亦無寂可寂

問曰若眞妄名絕混寂亦無者非混非寂竟何所名答曰混據生化標名寂就除妄爲稱今將欲入玄故說寂以遣混寂混既除亦無寂可寂寂既無寂竟有何名故經云無名萬物之始論云非言非默義有所極又云可以言論者物之粗者也可以意致者物之精者也言之不能辯意之不能察致者不期精粗焉

問道論

○道者非有非無無終無始圓體周於萬物微○妙絕於形名但聞見之流未能玄解故於絕稱之中強名曰道強名之道即是萬物之始從始資生氣形已著取其持載號之曰母然母以修德爲歸始以無取爲指始母兼泯玄通物我就通辯義故名爲道

問曰無名萬物始有名萬物母始之與母俱有生義以何爲異答曰無形無名故爲不生主是爲物始天地有形名唯能生生是爲物母

問曰強名者爲是體寂可強爲物所強爲是體寂無強而強自強答曰強自強強不關體

問曰若強不關體說強何所利益答曰體不可強故能強強體不利益故能利益

問曰若道在無名則不周形器何足稱至哉答曰正以無形無名故能生其形名則知形名之類莫不本於是道也

問曰若物各是道而各各自足何須修進答曰體無各各物有各各故須修學

問曰無名是道者言無名之時得體以不答曰不無無名亦不得體不無有名亦不得體○不有有無亦不得體不無無有亦不得體不在四者不離四者乃可得耳

問曰若四者俱不可得絕於鑽仰之道則終無所成也答曰竟無所得矣凡言得者必是對失之稱對失之得何足言得四不得者始可言得不得之得無所得也得無所得而不離四得矣

道體義

道體廣周義無不在無不在故則妙絕形名體周萬物萬物之理極於同異同異之理極於無同異據其同異則以妙絕廣周就其無同異則體周之中即是妙絕妙絕之中即是體周極妙圓通故名爲道

問曰既言體周何名妙絕妙絕離物安得體周答曰據差統極渾極歸宗同非冥然同異非條然別何以得知即異辯一故非冥然同就一辯異故非條然別

問曰同異二端爲相即名生若爲本末恒異答曰據同而辯異無同而不異就異而辯同則無異而不同

○問曰爲體有同異是故說同異爲體無同異○而同異自說同異答曰將明至道之體妙絕同異故寄同以收異因異以明同因同明異非取同也寄異彰同非在異也忘同去異不離同異玄會之宗於是得顯

問曰既言妙絕廣周未嘗不對萬物與物與對斯爲麤法詎足論妙哉反質曰所言至者必以不對物爲妙請問斯旨答曰與物爲對終爲累物

問曰然則所說妙者與何爲對而言妙也答

曰對者自對說者自說則知說無所說
問曰既言不對物而說寂者爲知寂說寂爲
不知寂而說寂答曰知寂說寂
問曰若知在寂內不得稱寂若知在寂外知
不關寂云何知寂說寂答曰寂者寂無所寂
知者知無所知義可知矣
又問曰道之與物爲同爲異答曰常同常異
問曰凡言同不可爲異在異不可說同如何
常同常異答曰就物差而辯道物常異就體
實而言物即是道道即是物
○問曰物即是道者道有生死以不答曰有生○
死無生死皆得所以然者就其體收即物是
道物有生死道亦生死論云與物同遅消息
盈虛終則復始又云令彼神明與彼百化與
物死生方圓莫知其根夫善惡生死者譬如
魚因水生還因水死生死在魚而水無變異
一解云就差則有生死道則總收無有生死
別名生死在物道有何虧故道無生死論云
道無終始物有生死
問曰道無終始物有死生萬物流轉遷廻者

爲是物轉爲是道轉答曰皆得萬物芸芸爲
流轉待對待質變遷是謂物轉物動之變起
於情隔就隔辯通物無外轉故曰體而轉不
外體即體爲轉故曰體轉
問曰若體從物轉焉得稱體答曰就事而辯
體逐物動若通極忘隔即轉寂俱融轉寂既
融體稱亦滅動何所寄
問曰萬物元從道來一本由乎道而道始雖
一終有萬數令芸芸之流即是道非道答曰
道物之際孰可是非孰可非是即是即非即
○非即是○
問曰即是時無非即非時無是何得云即是
即非即非即是答曰若無即非何爲問是問
是即非論非即是
問曰萬物本從道來孰使爲此是非答曰孰
使其是非孰使其不是非言是非自化
問曰若是非自化皆由我矣道有何功於我
哉答曰汝得其由即名爲道汝之得功即是
道功
問曰我得其由即爲道者由我爲善歸善於

道由我爲惡復歸惡於道不乎答曰歸善於
道自得其善歸惡於道自得其惡若能自取
於惡道豈逆哉經云同於道者道亦得之同
於失者失亦得之
問曰既言物即道也歸惡何關於我乃云自
取惡也答曰汝即是道取惡即是道家之惡
寧非自取惡乎
問曰若我即是道者何言能自取惡道豈逆
哉答曰汝自取惡故歸惡於道道即汝也豈
能自逆
○問曰是非既由於我我何爲學道以去是非○
答曰學道者即汝自學也
問曰若我自學何爲乎居自取惡乎答曰善
哉始可與言也能知善自由己則惡不可爲
知惡由身則善不可執進無執善之勤退無
爲惡之患善惡復然無有執滯不亦道乎何
爲捨惡修善封善惡生轉廻藟然疲役終身
馳騁不見其成哉或者曰善
問曰有而不有有者有何等有而不有者不
有何不有答曰解有三種一就寂靜體而辯

有者有其妙有生成之主故經云窈兮冥兮其中有精論云夫道有情有信無爲無形非有者非其穢累形質之有一就混體而辯有者其混體之有而不有者無物外之有

一解云不有者不有一物之有

問曰無而不無者何答曰解有二種一就寂體無者無質狀可取而不無者無狀之狀不同空無一就混體無者無其物外之物而不無者混物爲體故曰不無

問曰道體可以無色論不答曰不可以有色○論不可以無色論若就寂而言質狀俱盡故○不可以有色論若就混體而言體混萬物物既有色即物是色何以可無色論

一解云玄元妙氣顯質度關豈非色乎

問曰顯爲色者同彼即物爲色以不答曰同不同所以然者論其即色可得言同無色之色故同不同

問曰所言顯色爲體有色故顯質爲無色故顯質答曰皆得體無色者即體虛寂豈曰有色故曰無色有色者體既妙實即有妙實之色

問曰妙氣無色隨機顯色者即爲妙氣爲質爲妙氣之外別有顯質答曰皆得盡是者質無別質即氣爲質譬如水積爲凍氣結爲質豈可水外別起於凍也故曰不異非者氣以虛寂爲稱質因形礙自立質時非氣凍時非水故言是異

問曰凍因寒結質從何起答曰凍因寒結質從機顯

○問曰凍因寒結得熱方散未審顯質因何而○遣答曰水從寒結寒去則散質從機起機亡則遣是故應機而作機忘則息

問曰玄一之理爲是可言爲是不可言答曰皆得一本不一一從言起今欲統差非一不收寄一收差故曰可言收差之一本自無一無一之一爲差故有其差既亡一亦無寄故無一可一論云既謂之一豈得言乎既謂之一豈得不言乎

問曰所言一者爲對物而辯爲不對物而辯答曰皆得對物而辯者就義用立名不對物而辯者據體實彰稱言對待名一顯體實未名恒一

問曰一本不一一從言起今欲統差非一一不收故寄一以收差其差既遣則無一可一復道言對待名一顯體實未名恒一既言差遣無一可一復云未名恒一首尾相示其可

答曰恒一據未言有統言一則就辯彰取辯取既遣默統亦亡言默變泯一何一哉論云非言非默義有所極雖復言默不辯一何無哉

○問曰何故云即理常玄答曰對物事隔理處○曰玄

問曰玄之又玄者何答曰前玄對隔以彰稱未若不彰而自玄前言玄之者對事以立名後言又玄之者不對未辯而常玄故曰玄之又玄

問曰不彰自玄者據何而辯答曰寄言而辯

問曰既云寄言而辯言即是對何故不可彰而自玄答曰前對言者言寄言對以彰玄今言寄者言寄无對以辯玄雖可言對是一有

對是二故曰又玄是異
問曰此玄之又玄者可為修之所得不答曰
此玄德解有二種一者體玄德二者行玄德
體玄德解有二種一者體玄德二者行玄德
體玄德者至體之理妙實而虧故曰體玄德
行玄德者功行既備妙契玄道從修入為玄
故曰行皆玄德
問曰玄德會體者至玄德為有行無行答曰
未至玄德故有其遣有遣无之行體行非有
亦无取无有兩泯名曰兼忘
○問曰未審兼忘何等行乃至玄德答曰教體○
通取義有隱顯故兼忘為息事之談玄德為
契實之目教不虛設必忘所獲自兼忘以前
義從隔辯解或不同故言取捨兼忘已後就
通彰目通而融觀則解或同體同而无別故
无取无捨所謂行者行无取无捨之行妙真
經曰无取正炁自居无捨邪炁自除目之曰
玄正炁自居稱之德故曰玄德
問曰凡言行者必有取捨取捨既無以何為
行答曰論其忘實无取捨之行兼忘行者以
為无行為行不行自行妙契玄德斯之謂矣
問曰道者體苞空有答曰體無不在知何物
而不苞
問曰為是空有故言苞空有无非空非有之
外別有一道故能苞於空有答曰皆得是據
體無不通非就教迹而辯所謂教不徒起起
必對物既對物既與物對言道在清昇之鄉
論物在穢累之境故空有之外以顯苞義即
是空有者既曰體道知何物而非道物皆是
道皆是道故空有而明苞義
○問曰空有之外以明苞義未審是空有而顯○
苞義者既曰空有即是更无別物即是之奂
得苞答曰道非空有非非空有非者遣名非
非體實體能惣取稱之曰苞譬如四大成形
身苞於四大豈可虛虧然則身非四大之有
故得稱苞
問曰非非空非非有者盡體不答曰六非之
由不盡體非非空有何足復云所以得之六
非之外似如真不言之地由未至是以强名
徧陳其實彌外故曰道可道非常道
問曰常道以何為體答曰以有无非有无為
體
問曰道以不能為无在无不能為有有无既
隔誰為其主既非有為何可名體答曰既云
常道焉可言哉可不言哉焉可言故體非有
无可不言故亦可有无
問曰若體非有无有无之外理自無體若亦
可有无有无自別有无矣安用體乎又為以
非有非无體亦可有无為非有非无自彼可
有无自此若各當彼此則二義體求若以彼○
○為此則一用一廢安得非有非无亦可有无
忽聞此答彌增凝滯答曰道體何所不為乎
論其有非无則有无本寂本寂則體更有何
可外若據有无則寂无不有寂有不无有无
即本寂即有无法本无間其二不可得寂用
俱遂用廢不可尋安可以子心疑惑乃疑惑
至體乎
問曰既言有无云何非有非无也答曰經云无
名萬物始有名萬物母南華論云道不可有
又不可无

問曰若有則不可稱爲无无則亦一不可名爲有安得以有无爲體復云非有无爲體也

答曰道有生成百化天則寂兮漠兮不可謂之无寂兮漠兮不可謂之有故復謂之非有非无譬人以四支爲體道統四義爲體何足惑哉

問曰然則道體有无不定亦名應无定何故恒名爲道答曰誠哉斯言道名亦无定者經云吾不知其名字之曰道强名之名大道可道非常道安可定哉有定者縱使有无无定○

○道以理所通故皆可言定

問曰道體既无定名亦无常不定之法若爲可學答曰因有可修无達无復解非有非有非由因道名以學无名解无名能無所不名解此四義無定之體即是吾身无定之名即有是我號何爲不可學于問者甚哉甚哉

問曰道盡通无礙者就而辯答曰𤔡二種一者就隔辯通二者就體辯通就隔說者說通以除隔就體說者其體常通是故說通

問曰說通以除隔略可不疑其體者既隔義通何所通答曰此說體通者同爲言辯正以體常通故常通說通

問曰所通者對隔而言其隔既无通何所通方云就體通說通答曰體理常通未辯而譬如水鏡雖不照體性自明若火體常熱未辯時豈可不熱也

問曰體理常通未辯而通者爲是對隔爲不對隔也答曰皆是對隔而對表不同對隔者因事隔而彰通體若未隔而常非今始有體

○雖常通言隔未有莫識此通若不因隔誰辯○此通

問曰凡在有不可爲无无則不可爲有天至神故列名四大竟不能變形爲地道亦同是四大之限安得獨爾乎答曰雖復同名四大天地以有形位故不能變易道以體通故所在皆可

問曰既言體通還收理事盡不答曰盡不盡

問曰云何盡不盡答曰萬物云云皆是道軀是盡物恒滯隔道常通虛是不盡也

問曰取盡爲體可別矣取義不盡寧得爲體哉答曰正以盡不盡爲體故能取取不取所以爲圓取

問曰若圓取者亦應以塞爲道體何故常云道通也常云體通故不知圓取

答曰稱通爲體者蓋舉圓體之一目以論極則通塞莫記偏明則唯通非塞情隔則唯塞非通若兩取則亦通亦塞无存則无塞无通道物玄同亦通亦塞義通解成唯塞无通義起愚蒙唯通无塞偏明德體通莫寄寂絕之義如此名理圓通終始須湧洸瀁聽之无響○

○洸瀁須湧戴之不重其根難尋近在子心其枝易望咫尺之上虛鑒則盡知機神王貪嗜在壞讀之彌彰

問曰道家辯常以道爲通所言通者就何處而辯答曰就體教明通

問曰所言體者取物盡不答曰既言是體取物皆盡

問曰體既取物皆盡應言塞而是體何故但言以通爲體答曰體據惣取教唯筌通

問曰所言教體明通者爲教即是體而明通

爲教教爲非體仍能筌體而明通義答曰俱
得
問曰若教非體者體則取不盡若教即是體
體則惣取通塞亦應以通塞爲筌何教獨筌
於通
答曰教非體者教則不離體言教則體故言
教非體教即是體而偏明通者豈可不論於
塞但一體之上則優劣兩明言塞爲非顯通
爲是此是教行之義耳
問曰一體之上優劣兩明教學之方皆以通
○爲是以塞爲非者遣人棄塞就通不○答曰棄
非是取是居然就通
問曰既言總取通塞皆是何故遣我棄塞而
就此通答曰就體亦無修義何所可遣今明
遣者就教而論
問曰所言就體以道爲通就何而辯答曰就
教而辯
問曰就教明通者教之與通爲即是體乎
答曰論通則唯通无體說體則唯體无通
問曰所言通者是對塞之稱今言塞者爲是
體是教答曰塞非體教亦同爲教辯
問曰既言通塞同爲教辯所以教中唯貴於
通若偏貴通者塞非教乎
答曰通塞爲教所辯俱非是教何獨塞非乎
問曰通亦非教塞通塞俱非何獨教中偏筌
於通也
答曰正以教非通故能辯通塞一辯之中不
无貴賤何以知之達性悟理則教顯爲通封
惑守愚則教顯爲塞教辯貴賤竟有何疑
問曰如前所辯論體則唯體无通說通則唯
○通无體通塞者爲在體外爲在體內若在體○
外則體取物不盡若在體內云何言通時非
體答曰通塞不離體辯而通塞非體說體不
離通塞而體非通塞
問曰前言辯體不離通塞而體非通塞
又曰前言辯體无通說通无體今言通塞不
離體辯而通塞非體者亦應通塞從於體辯
何故方言說通无體論體无通答曰惟通體
辯在義名通不離體就實彰稱名實兩分義
體雙辯異同分故爲物不盡
問曰道爲生物爲不生物答曰生不生
問曰生不生之中其義幾等
答曰生不生之中略有三種一者即用是義
義而用之即生不生二者道无生禀受而禀
受得之以通辯從迹起故曰道生无心禀受
故不生三者物物自生无道可生故道不生
問曰造化之理有生萬物之理有優劣不
答曰造化之理亦優劣亦无優劣何以得之
據其性一可得言无有優劣今就可分復得
○云有優劣
問曰可分之宗置而不論今問據其理性則○
无者云何物從理起安得物生獨辯優劣答
曰譬如人唾大者如露小者如霧無心大小
而小大自見
問曰若唾有可分之性則理處定有優劣若
唾无大小之性則无霧露之性而理无優劣
之實也答曰前云互宗二義並明性有性无
則應曉解今就可分而辯性則有優劣未分
之時優劣何辯論其无者據在未辯言其有
者顯就可分言實則淳一義分說分則體有

流化二理周圓何所疑乎

問曰性有性无理然可解今就物差由未通悟形雖大小各得其理得理恒同有貴賤乎

答曰尊卑據性而言體統則人物恒一故南華論云以道而觀無貴無賤以物而觀自貴而相賤又云天地與我並生萬物與我爲一

問曰言實則淳一義全說分則體有優劣无者據其未分有者從其流化今言體統人物恒一者有人有物同差分安得恒一等於未變淳一哉答曰未變理性而言差分就形質而辯言分則无體而不異說體則人物而无變豈可人物之外獨有不變乎即事非有非有信而可宗

問曰以道而觀人物一恒就其情隔物有貴賤者隔情之中審有貴賤不答曰就而辯隔有貴賤

問曰既以道而觀无貴无賤以物而觀自貴而相賤物各自貴人何貴乎答曰所言人貴者經教旨稱信而有實

問曰經之與教誰能說之答曰說者聖人

問曰說者聖人還復以聖人自貴聖人通於自竟有何異也答曰自貴而相賤者彼同類而言雖可自貴无妨仰貴聖人經曰處上而民不害故爲天下貴

問曰物性理殊貴賤可知未審凡人最貴就何而辯答曰天下萬物制御由人以此爲而推人貴矣何得知人有性靈識善知惡言无貴賤聖人言之論而最貴同爲教辯言其自貴各安守迷之論人貴者欲顯修漸之義教明引接何所不爲存而復除始明取捨隨機願不固執也

問曰欲累衆生因何而生因何而滅答曰因道而生還因道滅所以爾者體混取物生滅不離今指事喻之故可得之譬如鹽從水生還因水滅

問曰生時何意何故復滅答曰忽化而變名之曰生自變歸宗稱之曰滅

問曰无故生而復滅何益利答曰不知所以然而生不知所以然而滅无使仍爾故曰自然生滅

問曰道化物之體與自然因緣爲一爲二答曰造化者即是自然因緣自然因緣即是不住爲本取其生物之功謂之造化化不外造日日自然自化迹變稱曰因緣差之則異混之則同何以言之理不頓階事因假待假待之主以因緣爲宗緣行既備歸之自然則心不取外豈自取哉外自取哉外自兼忘內馳爲一

問曰所言體自者爲混外辯自爲混中辯自爲自辯自答曰皆得若凡迷或觀遂使淨穢兩分故寄自體於物外若達觀絕取則混物爲體欲去此兩分故稱混中辯自若本等一觀則混无所混故自自辯自

問曰既存自自焉能去其混乎若去混言自即有自自心存自自與存混何異答曰以有問自故答以自自若不問自亦无自可自

問曰以有問自答以自自若不問自亦无自可自者若以亦可得道以有問混答之以混若不問混亦无混可混得作如此答不答曰皆得

問曰若然者混自之與自自竟有何異乃言自自優於混乎答曰混者對差機以立稱達自者无差統以彰自差統不及无差故故用自自為勝

問曰混无所混者為是達觀為非達觀答曰是達觀

問曰混无所混始稱達觀即混為自安得復稱達觀乎答曰指形而言達觀多種即混而為達觀者彼對物外之麤而為達觀今言无混而為達觀者此窮宗之達觀也

○問曰平等混无所混始得稱為達觀有混之○未非為達觀答曰亦是亦非所言混者望後情隔差分得稱達觀望前平等非為達觀

問曰混觀望於平等復非達觀得是情隔不答曰若據平等一觀混者翻為情隔就物差而辯混者可為達觀

問曰若然者情隔亦而二達觀亦何可辯之答曰情隔雖二累有麤細之殊達觀二名无妨混自之異

問曰既言相形得為達觀平等達觀因何而顯答曰對混而顯

問曰對混相形可名達觀未審平等達觀差混既忘何有達觀答曰二種達觀並以對麤顯故達觀名生今說混以除差言平等以去混差既遣平等亦息平等既息亦無達觀矣

問曰差分混成平等如此三義為出自經文為先生義辯答曰言不虛設必體正典差分者經曰萬物云云是也言混者有物混成是言平等者論云秋毫等於泰山瓦礫同於金玉天地與我並生萬物與我為一是也

○問曰如此三義經論有明未審混差既自平○等亦无者出自何經答曰經云視之不見聽之不聞无為无形者是希夷之體寂漠无狀无狀之體安可以平等而取乎

問曰體備善惡不答曰體備善惡而善惡非理

問曰善惡等同體備而善惡非理者何故教中斷惡而修善答曰善惡雖同體備而非理而能翳理善能瑩體

問曰惡既是體中之惡何故偏能翳理答曰如木有蝎蝎雖生於木而非木得時兩亦譬鐵精之與垢膩俱是鏡外之物而鐵精答鏡垢膩損鑒體總善惡義極於此且名義中之善惡相對惡既翳理則善惡自明又一解辯體之義極有二種一者體善惡而體非善惡一者體即是善體二非善惡累因體與患生流末今欲抑其末患從其本真體即善惡者欲明善惡无窮體之常爾以道之自然通而言之亦无善惡之體亦無抑患從真所謂忘息筌窮融然一際一者忘者不流必因于體○體取而言謂之情善惡善惡恒忘故真偽常○分一解云經言知常曰明不知常妄作凶今之善惡是非紛紜動亂妄作妄作之體有即不有不有即體故云即是由譬由翳妄在心故目見毛輪之在空若翳既息心明見理向者毛輪不待遣而自除妄或既夷累不須遣而體淨

問曰道以何為體答曰以非有非无亦有亦无為體

問曰請辯答曰非有非无欲彰體絕故論云

道不可有又不可有亦有亦无形應曰有體寂
爲无故經曰無名萬物始有名萬物母
問曰爲非有非无爲亦有亦无爲亦有爲亦
无自在彼於爲非有非无自在此答曰即非
有无爲亦有亦无即亦有亦无是非有非无
問曰請辯答曰體不二故仍二故亦有亦无
二不二就名義以明宗宗明顯體體圓義極
故謂之爲體
問曰虛室之無質礙之有爲是道體爲非道
體答曰是體非體據論而論有无不異體據
差亦說理事恒分虛實質礙是事非理故曰
非體豁然之无山岳之有不離道體仍非道
體道體有无非有而非非有非无而非非无
山谷有无是生分所或遊處之城常有无或
問曰章云大象无體无於自體以萬物爲體
若然者得言大象是假萬物爲實不答曰此
假實別有深義不同相待假實
問曰若非相待假安得別有假實也答曰此
之假實就解或名爲萬物之體本是混成即
混之中封別成異故況混本實以取假物物
假封除運體混實一解言亦得混假物定明
況本無實不實但群情封理故假混名以化
之故經云假言而借名无以擇其所宗亦得
言混假物本妄假自封爲實故言
實

道體論

坐忘論序

天地分判三才定位人處天地之中五氣合
身故能長且久後人自昧其性自役其神自
撓其氣自耗其精所以不能與天地合逆取
短折而甘心焉每切痛之易曰窮理盡性以
至於命老子曰虛其心實其腹又曰常無欲
以觀其妙語曰子絕四毋意毋必毋固毋我
孟子曰性善又曰我善養吾浩然之氣皆著
性命之要端也僕因閱藏書得唐貞一先生
坐忘論七篇附以樞翼識見不凡明指大道
先導人以敬信使心不狂惑次則令斷其緣
業收心簡事體寂内明故又次之以真觀中
外無有然後可以臻於泰定氣泰神定故曰
得道前悉序坐忘之階漸其坐忘總說不過
無物無我一念不生如敬信篇直言内不覺
其一身外不知其宇宙與道冥一萬慮皆遺
倫類經言無少差苟造坐忘之妙神氣自然
相守百脉滋潤三關流暢天陽真氣來居身
中此乃長生久視不傳之道古今尊尚神仙
憫世不得已而語學者當靜慮研思勤而行

之勿視爲古人糟粕而徒取自棄之譏者也
旹丁未重陽録本以廣其書眞靜居士謹序

坐忘論

司馬承禎子微撰

夫人之所貴者生生之所貴者道人之有道若魚之有水涸轍之魚猶希升水弱喪之俗無情造道惡生死之苦樂生死之業重道德之名輕道德之行審惟倒置何甚如之窮而思通迷而思復寸陰如璧愧歎交深是以恭尋經旨而與心法相應者略成七條以爲修道階次樞翼附焉

敬信一

夫信者道之根敬者德之蔕根深則道可長蔕固則德可茂然則璧耀連城之彩卞和致刖言開保國之効伍子從誅斯乃形器著而心緒迷理事萌而情思忽況至道超於色味眞性隔於可欲而能聞希微以懸信聽罔象而不惑者哉如人聞坐忘之言信是修道之要敬仰尊重決定無疑者加之勤行得道必矣故莊云隳支體黜聰明離形去智同於大通是謂坐忘夫坐忘者何所不忘哉內不覺其一身外不知乎宇宙與道冥一萬慮皆遺莊云同於大通此則言淺而意深惑者聞而不信懷寶求寶其如之何經云信不足焉有不信謂信道之心不足乃有不信之禍及之何道之可望乎

斷緣二

斷緣者斷有爲俗事之緣也棄事則形不勞無爲則心自安恬簡日就塵累日薄迹彌遠俗心彌近道至聖至神孰不由此乎經云塞其兌閉其門終身不勤或顯德露能來人保已或遺問慶弔以事往還或假隱逸情希升進或酒食邀致以望後恩斯乃巧蘊機心以干時利既非順道深妨正業凡此類例皆應絕之經云開其兌濟其事終身不救我但不唱彼自不和彼雖有唱我不和之舊緣漸斷新緣莫結醴交勢合自致日疎無事安閑方可修道莊云不將不迎無爲交俗之情又云無爲謀府無爲事任無爲知主若事有不可廢者不得已而行之勿遂生愛繫心爲業

收心三

夫心者一身之主百神之帥靜則生慧動則

成昏欣逑幻境之中唯言實是甘宴有爲之內誰悟虛非心識顛癡良由所託之地且卜鄰而居猶從改操擇交而友尚能致益況身離生死之境心居至道之中能不捨彼乎安不得此乎所以學道之初要須安坐收心離境住無所有因住無所有不著一物自入虛無心乃合道經云至道之中寂無所有神用無方心體亦然原其心體以道爲本但爲心神被染蒙蔽漸深流浪日久遂與道隔若淨除心垢開識神本名曰修道無復流浪與道○冥合安在道中名曰歸根守根不離名曰靜定靜定日久病消命復復而又續自得知常知則無所不明常則無所變滅出離生死實由於此是故法道安心貴無所著經云夫物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命復命曰常知常曰明若執心住空還是有所非謂無所凡住有所則令心勞既不合理又反成病但心不著物又得不動此是真定正基用此爲定心氣調和久益輕爽以此爲驗則邪正可知矣若心起皆滅不簡是非則永斷覺知

入於盲定若任心所起一無收制則與凡夫元來不別若唯斷善惡心無指歸肆意浮游待自定者徒自誤爾若徧行諸事言心無所染者於言甚善於行極非真學之流特宜誡此今則息亂而不滅照守靜而不著空行之有常自得真見如有時事或法要有疑者且任思量令事得濟所疑復悟此亦生慧正根悟已則止必莫有思思則以智害恬爲子傷本雖騁一時之俊終虧萬代之業若煩邪亂想隨覺則除若聞毀譽之名善惡等事皆即○撥去莫將心受受之則心滿心滿則道無所居所有聞見如不聞見即是非善惡不入於心心不受外名曰虛心心不逐外名曰安心心安而虛道自來居經云人能虛心無爲非欲於道道自歸之內心既無所著外行亦無所爲非淨非穢故毀譽無從生非智非愚故利害無由撓實則順中爲常權則與時消息苟免諸累是其智也若非時非事役思強爲者自云不著終非真學何耶心法如眼也纖毫入眼眼則不安小事關心心必動亂既有

動病難入定門是故修道之要急在除病病若不除終難得定有如良田荊棘未誅雖下種子嘉苗不茂愛見思慮是心荊棘若不除翦定慧不生或身居富貴或學備經史言則慈儉行則貪殘辯足以飾非勢足以威物得則名已過則尤人此病最深雖學無益所以然者爲自是故然此心猶來依境未慣獨立乍無所託難以自安縱得暫安還復散亂隨起隨制務令不動久久調熟自得安閑無問晝夜行住坐臥及應事之時常須作意安之○若心得定即須安養莫有惱觸少得定分即堪自樂漸漸馴狎惟益清遠平生所愛已嫌蔽陋況因定生慧深達真假乎且牛馬家畜也放縱不收猶自生梗不受駕馭鷹鸇野鳥也爲人羈絆終日在手自然調熟況心之放逸縱任不收唯益麤疏何能觀妙經云雖有拱璧以先駟馬不如坐進此道夫法之妙用也其在能行不在能言行之則斯言爲當不行則斯言如妄又時人所學貴難而賤易若論法要廣說虛無思慮所莫能達行用所莫

能階者則歎不可思議而下風盡禮如其信言不美指事直說聞則心解言則可行者此實不可思議而人鄙以為淺近而輕忽不信經云吾言甚易知甚易行天下莫能知莫能行夫惟無知是以不我知又有言火不熱燈不照闇稱為妙義夫火以熱為用燈以照闇為功今則盛談火不熱未嘗一時廢火燈不照闇必須終夜燃燈言行相違理實無取此即破相之言而人反以為深玄之妙雖惠子宏辯莊生以為不堪膚受之流誰能斷簡至

○學之士庶不留心或曰夫為大道者在物而心不染處動而神不亂無事而不為無時而不寂今獨避事而取安離動而求定勞於控制乃有動靜二心滯於住守是成取捨兩病都未覺其外執而謂道之階要何其謬邪答曰總物而稱大通物之謂道在物而不染處事而不亂真為大矣實為妙矣然謂吾子之鑒有所未明何耶徒見貝錦之輝煥未曉始抽之素絲纔聞鳴鶴之沖天詎識先資於鷇食蔽日之榦起於毫末神凝至聖積習而成今徒學語其聖德而不知聖之所以德可謂見卵而求時夜見彈而求鴞炙何其造次哉故經云玄德深矣遠矣與物反矣然後乃至大順

簡事四

夫人之生也必當於事物事物稱萬不獨委於一人巢林一枝鳥見遺於叢泊飲河滿腹獸不恡於洪波外求諸物內明諸己知生之有分不務分之所無識事之有當不任事之非當任非當則傷於智力務過分則弊於形

○神身且不安何能及道是以修道之人莫若斷簡事物知其閑要較量輕重識其去取非要非重皆應絕之猶人食有酒肉衣有羅綺身有名位財有金玉此並情欲之餘好非益生之良藥衆皆徇之自致亡敗靜而思之何迷之甚莊云達生之情者不務生之所無以為生之所無以為者分外物也蔬食弊衣足養性命豈待酒肉羅綺然後生全哉是故於生無所要用者並須去之於生之用有餘者亦須捨之財有害氣積則傷人雖少猶累而況多乎以隋珠而彈千仞之雀人猶笑之況背道德忽性命而從非要以自促伐者乎夫以名位比道德則名位假而賤道德真而貴能知貴賤應須去取不以名害身不以位易志莊云行名失己非士也西昇經云抱元守一過度神仙子未能守但坐榮官若不簡擇觸事皆為心勞智昏修道事闕若處事安閑在物無累者自屬證成之人若實未成而言無累者誠自誑耳

真觀五

○夫真觀者智士之先鑒能人之善察究儻來○之禍福詳動靜之吉凶得見機前因之造適深祈衛足竊務全生自始至末行無遺累理不違此者謂之真觀然一餐一寢俱為損益之源一行一言堪成禍福之本雖作巧持其末不如拙誠其本觀本知末又非躁競之情是故收心簡事日損有為體靜心閑方可觀妙經云常無欲以觀其妙然修道之身必資衣食事有不可廢物有不可棄者當須虛襟而受之明目而當之勿以為妨心生煩躁若

因事煩躁者心病已動何名安心夫人事衣食者我之船舫也欲渡於海事資船舫渡海若訖理自不留因何未渡先欲廢捨衣食虛幻實不足營爲出離虛幻故求衣食雖有營求之事莫生得失之心即有事無事心常安泰與物同求而不同貪與物同得而不同積不貪故無憂不積故無失迹每同人心常異俗此實行之宗要可力爲之前雖斷簡病有難除者但依法觀之若色病重者當觀染色都由想爾想若不生終無色事當知色想外空色心內妄妄想心空誰爲色主經云色者想爾想悉是空何有色也又思妖妍美色甚於狐魅狐魅媚人令人厭患雖身致死不入惡道爲厭患故永離邪婬妖艷惑人令人愛著乃致身死留戀彌深爲邪念故死墮諸趣生地獄中故經云令代發心爲夫妻死後不得俱生人道所以者何爲邪念故又觀色若定是美何故魚見深入鳥見高飛仙人觀之爲穢濁賢人喻之爲刀斧一生之命七日不食便至於死百年無色翻免夭傷故知色者非身心之要適爲性命之仇賊何須繫著自取消毀若見他人爲惡心生嫌惡者猶如見人自殺已身引頸乘取他刀以自害命他自爲惡不遣我當何故引取他惡以爲已病又見爲惡者若可嫌見爲善者亦須惡何以然耶同障道故若貧者亦審觀之誰與我貧天地平等覆載無私我今貧苦非天地也父母生子欲令富貴我今貧賤非父母也人及鬼神自救無暇何能有力將貧與我進退尋察無所從來乃知我業也乃知天命也業由我造命由天賦業之與命猶影響之逐形聲既不可逃又不可怨唯有智者善而達之樂天知命故不憂何貧之可苦也莊云業入而不可舍爲自業故貧病來入不可舍止經云天地不能改其操陰陽不能迴其業由此言之故真命也非假物耳有何怨焉又如勇士逢賊無所畏懼揮劒當前羣寇皆潰功勳一立榮祿終身今有貧病惱亂我身則寇賊也我有正心則勇士也用智觀察則揮劒也惱累消除則戰勝也湛然常樂則榮祿也凡有苦事來迫我心不以此觀而生憂累則如人逢賊不立功勳棄甲背軍逃亡獲罪去樂就苦何可憫焉若病苦者當觀此病由有我身若無我身患無所託經云及吾無身吾有何患次觀於心亦無真宰內外求覓無能受者所有計念從妄心生然枯形灰心則萬病俱泯若惡死者應思我身是神之舍身今老病氣力衰微如屋朽壞不堪居止自須捨離別處求安身死神逝亦復如是若戀生惡死拒違變化則神識錯亂失其正業以此託生受氣之際不感清秀多逢濁辱蓋下愚貪鄙實此之由若當生不悅順死不惡者一爲生死理齊二爲後身成業若貪愛萬境一愛一病一肢有病猶令舉體不安況一心萬病身欲長生豈可得乎凡有愛惡皆是妄生積妄不除以妨見道是故須捨諸欲住無所有徐清有本然後返觀舊所愛處自生厭薄若以合境之心觀境終身不覺有惡如將離境之心觀境方能了見是非譬如醒人能觀醉者爲惡如其自醉不覺其非經云吾本棄俗厭離世

問又云耳目聲色爲子留愆鼻口所喜香味是愆老君厭世棄俗獨見香味是愆嗜慾之流焉知飽肆爲臭哉

泰定六

夫定者出俗之極地致道之初基習静之成功持安之畢事形如槁木心若死灰無感無求寂泊之至無心於定而無所不定故曰泰定莊云宇泰定者發乎天光宇則心也天光則發慧也心爲道之器宇虛静至極則道居而慧生慧出本性非適今有故曰天光但以貪愛濁亂遂至昏迷瀑雪柔挺復歸純静本真神識稍稍自明非謂今時別生他慧慧既生已寶而懷之勿以多知而傷於定非生慧難慧而不用難自古忘形者衆忘名者寡慧而不用是忘名也天下希及之故爲難貴能不驕富能不奢爲無俗過故得長守富貴定而不動慧而不用爲無道過故得深證真常莊云知道易而弗言難知而不言所以之天知而言之所以之人古之人天而不人慧能知道非得道也人知得慧之利未知得道之益因慧以明至理縱辯以感物情興心徇事觸類而長自云處動而常寂焉知寂者寂以待物乎此語俱非泰定也智雖出衆彌不近道本期逐鹿獲兎而歸所得太微良由局小莊云古之治道者以恬養智智生而無以智爲也謂之以智養恬智與恬交相養而和理出其性恬智則定慧也和理則道德也有智不用而安其恬積而久之自成道德然論此定因爲而得成或因觀利而見害懼禍而息心捐捨滌除積習心熟同歸於定咸若自然疾雷破山而不驚白刃交前而不懼視名利如過隙知生死如潰癰故知用志不分乃凝於神心之虛妙不可思也夫心之爲物也即體非有隨用非無不馳而速不召而至怒則玄石飲羽怨則朱夏殞霜縱惡則九幽匪遥積善則三清何遠忽來忽往動寂不能名時可時否蓍龜莫能測其爲調御豈鹿馬比其難乎太上老君運常善以度人昇靈臺而演妙略三乘之因果廣萬有之自然漸之以日損有爲頓之以證歸無學喻則張弓鑿矢法則挫銳解紛修之有常習以成性黜聰隳體嗒然坐忘不動於寂幾微入照履殊方者了義無日遊斯道者觀妙可期力少功多要矣妙矣

得道七

夫道者神異之物靈而有性虛而無象隨迎不測影響莫求不知所以然而然通生無匱謂之道至聖得之於古妙法傳之於今循名究理全然有實上士純信克己勤行虛心谷神唯道來集道有深力徐易形神形隨道通與神合一謂之神人神性虛融體無變滅形與道同故無生死隱則形同於神顯則神同於氣所以蹈水火而無害對日月而無影存亡在己出入無間身爲滓質猶至虛妙況其靈智益深益遠乎生神經云身神並一則爲真身又西昇經云形神合同故能長久然虛無之道力有淺深深則兼被於形淺則唯及於心被形者神人也及心者但得慧覺而身不免謝何耶慧是心用用多則心勞初得少慧悅而多辯神氣漏洩無靈潤身光遂致早

終道故難備經云尸解此之謂也是故大人含光藏輝以期全備凝神寶氣學道無心神與道合謂之得道經云同於道者道亦得之又云古之所以貴此道者何不日求以得有罪以免邪山有玉草木以之不彫人懷道形骸以之永固資薫日久變質同神鍊形入微與道冥一散一身爲萬法混萬法爲一身智照無邊形超靡極總色空而爲用含造化以成功眞應無方其惟道德西昇經云與天同心而無知與道同身而無體然後天道盛矣○謂證得其極者也又云神不出身與道同久且身與道同則無時而不存心與道同則無法而不通耳與道同則無聲而不聞眼與道同則無色而不見六根洞達良由於此近代常流識不及遠唯聞捨形之道未達即身之妙無慙已短有効人非其猶夏蟲不信氷霜醯雞斷無天地其愚不可及何可誨焉

坐忘樞翼

夫欲修道成眞先去邪僻之行外事都絶無以干心然後端坐內觀正覺覺一念起即須除滅隨起隨制務令安靜其次雖非的有貪著浮遊亂想亦盡滅除晝夜勤行須臾不替唯滅動心不滅照心但冥虛心不冥有心不依一物而心常住此法玄妙利益甚深自非夙有道緣信心無二者莫能信重雖知誦讀其文仍須辨識眞僞所以者何聲色昏心邪佞惑耳人我成性自是病深心與道隔理難曉悟若有心歸至道深生信慕先受三戒依戒修行在終如始乃得眞道其三戒者一曰簡緣二曰無欲三曰靜心勤行此三戒而無○懈退者則無心求道而道自來經云人能虛心無爲非欲於道道自歸之由此言之簡要之法實可信哉實可貴哉然則凡心躁競其來固久依戒息心其事甚難或息之而不得暫得而還失去留交戰百體流汗久久柔挺方乃調熟莫以暫收不得遂廢平生之業少得靜已則行立坐卧之時涉事喧鬧之處皆須作意安之有事無事常若無心處靜處喧其志唯一若束心太急急則成病氣發狂癡是其候也心若不動又須放任寬急得中常自調適制而無著放而不逸處喧無惡涉事無惱者此眞定也不以涉事無惱故求多事不以處喧無動故來就喧以無事爲眞定以有事爲應迹若水鏡之爲鑑則遇物而見形善巧方便唯能入定發慧遲速則不由人勿於定中急急求慧求慧則傷定傷定則無慧定不求慧而慧自生此眞慧也慧而不用實智若愚益資定慧雙美無極若定中念想則有多感衆邪百魅隨心應現眞人老君神異詭怪是其祥也唯定心之上豁然無覆定心○之下曠然無基舊業永消新業不造無所纏礙迥脫塵網行而久之自然得道夫得道之人心有五時身有七候心有五時者一動多靜少二動靜相半三靜多動少四無事則靜事觸還動五心與道合觸而不動心至此地始得安樂罪垢滅盡無復煩惱身有七候者一舉動順時容色和悅二夙疾普消身心輕爽三塡補夭傷還元復命四延數千歲名曰仙人五鍊形爲氣名曰眞人六鍊氣成神名曰神人七鍊神合道名曰至人其於鑒力隨

假益明得至道成慧乃圓備雖久學定心身無五時七候者促齡穢質色謝歸空自云慧覺復稱成道求諸道理實所未然可謂謬矣

坐忘論

大道論

周固樸著

至道章

道者至虛至寂真性真常冠五氣而播三才布一真而生萬象離合無際天地有宗超出神明靡該意象無名無氏有動有常離四句六因絕名言譬喻南華真經云在太虛之表而不為高在六極之下而不為深世有生滅道無生滅物有變異道無變異易曰道者虛無之稱以虛無而通於物故稱曰道無不通無不由也又道為母德為子無惑實經云道者通物以無為義德者不失以有為功西昇經云道深甚奧又云至道深妙知者不言當大水焚蕩無遺我大道真常不動值天地綱紀陳列我大道湛寂凝然莊生考算數而五載莫窮推陰陽而十二年罔得故曰至道

至德章

道有通生之德故云至德聖人云以通生故字道包含故名大又解虛无者妙本之體非有物故自然者妙本之性非造作故道者妙本之功用故謂之通生之道一虛無二自然三道俱是妙本真性上義立其法唯一原夫散大樸而統御九圍播元精而輪拼萬象始氣權敵三才具分四序肇興五行迭旺大哉天地掌其覆載日月職其照臨風雨散滋雲雷布鼓人獸清濁海嶽高深類聚群分智凡殊稟向道者登真證聖背道者趨死沈生咸歸我大道通生之至德莊生云德者得也物得之以生謂之德德者道之用也道者德之體也通生萬象造化有為有不為也至德無為無不為也老君道記云通於一而萬事畢無心得而鬼神服通於天地者德也行於萬物者道也天下至通也萬物是所生德是能生無萬物之為所生不能顯德之為能生太平經云德者正相德也成者成濟也不喪者不失也具三上義又德者天地稟之陰陽賴之五行得以相生四時得以綸緒王侯理化師友訓從乃至聖人真人仙人鬼神異類動植皆資至德之妙用也謂以道有情有信也可謂至德

垂教章

上古無教教自三皇五帝以來教者告也有言有理有義有授有傳言則宣教則告因言悟教因教明理理明則忘言既有能教所教須有能師所師則有自然之教神明之教此二教無師資也神明之教義說則有據理則無有正真之教三皇五帝之教返俗之教訓世之教宜分權實具斯五教啓自一真自然之教者元氣之前淳樸未散杳冥寂爾浩曠空洞無師說法無資受傳無終無始無義無言元氣得之而變化神明得之而造作天地得之而覆載日月得之而照臨上古之君得而無為無教之化也神明之教者樸散為神明夫器莫大於天地權莫大於神明混元氣而周運叶至道而裁成整圓清而立天制方濁而為地溥靈通而化世界軼和氣而成人倫陰陽莫測其興亡鬼神不知其變化正真之教者無上虛皇為師元始天尊傳受洎乎玄粹秘於九天正化敷於代聖天上則天尊於三清衆天大弘真乘開導仙階人間則伏羲受圖軒轅受符高辛受天經夏禹受洛書四聖稟其神明五老現於河渚故有三墳五典常道之教返俗之教者玄元大聖帝舜時理國理家靈文真訣大布人間金簡玉章廣弘天上切欲令天上天下還淳返樸復契皇風訓世之教者夫子傷道德衰闡仁義之教化乎時俗將禮智而救亂原淳厚之風遠矣華薄之風行矣噫教出聖人救世愍物之心悟教則同聖心聖心則權實雙亡言詮俱泯此際方契不言之教意象固無存焉

絕義章

大道謂修者曰（假設告喻）莫氏族我（無生處無氏姓一故無族）莫名字我（約生長之德字之曰道隱而不顯也莫知其體性故但字而不名也）莫尊卑我（處謙下象地不尊也為臣尊道貴德不卑也）莫視聽我（非是色法故不可視非是聲法故不可聽）莫毀譽我（無乖失故不可毀無矜衒故不可譽）莫利害我（無所欲故不可利順物故不害）莫是非我（不徇俗與物反無是肆諸過患無非）莫逆順我（逆俗耳不顧也順天道不逆也）莫高下我（則地故下不高法天故高不下）莫大小我（持秋毫而不大符天地而不小）莫空有我（有用物情不空也無為虛寂不有也）莫貴賤我（不矜功而侍令不貴處天地之先不賤）莫智愚我（抱樸無智含德無愚）莫先後我（無始故不先無終故不後）莫靜亂我（衆德發生不靜類聚群分不亂）莫得失我（外無一物不得內合真性不失）莫愛憎我（無惡故不憎無好故不愛）莫向背我（無形故不向同道故不背）莫寵辱我（不矜功衒德不可寵無驕進慢怠不可辱）莫方圓我（無邊際不可方隅無形質不可現圓）莫明暗我（若昧不明也在上不皦見小曰明在下不昧）莫新舊我（無初而不新無來而不舊）莫進退我（不進著空不退著有不為上士而進不為下士而退）修者如此我亦如此同無別也道子來道子來余恐子執著譬喻法數而失道性（恐衆生執教滯教下義計有法當情而在遣[illegible]愚者不知病息藥亡得魚棄筌執教滯言識喻而失沖和真象也）

分別章

夫心情識智意智皆從道妄立也道外無心心外無道即心即道也其情識智意知亦然芟悟道之心剪認道之識袪證道之智除得道之智雜了道之意則忘知忘意忘智忘識忘心則自無求道趣道學道斯得道矣此則除修者執蹤迹也是真得道是真得一若執道執一去道遠矣若忘道忘一得道得一矣三體既異二生不同有自體之體道之本性也有為體之體道與萬象為依也有倣象之

體如體道性修行以至無為也夫生有二有能生之生是道生萬物之生也有從生之生是萬物從道而生也悟之者修修而必得聖人也迷之者不修凡人也不滯聖凡者悟滯聖凡者迷了迷悟而是空達聖凡而俱泯是以出色空權實言教相待形分有無眞得道矣道非言智假言智而達自然德非有為因有為而顯眞用也故啓乎二十四門以閉其五戶所謂澄照深靜門道體虛極湛然清冷鑒物無私隱奧玄應天聖無心門天地無私覆載萬物生長不失其時聖人無私化理黎庶樂在○清平虛應貫通門大道無心貫通萬有自然清靜離有離無如神不竭門妙有清靜應物無方未曾暫休如神之妙深靜生長門萬物自道而生成資稟於自然之化謙柔濟物門修道之人柔弱以德精持濟物無倦專一無知門抱守沖和一氣未解分別塵事有無相資門虛無疑於形質形質假於虛無有用無因故云相資天地人物萬象謂之形質為有也道用為無也迷眞逐境門世人但貪俗學執著有為迷失眞源沉埋聲色含容守固門抱道沖和寬裕淵靜如嬰兒守固若谿谷含容形殘不曉門矜巧衒功何異形殘迷執暗中故云不曉四法同喻門經云修道之人若涉川畏鄰似容如冰潔淨開熏不為王宰門上古帝王淳化無私天下來朝帝王不矜衒道德執我能為不彰權智門帝王治國權法不可示人非人得權為矯詐恣行戎害自招殃禍不矜器用門古帝王無矜文權武不自尊高體冥至道心合無為處中不尚門不在無不在有不居塵境不去頑空不求邀徼深固根性門深守本性自得長生神氣不荒自無者怨化理無撓門治國刑法多則民散守一致則民淳散為亂本淳為理原故經云烹鮮而不撓指物顯德門動作有為不如靜歸無事駟馬珪璧不如大寶神器從微積著門新修至道必見成功久視長生高昇仙界謙下成大門理國卑下萬民樂推萬姓歸之以成大業修身寶德門經云慈悲儉約謙遜為理身修德之源貪毒茹詖為招禍滅身之本故以德為實巧匠無傷門君王行刑不如天道春夏秋冬之令若代天之殺必慮過傷天巧而不拙故無誤焉天道平普門天道抑高而舉下撫弱而遏強禍淫而福謙減多而補少閉五○○戶者所謂智仁義巧利防慎捨除等○

遠近章

聖欲立言顯理故有性分然聖言則稱實之言凡言則涉妄故有進退疑決殊異道體則本無迷悟悟無可悟笑無可笑進未必得退未必失不見三士是眞上士有近知近變迷成悟觀近修學有知近不近常說無為之教不修無為之行是知近而不近也有近不知近塵迷境惑不悟眞源不知即塵而有妙極遠不知遠悟了深遠不著深遠深遠不當情故不知遠有遠而知遠悟深遠已知衆生有深遠性而見身應化演道利人合同深遠行而不到雖久修習而上執行執行當情未造虛極不知行不悟教法修行無事師指示不知到不知造極之門無所趣入故不知到有不行到不見已行不見已到而冥妙本故不行到到而自化得到眞假玄德內明不教不言而自淳化

用道章

用道則約人道用則約妙本道忘其德無為也虛忘造極也德得如得恩德也人則倣道倣德契自然之用也人生也大道儱氣至精授靈三元凝神五行結粹既稟有精之質元分無用之功叶小樸而無物敢拒持大象而有形皆往同道同德之人柔弱固於嬰兒處○○通妙於玄牝不分心境齊彼死生與天地自然順陰陽動靜也上古用道之君虛心利物體道化民職四辟而普周掌六通而獨立杜絕視聽黜陟聰明不束教滯言不疑情著物植三一之宗本固生長於眞原剪四六之苗根絕蔓衍於靈府不矜大功之巧豈務小成之辯下經云清靜為天下正南華經云道者有情有信無為無形可傳不可受可得不可見故豨韋氏得之以挈天地伏羲氏得之以襲氣母黃帝得之以登雲天顓頊得之以處

玄宮乃至維斗堪坯爲强彭祖皆得道用道而登聖果是知聖人神人仙人鬼神天地日月星辰萬物若不得道用道無以靈通輕舉隱奥覆載照臨生長者也又道與天用令覆與地令載與日月令照臨凡有用之物皆道與之用也又道與天名清地名寧谷名盈物名生故用與名皆道之命也故入法地地法天天法道道法自然矣

二學章

○是知俗學爲損俗學執境滯言不入真景无益於道故爲損眞學爲益心實至道體入重玄不三住心爲益也或眞學爲損漸修道行而棄除染情嗜慾故名爲損損情慾也或俗學爲益因俗教漸入真教得道悟真從俗入真故名爲益或自損而他益自入玄境得出世閒他見亦修修之得道故名他益或他損而自益見他者得道亦勤修習功行既滿悟契玄玄故名自益有有歸無難無有入無易無爲之教六益修者存無而忘有不若損益兩忘有無齊泯理須得宗宗無功而内大明可成大化

二病章

夫於道也有病無病假設問修道之人有病無病知空性不滯空性不病不執空有無病也知空性滯空性病空性當情是病不知空性病執有空情故是病也知空性不修空病有解無行亦是病也知空性修空不病解行俱有是以無病不修不著空與修空無病等一悟了空二偏修空修到不修等其不著於道病也有其深淺滯空之病與執有病病深也滯空著有其病俱深知空性不修空其病淺也上若根修空不著空其病淺中根修空執空其病深溺空滯寂而濟世雖有執有或悟空而不著空而救世也有二性故不定不同已執空性中根也

師資章

○道經云善人不善人之師不善人善人之資○夫爲師有法可執有行可則可以道德禮樂四之大本預其君父師三之極尊師有道有德有智有仁四善也人有道則通正有德則神清有智則觀機有仁則愍物可謂師父也爲師則爲長爲君進道則爲真爲仙也豈唯教授之師抑以邦家之寶奇哉善人者也不善之人者邪惑迷亂嗜慾無慈四不善也不親正教而務異典謂之邪惑非斥至人而黨昏愚謂之迷亂耽恣五塵符同六賊謂之嗜慾無安人卹物之心有蠆毒梟鴟之性謂之無慈可謂善人之資也然可知教之廢興悟學之難易善安靖而樂友不隱學而宗師抱臨履之憂服勤勞之善若造極達空則遺愛兩忘心境雙泯不言之教復何遠哉自一氣二象之前杳冥无物分五太三才之後聲教漸流復樸還淳樂在無爲之化本登眞證聖遊仞至極之重玄天尊傳道於群仙老君開玄於萬國運蒼生於壽域致率土於福河或

○有問曰自古帝王得道用道自然耶有宗師耶余對曰上三皇師玄中大法師中三皇師有古先生下三皇師金闕帝君伏羲師鬱華子神農師大成子祝融師廣壽子黃帝師廣成子顓頊師赤精子帝嚳師録圖子帝堯師務成子帝舜師尹壽子夏禹師眞行子殷湯師錫則子周文王師燮邑子武王師育成子成王師務光子康王師郭叔子仲尼師老子上至淳樸之代下及澆漓之風縱極九天横籠八極三皇五帝三王五覇以來若無聖人眞人仙人假宗師之規範藉至教而鍊陶無

以去世登眞也又廣義云老君將顯大教布化萬方乃曰道不可無師尊教不可無宗主老君乃師事太上王晨大道君又大道君與五億天主億萬聖君師元始天尊且老君體大無邊智大無邊神力無邊說教無邊道貫無窮壽命億劫尚稟受宗師證眞利物豈可世人不求尋師依教修行而希姓名署仙籍之中拔九玄於三清之上者哉

仁義章

五行者人稟之爲五常之性也帝王之德也○

○仁性稟木同春發生之德禮性稟火同夏長養之德義性稟金同秋肅殺之德智性稟水同冬伏藏之德住此眞常深契羲農之化體茲至道自然仁義之風抱和氣含神靈以天陽地陰而成性質質者形分也吳子云揚雄班固之儔以道家輕仁義薄禮智而專任清虛者蓋世儒不達玄聖之深旨也仁者偏愛義者裁非澆季萌生道之華薄天運曰古之至仁假道於仁託宿於義同遽廬而非久處指芻狗無以再陳上經云大道廢有仁義又云絕聖棄智孔子問漁父何謂眞漁父曰眞者精誠之至也不精不誠不能動人故眞者內至誠也孔子以仁義爲教禮樂化人非眞也莊子云至禮不人至義不物至智不謀至仁無親至信辟金道隱小成言隱浮僞況道德爲上仁義爲末三軍五兵德之末也賞罰五刑教之末也禮法刑名治之末也鍾鼓羽旄樂之末也縗絰殺傷哀之末也傷世重末而輕本若任情天性人不失常廢禮而志自恬和止樂而心不淫蕩除仁而愛憎泯削義○

○而是非忘可虛心於淳古之風抑銳思於末學之路居性識之前爲澆漓之首繫道喪之後作紊亂之源致朱曠於駢拇枝指墜曾史於死贅之殃得不殘樸罪工仁義責聖者乎

失道章

妙本自然體性虛無固無得無喪若約人則稟和氣含道而成人也當上古性純質樸三皇五帝以來失其素眞帝王有爲人民性章道德喪後仁義禮智權勢焉且天地動靜者天不動運無以擠排日月星辰五行四序覆育之德也地不寧靜無以厚載生長動植萬物山川所依之德也蓋稟大道自然之化也易云太極生兩儀兩儀生三才三才生萬物應用匠成茂養道之用也道存則生道去則死道不可離可離非道人生而靜天地之性性本清靜若馳騁六塵奔波三業則靈臺不樹天光不明失性而淪乎生死爲不善於顯明人誅之爲不善於幽闇鬼誅之失道矣是故天失道則有陽勃地失道則有陰泄神失道靈則休絕谷失道流注竭涸萬物失道則○

○無生長天子失道則失天下也侯王失道則失國也人失道則喪生也道沖而用之和氣沖虛故爲道用沖和處中無失沖和之性也

心行章

夫心有四所謂迷心悟心修心證心迷心有十迷事迷理迷教迷境迷氣迷身迷神迷仙迷眞迷聖也迷事者謂於一切有爲之事若善若惡俱不能分別了達而生顛倒滯惑之心爲無智慧用性而揀擇取捨致有輪迴生死不到眞源西昇經云道深甚奧虛無之淵

老子云淵乎似萬物之宗迷理者所謂於虛極妙體自然實性上無所闇見悟修證了等故云迷理心也迷教心者聖人意欲令衆生反俗歸真逆而成順注云道尚無爲人尚有爲道本無情無欲人尚有欲有情謂不遇明師智友道導引開心啓發指示三乘玉清靈寶洞神之教法也聖人教法妙義縱遇不生愛樂勤求修習觀詮察理求出離之心若存若亡老子云道法本自然行者能得聞者能言言者不知聖人處無爲之事行不言之教迷○境心者有二迷真境心迷妄境心真境則大○道妙本自然之體性也被妄隔真源塵染斷絕也上經云常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼妄心者則煩惱六根三業十不善行也虛妄分別馳逐有爲也經云不見可欲使心不亂西昇經云積惡者惡氣至積善者善氣至積善神明輔成天道猶祐於善人也迷氣心者人稟中和之氣其氣有清有濁稟清氣者智人稟濁氣者愚人定觀經云延數千歲名曰仙人鍊形爲氣名曰真人鍊氣成神名

曰神人鍊神合道名曰聖人人迷元和正性而不能養神愛氣也故廣義曰道者無也形者有也有故有迹無故長存世人修道外固其形以實其有內存其神以宗其無契無合道以至長生以形爲陰魄也以神爲陽魂也凡人有少陽氣在不至於死有少陰氣在不至於仙陰氣既滅即階仙品仙者純陽也陽氣滅即爲鬼鬼陰氣也經云專氣致柔能如嬰兒乎陽氣內充守一有德有德必能有國有國必能有道有道必能理化理化必能安○民民安則國安國安自然泰平也經云愛民理國能無爲乎迷身者不知身中有氣有神有識可鍊仙行得仙果鍊真行得真果鍊聖行得聖果西昇經云聖人常安與天地俱安而鬼神遂衆人皆安其所安其所不安即不安矣又迷身者身虛萬物至心之虛而和氣歸善養身者藏身於身而不出藏人於人而不見是以聖人後其身而身先外其身而身存不知身爲患本故曰迷身迷神者神者陰陽不測妙用無方隱顯變通不可窮極謂之

神在天曰神在地曰祇在人曰鬼衆生身內神識精靈不能鍊神合道而登聖果莊子云萬物任自然而各得其生迷仙者不修仙行迷真者不修真行迷聖者不修聖行悟心者悟道之心也修心者修道之心也證心者證道之心也心絕緣慮意絕妄想智絕分別是則真見無不見邪見有不見真聞無不聞邪聞有不聞真覺無不覺邪覺有不覺真知無不知邪知有不知若真邪雙泯知覺兩忘則達乎忘心忘境也心境俱忘冥合道矣內觀○經云夫心者非青非赤非白非黃非長非短非圓非方大包天地細入毫芒制之則止放之則狂清靜則生濁躁則亡明照八表暗迷一方人之難伏惟在於心所以教人修道即修心也教人修心即修道也心不可息念道以息之心不可見因道以明之善惡二趣一切世法因心而滅因心而生習道之士滅心則契道世俗之士縱心則危身心生則亂心滅則理所以天子制官僚明法度置刑賞懸吉凶以勸人者皆爲心之辯理也無心者令

不有也定心者令不惑也息心者令不爲也制心者令不亂也正心者令不邪也淨心者令不染也虚心者令不著也明此七者可與言道可與言修心矣

修道章

夫人有道若谷之有響道修之而必得響聲之而必應聲若急急而響急應喻上士勤修聲若緩緩而響緩應喻中士進退若絶乎聲而響不應喻下士不修不修則道遠矣是以聖人取其含受之腹厚實外自知自愛也○去彼妄視之眼華薄及自見自貴也谷之有響比神之妙能而無窮竭也亦喻長生久視故云谷神不死是謂玄牝勤道之士以陰鍊陽所爲陰氣充塞陽氣沉藏和氣淪胥祅邪來舍致其衰老疾苦死亡立至也不若以陽鍊陰自老返嬰自迷返悟自邪返正自無返有要在乎尋師習學順教修行靜處山林滋味玄默初其正一次入洞神襲乎妙玄靈寶捷乎洞眞至粹乃至吐納導引屈伸萬行階仙聖之極果矣

保生章

和氣神識者隨形而有生死其神性實無生死繫於形聚爲生形滅爲死莊子云有乎生有乎死有乎出有乎入出入無見其形是之謂天門有外養有内養内養者造生死之極致外養者爲品物之宗師外養存人内養存己要契不生不死非養大之才也夫質生之物氣散而爲死氣聚而爲生然氣有聚散之異神無生滅之別是故因神而能用氣因氣亦能資神聚則同成散而各運莊子知北遊○篇丞答舜曰身非汝有天地之委形也生非汝有天地之委和也性命非汝有天地之委順也天地結氣而生氣有上下委順爾悟身悟生悟性命則了知委形委和委順是知天地氣聚而生天地氣散而死據氣聚散而有死生假立分別也而皆從無體無體眞常故無生滅今言保生者禦其情慾之生也情慾若生則壅塞眞常之性保生既爾理國亦然若廣用智謀廣極疆土廣聚貨財廣崇宫室逸情奢侈恣巧多端則失清靜眞性眞性既失眞化不行狂邪入心自不能正失權也既失其權佞諂是用不唯忘保生之理其國祚莫保久長之道也若身無幻系壽命遐遠宗廟延洪社稷永固保生之人則保國也修道之人則保生也蓋由菏是非去憍傲戒嗜慾忘名利然後防禦五色攻劫於無色之色五聲攻劫於無聲之聲五味攻劫於無味之味勿馳騁於六塵勿奔波於三世既耳目無所聞見心絶思慮氣通和暢神不離形形不離神神形相守長生仙行成矣保生之道遂矣○達聲色之性空悟形體之非有神清志靜德厚道高則不淪胥於生死葬隍自到於重玄閶闔西昇經云哀人不如哀身哀身不如愛神愛神不如含神含神不如守眞守眞長久長存也又曰神愛人人不愛神是以老君教人養神養氣是謂保生之術

理國章

理天下理國祚理家理身非道德無以匡濟也國以無爲理則事簡以有爲理則事繁事簡則心淳事繁則民亂心淳則國安民亂則

國危去危就安安靜爲道是以聖人抱一爲天下式又云知其白守其黑爲天下式法天則地廣其覆載之功而忘功忘形不可以尊高輕於天下經云貴以身爲天下若可寄天下愛以身爲天下若可託天下又云聖人不爲大故能成其大爲而不恃功成不處受國之垢是謂社稷主受國不祥是爲天下王然後以百姓爲芻狗理大國若烹小鮮老君之嚴勗也不尚賢不貴寶等觀庶物謙下爲基不玩兵黷武輕徭薄賦不惑驕矜無奢淫嗜慾是知竊慎畿甸溺酒荒禽役耕桑之黎庶戒遠方奇珍異獸勞水陸之疲民是知不尚道德其國不理也以無理無化順天下以有理有亂之萌生太平經云爰清爰靜是知理道本始天眞皇人謂黃帝曰未聞身理而國不理者夫一人之身一國之象也胸腹之位猶宮室也四肢之別猶郊境也骨節之分猶百官也神猶君也氣猶民也知理身則知理國矣愛其民則安國恡其氣則全身亡者不可存死者不可生所以至人銷未起之患理未病之疾氣難養而易離民難聚而易散理之於無事之前勿追於既逝之後

二法章

麤細之二法也神細而氣麤氣細而形麤鍊行修眞求於至道可鍊形同氣鍊氣同神鍊神合道修神而不修氣氣滅形終修氣不修其神徒延齡而道遠矣納氣鍊心沖融眞粹導引吐納靜以太和神氣通流靈臺瑩廓丹景湛凝凡形便廻爲眞體豈俟他生況迷則是凡悟則是聖或可以小中大三乘輪其麤細或可以三清歷其麤細或可以九天歷其麤細或可以五氣歷其麤細或可以三才歷其麤細或可以觀門歷其麤細或可以根境識三分其麤細或可䰟魄分其麤細或可有形爲麤無形爲細或可道德爲細仁義爲麤經云大象無形西昇經云天下柔弱莫若於氣氣莫柔於道道無爲之體氣陰陽而成道則包裹天地貫通萬法南華經云包羅無外妙入細微

觀修章

觀則觀幻夢之身修則修道德之行忘身忘修自入玄通之境繫形繫行淪乎死生之源觀者智也以智觀理理智冥合自契中道本際經云具一切智成無上道以目視物謂之觀以神懸鑒謂之觀外袪萬象內息衆緣心修衆行謂之觀修方入妙無漸階聖行修習之蹊徑也業報經云衆苦所惱常爲有身生死輪廻不能自出以何方便妄想得除太上曰妄想顚倒皆從心起强生分別繫念我身觸境生迷舉心皆妄以此流浪淪乎生死但當定志觀身盡皆虛假既知虛假妄想漸除妄想既除內外清靜自悟其道謂之忘身既忘其身幻累自滅莊子曰安時處順哀樂不入此達人之忘身也從凡至聖莫越見修成利四法也見有二一爲值遇善友與講眞經或自覽經教法進趣二見者內見玄微徐清徐靜以至妙極修者有三一小乘二中乘三大乘成者有三仙果眞果聖果利者有三即三果之人各各演教誘導群品利物濟時也此四法出於無等等之法入手無等等之法

為利濟故有四混歸妙體唯一其一非正觀
無以修證

大道論

二篇同卷
心目論
三論元旨

心目論

人之所生者神所託者形方寸之中實曰靈府靜則神生而形和躁則神勞而形斃深根寧極可以修其性情哉然動神者心亂心者目失真離本莫甚於茲故假心目而發論庶幾於道滯清神而已且曰心希無爲而目亂之乃讓目曰予欲忘情而隱逸率性而希夷偃乎太和之宇行乎四達之逵出乎生死之域入乎神明之極乘混沌以遐逝與汗漫而無際何爲吾方止若且視吾方清若且瞥覽萬象以汩予之正悅美色以淪予之精底我邈邈於無見熙熙於流眄搖蕩於春臺悲涼於秋甸疑燕壤以情竦望吳門而髮變瞻楚國以永懷俯齊郊而泣戀翳庶念之爲感皆寸眸之所眩雖身耽美飾口欲厚味耳歡好音鼻悅芳氣動予之甚皆爾之謂故爲我之尤職爾之由非爾之懟而誰之仇乎目乃忿然而應之曰子不聞一人御域九有承式理由上正亂非下忒故堯俗可封桀衆可殛彼殊方而異類猶咸順乎帝則統形之主心爲靈府逆則予捨順則予取嘉祥以之招悔吝以之聚故君人者制理於未亂存道者克念於未散安有四海分崩而後伐叛五情播越而能貞觀者乎曷不息爾之機全爾之微而乃辨之以物我照之以是非欣其榮感其辱暢於有餘悲於不足風舉雲逝星奔電倏紛淪鼓舞以激所欲既汩其真而混其神乎天心而悖天君焉得不溺於造物之景迷於自然之津哉故俾予于役應爾之適既嬰斯垢反以我爲咎嗟乎嗟乎何弊之有心乃愀然久焉復謂目曰顧予與爾誰明其旨何隱見之隔而玄同若此既庶物之爲患今將擇其所履相與超塵煩之疆陟清寂之鄉飡灝炁吸晨光咀瑤華漱瓊漿斯將期靈化於羽翼出雲霞而翱翔上昇三清下絕八荒託松喬

以結友偕天地以爲常何毀譽之能及何取舍之足忘諒予圖之若茲其告爾以否藏目曰近之矣猶未爲至若然者所謂欲靜而躁隨辭埃而滓襲闠乎反本之用方邈然而獨立夫希夷之體也卷之無內舒之無外寥廓無涯杳冥無對獨捐茲而取彼故得小而遺大忘息陰以滅影亦何逃於利害伊虛室之生白方道德之所載絕人謀於未兆乃天理之自會故玄元挫銳以觀妙文宣廢心而用形軒帝得之於罔象廣成契之於杳冥顏回○坐忘以大通莊生相天而能精歷衆聖以稽德非智謀之是營蓋水息瀾而睽徹塵不止而鑒明未違世以高舉亦方寸之所寧故能泊然而常處感通而斯出不光而曜不祕而密寘始終而誰異與萬物其爲一因而靡得是以罔失誠踵武於坦塗可常保於元吉若棄中而務表乃徼往而不窒其故何哉水積而龍蟠林豐而獸居神栖於空洞道集於玄虛苟不剗其所有焉得契其所无非夫忘形靜寂瑕滓鏡滌玄關自朗幽鍵已闢曷可度於無累焉不然安得駕八景升九霄覩金闕之煌煌步紫庭之寥寥同浩劫之罔極以萬春爲一朝乎心於是釋然於衆慮疑滯於猶豫澄之而徐清用之而不遽致謝於目曰幸我以善道弘我以至言覺我以大夢啓我以重玄昇我以真階納我以妙門縱我以廣漠之野遊我於無窮之源既匪群而匪獨亦奚靜而奚諠協至樂之恒適抱真精而永存遣之而無遺深之而又深通乎造化之祖達乎○乾坤之心使我空欲視於目盲之外塞將見於玄黃之林覩有而如見空寂聞韶而若聽谷音與自然而作侶將無欲以爲朋免驅馳於帝主保後天之所能窒欲於未兆解紛於未擾忘天壤之爲大忽秋毫之爲小處寂寞而閑和潛泯溟而見曉應物於循環含光而閉關飄風震海迅霆破山焰天焚澤而我自閑彼行止與語默曾何庸思於其間哉

心目論終

三論元旨序

夫一悟所通乃无幽而不照一迷所執亦无往而不愚是知附贅懸疣則形之病焉妄想煩惱則心之病焉形病除而形骸泰矣心病泯而正性明矣除形病者必假於良醫泯心病者必資於妙教自然之理猶乎鑪錘而成生也有涯須運庖丁之力稟明師而作範稟範隨樞憑至典而爲筌忘筌覩奥市壓黑瘖則喪本而乖真靈府清虛亦神全而氣妙神全乃長生之本氣妙爲不死之源同乎大通○莫不因修而達矣予久依山水遠託幽棲以不替之心契无爲之性恬乎林野玄意常盈聊舉一隅以爲三論雖文純若鄙而理也可憑庶學者无疑修之有證死生大患孰不傷哉普勸將來共觀其妙爾

三論元旨

道宗章第一

夫道之宗也幽微奧妙理之極也靈運潛通體而一焉應乎萬矣夫稱无爲无上无極无窮道性眞性理性玄性虛无自然虛通解脫至精至妙至聖至眞清靜清虛非生非滅者此之多應於理無差悉是大道至人靈宗之號悟則通聖迷則滯凡迷悟有异至眞何殊玄寂非遠達妄則眞蒼生滯有色之迷聖人說无爲以破衆滯指空无之境演微妙之源○了此空色无執滯之妨則眞常之性見矣故本際經云謂執性故因緣方便說諸法假說執假故因緣方便說諸法空洞達眞性眞性通流亦何空假之能礙矣然而未悟須息紛塵至精非色想所觀至奧豈浮情能測若不澄虛滌想无以全眞縱廣學多端无虛寂之照終不悟也然見形而不返神者迷之甚也不達神源而稱主性者理未然也夫說无遺有說有遺无說是遺非說非遺是此皆是遺滯之言非至道之妙或迷神而滯網或役智以疲神或滯有而增塵或隨空而斷見或尋迹而喪本或滯寂而乖眞或馳文好辯而溺澆華或小慧微通自爲眞實究極修行未悟而疑悔生焉或不修不信乃沉於永劫此之難也有爲眞源若不通行或非至妙通行之要寄在虛妄虛而通之眞宗道也神心也性理也即道理也

虛妄章第二 三篇

夫至妙眞微希夷窈邈可以冥心潛會非乎聲色可求悟之者靈鏡朗然則神融道矣所○以通幽契奧澄虛滌想而能明眞明而且眞○不死不生之要也故本際經云譬如積夜暗室一念燈明諸暗杳盡猶彼妄心普滌神智流通正見圓明亦復如是然以久流愆海妄念增浮種種多端如何卒息也故聖人言守一千徒迷一萬惑是以凝照迷一萬惑畢竟自消萬惑既消一而亦泯以至無知無一也境聲色都冥心至此地乃虛妄致也則囂塵普滌寂爾无爲諸網消融自然煥悟然因澄而靜因靜而忘因忘而後能明因明而後能達從微至著了悟成眞猶霽雲收覩太陽之景澄虛契妙理亦如然當忘之時不知其所以忘泯然而故也未忘未明之前所知所見悉是忘知忘見未達故也已忘以明了悟之際所知所見悉是眞知眞見然眞見无所不見雖見而无心妙達神識智性一相流通則曰眞常之道悟一也忘一也守一也乃曰眞常

夫亂心多故方今守一然所修之者須要旨歸契理則至妙可通失所則勞而徹矣虛妄○之法安然而坐都遣外景內靜觀心澄彼紛葩歸乎寂泊若心想剛躁浮游攝而不住者即須放心遠觀四極之境先觀東方无極世界廻入空冥之際窈眇之中南西北方亦如是矣今心想想極方始收歸亦須從頂至足觀身虛假盡是无常如斯內外觀之自然調伏融而照一便亦安然如於一中覺有差起動念之心即須澄滅隨動隨滅至於无動无滅境无取捨虛寂一然如澄差心不滅亦可心依系息同融而觀亦可怡神而已精照一

源理須虛融得所謂暢和柔若挺心太急急則傷心放心太寬寬則失理所言放心於四極之境爲剛躁浮游故也此乃暫爲而已爲境可忘方便之門要手住一神氣二觀況亦如然夫於放心之時勿令心斷泯心之際勿覺心著若以當生之界縱見一切光明聖賢乖異妖祥皆不可取取則失心常須凝照内澄久而妙也此乃非唯於坐行之際安心寂泊於理亦然自此已上攝心歸一則是攝心凝觀初心之所修自此已下灰心忘一則是○忘心遺觀次心之所學也夫因攝萬此亦未○眞假攝一而爲筌忘筌而能泯矣泯一之法滅所見一之心若見於一即須澄滅隨見隨滅至無見無滅則形同槁木心若死灰境智兩忘泯然不知其所以此謂内外都遣忘一者也夫忘一者心謂照心都絶煩惱洗然猶彼清泉而滌穢器器中既淨方堪善用心澄普釋方可致眞故經云常无欲以觀其妙然妙既妙矣忘亦眞矣所謂都忘内外然後超然俱得者也妙斯之悟則无知而能眞知忘

一而達眞一矣非唯於一抑亦一切統然是知一爲萬之所宗萬爲一之所用也不一之一得之眞一眞一之源本無假雜非今非古何滅何生故太上經云寂寥獨立不改周行不殆此之謂也妙達此源竟無差殊心等於道道能於心即道是心即心是道心之與道一性而然無然無不然故妙矣在有不滞於有而不乖於無在無不滞於無而不乖於有無所不在無所不通融神去會眞常之性契矣所謂通心達觀極乎無極者矣衆生沉淪○苦海莫不因心而然滅妄歸眞自然之源妙矣一者生氤氳也氤氳生於兩半

夫攝心住一名爲安定灰心忘一名爲滅定悟心眞一名爲泰定身騰羽化名曰仙人形等眞神名曰眞人體同於性名曰聖人心鏡明慧名曰悟仙之人心達眞神名曰悟眞之人心合眞性名曰悟聖之人然三定四等之心能階至道四等心者爲麤細微妙也是以澄修之人極麤而至細極細而至微極微而至妙極妙而道矣然愚癡狂躁謂之麤清柔純素謂之細神融虛寂謂之微至奥眞源謂之妙澄心内照觀想皆空麤惑普消謂之達麤細妄盡滅謂之達細曉了神微謂之達微悟道妙通謂之達妙又夫結氣色身謂之麤游氣通息謂之細神智鑒用謂之微正性眞常謂之妙修爲納養天損普消謂之達麤和氣流通謂之達細形神同等謂之達微形性泯然謂之達妙是知色身爲麤游氣爲細神智皆微正性常妙夫妙者何爲哉對麤而說故也衆生滞麤所以令修於妙其於道也奚○妙之乎於道以爲言則无妙无不妙對物以○爲言則有妙有不妙於道以爲言則无修无不修對物以爲言則有修有不修矣以因神達性不神而神因麤棄妙非妙而妙然灰心滅智而坐虛妄者寂滅法也融神育氣而坐兼忘者長生法也生而後滅者謂之寂滅滅而後生謂之眞生能達滅後之生則泯眞空妙有矣然迷而三界是三清事則易知理難達者也夫不爲空有可欲之所亂常融心湛然之地者其至人蘊奥之心乎然所猿猱猛

狩不可卒而禁制者其猶衆生狂愚乎夫息亂以靜守靜以常動而能澄靜而能照則緣智緣性而虛妄眞智眞性而曉了者此乃至悟之士也夫安其和寡其欲守其樸无聽之以耳而聽之以心无聽之以心而聽之以氣无聽之以氣而付之以性於事全而能忘於理忘而能全者此則兼通之士也夫尋文視聽而知於性者假矣澄虛內照而合於性者眞焉能遺假而通眞則假亦眞矣

眞源章第三五篇

○夫道以虛通育物偏備群方眞源則神應靈○微氣運乃隨方成器然有形之類皆資炁以生焉有識之知悉禀神而謂矣夫神者性之用識者神之用夫元氣者性之用陰陽炁者元炁之用色相陰陽炁之用矣故太上經云道沖而用之南華經云精神生於道此之謂也坦然備一切之際謂之性獨然偏一身之際謂之神夫身者神識之所器心者神識之所都故西昇經云身者神之舍識亦因神而生夫神之於識猶日之於光光因日而生光非日體識因神而起而識非神眞神於身內能識於外性普湛然動不乖寂以神望性則性妙而神麤以神望身則身麤而神妙然性神識之由本同而用異悟則通神合性迷則滯識乖神夫滯識乖神者隨氣運而淪死生通神合性者妙然而能常自在是以有性之物謂神感氣而成形故形識雙備矣无情之類禀炁而已不稟於神故有形而无識是知神能爲物之識不能爲物之形炁能爲物之形不能爲物之識則性神有靈炁相无識者也○然禀陰陽五行之炁者乃更盛衰至於正○性眞源常无盈竭夫質生之物炁散而爲死炁聚而爲生然炁有聚散之差神无生滅之別是知用神而能運炁因炁亦能資神聚則同成散而各運夫葷羶穢味能資陰陽之濁炁妙藥清和能資元和之正炁正炁全而資神者則无爲无欲陰陽之炁濁而資神者則多欲多爲然多欲多爲則夭枉流溺之源无爲无欲則湛爾常存之要物之本生則中道而起滯識還生乃隨業而行輪轉不離於道中不悟道而何也然有情有相則有別有分逐境生緣積緣成業受報不通返照故也能悟玄微湛然虛妙雖緣而非緣雖境而非境不爲緣境之所攝亦何業報之有哉夫三業六根紛惑者則炁濁情昏靜慮全虛則神清氣爽故本際經云響清濁隨其本聲又云皆由衆生業緣所感故西昇經云積善之氣至積惡之氣至然惡氣濁壯增黑暗而生迷善氣清全洞虛明而曉朗明而曉者若撥霧而○覩青天黑而暗者乃渾河而被流溺是以暗○明雙遣善惡兩冥至極眞源流通妙本者則自然之奧也夫自然者无爲之性不假他因故曰自然修行之人因有爲而達无爲因有生而達无生了乎自緣契於自然則无生之性達矣性不无生而能无所不生无所不生而妙本未嘗爲生是以无爲之爲无相之相者道之妙體也有爲之爲有相之相者道之麤用也妙本之於无本也

夫心者衆邪之主亦爲衆妙之門然性神識之源深莫不因心而照達夫蠢爾蒼生名爲

愚識罔知禮法名爲戕識辯慮聰明名爲智識恬柔素樸名爲淳識澄心虛寂名爲靜識灰心滅智名爲忘識内鑒分明名爲慧識曉達神眞名爲微識洞達性海名爲妙識嗟乎時人滯麤識者衆焉達神微者尠矣夫達神者非无於識雖識而通滯識者非无於神雖神而兩達神微者則神之與識體用雙明滯麤識者偏見於識不會於神矣又欲會神通性者先修攝念觀次修忘心觀則灰心滅智諸境寂然外聽无聲内視非色於无色之際

○豁然微悟神靈虛融此則神理矣融神虛泯杳會无涯坦然浩蕩而玄通妙性眞宗而達矣是知以識照識極識而通神以神照神極神而通性通性則性自見性通神亦神自見神然神自見神性自見性者此則眞見也以識見神以神見性者此乃妄見也然達得定心猶不墮於惡道而況神通合性者乎蓋神微性妙性雖有靈本體湛然而无妄衆生滯識不通者名爲妄心曉達神源不捨妄而眞也然性之爲體在空同空而非空在色同色而非色而能徧空色常寂常通所謂大无不包細无不入

一未入三界二入无色界三入色界四入慾界五入惡道

夫妙藥可以養和坐忘而能照性養和而形不死達性而妄不生然不死不生則形變通神羽化眞仙之道也故上清太清眞誥等經皆云金丹妙藥鍊氣通神可以輕舉仙騰登眞合聖者也是知妄想除而爲悟道之要神氣泰亦爲不死之樞妄不除而稱修道者猶

○執瞽以求明鍊想寂而通神眞者若鑽木而興焰矣夫精思坐忘通神悟性者此則修神之法也導引形軀吐納元和者此則修身之法也然修神而不修炁者滅度之法也修炁而不修神者延年之法也神炁兼而通修者學仙之法也夫修神以鍊心爲首納炁以導引爲先導引暢於太和鍊心通於衆妙足使神融虛白炁逸清全變神炁而流通亦何眞而不備故夫上士修道則塵勞普釋曉了眞源正智圓融含融養妙全和而命續猶爲薪而火傳久視長生乃昇霓於仙景從仙入眞從眞合聖聖則流通之妙也此乃不捨有爲之軀而達无爲之性也中士修眞心源曉達身相同凡滅棄漏軀方之聖境此乃捨有爲之形達无爲之性矣上士形神俱達永妙眞源中士神達身沉然須滅度下士神形未達可以隨業遷因道常一相自然物有萬端之別道能生於物即物而非道眞然以道觀之則萬物萬法洞通於一道以物觀之則萬物萬法各執於一途物雖差而道不差法雖異

○而道不異有爲滅而道不滅空色斷而道不斷實相湛然而然虛通一切自在者即大通之道也然夫道者乃萬法之根源妙達眞常則返本還元之謂矣道之於衆生猶帝之於黎庶登帝位者萬法歸焉達妙道者萬法而亦見矣故本際經云具一切智成无上道之謂也

色聚識聚心聚想聚四聚成乃善惡生也

夫大乘平等无盈无端漸教法門有修有證是知因舟而能達岸達岸而捨舟因學而以

成功功成而學亦遣故德經云爲學日益爲
道日損損之又損以至於无爲无爲而无不
爲夫爲學者日益有爲之見爲道者日損有
爲有見之知因損有以通无能通无而具有
然眞源湛寂應感隨機衆生根有利鈍之差
聖人教亦漸頓之別且修行有爲名爲漸教
眞證无爲名爲頓教眞性周普徧備群方名
爲道應在漢說經於胡演教名爲別應一切
衆生性同道性名爲通感隨類受器名爲別
感故海空經云聖人無爲衆生故應有爲又
○云衆生感聖因緣不同聖應衆生其體亦異○
是以妙本湛然名曰眞身演爾法相名曰應
身隨因受果名曰報身故有妙中之麤麤中
之妙聖人應有爲即是妙中之麤衆生悟无
爲則是麤中之妙然而一切萬法无從窈冥
中來自然之理具焉因緣之方同矣故夫道
一性而能應於一切神性一神而能應於一
切物物稟神一而能應乎一切識應神作合
生之智應炁爲萬類之形應身垂聖化之慈
應性導群迷之惑夫性者虛无自然之妙靈

也應聖者性之妙用也應神者性之微用也
應炁者性之細用也色相者性之麤用也然
應聖者應身之聖人也相者天地萬物一切
有爲之形相也是以應能生萬物而非能生
能成萬物而非能成能有萬物而非能有能
空萬物而非能空非物而能物不碍於物非
法而能法不滯於法應而不乖其本者則惟
大道眞常之性焉六合群興而道也非興三
界劫變而道也非變修而能合於道者莫先
○於神矣而炁乃次之夫身三萬六千神者則○
一身所生統運也用異而通歸一者亦由手
足於身手相中又相乃是異中而同神中又
神則是同中而異雖則有无對立而事理兼
通故自然中有因緣因緣中有自然自然不
離於因緣因緣不離於自然而能異之而同
者矣然夫一切因緣者悉是自然之因緣也
從本降迹隨所用而多差攝迹皈本亦包羅
而无外眞體包羅萬象玄應變化大千故能
妙統一神分別百億也蓋不別寶者无以知
其貫不明道者无以體其眞物稟道而生故

物有道性不悟道者由弱喪之俗迷童至教
應焉則教能筌理不知於教者乃八難之矣
憂訾毀聖亦三塗痛之然以道无不在抑亦
不慮衆生悟則能通相去何遠故眞藏經云
一切煩惱皆爲正性之比頓即妄而眞所謂
動不乖寂寂不乖動應常能眞眞能常應者
矣故西昇經云道不獨在我萬物皆有之是
以能行者能通能通則聖也
眞一正一三一守之道成
夫混成大象應用多端未悟之人理難正信○
○令引諸經要證用遣疑者之心故太上經曰
太象无形又西昇經云天下柔弱莫過於道
道之所以柔弱者包裹天地貫穿萬物眞藏
經云天下柔弱包羅无外妙少細微南華經
云至精无形至大不可圍此明至道无爲包
羅萬象老子經云道生之德畜之太上三清
天正經云道大渺莽幽幽太无變化而生炁
焉太平經云道包无表裏其能生精神南華
經云夫道有情有信无爲无形神鬼神帝生
天生地此明神之與炁天地萬物皆爲道用

者焉西昇經云念我未生時未有身也真以積氣成我身爾又云形不得神不能自生神不得形不能自成形神合同更相生成此明有性之類皆謂神炁相感生成於身神在螻蟻之中能等螻蟻之體神在象馬鵾鵬之中亦等鵾鵬象馬之形神隨質而短長質依神而起用分別善惡謂之識潛幽靈變謂之神能運於身者其惟神乎身在神存神去則身死夫身禀一神乃生三萬六千之神身死之際三萬六千之衆還歸一神而乃去之一神居之而等一身於一之中而等衆神禽獸禀一是同未若人之數備於神多少既爾於氣清濁亦然所感萬差故有多異草木之類惟氣所生不禀神成故无識用既无於識是亦无業本際經云誦念是經即得開度神昇南宮度人經云魂神暫滅不經地獄即得返形又億曾萬祖幽魂若爽皆即受度此明修善之人神歸善道非唯於已亦及於親大戒經云心神振動生於愛慾使人迷荒本際經云多所傷害身死神去流轉三途此明為惡之

人神受苦對昇玄經云幽通虛閑神朗希夷業報經云冥心靜慮歸神通道南華經云離形去智同於大通本際經云不可使然不可不然故曰自然悟此真性名為悟道此明虛妄之人通神悟性蟬蛻小神之人假神歸大道之真夫道之於稱性者異名爾夫火性而用能應燥水性而用能應濕者此明五行之性非至道之性也五行既爾萬象可知雖則大同亦還小異是以无情之類皆有種性有情之物皆有緣性至道虛通謂之妙性矣本相經云愛神護氣能致長生業報經云鍊炁易形轉神歸道西昇經云與道同身而无體此明形之與炁俱鍊變而成神轉神歸道與道同神是能包羅萬象神乃惟等一身神禀道而能靈物稟神而有識道乃湛然一相妙體真常神之與炁二差俱為道用炁則无涯无際神則有轉有遷神靈而炁不靈炁廣而神不廣炁則有清有濁神則有興有歇湛爾常然其惟道矣是以博學多聞能益於識存真鍊炁能益於神神益通无待之源識益增

有為之用有為則有窮有極无為則无窮无極柰悠悠之徒不知此之妙也昇玄經三科法行云此法輪三科乃是經法之常科无量世之常科萬聖所不能異也科有上士中士下士而末章云教導三乘即三士是三乘也更无別指士者事也夫至士者一之行懷誓必得道終卒其事理无中廢士以能卒為義乘以運載為道謂言其略曰上士廣開法關先人後己救度國君損己濟物仁及鳥獸惠逮有生恭師奉法常如對神長齋苦思精研洞玄吐故納新心灰體槁意勤氣柔入神並勸如此之行一滅一生志不退轉尅成上仙一者行二者願三者慈四者悲行者如百八十戒二百四十威儀但攝身口意萬善之法悉是行也十二上願願也四十五念慈也並出洞玄靈寶經方便開度者則金籙開度天子王侯黃籙開度祖禰自然開度一切衆生是悲也行以絕惡為義願以玄期為契慈者以德蔭萬物悲者以拔苦為懷四科之道既立即有一報之斷矣

中士志慕在玄開度一切救厄解患施功報德建玄福田君親忠孝柔智懷仁虛心至道口味靈篇食不念飽衣不嫌寒衆行並備三誠三生補九宮真人修玉清上道其行也謹修三百大戒誦大洞三十九章思三一之法持戒以絕惡則五道无對誦經以靜神則心不外飄存一以空心則神心淡泊淡泊定則鏡觀至道昇入无爲世報絕矣

下士斷情忍色服御養神頓棄榮麗栖憇山林愛山樂水淡泊守固絕穀休粮長齋念道○端坐則與師相對入出則與鳥獸爲群孤旅○岩穴獨宿空山切栢擬食面有飢容心如懷丹見試不恐神靜心安如此之行上感虛皇九滅九生志願不退剋得變化乘雲飛行游宴五嶽逍遥太无從此而進位登高仙此與中士同修玉清之道經云六通觀法者五色五音五味五香五財華麗榮飾一切亂性經云天曰洞視地曰洞聽東曰洞空西曰洞虛南曰洞清北曰洞微六通智慧觀道成就則捨除千凢量塵累塵累旣盡名曰六通仙人經曰慧眼慧耳慧鼻慧口慧身慧心入希夷之道出三界法一切皆空名爲六通三界經云持戒者齋淨之根靜者精思之本精思者降真之由降真者昇道之寶經云三寶之炁在心三寶之士在迹迹者藉也易也在心存思行心復迹變邪從正積善立功之德備充至乎宗極極乎无極引接衆流導其有志經云精神內室元炁長存即長生久視之道夫炁以空虛爲體形色爲用精以杳冥爲體光音爲用神以微妙爲體變化爲用經曰視之不○見夷也聽之不聞希也摶之不得微也此則○神炁精三一之道而混三爲一散一爲二一者无也不一之一謂之真一也

三論元旨